叢書集成新編

新文豐出版公司

叢書集成新編 第七四册目錄

文學類

文別集—宋

韓魏公集二十卷(二)(卷八至二十)	宋 韓琦撰	正誼	一
楊龜山集六卷	宋 楊時撰	正誼	四三
尹和靖集一卷	宋 尹焞撰	正誼	七五
李忠愍公集一卷	宋 李若水撰	畿輔	八五
張橫渠集十二卷	宋 張載撰	正誼	九〇
朱子文集十八卷	宋 朱熹撰	正誼	一三七
張南軒先生文集七卷	宋 張栻撰	正誼	三〇八
羅豫章集十卷	宋 羅從彥撰	正誼	三四七
呂東萊文集二十卷附提要	宋 呂祖謙撰	金華	三八〇
龍川文集三十卷附附錄、辨譌考異二卷	宋 陳亮撰	金華	五〇四
眞西山集八卷附提要、補正	宋 眞德秀撰	正誼	六二五
魯齋集十卷附附錄、補遺	宋 王柏撰	金華	六六八
謝疊山集二卷	宋 謝枋得撰	正誼	七二一
獻醜集一卷	宋 許棐撰	百川	七三三
所南文集一卷附附錄	宋 鄭思肖撰	知不足	七三六

北京大學圖書館藏

韓魏公集

㈡

韓琦撰

韓魏公集卷之八

書啓

與文正范公論師魯行狀書

某啓。辱教示、及之翰所撰師魯行狀。俾附永叔作誌文。讀之思其人。悲咽不能勝。觀所載事。又有與聞見殊不相合者。大以爲疑。及閱尹氏姪子辨列。則皆某之疑者。於是釋然無所惑。而喜尹氏有人矣。甚善。某憶公前書。道師魯將亡時。公亟往而謂曰。師魯平生節行。當請歐陽永叔與相知者爲文字。垂於不朽。師魯舉手叩頭曰。盡矣。某復何言。某又嘗接師魯言。以爲天下相知之深者。無如之翰。則於紀述之際。宜如何哉。今所譔述者不先由之翰刊正。遂寄永叔。彼果能斥其說。皆以實書之。則行狀與墓銘二文相戾。不獨惑於今世。且惑後世。是豈公許死者之意。果可不朽邪。之翰果盡相知之誠。不負良友邪。嗚呼。師魯有經濟之才。生不得盡所蘊。讒非其罪而死。又爲平生相知者所譏。以惡訐之。是必不瞑於地下矣。賢善人之不幸也。且前賢行狀。必求故人故吏爲之者。不徒詳其家世事迹而已。亦欲掩疵揚善。以安孝子之心。況無假於掩而反譏之乎。夫生則資友以買直。死則加惡以避黨。此固庸人之不忍爲。豈之翰之心哉。但恐不知其詳耳。然不知其詳而輕書之。以貽今世後世之惑。使師魯不瞑於地下。爲交友者不得無過。今聞之翰傾江南漕。必已離安陸。願公不以千里之遠。速以行狀附遞。使詳尹姪之說。悉刊其誤。然後以

寄永叔。必能推而廣之。使師魯之行實。傳之光顯。垂於無窮。則公之許死者。是謂踐其言。天下忠義之人。皆有所勸。公之名德。益重於世矣。幸甚幸甚。

獻所業上兩府啓

右某啓。某聞觸敝帚於千金。誠乖自見。薦朽株於萬乘。尤賴先容。其有選儲微材。崎嶇末宦。久滯泂於窮路。思振拔於滂塗。而欲妄糾蕪編。輕塵藻鑒。希眄睞之成飾。俟獎勸以增榮。當門街布鼓之音。固非量力。溝木享犧樽之用。或預掄材。恭惟某官名擅八區。體兼四業。含辰象之秀德。作社稷之元龜。仁裹五色之雲。鬱爲天瑞。夏禹九州之鼎。洞察神姦。發運望以熙朝。鼓懿文而緯俗。以遠慮深籌宣國美。以清徽雅準鎮時風。泰階之平六符。陰陽克順。洪鈞之陶萬類。動植無私。而自寅亮聖明。虔恭機密。運尊主庇民之策。推懷仁輔義之誠。魏相持衡。海內歸於禮讓。李膺當位。天下宗其楷模。容眷致隆。巖瞻載協。用能三精昭泰。百度熙康。贊瑤樞以增輝。斡璣檻而自正。凡居鎔造。孰不傾顒。如某者、質異湘琳。器同屈瓠。有斷斷守善之誚。無超超拔俗之名。腹背之毛。豈飛翔之是用。圈牢之物。雖視息以何爲。矧惟趨在稚年。奄丁先罰。闕漸詩庭之訓。居羅磬室之貧。徒以篤志緗圖。遊精翰墨。念家世衣冠之後。慕門牆筆紙之勤。然而擿埴易迷。濡屑多失。見射而戰。在考實以終疲。畫虎不成。幾失眞而增累。欲徇及親之祿。彌專雕璧之心。幸以國家、敦物著明。車書混一。興禮學而陶遠。疏軒冕以崇賢。舉宗周論士之科。獻能式敍。啓炎漢得人之路。署行鼎臻。濫充秀於神畿。獲程文於禁坐。課中乙觀之選。叨塵甲等之榮。匠局參司。候封贊部。負微速戾之效。偶追尸官之尤。方代戍瓜。俄悲風樹。甓奄終於喪紀。復再齒於仕途。所宜瞻甘下流。率蘇外屏。樂詠中和之職。虔修愛利之經。伏遇某官揮沐(光宗諱)施仁。處襟好善。沛商霖而作潤。煦鄒律以爲暄。某是敢勉贊斐狂。直干鈞重。豬苓馬勃。庶采掇之未遺。蟲臂鼠肝。亦生成而盡在。儻借䵧蠹之思。曾逾寵紱之變。內揆僭差。徒深悚汗。

謝直集賢院啓

右某啓。伏奉制命。蒙恩授前件官充職者。麟殿飛甍。驟玷登瀛之列。鸞臺縹組。猥參鳴玉之行。荷慈湛之至優。授屏駑而罔措。寵畫牧豎。榮悴變深。竊以璧府二星。燦天章而盡在。羲圖八象。示帝籍之有開。考邃古之根柢。憲豐規而迭紹。聲明浸盛。朝物增輝。所以周法命官。志四方於外史。漢庭典祕。講六藝於名儒。伯陽推韜室之賢。子雲當天祿之業。迨開元之勝躅。啓麗正以崇英。用能演暢鴻猷。詳延碩彥。甄三長之懿譽。釋四部之羣疑。矧尚纖煥丁辰。熙治闡化。修應古念術之則。備紀言書事之官。委閣盈緗。洞分於寶蘊。懷鉛抱槧。遊集於珍臺。加祿廩之載豐。峻員程而式敍。諒匪才識博贍。器識淵宏。茂學際於天人。精忠絢乎道德。叔駿之居祕省。自成十典之文。仲恩之在宣明。克定五家之說。則曷以探奇禹穴。逸直嚴廬。騰飛蟻墨之林。接武鴻鸞之黨。苟從虛授。實濫清塗。如某者、嘉善無稱。冥頑有素。招叔夜疏之累。負延之隘薄之譏。徒以紱冕承家。緗緗勵業。指縚待貴。妄馭於清芬。束髮從師。常希於善教。第學治。姑務尤宗。偶當聖之疑闢。躐臨軒而策秀。四門齊籥。幽陋必甄。數路得人。庶良並進。幸升名於賢牒。獲收執於宸庭。

會徵掄藻之工。議中決科之選。樂士敢先於隗始。飛聲辱在於盧前。匠監爲僚。封侯贊部。自首公而賦政。嘗踴拔以疚懷。千室鳴絃。豈布中和之頌。一官爲集。坐甄逃作之勸。當率訂以言旋。途遐發而去職。負米百里。何追願復之恩。泣血三年。絕念寵榮之事。見譚盡傷於欒棘。窮詩追磨於蓼莪。圭篇易遜。衣冠倏變。覽入趨於法座。獲再齒於官曹。誠欲晦迹下流。宜勞外役。洪水冀蘇於涸鮒。隱情盧請於寒蟬。是用妄輒叢編。輕塵乙覽。遽明薦於宰府。請給札於尙方。玉署洗嚴。龍峯邃密。率淵題而思軋。睎假景以魂馳。賦乞一聯。豈擅凌雲之氣。詩成三刻。難偕鏤月之才。矧是蹇婁。復肩都儁。肯餕萬選。互振於英辭。碩鼠五能。空呈於短技。在遴妍之無取。誠報能之是宜。豈其神造曲成。文衡協玉。謂鉛刀騁利。足參赤堇之精。瓦缶揚音。或繼黃鍾之韶。故得容臺命秩。册府登榮。司藏野之璣儀。玩金縢之祕牒。雖文史足用。慙無受倩之能。而英俊並游。竊效枚生之樂。被旌收之不次。知遐拂之有因。此蓋伏遇某官。紛澤帝謨。壎箎容律。揣五猶之釜潤。加一字之殊褒。纖羽將沈。亟假鵬霄之翼。寒荄未變。潛回鳳律之春。是使幽蹤。叨塵廡仕。敢不編摩勵志。忠蓋存誠。循考父之益恭。究黃香之未見。獻奇文於東觀。力慕前修。抽蠹簡於祕宮。更精博習。上答高柔之惠。次酬奬拔之私。過此以還。未知所措。

同前

右某伏蒙聖恩。授前件官充職者。藏野婁司。書山蹇迹。荷寵靈之不次。積愧懼以無從。竊以天祿崇英。啓濱家之全盛。瀛洲命俊。贊唐室之重熙。必資閎敏之才。用闡洪儒之化。苟容虛授。寔挽淸塗。如某者、嘉善無稱。冥頑有素。幸對休明之世。猥塵高妙之科。丞匠監以爲僚。佐藩條而莅政。方膺戎代。遽執親喪。廟尺晷之易馳。念素冠之倏變。暫諧陛見。再齒官曹。妄陳奏御之篇。願賜程書之覽。蘭臺給札。玉署攜毫。慙執筆以非工。諒采甄而何取。豈謂文衡辨等。禁坐宣慈。隳進秩於容臺。俾紬書於祕殿。內循忝冒。抑自品題。此蓋伏遇某官。懈律回春。星潢潤澗。曲借齒牙之論。潛加紱冕之寵。是使孱蹤。亦叨殊命。敢不磨礪勵志。忠蓋存誠。上酬天覆之仁。次答己知之惠。

謝知制誥啓

某啓。伏奉制命。特授前件職者。謙讓陳事。將覽厥官。詞掖升榮。遽冒其寵。恩出非望。懼無所從。竊以朝家之光。典誥爲重。出令不復而猶汗。當謹其初。受命明之而如絲。貴通乎體。向匪代推傑筆。名聳珍華。省樹不言。謹而無漏。史書將屬。緻且有餘。則何以循翔淸切之司。演裁深厚之詔。申嚴百揆。鼓舞萬方。在選之艱。非才孰稱。如某者、人評素下。門緒本孤。早承先機。得肄素業。章句所守。大道弗明。篆刻之爲。壯夫攸恥。幸屬叢靈啓旦。舞翟右文。興上計以偕來。預中樞之親策。僥應辟等。出倖筆條。瓜戍及期。方諧受代。棘人懷痛。茲用去官。逮於終喪。勉而還職。獲踐圖書之祕府。旋叨管庫之冗曹。越去儒英之躔。甘從俗吏之役。內史之治。式於庶邦。司會之聯。均乎衆用。繼被使煩之任。皆無樂最之稱。犬子倦游。徒傷四壁。仲容思出。欣假一麾。輒抗章而自陳。亟爲郡而獲請。上方垂意治本。樂聞善規。黜狂必容。篤聽盡採。爾光諫署之缺。專責宦職之勤。荷知特殊。惟死圖報。不虞廖上之過。猥竊要君之心。媿宣之疏少文。波黯之言甚戇。矜其

任直。謂傾悉者之忠。惡彼用方。或陷凶人之目。倏踰歲閏。無補朝猷。縱寬田令之誅。宜取士師之黜。豈謂聖宸採善。賢弼推公。擢躋西省之居。重汙高門之地。內循叨竊。抑有冒緣。此蓋伏遇某官。左右昌朝。賛宣至化。協助菁莪之育。遐資美實之和。陶冶所宜。不私於器。輪轅之道。各盡其材。是使孤生。亦塵淸貫。謹當飭躬無怠。砥節自修。祇循四禁之文。猶究三盤之範。精述作之旨。雖難與於古倫。謹操履之常。督不忝於時彥。盡彌食浮之誚。仰酬鎔造之私。過此以還。未知所措。

謝復官啓

右某啓。伏蒙聖恩。特授前件官者。以罪徙邊。本惟嗣後。推恩復秩。是亦賞功。撫躬所涯。感繼以泣。伏念某、學惟滯固。性實樸忠。偶竊榮科。遂塵膴仕。有憂國奉公之志。無干時求進之心。誤被聖知。祚膺器使。而自氐羌背惠。帥府擇人。不圖下材。擢贊西略。習俎豆之事。焉可語兵。服夙夜之勞。豈忘思職。寸勤未立。大咎已彰。嘗臟紙之撫師。會囚渠之入寇。嘷呼諸將。躬緣密謀。但襲歸途。勿迎鋭氣。何偏裨之競猶。非節度之所從。一至敗亡。上挫威武。世情樂禍。讒謗互興。天量包荒。含容至廣。薄示貶官之典。尙叨補郡之行。惟秦之雄。爲塞甚重。雜俗易變。編氓久疲。衆務必親。庶將補過。羣言未弭。孰敢求伸。豈謂當扆矜愚。出綸頒命。特申昭洗。俾復舊聯。退省忝冒之由。誠出庇存之賜。此蓋伏遇某官。賛瀋帝宸。左右皇猷。悸菁莪樂育之仁。惜蟠木先容之惠。是令棄物。獲漸顯階。謹當策厲疲材。激揚壯節。臨難無免。有死而不回。盡憤以塵。固圖而加謹。一成批敘。少答至公。

謝觀察使啓

右某伏奉制命。授前件官者。賁之杆蔽。思正寵名。委以察廉。遽辭近職。恩靈所被。感愧兼懷。伏念某、出於單門。素無他技。偶塵科選。遂竊榮階。不能從儒英之游。自求安逸。而乃親俗吏之事。力奮憂勤。誤膺聖知。繼被煩使。惟許國之願效。實當守之可知。而自羌醜肆狂。天兵議伐。首參經畫。備歷險艱。暫降守於邊垣。愈督宣於忠力。寸功未立。寵數洊加。暨分連帥之權。彌聳戎行之觀。雖衆人之論。謂匪美遷。在拙者之誠。獨無過望。蓋以冠讎未殄。兵調方興。宵旰貽憂。廟堂精慮。使白衣而銜命。衙所甘心。矧淸詔以官風。寧忘樂職。內惟忝冒。全出獎延。此蓋伏遇某官。助樂育之仁。率仰成之治。文武協弛張之道。邊鄙有左右之臣。是使孱庸。亦叨甄獎。敢不講求多算。審定全謀。勵貔虎之雄師。逐蚊虻之凶黨。夙夜以報。幾錄於微勞。銜竊惟公。幸還於舊物。惟堅介節。上答宗工。

上大名知府王龍圖啓

右某、伏念鄉者獲預府僚。備觀神政。次公精力。在廉密之必行。廣浚推誠。縱假仆而何避。碩鼠之能甚知。處蟲之瓊彌光。局蠹全魏之封。式重北門之寄。聿求威望。實賴穆猷。踐增秩以云征。因戀軒之罔及。何補計庭之缺。方迷吏几之繁。奏記殆疏。覗顏遊阻。近者敢謂、弗遺宂迹。特降鈞函。寵眷未移。尙記原舜之舊。襃言獻美。吏隸得寅之榮。玩誦以還。銘藏志永。仰計奉緘書而流愛。國衆疾以賢人。愼夏有方。御和寒釋。恭惟某官。忠淸礪操。明哲保躬。早逢吉於亨期。遂騰驥於顯著。才猷益劭。觀注致隆。而自尹正王畿。恢張

治其姦訛自息不煩鉤距之能犴獄無冤勸協寬餘之禁矧是兩河之要居爲萬督之防生旅阜昌使韜匋午鬯璽任良之典往宜鎮俗之風偃息爲藩詎廢敬壺之樂彌綸作輔即居槐鼎之崇惟祈上爲邦家精闢疑竇

代張若谷密學謝啓

右某啓伏奉制命云云者禁坐推恩曲加於散貫樞廷寓直肆玷於榮資荷寵典之載優撫孱躬而自愧竊以國家順稽古道仰憲先猷必登用於瓌才俾雍容於近列諒匪行能純正業履清修當帷幄之高謀毓天人之妙識則曷以揚蕤膴仕注意嚴宸夔夙夜宥密之微預朝夕論思之末苟從虛授宜衄羣言如某者學昧經綸氣非宏拔偃革幸丁於休運飛綏久冒於清塗平子佐時安明於遠略世英補過盡瘁於勤誠摧效自伸殊聞奚著屢副百城之寄纔持八使之權實知惡民困乏野王之詠澄清攬轡徒希孟博之風何旒扆之念庸復江淮之領漕末豐年嵩俄武計筵析毫無言事之功發刃寧投虛之利旋分漢竹出守并門俯遷壖以開疆控股肱而作鎮布中和之頌但樂於熙朝宣愛利之經盡阻於衆瘼暨終歲課獲覲宸闈奉三尺以詳刑方遵審讞贊萬機而補職遂荷甄陞遂得密侍清光峻躋顯著接武瀛僊之品聳概閫壺之行內省賓緣賓貧甄獎此蓋伏遇某官闡降蕭嶭翊輔堯仁寥谷成暄咸均於煦嫗大鈞播物坐邀於蕃滋是令平進之流亦被殊常之澤敢不虔修國檢恪奉官箴順禮文造膝之規謹易道失身之誠上答雲天之造次酬槐鼎之私過此以還未知所措

代司封兄上昭文相公啓

右某啓伏念某選儒微才羈孤散質逢辰拙仕刻意修方謀著片勤僉塵公薦書名無取浮食益彰爰自罷隸周垌出參漢竹幸賴景皇容覆寘宰矜全盡逃隳政之尤再易涸年之律而復門資祚薄禍衅叢多薦居坐困於箕裘淪序奄悲於風樹乘駕委路分爲攜櫬之孜芃棫升詩絕希薪槱之用阮覩延賢之館疏馳奏記之誠蓋擯迹之至勞偃蹟尊而取戾茲者敢謂台光下燭鈞誨猥頒裸薦式頁於籠章寵豫褒被陰谷重回於飆律齋及塞菱掾函增耀於宗閫報德誓捐於軀命此蓋伏遇某官調元履哲當軸盡規居承天象極之崇闡撫沐吐飧之惠獎仲之彌縫衮闕尤絹洪鈞巫咸之保乂王家宏恢全業凡厥在鎔之品咸膺造物之仁是致愚衷曲加存勛轍鮒方諧於決潤死灰猶望於重然敢不謹布艮經悲持國檢滯淵窮路偶延九死之期振拔洿塗實賴一陶之化

代盈勉寺丞謝轉官啓

右某伏蒙聖慈授前件官者十餘第課奏最無聞九棘詳刑推恩叔遷荷寵靈之曲被撫頑固以漏就竊以國家詔術惟公懋官有典樂賢興詠育材之道斯隆考實申規書辭之名不用諒匪行能純備業履清修奇謀精究於吏方雅望素高於人聽則何以密預山公之啓過乘魯國之覆力致榮遷坐階膴仕苟從虛授宜恤羣言如某者凡偶無瑞羈孤自進鉛刀一割雖磨鈍以終疲碩鼠五能蓋爲技之皆下徒以家承秋冤學勵綈緗遇聖旦之右文當士鄉而論秀樞宸較藝叨遂於決科羽檄從軍遽踣於筮仕聶仲拙

者之效敢期國士之知屢易歲芳免稽官謫暫考庸於選部復治牘於近滯檢府依違奚彰於治迹融章萬羁雨奉於言揚遽引對於天墀俾聯榮於月寺猶中參貳罷裁飛箭之書陛下承獻兼慰循陵之養此蓋伏遇某官噓枯振忠獎善居懷特先蟠木之容大借喞霜之蔭疲駑倍價時加翦拂之私寒谷爲暄潛煦厚均之律致茲叢實猥玷徽章謹當恪守朝經祇循士檢佩韋弦而作誡舉務協中飲冰蘗以存誠勳思絜矩上答乾坤之施次酬卵翼之仁

制詞

邊鎮節度使加同平章事制（限二百字以上成）

門下朕奉承先猷統理四海雖兩階之舞惟文德之內修而十乘之行亦元戎之外倚向匪功名自立忠義無淪負全師保勝之謀得守塞安邊之策則曷以委之扦蔽假以殊寵仗節臨戎方號軍鈴之冠承天象極宜兼鼎席之崇甄於爾勞蔽自余志用涓良日敷告廣朝具官某倜儻不羣方毅無撓蘊沈謀而必斷持勇節而甚高隸鈐決之符兵韜盡達躡蒋畫之府儲術兼優中外迭更恪勤罔懈開者顧守方之要擇制閫之行以文武兼備之才膺左右告師之選殿於近署建以高牙而能安耕封垂訓齊候伍巾令惟信均饗必豐運籌先決於帷中所賜率分於麾下無開生事之蹤將成殄寇之勳佇望益隆休聲日至朕代天理物制祿勸能惟功是圖在賞奚吝是用節軍而煩命加寵以旌賢俾參三事之聯實舒萬夫之觀於戲將相之任爲臣極榮爵邑之權所寄良重吾恩甚渥汝報可知無煩訓辭惟自勖勵

中書舍人除御史丞制（限一百五十字以上成）

敕南臺風憲之重中執大夫之亞彈治非法表儀羣官必取嚴明自修方重不撓者以稱其任我甄髦彥僉實宜之具官某文雄學優材敏行潔深明當世之務兼蘊幹時之謀而自砥節仕途蜚庸朝路處議必當居官可稱委之使煩髮根以別乎利器察其守道白璧無求於瑕瑕懸者撤於近署進處西曹專典命書且觀才業而能發揮溫雅之號演明深厚之辭朝采登光吾訓增重矧以編摩之暇開陳忠鯁之言誠存告猷事亦悍體宜綜四禁之任往司三獨之權爾其振綱紀綱張大職業守正則稱於予治持祿則瘝於爾官務求厥中毋黍休命

誡勵風俗浮薄詔（限二百字以上成）

夫革文變薄者興治之大砥名礪行者爲士之常故清淨則化行端愨而名顯康世導俗率繇斯舉朕保有黎獻撫寧區域納上穹之祐衣前人之言以周文之小心漢光之柔道惟兢惟業勤覽萬機曷嘗不惇本體元敦奢長儉推行忠厚之教敕任廉良之人蓋將欲抑浮僞之風崇禮讓之訓嘉與宇內同躋是塗然而人性易流俗尚難一久安涵養之患寢啓澆漓之源多行險以期榮作擇利而安己人或有善蔽之而不言官或任術嫵然而爭附婦姑求勝則比相高苟茲敝之弗悛實有邦之甚蠹是用特申明論編儆多方各宜履道求中倣躬希古罔沽譽以干進思首公而盡規官之修則上必聞效之實則名自至朝有祿位本繇賢才儻行己以非邪在旌能而孰吝告於中外當體余旨

王堯臣除翰林學士制

敕。王者發號裁訓。所以風四方而熙衆務也。故前代資辭視草。雖以名臣掌之。而其任未著。唐以文治。始盛禁林之選。我朝因循建職。恩禮差峻。須才而召。儒者榮之。以爾具官王堯臣。沖曠夷懷。清猷敏行。言必可復。而有端士之目。動率由禮。而有古人之風。鄉者旌其藝文。升冠多士。更集郡條之最。久陪詞館之游。使以煩而益精。語其進則無競。而自迹其材美。擢典命書。敷余制以甚明。稽作者而奚愧。覆刑讞則輕重皆當。提京局則綱領畢修。務於歲勞。休厭朝論。宜繇西省之祕。進預北門之直。爾其蹈賢哲之範。思職業之舉。出令之始。務切於事機。備對之閒。勿忘於毗正。毋以文翰專爲汝能。往服茂恩。以永來譽。

郭稹除刑部員外郎制

敕。具官郭稹。中臺憲曹。掌天下刑讞。分置郎局。詳決衆務。今雖外領他局。然職望尤峻。非奏課之美者。未嘗輕授。以爾操尚中立。資性外和。早富藝文。嘗冠鄉選。遂優中辭等。隨牒更仕。奉己以廉著。居官以幹聞。治成均之業。而善誘後來。繇諫正之書。而多得前諷。出貳郡條之寄。入參邦計之煩。風力愈修。盤錯盡解。適稽官簿。當賚歲成。進陪司寇之聯。尙贊理財之任。祗若余命。懋哉爾勤。

王克基除東上閤門使制

敕。漢制謁者。有僕射以統其屬。今二閤置使。通領賓贊之職。若功次爲久。則序而升之。以爾某官王克基。性順而和。行廉而固。早繇勳戚之績。寖服軒墀之列。凡任於事。率能其稱。暨銓武材。益集官最。錄其勤伐。優以寵遷。宜升左闥之崇。更示橫班之寵。勉修而效。以對朕恩。

龍昌期等授試國子四門助教制

敕。登州進士龍昌期等。夫舉高節。顯儒行。使聞者知善必期報。驩然有嚮道之心。國之良教也。以爾等學以爲己。名不求達。或治業有本。而盡經府之奧。或誨人甚廣。而爲州塾所稱。白首無違。環堵自樂。厲使軺之去後。迹鄉譽以來聞。宜惇遠俗之風。俾綴上庠之綠。服余甄命。以克其終。

夏隨除觀察使制

敕。古之君天下者。以幅員之廣。處耳目之所未究也。故分道遣使。俾吏之臧否。候民之病利。而達於上。有唐廉察之選。蓋其任也。今職廢爲官。名品逾重。非閱時傑。資術勞則因或命焉。以爾具官夏隨。器懷沈敏。行實端方。早圖世勳。階籍崇列。朕肇開儲邸。擇相賓儀。逮於纂承。亟用甄推。而能黽勉自謙。謙畏不矜。精力一心。局事毋曠。掌武選則銓衡有敍。統邊戍則綏御得宜。聞以觀爍。歸奉朝請。方試才而思用。爰先賞以勸功。俾正觀風之名。往莅作藩之寄。噫。衛寵則其侮必速。修政則厥庸乃豐。善宜敎條。用服予訓。

李端愿除西上閤門使制

敕。典禁闈之謁。辨延講之儀。寵建使名。實甄材彥。以爾具官李端愿。操尙沖約。業履淹覺。與世貴而動守禮法。居戚藩而行同寒素。勤辦乃事。孝聞於家。會以歲勞。宜有恩進。爰崇宮闥之秩。兼厚沁園之親。訓紲兵闌。仍莅衛驗。爾其以己能思效。以忠訓自修。則百辟四方。知朕不私於賞也。

吳有鄰除駕部員外郎制

敕。具官吳有鄰。國家推公以馭羣吏。責實而張課法。惟後勤已效。則前過可忘。以爾早擢儒科。久參朝序。寖階郎省。出領郡符。自抵憲條。得原慶典。降居筦榷之任。用推拔拭之恩。省別甚明。祗局無懈。念歲勞之克著。稽賞格以當遷。進升司僕之曹。且示懋官之訓。體予甄錄。吏務檢修。

王果除諸司使制

敕。具官王果。以經藝之長。升於仕版。以法令之允。貳彼朝綏。方任幹明之才。式推奇正之學。遂移閭籍。更服禁聯。俾司邊壘之雄。善撫兵屯之甫。載稽勞簿。優進寵階。宜欽增秩之恩。勉濟安民之效。

江中立除祕書丞制

敕。具官江中立。國家用人之法。必稽吏考之善否而升黜之。苟最有可稱。則賞亦宜信。以爾業文中第。夙勤從宦。嘗參史觀之聯。遠賦縣同之政。尉周歲閏。當較治能。卽遷本丞。實寘通序。宜思恪謹。以副寵甄。

高繼隆除諸司使制

敕。具官高繼隆。早服禁聯。勤修吏最。薦委典戎之任。備觀經武之能。西垂制衛。鈐轄爲重。宜正使名之授。往提師律之嚴。勉效爾爲。勿孤余獎。

穆思齊除大理寺丞制

敕。具官穆思齊。曉城旦之書。而升仕階。宰縣同之政。而集官最。薦章交上。參應恩格。廷尉之屬。丞選其清。用嘉爾勞。其報余賞。

陳道古除大理寺丞制

敕。具官陳道古。早修門法。來服仕階。備丞率於鄉聯。幹財煩於京務。職勞甚著。課格當遷。理官司平。選屬爲謹。往虔恩賞。勤紹世風。

李迪曾祖在欽贈太師制

敕。王者弱郊廟之祀。答神靈之休。美莫敦尊。以明尊上之義。孝而能饗。盍達奉先之誠。因是廣恩。庶能知數。烈惟丞弼之舊。方均左右之勞。用舉徽章。貴於曾世。具官李迪曾祖在欽。沖懷弗競。濟德甚高。天爵之修。遂忘於君仕。家善之積。爰啓於孫謀。是生忠賢之臣。遂正鈞衡之位。爰辭台路。往殿國藩。宜學褒號之文。特備寵觀之澤。維師命秩。飾壤推榮。英魄想存。尙克歆荷。

韓魏公集卷之九

册文

英宗皇帝尊號册文

維治平四年、歲次丁未、正月一日庚戌。攝太尉具官臣韓某。與內外文武百僚、諸軍將校、蕃衛牧伯、郡縣長吏、藩夷酋長、緇黃耆艾等。再拜稽首上言。臣等聞天道育萬物而不責其報。然飛走之微。必時而有薦者。以知其本也。君德被萬寓而不有其名。然臣隸之衆。必崇而有號者。以獻其誠也。故報雖不責。而知其本者天必享。名雖不有。號而獻其誠者君不違。是以上下之情通。而古今不能以易也。恭惟皇帝陛下。自然之性。得堯之仁。不聞而式。紹文之聖。纏百行而無不備。探六藝而無不達。粤在京邸。德充而晦。令聞奚逃。四海繫心。譬夫大明將升。光氣前發。萬目瞻望。不可掩蔽。及乎膺受聖託。纂隆皇緒。信默二紀。動謹先法。奉養長樂。孝惟克諧。內嚴宮闈而細大必整。外正紀綱而纖隱皆舉。攬威柄以歸己。斡神化而獨運。下暨蘇莽。悉安其生。至於昆蟲。莫不被澤。其九族之睦也。俾先乎知道。其百揆之敍也。本精乎任人。若夫延見邇臣。咨訪不倦。有虞之好問也。抑損浮費。用度日約。大禹之克儉也。緝熙光明而德行以顯。周成之保邦也。綜名實而賞罰必信。漢宣之圖治也。并會衆美。嗣興太平。故自舟車所通。日月所照。皆奉順聲教。無敢弗虔。固足以恢四聖之閎休。極百王之盛節者矣。適者祥曦吉士。始見清廟。祭而受福。慶將逮下。下

之報。上安可無述。臣等所以合中外之志。叩閽屢瀆。請上丕稱。以形容於萬一。而陛下持易之謙。執道之契。德貫二儀而不自滿。功借八世而無所矜。沖然弗居。可詔不下。自是輿情鬱悒。更相責誚。以謂容聖之烈。赫赫如此。而不能發揚而增大之。是不若飛走知本之著也。今三朝之吉。萬玉來會。重譯有貢。八音在廷。臣等幸於此時冀畢前懇。封奏五上。冀匪傾竭。陛下猶執謙數四。不得已而俞之。夫道濟羣生而不言所利。體乾也。躬享大命而若固有之。膺曆也。化成天下而輝光日新。文也。守在四夷而兵革不試。武也。日用而百姓不知。聖也。親鑒而萬國以歡。孝也。臣等不勝大願。謹奉玉册玉寶。上尊號曰體乾膺曆文武聖孝皇帝。伏惟陛下無蔽之蹟。本忘其名。徇衆之欲。勉而是承。斯亦隨祖宗之盛。而樹乎夷夏之情。惟持其盈。以守其成。壽考萬年。以享其樂。臣某等誠歡誠忭。頓首頓首謹言。

祭文

代開封知府諸廟謝雨文

維某年某月某朔某日。具官某。謹以清酌庶羞之奠。致祭於某神。粤自涼秋以來。嘉澍未洽。惟官吏之在念。願稽事以爲虞。式是靈祠。冀蒙神壤。奉吉蠲而致禱。冀聰直以垂休。而神上符宵旰之懷。下慰編齊之望。會風期於少女。驅雲族於大山。曾未崇朝。遠均和澤。壤父輟耕而相賀。祠官吝服以言旋。濟旱歲以作霖。畢蘇民瘼。兆豐年而爲瑞。協助聖猷。爰被詔於發中。俾涓辰而報貺。用陳馨薦。祗答奢蔭。諒精誠之攸歆。固嘉應之斯在。尚饗。

揚州祭聖母祠祈雨文

維慶曆六年、歲次丙戌、某月某朔某日。具官某。謹以清酌之奠。昭告於聖母之靈。某聞之於詩曰。旱既太甚。藴神不宗。則知古人閔雨之際。不愛牲幣。凡神能福於民而爲民之所奉者。皆得索而祭焉。今歲夏季以來。境內不雨。稽人狠顧。以田爲憂。長民者亦嘗設壇蠟龍。款祠求神。齋恪之誠。不爲不至。近方靈應有答。而民望未厭。是用陳茲薄薦。乞靈於神。神其體斯民所奉之心。示神能福之之意。廣敷陰施。惠此一方。使時澤沛然。年穀大穫。則民知神德不謂無靈。尚饗。

諸廟祭文

維慶曆六年、歲次丙戌、某月某朔某日。具官某。謹以清酌庶羞之奠。敢致祭於某神。古有八蜡之祭。以祀四方。若其方年不順成。則蜡祭不通。豈特使民謹於用財。抑亦明神不苟受其報也。今歲境內大旱。民心顒顒。有望於神。而禾田卒不救。守臣不敢循爲蜡之義而廢神之祀。是用舉舊典。申薄薦。神其歆此蠲潔。無使來歲復失民望而重爲愧。尚饗。

北嶽祈雨文

維皇祐元年、歲次己丑、六月壬戌朔、十四日乙亥。具官某。謹遣屯田員外郎通判軍州事游開。以清酌之奠。敢昭告於北嶽安天元聖帝。惟神享有常秩。視帝而祀。故距河而北。凡民有水旱疫癘之災。則歸心於神。謁神主於我。必轉災而福之。某忝爲州於廟祠之下。每且開口。則思有以濟於民、報於君。以不愧於神。

雖然。不敢獨私一郡而邀神之福。竊惟國家視天下。以河朔爲根本。去歲雨水爲大沴。民大半以饑死。天子宵興旰食。哀而憐之。賑貸事既登。麥秋有成。捐瘠之民。爲有生意。而涉夏不雨。旱氣日甚。民心嗷嗷。以穀爲虞。天子聞之。不得不重貽北顧之憂。某是敢以北民所歸之心。且道天子仁聖慈愛之德。弗私所治。而告虔於神。神其振激威靈。指呵雷霆。沛乎嘉澤。潤我民疇。使兩河間普洽西成之望。則神上以寬九重之焦勞。下以副萬民之歸嚮。巍巍廟食。與昊天齊其稱。謂宜哉。尚饗。

北嶽祈雨文

維皇祐二年。歲次庚寅。三月戊子朔。五日壬辰。具官某。謹以清酌之奠。敢昭告於北嶽安天元聖帝。某聞天之爲道也。惟民善惡而禍福之。然推其仁於福。則所任者多。於禍。則有所不忍焉。神之爲靈也。能議其所以禍福而協天之仁者也。比歲以來。河朔之民。罹大饑饉。幸而全者無幾。某爲治祠下。行一朞矣。夙夜祇慄。不敢慢其政。以干神禍。每春夏之交。水旱薦沴。輒人駭憂。必請救於神。而神應之。夫豈守臣一冥爵而能感於神哉。誠蚩蚩之民。無大罪惡。天與神哀其窮。不忍終其禍而致然也。今歲方春而羣陰用事。霾風凄昏。陽氣迫而未宣。雨意兆而復收。農力於田。惟歲是虞。豈天與神仁於任福。而不忍禍之之意邪。神其驅叱癘妖。奮示威德。沛然施澤。俾遂有年。則民知神休。孰不思報。尚饗。

北嶽祈雪文

維皇祐二年。歲次庚寅。十二月某朔某日。具官某。謹以清酌之奠。敢昭告於北嶽安天元聖帝。大河之北。比歲不登。神知之矣。今又入冬以來。雪不時降。果數之然耶。則否泰宜有以相遞。政之致耶。則蚩蚩之民何罪。此人之所以疑天與神不預人事者。正謂是也。惟神作鎮於北。助天成化。宜發天之德。示神之明。早需時澤。慰民望而銷沴萌。以釋人之所疑。誠大惠也。不然。北道之民。全其生者無幾矣。天晝夜而不息。胡爲哉。神之祀孰供乎。尚饗。

北嶽謝雪文

維某年某月某朔某日某官某。謹以清酌庶羞之奠。致祭於北嶽安天元聖帝。近以冬候將終。時雪不降。重困之民。比屋愁歎。守臣歉致之缺。察民無罪。輒遣屬吏走祠下。合衆心之所憂。上訴於神。神惻然憐之。翼日降雪。闔境之內。無不充洽。愁歎之民。以抃以舞。夫神之化冥冥然。民倘有疑之者。及其應之昭也。則儼然歸之無疑矣。況猶影響之速乎。宜其望而祀。廟而食。有國尊奉。與天無窮。謹擇良日。具牲醴以修報。惟神始憐之。終成之。尚饗。

北嶽謝雨文

維皇祐三年。歲次辛卯。三月某朔某日。具官某。謹以清酌庶羞之奠。致祭於北嶽安天元聖帝。某覽載籍。見堯湯水旱之事。而說者多歸之天數。以爲雩禜之禮。蓋有國家者徇民志而安下情。其實不可求也。乃有一守令自暴。一御史決獄。而能上動天意。應時注雨。則於二者之說。不能無惑焉。今則判然無惑矣。某自承詔來定。會河朔歲災。比年雨不時降。爲民之守。察民之窮。而無所訴也。則必走僚屬乞靈於嶽祠之

下。或三日至五日。神應響答。甘澤大洽。故北道歉殘。而定獨小康。神貺多矣。今歲自正月至三月不雨。民復虞艱。厲蚩蚩者無告。獨神之有以訴也。於是祓加精禱。幸紓民患。既而響答緊散。連日苦陰。至七日雷電始發。一雨告足。則知至誠者必能感神。而神必能爲民之福也。又何惑焉。謹擇日具牢酒以爲報。惟神蔭佑。終賜有年。尚饗。

北嶽祈雪文

維某年某月某朔某日。具官某。謹以清酌之奠。敢昭告於北嶽安天元聖帝。某聞四方之民。水旱豐穰。皆繫守政之善否。某常信是說。至定而後知不獨繫於政。乃有嶽鎮之神。陰主一方。能驅斥災沴而降民之福。某非才守定。行五歲矣。政之不善。宜有以動天變而及斯民。何乃北道比歲大災。而定獨小康。得非守政雖不善。而神能祐民而福之乎。昭昭矣。今歲農疇大穰。比戶嬉樂。而時雪過期。未有嘉應。此守臣所以恩政而自懼。神所以愛民而施福之時也。神其宜揚威靈。振激和氣。使盈尺之瑞。早慰民望。則民心歸嚮。不在他祠。尚饗。

北嶽謝雪文

維皇祐三年。歲次辛卯。十二月戊寅朔。二十六日癸卯。具官某。謹以清酌庶羞之奠。致祭於北嶽安天元聖帝。近以時雪稍愆。未充歲望。咎政之失。惟民是虞。亟禱於神。尚期鑒祐。果蒙靈答。若響應聲。雖農畝尚冀需濡。而民心大已開釋。謹遣大理寺丞簽署節度判官廳公事夏倚躬致菲薄。以修報禮。惟神念此一方。素垂蔭護。更施惠澤。以永神休。尚饗。

北嶽再祈雪文

維某年某月某朔某日。具官某。謹以清酌之奠。敢昭告於北嶽安天元聖帝。近以入冬以來。時雪未洽。彙遣椽屬乞靈於神。亦既踰旬。尚稽報祐。豈守臣愛民之心未至。而事神之意弗虔乎。夙夜究思。罔克自處。今請通判軍州事閻某躬致齋懇。禱於祠下。惟神察誠之懇。慰民之望。早垂嘉應。以兆豐年。尚饗。

太原諸廟祈雨文

維皇祐五年。歲次癸巳。閏七月戊辰朔某日。具官某。謹遣某官。以清酌之奠。致禱於某神。某聞天道之主於仁。不仁則人何以保其生。神之道亦主於仁。不仁則人何以通其誠。嗚呼。天與神之道皆主於仁矣。何一方霜旱之後。既俾其田大茂。垂及有年。而反枯槁之。發聲之。使民終日哀祈叫呼。寧一施其仁。寂然莫應耶。某治幷始數月。雖然爲政一日不合於民。宜爲天氣之病。顧民是何罪哉。是用齋戒。省咎將民意以有告於神。惟神助天化育。功在祀典。哀民之誠。迫切如是。亟驅風雲。沛然下雨。埽濊厲氣。銷弭蟲孽。則千里之內。神一施其仁。而瘠死之甾。起爲豐穰。吝嗟之聲。轉爲歡謠。民歸神之心如何哉。尚饗。

諸廟謝雨文

維皇祐五年。歲次癸巳。某月某朔某日。具官某。謹以清酌庶羞之奠。致祭於某神。近以秋稼甫成。旱蝗所變。吏民駭議。惟神是歸。守臣齋誠。亟禱祠下。朝奠未終。霈澍已洽。靈應之速。實猶影響。合境之內。鼓舞欣

呼。知神之仁。益用欽向。謹擇良日。具饗薦以修報禮。惟神其祐茲土。功德至大。亦既拯民之將殍。則當俾歲之大穫。守臣何答。惟是忠信。尚饗。

蒙山祈雪文

維皇祐五年、歲次癸巳、十二月丙申朔、二十一日丙辰。具官某。謹以淸酌庶羞之奠。敢昭告於蒙山之神。某聞前代良守長。以其部旱暵之爲沴也。必求境內有聞之神祈禱之。而與神約。過期不雨。則毁祠燔之。雨則葺之。某謂不必然。今環晉之境。數千里之廣。歲將窮而未雪。守臣同民之憂。徧禱羣祠。踰月弗應。附蒙山晉望也。古有祠。俯瞰靈淵。自唐以來。崇奉祈報。民實蒙福。今墮圮垂盡。而故址蕭然。夫祠雖不存。山川之神。豈嘗亡邪。謹遣某官卽壞祠。具肴酒以告。夫將己意以達於神。神祠之壞而必完之。皆守臣之職也。答之與否。不敢慢神而廢職。然神能奮起潛德。亟霈惠澤。以警一方久不信之民。則宜遠邇歸嚮。易怠爲悲。神之威尊。與山巍峩。不然。且懼祠雖完而復廢也。神聽之乎。尚饗。

諸廟祈雨文

維皇祐六年、歲次甲午、正月丙寅朔、二十七日壬辰。具官某。謹遣某官以淸酌庶羞之奠。有禱於某神。去歲歷秋冬迄今。雨雪不時降。細民駭嗟。以田爲憂者。實半天下。天子惕然引咎。齋戒祈禱。無所不至。而卒未大應。今復時疫暴作。民中其疾者十有八九。雖星分所次。流災有常。而天子慈仁愛民。夙夜焦勞。守土之臣。皆奉命修職。不敢有苛刻之政。上病天氣。天忍極肆其酷。冥然而不顧哉。天道高遠。區區草芥之誠。固不足以達。賴吾境有靈德之神。開發天意。轉禍賜福。溥甘澤以沃枯壤。鼓和氣而驅癘妖。使農及耕耘。民安里閈。上紓天子旰食之慮。下俾守土之臣。省過勤政。日新不怠。則天施未暢。繄神而啓迪之。宜民不歸天而信於神。神之功茂矣。尚饗。

祭龍圖尹公師魯文

維慶曆七年某月某朔某日。具官某。謹以淸酌庶羞之奠。致祭於故龍圖舍人尹君師魯之靈。嗚呼師魯。惟公之生。天與英奇。如鑑之明。無隱不窺。如材之美。無用不宜。仁義之勇。過於虎貔。疑昧之決。審乎蓍龜。首倡古文。三代是追。學者翕從。聖道乃夷。名重天下。無人不知。知之深者。非余而誰。伊昔夏人。擾於西垂。余忝兵任。君實同之。周旋塞上。余往君隨。晝籌夜計。忍渴忍飢。躬冒矢石。勞苦艱巇。凡四五年。心瘁形羸。退而視君。志不少衰。上嘉君勤。進督渭師。懷敏之後。破壞瘡痍。君能盡力。補緝撐持。曰兵曰民。以治以綏。如得父母。衆心熙熙。保邊務實。恥於妄爲。不合小人。乃啓禍基。易置將帥。奔命何疲。輸忠抗論。伺者乘危。君前在渭。屬防秋時。以公廨緡。貸其偏裨。俾償宿負。免干典彝。乃取其倖。逆官勿虧。且責效命。投死無疑。職此抵罪。竄斥流離。衆謂之冤。君曰如飴。自隨徙均。帝方念哉。奈何窮山。感疾無醫。君決不起。指鄧而馳。范公大賢。來託孤遺。謂撫其化。言色怡怡。忽整衣冠。盥濯莊嚴。憑几而逝。衆皆歎悲。范公之書。其說如斯。嗚呼哀哉。彼蒼冥冥。奚可究推。賢者胡窮。動與屯奇。不肖胡佑。坐來福禧。以道而屯。死爲人思。以幸而福。卒爲人嗤。在君所得。何必期頤。嗚呼哀哉。余之與君。義雖朋執。情則與篪。匪不執紼。莫不撫屍。使我大恨。

痛切肝脾。徒灑淸祭。一寫哀辭。琴不鼓矣。嗚呼子期。尚饗。

祭文正范公文

維某年某月某朔某日。具官某。謹以淸酌庶羞之奠。致祭於資政范公之靈。嗚呼哀哉。上天生公。固爲吾宋。以堯舜佐吾君兮。旣忘身而忠國。以成康期吾俗兮。又竭思而仁衆。升裨樞宰。孰云不用。殿撫藩服。孰云不重。何太平之策。嚌而不得施兮。委經綸於一步。此一人所旋嗟。而天下之所深痛。豈止乎平生之交。得訃晉而長慟。嗚呼哀哉。僕始立朝。接公尙疏。道同氣合。千里相符。忝帥於西。乃與公俱。協心畢力。脊對兒巢。義切王室。情均友于。雖千艱而萬險。仗忠信而如無。僕之望公。公瞻僕爲。十難未遂。敢擬齊驅。人胡不辨。遂連公呼。自顧無有。愧當汗珠。繄公是託。終履夷途。拔光來附。一節同趨。與公并命。參翊萬樞。凡有大事。爲國遠圖。爭而後已。獻言如初。指之爲黨。果如是乎。道卒與於時戾。謂公迂而僕愚。相繼補外。譖毀崎嶇。感公之知。謂死不渝。嗚呼哀哉。定之去青。不遐歸訃。自公之東。信問時至。愛顧益深。交朋莫二。蠅頭細書。以時爲寄。殊只尋幅。氣嚴法備。自云聾聵。以將原遼。謂公康寧。日保純粹。忽以疾聞。求醫往視。瞿然遺使。候公寢疾。會公得潁。肩輿赴治。尚煩公答。親筆數字。意公少瘥。竊以爲慰。方具書藥。詣公所憩。得元規報。云公永逝。讀之駭然。手足俱癈。氣塡滿膺。食不知味。惟公事君之大端。固始終而一致。有生卽有死兮。雖聖智其安避。所惜者國家待賢而後乂。天胡不仁而不憖遺。嗚呼哀哉。公之所存。履變蹈常。高文奇謀。大忠偉節。充塞宇宙。照耀日月。前不愧於古人。後可師於來哲。固有良史直書。海內公說。亙億萬祀。不可磨滅。此爲天而爲壽兮。信識者之能別。豈於一奠之間。可盡公之德烈。惟是冥然而思。默然而悲。此生未殞。曾無已時。公乎。知乎不知。

祭僕射王公伯庸文

維嘉祐元年、歲次丙申、九月己巳朔、某日。具官某。謹以淸酌庶羞之奠。致祭於故僕射王公之靈。嗚呼。僕與公交。世孰爲匹。在天聖中。考士之實。上初臨軒。親按程律。公當其選。天下第一。僕叨次公。若甲之乙。爲合之易。公純我質。愛則昆弟。同則膠漆。從官西東。雖遠猶密。及佐大計。局相并鄰。議必聯席。食常對甫。出入省戶。輝光搢紳。公踐掖垣。文追古醇。夫何鄙材。復序後陳。更直書命。參明帝綸。公入禁林。朝稱得人。僕草公制。榮無與倫。夏人擾邊。狙我威武。僕亦人乏。猶命兩鎭。久之未效。命公來撫。公之所臨。如旱而雨。繄公之略。遂振王怒。僕時帥秦。公爾無語。獨有二天。公惠之著。興事之憲。僕忝樞輔。公爲大農。屆事泉布。進居公前。愧且無措。僕斥於外。公方處中。排擯羣讒。陰存大功。僕走二藩。身當府衙。一紀之間。莫覩睿容。天與其幸。還趨九重。付以舊物。本兵之崇。公弼宰政。望聳德隆。而不大拜。反及愚庸。僕實無堪。懼顛厥位。圖諸大寮。賴公以濟。其道之同。音無少異。白髮相親。在昔無二。公歷二府。積憂成瘁。始疾之微。在告而治。日須公出。以孚醇粹。如何浹旬。遽然永逝。嗟乎人生。有是不諱。嗚呼哀哉。公之德業。海內皆傳。淸芬雅範。則流爲世法。忠謀大節。則詳於史編。浩乎若江漢之紀地。燦然如日月之麗天。此特敘生平之好。故舉其槩而不詳。惟將哀誠。一奠几筵。公固知我。終身愴然。尚饗。

祭正獻杜公文

維嘉祐二年、歲次丁酉、二月丁未朔、某日。具官某。謹以清酌庶羞之奠。致祭於司徒侍中杜公之靈。嗚呼。自公勇退。於今十年。天下日思。思公至賢。故每聞公之病也。衆猶己之病。今聞公之亡也。則相與嗟而歎曰。元老之喪。天下將安所法焉。況辱公之知。世無比旂。雖願百殞以贖公而莫得兮。其哀深痛切。非文字之可傳。然而因奠寫誠。烏可無說。含悲失次。舉公大節。在祥符初。文則公傑。擢取甲科。美譽四徹。自時爲吏。天性精勤。驅煩剸滯。明敏無倫。不施鞭扑。吏畏如神。凡守郡邑。政皆曰循。凡主財利。法皆近仁。中司執憲。紀律響肅。曰雍曰井。乃國方面。命公鎮臨。天子安燕。上曰公勞。來尹畿甸。轂下爲清。權廷是讞。公既大任。爲國圖事。力進忠良。正人彙征。時羌之叛。與狄連衡。公謀廟堂。二垂縱兵。僥倖路塞。斜封不行。有職頤然。坐觀太平。讒邪猾猾。卒壞於成。作相百日。彼徒益嫉。留公於兗。公遂益明。公則告老。上允其誠。旋營厥居。處於宋京。嘻公之貴。不與衆類。不買田宅。不蓄聲妓。蔬食菜羹。縕袍布被。奉己惟約。周人則義。人難其常。公行獨易。至清之名。今昔無二。嘻公之退。與衆復異。甚博不親。林泉不嗜。枕藉百家。沈酣六藝。詩筆日新。放懷怡志。書法日工。或草或隸。優游自娛。以卒吾歲。嗚呼哀哉。公官一品。位誠不卑。公壽八十。年非不耆。在公享之良厚。何人心之甚悲。蓋以公遺事而來。精明不衰。變國之慮。過於有政。稱善之勤。同乎己爲。向使朝廷重惜公去。復公丞疑。以十餘歲之康寧。翼億萬世之丕基。則治胡爲而不康。公胡爲而不臬薨。嗟衆願之終戾兮。不奪公而奪府。徒遣使人。酹公一卮。公乎公乎。已而已而。尚饗。

祭狄相文

維嘉祐二年、歲次丁酉、四月丙午朔、十六日辛酉。具官某。謹以清酌庶羞之奠。致祭於故相狄公之靈。惟靈忠孝沈厚。出於天資。威名方略。發於塞外。入登樞府。旌旗勳勞。出殿輔藩。聊遂優息。何五福所鍾。而不與其壽。一人所悼者未盡其才。某向處邊垂。公實裨佐。自聞傾殞。日極哀懷。茲承已擇良辰。權厝淨宇。敢憑薄酹。少致哀誠。魂兮有知。諒垂歆鑒。尚饗。

祭聱隅先生文

維嘉祐三年、歲次戊戌、十月戊戌朔、十日丁未。具官某。謹以清酌庶羞之奠。致祭於聱隅先生黃君之靈。先生以學自富。以道自貴。身居草萊。名滿天下。公卿大夫。知先生之賢。薦先生之晚。老得一命。遽然而亡。嗚呼。豈天之於人。既使其學與道之不窮也。則其身也固不可得其不窮邪。不然。何屯梗汨屈之如是乎。某忝大任、竊重祿。不能極力推挽。使先生之學之道少伸於時。而身爲不窮。反咨嗟疑天。不自引咎。誠罪人也。今先生之子。能奉遺書。護遺法。介然以不墮先業爲意。護喪南歸。得舟東下。因致薄酹一道。哀愧之誠。先生宜來。歆是精潔。尚饗。

祭范寬之刑部文

維嘉祐七年、歲次壬寅、五月丁未朔、十五日辛酉。具官某。謹遣某人。以清酌庶羞之奠。致祭於范郎刑部之靈。君之於余。兄之子婿。而余姪女。不幸早世。親知之深。義無少替。垂三十年。意愛交至。吾提國憲。向領

全吳。察廉之失。屢經赦書。復久去官。攻者終誣。降清得守。遂觀豫魚。中外交辨。辨君非辜。漆復甚邇。君胡遽殂。嗚呼哀哉。君始得疾。殆於彙月。度不能起。尚記疏拙。請兄援意。寓書以訣。惟草二名。親筆余別。余一閱之。夙夜悲咽。其間一事。余竊爲疑。云分毫恩。未嘗及之。余之知君。惟道是期。所謂恩者。有公有私。私則結奸。死焉莫移。公敢市寵。非余之爲。嗚呼哀哉。君之平生。志氣豪邁。臨終之言。何近狹隘。得非有激。其意安在。俾余愴孤。余安敢意。千里致哀。惟憑薄酹。英特之魂。宜乎不昧。尚饗。

祭文潞公太夫人文

維嘉祐八年、歲次癸卯、二月某朔某日。具官某。謹遣門人陳諤。以清酌庶羞之奠。致祭於魯國太夫人之靈。惟靈早嬪君子。克諧婦道。闡內之訓。莫匪忠孝。有子逢辰。相吾大君。屬公盛德。世無與倫。勤哉奉親。絮我賢相。晨夕旨甘。得謝榮養。享封大國。輸翟魚軒。康寧壽考。五福之全。相君承顏。以懽以宴。謀治於洛。歸來鄉里。慰我高堂。鼓鐘笙簧。大期之及。怡然而亡。琦於相君。義則兄弟。何以致哀。是惟薄祭。尚饗。

祭崔良播殿丞文

維治平元年、歲次甲辰、九月癸亥朔、二日甲子。具官某。謹以清酌庶羞之奠。致祭於殿丞崔君十哥之靈。惟君之稟。天與和粹。大器之發。雖耆忘味。大圭之全。璧爾君瑞。君父正臣。始終道義。君兄節士。礪特其志。君之漸摩。固無不備。惟文之高。乃不中第。惟才之敏。見於爲吏。其勢奔騰。譬若良驥。千里之遙。旦暮可至。奈何半塗。遽爾顛躓。惟余之室。君則其弟。余與之篤。實均同氣。君如京師。必館而憩。歡然相接。惟恐分袂。今夏之首。君來審官。待次得告。再歸園田。初聞小疾。勿藥當痊。遂不裁問。日期期旋。使忽至止。君兄惠牋。具述君病。且發縣綿。余驚呼曰。傳馳詣前。醫馳未達。訃來何遄。嗚呼哀哉。君之德美。稔於衆傳。復被餘慶。宜熾而延。何未強仕。倏焉遽然。命也孰訴。嗟嗟蒼天。嗚呼哀哉。君姊之亡。傷摧二年。又感君慼。心如灼然。徒憑薄酹。致此拳拳。哀誠千百。未能一宣。君其知乎。歆余意焉。尚饗。

祭資政吳長文文

維熙寧元年、歲次戊申、十月庚子朔某日。具位某。謹遣人以清酌庶羞之奠。致祭於大資政吳公侍郎之靈。惟公之生。得道之粹。惟公之出。爲世之瑞。粵在妙齡。已彰奇器。六經深醇。諸子同異。下逮百家。史氏所志。經公一覽。則能誦記。學優而仕。進道益勤。遂膺詔舉。大名是振。仁廟知公。擢公諫臣。發激忠義。漸摩聖神。致我后德。大猷日新。領漕東南。使煩以試。府部一清。何止經計。更殿鉅藩。所至稱治。風績藹然。皆冠循吏。西掖代言。北門典制。號令文章。一時溫麗。翼翼京邑。則於四方。帝曰時尹。惟公是當。大豪兼幷。過於寇攘。公暴其罪。投之遠荒。奸盜四走。壞其囊橐。萬融前登。爲宋趙張。上曰公賢。贊我幾命。協心疑國。大本以定。俄執親喪。毀幾滅性。茹蔬泣血。卒贏而病。服除還位。亟參大政。眞儒秉鈞。內外交慶。任直爲輔。忘身匪艱。辨白君道。呵排大奸。義貫白日。名高太山。退處於外。孤風孰攀。公往治青。余撫雍部。退歸惠音。道其雅素。且曰吾疾。非醫所誤。今雖調適。未甚如故。余病亦久。勉而作書。馳走一介。候公起居。同得公答。慰我勤渠。親翰衆幅。筆精有餘。余深料公。其疹必除。命世之佐。百靈所扶。嗚呼哀哉。書來未旬。余徙鄉邦。復促召

軍，因令入覲，道聞公訃，心膽摧裂，天乎人乎，杳默冥茫，昔人云亡，乃邦之瘁，公如可贖，余請當衢，雖百其殞，夫亦何吝，嗚呼哀哉，歷代已往，如公幾人，萬世在後，公名永存，孰壽孰夭，此安足論，惟是餘慶，宜昌子孫，何以致詞，奠公一觴，公來歆乎，公靈者魂，嗚呼哀哉，尙饗，

祭安退先生劉君文

維熙寧元年、歲次戊申、八月朔某日，具官某，謹以清酌庶羞之奠，致祭於故安退先生劉君之靈，嗚呼，先生剛介之性，天下能合者有幾，淵源之學，古人不到者甚多，憤然不少屈於世兮，遂樂窮處，惟酣杯而放歌，晚而絕穀棄置家事，欲融怡於太和，澹然如此，而天猶不恤兮，亦奔隨於逝波，余方罷西帥，還故鄉，借號塗而亟過，謂先生之墳土未乾兮，不能一奠於山阿，徒遣使指陳薄薦，以將其意也，嗚呼先生，其知余之悲乎，奈何奈何，尙饗，

祭崔公孺比部文

維熙寧四年、歲次辛亥、某月某日，具官某，謹以清酌庶羞之奠，致祭於故崔君比部九哥之靈，余初及冠，作壻君門，君時妙年，德性已尊，不事雕琢，歸乎實渾，博覽經史，富於藝文，恥在蔭籍，思同後擧，射策不偶，遂遺世紛，西竺大法，南京祕源，勠建莊老，虛無之言，沈酣貫穿，洞其本根，扁親軒冕，淡如浮雲，勉而爲吏，非志所存，鑫以庇族，仁風是敦，開常語我，情均弟昆，酒會歡密，詩豪放奔，時麟道奧，開鑿破昏，益我多矣，如循附蕃，余視君爲，期諸古人，如何奄忽，遽罹大屯，誓良至此，天也寧論，泣馳使指，奠酌一樽，君乎來歆，惟靈者魂，尙饗，

祭致政學士趙君子淵文

維熙寧四年、歲次辛亥、八月癸丑朔某日，具官某，謹遣三班奉職隨行指使張世昌，以清酌庶羞之奠，致祭於故致政學士趙君子淵之靈，嗚呼，僕與君交，心照莫二，論契之深，同門之壻，在明道初，禁林並試，聯陟道山，日親高誼，直則同舍，分則同氣，豈若驥騄，方驟平地，欲騁千里，自當齊至，如何遲速，半途而異，君知命者，未始較計，嗟君之才，畜不大施，歷職藩府，所在循吏，晚求西京，亟謝君事，惟洛之都，有完者第，方期優游，逢我高志，不虞安休，乃失頤衞，使人遠來，諭我疾勢，駭而馳問，往道勤意，醫纔及門，而君已逝，嗚呼哀哉，年踰七十，壽足爲貴，諸子宦達，皆昌而熾，進揚令名，退絕纖累，君之始終，可謂無愧，而余悲者，襄切親懿，聲顏永絕，輸墨徒祕，緒不親執，奠不躬致，臨風長號，涕泗交墜，惟遣一介，具此薄祭，冥冥有知，爲我來暨，尙饗，

祭少師歐陽公永叔文

維熙寧五年、歲次壬子、某月某日，具官某，謹遣三班奉職隨行李珪，以清酌庶羞之奠，致祭於少師永叔之靈，惟公之生，粹冥元精，偶聖而出，逢辰以亨，歷事三朝，翼登太平，大名既遂，大功既成，年未及老，深畏滿盈，遽章得謝，穎箕來寧，神當畀以福祿，天宜錫之壽齡，胡不憖遺，遽爾摧傾，此冥理其得致詰，而天下爲之失聲，嗚呼哀哉，公之文章，獨步當世，子長退之，偉贍閎肆，曠無擬倫，逮公始繼，自唐之衰，文弱無氣，

降及五代，愈極頹敝，惟公振之，坐還醇粹，復古之功，在時莫二，公雖云亡，其傳益貴，譬如天衢，森布列緯，海內瞻仰，日高而熾，公之諫諍，務傾大忠，在慶歷初，職司帝聰，顏有必犯，闕無不縫，正路斯闢，奸萌輒攻，氣勁忘忤，行孤少同，於穆仁廟，誠推至公，孰好孰惡，是焉則從，善得盡納，治隨以隆，人投清議，知時不容，各礪名節，恬乎處躬，二十年間，由公變風，公之功業，其大可記，歷殿藩垣，所至懷惠，晉尹京邑，沛有餘地，早踐西掖，晚當內制，凡厥代言，典誥之懿，凡厥出令，風雷其勢，三代炳焉，公辭無愧，擢躋猷爲，台衡弼武，撫御四夷，兵戈不試，整齊百度，官師咸治，服勞一心，定策二帝，中外以安，神人胥慰，不校讒言，懇求去位，公之進退，遠邁前賢，合既不苟，高惟萬頹，身雖公輔，志則林泉，七十致政，乃先五年，上惜其去，公祈益堅，卒遂其請，始終克全，嗚呼哀哉，余早接公，道同氣類，出處雖殊，趣向何異，野黍寀司，日親高誼，可否明白，襟懷坦易，事貴窮理，言無飾僞，或不知公，因罹謗忌，青蠅好點，白璧奚累，嗚呼哀哉，自公還事，心益神馳，徒恐翰墨，莫攄愛儀，公眷顧我，惠以新詩，雖亟酬答，奈苦衰疲，欲復爲問，動已踰時，忽承訃音，且駭且悲，哀誠執訴，肝膽焚隳，公之逝矣，世鮮余知，不如從公，焉用生爲，還修薄薦，奠公一卮，魂兮有靈，其來監茲，尙饗，

韓魏公集卷之十

家傳

公諱琦，字稚圭，安陽人，韓氏之先，出自晉卿獻子之後，以國爲氏，子孫散居諸郡，在昌黎者最爲著姓，公即昌黎之裔也，其後徙居於深州之博野，遠祖贈爲沂州司戶參軍，生沛，爲登州錄事參軍，沛生仝，隱居於博野，仝生三子，曰乂賓，曰文操，曰存，乂賓生定辭、昌辭，文操生隱辭、晦辭、審辭，存生正辭，乂賓仕唐僖宗，爲成德軍節度判官檢校太子左庶子兼御史中丞，以唐光啓二年終鎭府立義坊之私第，以龍紀元年，葬博野縣蠡吾鄉之北平原，子昌辭，爲鼓城縣令，以天復二年三月終於眞定，以天復三年七月葬蠡吾，以晉天福二年，祔夫人張氏，改葬趙州贊皇縣之北馬村，是爲高祖，昌辭生一子，諱璆，終廣晉府永濟縣令，累贈太師開府儀同三司齊國公，夫人史氏，追封齊國太夫人，始葬相州安陽縣之豐安村，則公曾祖也，璆生公之皇祖，諱構，仕本朝爲太子中允，知康州，終於治所，累贈開府儀同三司魏國公，夫人李氏，深人諤之女，昝相凝之猶子，追封魏國太夫人，皇考諱國華，諫議大夫，知泉州，召還，道病，卒於建陽驛，國史有傳，慶歷五年，葬安陽縣新安村，尹洙師魯誌於墓，丞相富弼爲神道碑，所載事業甚詳，夫人羅氏，諫議大夫延吉之女，鄭王紹威之孫，追封魏國太夫人，所生母胡氏，蜀士人從之女，追封楚國太夫人，公以大中祥符元年戊申歲七月二日辰時，生於泉州，公自幼而孤，鞠於諸兄，既長，能自立，有大志氣，端重寡

嘗不好嬉弄，性純一無邪曲，學問過人。天聖五年，仁宗初臨軒試進士，公以二十歲名在第二。時唱名第一甲方終，太史奏日下五色雲見，左右從官皆賀於殿上。先是，赴省進士元絳有叔同侍試於都下，因疾委頓，久而復蘇，具言冥中嘗至一官府，殿閣甚嚴，密中有一堂，牓云侍中堂，俯窺堂中，則列人之姓名，曰趙普、曰丁謂、曰馮拯、曰韓琦，字皆黃金，外以青紗覆之。此事甚播於當時。然公猶未第，但閉門爲學，未嘗妄與人交，人亦莫知公爲誰何。及省牓出，始見公姓名，衆人驚相謂曰：非元氏所夢者乎。公既亞牓首，知者與之，厭後卒蹈此位。乃推考本朝以來爲眞侍中者，至公始四人而已。授將作監丞、通判淄州，侍奏閣之官，踰年，秦國亡，哀毀過禮。服除，明道元年冬，遷太子中允，又改太常丞、直集賢院。二年六月，監左藏庫。時高科已入文館者，指日可至貴顯，公監臨物務，衆以爲非宜，公處之自若，不以爲卑，凡職事亦未嘗苟且。禁中須索金帛，皆內臣直批聖旨下庫，無印記可以考驗。公奏曰：天府中嘗專置傳宣合同一司，關防甚嚴，官物非得合同憑由不可給。後相習爲弊，廢而不行，願復如舊制，以杜姦僞。詔從之。嘗有監秤內臣一員，天下綱運至，必俟監秤，始得受納，內臣者往往數日不至，貨皆暴露廊廡，遠方衙校，苦於稽留。公乃奏罷去內臣。災傷州郡所輸之物帛不如度者，例猶追剝，公請蠲之。景祐元年九月，徙開封府推官，賜五品服。陳留等七縣，月遣人一詣禁地，巡捉飛放，民頗爲擾。公奏曰：陛下畋遊之事，廢之已久，苑囿之地，共之斯衆，豈容姦吏未革侵牟，願申嚴禁止之。三司循例下府配買馬食草六百萬，公奏諸縣蓋有災傷者，豈可槩令認數，爲奏得蠲減九縣二百餘萬。凡刑名輕重不當，疑慮未明者，皆辨析條奏。府事雖日紛

冗，省覽亦不滅裂，無巨細必詰正而後已。時文牘得公書者，郡吏必喜相謂曰：過韓家關矣。二年十二月，遷度支判官，授太常博士。文武官在京丁憂至服闋，月俸給見錢六分，在外遭喪至者，止得四分。公謂均是服除，制見豈當有內外之別，請爲一等，至今以爲法。三年秋，以族貧求外補，得知舒州。將行，除右司諫供職。詔公與丁度、胥偃、高若訥同詳定阮逸、胡瑗、鄧保信等所造鍾律。公論曰：樂音之起，生於人心，是以喜怒哀樂之情感於物，則噍殺嘽緩之聲隨而應之，非器之然也。故孔子曰：樂云樂云，鐘鼓云乎哉。其旨斯在。孟子之對齊宣王，亦有今樂猶古樂之說，言能與百姓同樂，則古今一也。唐太宗聽祖孝孫新樂，乃謂禮樂之作，蓋聖人緣物設教，治之隆替，亦不由此。魏元成對以樂在人和，不由音調。此皆聖賢述樂之大方也。臣竊考前志，參驗今古二家之說，差舛未安，蓋逸、瑗之圜方分、保信之用長黍，實之典據，皆所無聞。伏自藝祖造邦，二宗接統，禮具舉，熙事咸備，通用王朴之樂，悉無更易，以至黎庶乂安，兵革銷戢，天下無事，垂八十載，爲樂之用，非不和也。頃因燕肅獻規，妄加磨鑪，適會李照赴闕，謂非克諧，陛下發天縱之能，留日昃之聽，精加練覈，許之改作，遂於成功，即薦郊廟。洎逸、瑗繼至，盛言照樂穿鑿，再令造律，則又圍徑未合，保信續上新法，亦乃長廣乖古，欲以祖宗舊樂，遂用斯久，屬者徇一士之偏議，變數朝之定律，賜金增秩，優賞其勞，曾未周朞，又將易制。臣切計之，不若窮作樂之源，爲致治之本，使政令平簡，民物熙洽，海內擊壤鼓腹，以歌太平，斯乃上世之樂，可得以器象求乎。既違其源，又當究今日所急，以佑隆業。國家方以軍一，朝廷委清西北二隅，久弛邊備，寇敵之性，豈能常保，弱則卑順，強則驕逆，渝盟背約，何代

而無，必思密備不虞，未可全推大信。此陛下之與左右輔臣，宵旰所慮，宜先及之。緩茲求樂之議，移訪安邊之議，念其所急，在理爲長。臣欲乞詔下攸司，盡記二家律法及所造管尺鐘磬樣並存而未行，再命天下有精曉音律者，俾之詳正，然後施用。俟一二年間，訖無至者，則將王朴、逸、瑗、保信三法，別詔稽古近臣取其中多合典志者，以備雅奏，固亦未晚。今之定奪，權且停罷。詔從之。明年上將行南郊之禮，公又奏曰：臣先曾將歷代典志文字及用漢錢分寸，較量得王朴舊樂於太祖廟，曾令和峴以司天監景表尺減定，與漢唐尺度差近。胡瑗、阮逸、鄧保信并李照等鐘律，俱不合古，遂具聞奏，再奉聖旨，令將漢錢分寸及景表尺別造律管參校。臣與丁度等各陳述不曉音律，乞再訪知樂者，俾令詳定。後既難罷，其時臣曾將景祐廣樂記看詳，備見實紀李照不依古法，出意制造律度之非。今來南郊在近，陛下躬行大禮，不可以李照所造違古之樂，上薦天地宗廟。臣竊聞和峴減定王朴舊樂鐘磬等，見今並存，欲乞下太常寺，將來郊禮，復用舊樂，所貴圖容咸備，神聽惟和。詔下兩制詳定，皆以謂當如公請，遂降詔將來南郊且用和峴舊樂。時災異數見，朝廷但齋醮禳謝，公既上疏極論爲無益，繼又聞大慶殿建設道場，及分遣中使詣名山福地祈禱，公奏前世祈禳之法，必徹樂減膳，修德理刑，下詔求言，側身避殿，始可轉禍爲福，願法而行之。或宮中有宴飲之事，亦望稍加節減，不獨仰奉天戒，實可上安聖躬。且大慶殿者，國之路寢，朝之法宮，陛下非行大禮，被法服，未嘗臨御，臣下非大慶會，則不能一至於庭，豈俾道凡庸之人，繼日累月，喧雜於上，非所謂正法度而尊威神也。昔唐高宗立皇太子，將會命婦於宣政殿，博士袁利貞曰：前殿正寢，非命婦

宴會之地，望請命婦會於別殿，自可備極恩私。帝納之，即令移於麟德殿。臣亦望今後凡有道場設醮之類，並於別所安置。上嘉納之。內侍省都知以下，非時遷轉，公奏曰：近睦親宅告成，自提舉臣僚而下，有詔增秩，用勸勞者，入內內侍省副都知張永和皆總其事，故有遙領團練之命，逮夫同列，援以推恩，當時公言其濫非當，蓋以其一官之效而衆人蒙賞故也。或以爲省局之內，官次相妨，因而敍遷，未甚爲害，臣是以不敢遂有論列。今聞前省都知以降，又復優加使額，臣竊觀衆論，益以懷疑，誠以沮勸之方，爵賞爲大，若匪因其官簿，略以年勞，則必顯著功籍，特申寵拜，或不由是，皆涉無名。故書曰：官不及私昵，惟其能；爵罔及惡德，惟其賢。昔衛人賞于奚以邑，辭，請繁纓以朝，而許之。孔子聞之曰：惜也，不如多與之邑，惟名與器，不可假人。自古慎賞如此，願亟行追寢，以勸天下。時中外臣僚多干求內降，撓政，公奏曰：祖宗以來，躬決萬務，凡於賞罰任使，必與兩地大臣於外朝公議，或有內中批旨，皆是出於宸衷。只自莊獻明肅太后垂簾之日，遂有奔競之輩，貨賂公行，假託皇親，因緣女謁，或於內中下表，或只口爲奏求，是致僥倖日滋，賞罰倒置，法律不能懲有罪，爵祿無以勸立功。唐之斜封，今之內降，蠹壞綱紀，爲害至深。陛下聖德日新，惟此久敝未除，願降詔諭戒飭，及出干請者姓名，付有司治之。又聞文臣中近有進狀乞充三司副使，及武臣內亦甚有進狀乞加遙郡，或橫行使額之人，緣此任使，並是國家要近之職，必須稽合公議，選於聖衷，固非臣僚自可陳乞。此後輒上章妄求遷任者，乞重寘於法。上皆降詔禁止，仍令御史臺糾劾之。民間復作銷金服，極其盛，至於臣僚戚里之家，服之以入宮掖，了無避憚。公請以先朝條制禁絕之，雖貴近之

家。犯者無令入內。付外勘勸。朝廷乃下詔申諭。未幾開封府有犯鍮金者。以刑名未明。申請審刑院議正徒三年。公曰。大中祥符八年敕犯鍮金者斬。今偶有敗獲。正宜行法以警衆。豈可特寬定刑。壞先朝之法。啓奢僭之漸。請復用祥符舊敕。詔御史臺刑部與審刑院大理寺詳定以聞。公以災變屢發。主於執政者非才。累言於上未見納。公又奏曰。豈陛下擇輔弼未得其人邪。若杜衍、范仲淹、孔道輔、宋祁、胥偃、衆以爲忠正之臣。可備進擢。不然。皆所用者王曾、呂夷簡、蔡齊、宋綬。亦人所屬望。何不圖任也。章已十上不報。公乃拜疏曰。臣伏聞有虞至聰也。成湯至明也。其命相則猶咨於岳。選於衆。不敢以獨覽自決於上。必僉而舉之。始正其位。故得百工信其治。而不仁者遠於朝。未有衆以爲非才。上獨爲可任。付以大柄。信其操執而望萬化可成而衆功盡美者也。臣職在諫諍。志無回隱。自去秋迄今。累上封奏。指言陛下丞弼之任。未得其人。蓋以宰臣王隨登庸以來。衆望不協。差除任性。褊躁傷體。廟堂之上。不聞長才遠略。仰從盛化。徒有延納僧道。信奉巫祝之辨。貽誚中外。而自宿疾之作。幾涉周星。安臥私家。備禮求退。方天地有大災變。陛下責弼訪道之際。不思抗章引避。而不顧君父。扶疾於中書視事。引擢親舊。怡然自居。暨物議沸騰。則僞其拜禮。勉強入見。面求假告。都無省愧之心。倚寵慢上。寡識不恭之咎。自古無有。今聞所患有加。不能復詣中書養疾。陛下優遇之禮。既已備矣。彼人貪祿竊位之計。亦已窮矣。其次則陳堯佐男述古盜左藏庫、宜不成貲。未經三司保奏。而引界滿酬獎之條。擢任三門白波發運使。況程琳任三司使日。曾定奪監左藏庫吳守則、雖界滿出剩。而帳歷淹由。不能依限結絕。尚猶不應酬獎條數、保明之官。已重責其罪。以此較之。則述古之授。是爲欺罔聖明。參知政事韓億。初乞男綜爲羣牧判官。以降成命。卻令男綜不以資

敍、回（批耶韓諱）兄綱將朝廷要職。從便退換。如己家之物。紊亂綱紀。舉朝非笑。此二事陛下若矜而小之。因循不問。彼則曰。我營私若是。而上不之責矣。言事者疏我之罪。而上不之聽矣。則必益任威福。公然爲不善更無畏忌矣。又石中立本以藝文進。居近侍。兼領常局事。尚不能少有建明。但滑稽談笑之樂。爲人所稱處於翰墨之司。因當其職。若參決大政。則誠非所長。伏況仍歲以來。災異閒作。衆星流隕。燮不順。河東地震。屢復至多。雖歷代所書。譴告之事。未有如斯之大也。而又冬無積雪。春苦疏旱。寒燠之序。未甚均協考天戒之自。則燮理之任。正當其責。而在上獨使陛下引咎數詔。詢求讜言。繼日臨朝。孜孜政治。在外則降敕天下。偏責刺舉牧長之吏。各修其職。於政府之臣。則以爲過不在己。泰然自處於皋夔稷卨之右。臣僚欲廣陛下之德。乞頒前詔於天下。而能立其限。則皆抑而不從。蓋臣事專而君道弱之明驗也。陛下用輔臣如此。不惟使四方觀望。浸成弛慢之風。必恐外寇聞之。亦有輕視中國之意。如望天意可消。而福應自來。則又不可得也。陛下儻以爲退免大臣。其事至重。非下臣所宜輕議。孰若以祖宗八十年太平之業坐付庸臣。恣其隳壞乎。今下至閭里之人。猶能揭言而非之。投書而誚之。又況陛下儲臣於言責之地。可知而不言哉。臣是以不避斧鑕。屢有論奏。乞從罷黜。以厭具瞻之望。於己非私也。於柄臣非有嫌隙也。所切者以陛下有堯舜之資。而爲在位壅蔽。一思開發睿明。以濟亨運。非他意也。然慮陛下以臣過有詆訐。疑在離間。是故久而不行。伏望出臣此疏。明示中書。委御史臺於朝堂集百官會議。可否是非。如以爲臣

言不謬。則乞陛下公而行之。若以爲輔弼等前件行事。於朝政無損。國體無害。只是臣發於狂妄。則誅戮貶竄之罪。臣無所逃。冀陛下勤政答天。中明賞罰之秋。特望判其邪正。以褒羣議。幸甚幸甚。上乃能宰臣王隨判河陽。陳堯佐判鄭州。參知政事韓億本官歸班。石中立爲資政殿學士。成州防禦使楊景宗。莊惠皇后之弟。入臨皇儀殿而被酒喧嘩。公劾奏曰。景宗起於寒悴。本無勳勞。特緣戚里。遂冒貴階。肆情犯法。所在姦論。矜貸實多。豪暴無改。今於宮掖之閒。猶無畏忌。使之郡州之內。孰逃侵陵。請下有司。明按其罪。上以太后故不欲重貶。出爲兗州兵馬總管。都官員外郎魏兆自陝西俵市糴糧草。還既得對。乃面求爲省府官。公言莊人品猥下。因王隨援引。得知赤縣。而三司希旨舉薦。俾往陝西辦之日。已賜三品服。今敢復有干瀆。請劾正厥罪。乃降莊通判揚州。公以自變茶法以來。歲耗京師銀絹。配擾江北居民。而內藏府庫。外困商旅。請選官參定酌中之法。乃命公與御史中丞張觀、侍御史程戡、同三司使副別議其法。四年秋。發解開封府舉人。時惟禮部貢院置封彌謄錄二司。開封國子監考試。止有封彌官。公請並置謄錄司以示至公。從之。寶元元年八月。假太常少卿昭文館直學士。充北朝正旦國信使。以知環州高繼嵩副之。公言繼嵩知環州。因軍人得遺箭。繫以匿名文字。言繼嵩將叛。繼嵩心不自安。遂乞還朝。乃差充國信副使。臣察其事之僞者有二。辨其惑者有一。繼嵩久在西邊。頗以勇敢聞。或爲西賊所惡。設反間而去之。不然。則戍卒巧計以中之。此其僞可察二也。且繼嵩背義投誠。元昊忠於朝廷。則當密奏其事何必以遺箭達其叛狀乎。此又其惑可辨一也。臣愚以謂宜急遣繼嵩還邊。其元告匿名文字。亦請論罪

如律外以杜黠賊行間之謀。內以破驕兵詭中之計。次堅繼嵩用命之心。使邊郡聞之。孰不畏朝廷之明而厲忠義之懷乎。遂詔繼嵩復還環州。以閤門通事舍人王從益代之。公以京城內遍郊禮數日、盜賊公行禁嚴之下。古有禁暴之法。請南郊前一月。降敕開封府約束強盜。及持杖竊盜罪至徒、并折傷人以上如犯在赦後。無得以赦原。其竊盜贓重者。亦奏聽裁。從之。三年五月。侍御史王素言。乞依賈昌朝所奏。取景德至景祐年。凡百用度。應有鉅細。較計所入所出之數。省罷不急。詔公與張若谷、任中師、同三司詳定公言景德以來。歲月已深。文案必不備具。若俟齊集而議。徒成淹久。但考見今日實爲浮費。自可裁度上聞。如故將相戚里及權近之家。多占六軍等耗縣官衣糧。爲私家僕隸。在京不啻數千人。若此類何必待景祐文書較計邪。詔從之。又言自古興儉以勸天下。必以身先之。今欲減省浮費。莫如自宮掖始。請令三司取入內內侍省并御藥院內東門司、先朝及今來賜予支費之目。比附酌中。皆從減省。無名者一切罷之。詔禁中支費。只令入內內侍省御藥院內東門司同相度減省。報詳定所。其臣僚支賜。即許會問入內內侍省等施行。公言解鹽禁榷地分凡二十一處。而利害不同。請命近臣以新舊二法。取其利最長者議爲經久之制。詔翰林學士宋庠、知制誥王堯臣、同三司講議。七月。授起居舍人知諫院。王沂公曾、望重當時。慎許可。公爲司諫時。沂公尚未能相見。公論事。謂曰。每見章疏甚好。只宜如此。向來高若訥輩。惟擇利苟安。至如希文。亦多好名。於國事何益。公以是益知自信。公以所存諫藁。欲斂而焚之。以效古人愼密之義。然恐無以見人主從諫之美。乃集七十餘章爲三卷。曰諫垣存藁。自序於首。大略曰。諫主於理勝。而以

至誠將之在職越三載。凡明得失。正綱紀。辨忠良。擊權倖。時人所不敢言者。必昧死論列。上覽而可其奏者十八九。八月。以本官知制誥、知審刑院。賜三品服。先是盜殺同黨。既已就捕。例不抵死。公曰。此但幷有其貲。或欲滅其口。非有自新改過之心。無足矜者。請更議其法。乃詔盜殺其徒而不首者無得原。是月。以益利路大饑。爲體量安撫使。公至則蠲減稅賦。募人入粟。招募壯者等第刺以爲廂禁兵。一人充軍。數口之家得以全活。撤劍門關。民流移而欲東者勿禁。饑州艱食爲甚。明道中。以災傷嘗勸誘納粟。後糶錢十六餘萬歸於常平。公曰。是錢乃賑濟之餘。非官緡也。發庫盡以給四等以下戶。時皇子初降。天下進金帛爲慶。列郡聞風。爭貢甚急。公言勞擾病民。詔悉免之。益州歲織錦綺五十餘萬。蜀州皆染紅紫數萬雖。所費甚厚。而皆出於民。公請權以半爲額。諸州設市買院。收市上供物。多不以直。公請停止之。逐貪殘不職吏。罷冗役七百六十人。爲饘粥活饑人一百九十餘萬。蜀人曰。使者之來。更生我也。康定元年春。西邊方用兵。上念禁兵久戍。因請遣使安撫陝西。遂命公爲陝西安撫使。東門闕上（門一作闕）上使符惟忠副之。上謂公曰。異類猖獗。官兵久不習戰。而數出無功。今因小警。將以開後福也。公勇於自效。七日受命。十二日上道。既至。則列郡城池皆頹圮無守禦器。乃期以月日。責之修治。又以河北權椿爲法。烽燧素不設。但走人以候敵。公悉度遠近以置之。方兵興。實於財用。公謂陝西盧鐵甚廣。請鑄錢以濟用。爲便。延安賊纔引去。尙西兵圍塞門安遠寨。將吏畏避。莫敢出援。知延州振武軍節度使范雍。已有責命。除象州防禦使。環慶路總管趙振爲代。人情憂駭。環訴於公、願無替雍。公奏曰。雍、二府舊臣。實盡瘁邊事。而郡人倚之。願留以安衆心。振蓋勇。使偏總管可矣。若以雍節制無狀。勢當必易。則願起越州范仲淹委之。方陛下焦勞之際。豈敢避形迹不言。若涉朋比。誤國家事。當族。初。總管劉平來援延州。遇賊戰。內臣黃德和率衆先遁。兵陷。平被執。德和乃誣平降賊。朝廷遂羈守妻子。遣御史文彥博具獄於河中府。乃命公案實。仍報彥博。公曰。平以疲兵數千。敵賊十餘萬衆。晝夜力戰。爲德和所累。既就擒。猶罵賊不已。忠勇無愧於古人。今以誣言所惑。憫忠恤孤之典未下。邊臣豈不解體乎。由是始得推恩。又條死事之臣。皆被贈賻。慶州駐泊神衛軍。隨平戰沒者纔十之一二。本軍都指揮使與衆皆逋歸、分屯鄜寧。係近上禁軍。不能力戰。以至陷覆主將。若朝廷一切不問。則無以勵衆。請罷歸令樞密院處分。從之。詔京畿京東西淮南陝西路括市戰馬。公以陝西科擾頻仍。民已不勝困苦。請寢一路以安衆心。從之。先是詔陝西點募強壯。命公撫諭。仍促本路如詔、言者又以增數爲請。公奏曰。轉運司及郡縣尙未點集。必謹重此事。慮有驚擾。蓋民情謂既爲強壯。且黥刺以充軍。本路近嘗添差弓手。耳目皆已習熟。必無疑懼。請除商虢二州外。各於逐縣見管鄉村三丁以下主戶內選差一名充弓手。更不差強壯。使減稅免役。立階級分教習。著爲條約。甚備。詔悉如所請。令既行。人心帖然。得數幾一十萬人。邊聲甚壯。將佐懦怯者。悉使能去。停諸州上供不急之物數十萬。時慶人陳淑度等陳邊防策。既而補官東南。公奏曰。士忠義憤懣。爲國獻計。雖稍收用。乃寘於僻左。實糊廢之何得自效。非所以開示誠意來人才也。詔皆徙邊任。公偏歷邊塞。見利害甚詳。乃上疏曰。臣素昧兵機。不經邊任。昨以寇犯延鄜。陝右驚騷。陛下不以臣非才。俾用安集。臣受命引道。徑趨西陲。晝則奔走長途。夜則

評遺局事。凡至邊郡。率須宴犒。故經度處宋。不能纖悉究知。然前語以謂口說不如親逢。耳聞不如目見。今既周歷疆郡。管穴所得。蓋有一二。思欲歸覲之日。面陳旒扆之前。又慮後於事機。先合數奏。臣竊以契賊包藏逆志。積有歲年。朝廷待之不疑。養成兇暴。今甲馬雄盛。金帛富饒。誘納亡命之徒。助成狡計。與賊遷跳梁之日。事勢其實百倍。故敢驅脅醜類。直擣延安。破寨逼城。號三十萬。且朝廷命劉平、統兵三路。蓋極一時之選。石元孫、委任亦焉。已幷爲之擒矣。偏裨之勇鷙者。如郭遵、萬俟政、孟方、張異者。又爲之俘馘矣。蕃隨熟戶李士彬、朱（仲一本米）知順、李思忠之族。亦爲之降。且擄矣。戍卒陷歿者。蓋不啻萬人。諸路聞風。懾然喪氣。彼賊氣焰。從而可知。范雍繼此降移。已有趙振爲代。今延州之民兵。雖益而未補於舊。若范雍之策處彈壓。劉平之謀勇有望。裨將郭遵輩之驍悍敢鬬。後來者未聞過之。所存熟戶。既難以自保。不無去就之意。而又鄜州去延安止二小程。其城周圍止二十四里。跨二土山在其中。正當狗道嶺賊馬來路。川原坦闊。昨來張守海應卒繕營。甚未固備。制度低小。木植細弱。其垂鍾板。盡以人戶獨扇門爲之。至今無材料修換。王懷基到任後。再行計度人工材木萬數甚多。轉運司又無可應副。近知張亢交替。使有物力營葺。亦須冬末了畢。況在城所屯兵馬。不滿三千之數。萬一賊計不測。直攻鄜州。但恐即日備禦。未能固守。鄜州既不能守。則延州城寨。非朝廷之有也。況鄜延一帶。係昊賊納款之時出入路道。山川險易。盡會涉歷。而復咫尺事夏。便於巢穴。臣竊慮出其不意。再來奔突。故禦捍之備。宜以鄜延爲先。鄜延若有重兵。必無深入之犯。其次則環州最逼賊境。新周劉與知州慶州久闕部署。高繼隆、張崇俊、雖有心力。不經行陣。未可全然倚任。駐泊都監之內。亦無得力之人。夏竦節制涇原等路。復用葛懷敏副之。若取其謀智。則懷敏非夏竦之比。若藉其勇戰。則懷敏平生未識偏伍。亦與一書生無異。鄜延涇原本設經略使二員。分護諸將。自范雍得罪之後。更不選人。經略一司。已明無用。是徒使夏竦權而求免。豈能成功。惟秦鳳一路。去賊甚遠。比之別路。未足多虞。同州河中府與鄜延不遠。宿兵策應。魏昭昞、王克基、未嘗出離京闕。便使領衆禦戎。昨來暫至延州。皆已破膽。加以諸路城寨屯兵。勢分。大抵一州之兵。半守諸寨。邊臣因循重改。不違以變謀及屢置。率皆異同。殊不知承平之時。邊臣無事。競務增置寨柵。以邀賞恩。止爲熟戶防家。於國家實有何益。至今孤困軍旅。營聚芻糧。犬羊衆來。舉以遺寇。所在將帥。例復失和。妒能害功。動致矛盾。東兵驕而好走。內臣戰則失利。此方今之大弊也。臣深爲朝廷疑之。兼逐處主兵臣僚。多爲不益。得兵馬無不恐怯。朝廷又舉昔年之數。止絕陳乞。臣竊料劇賊果復傾娼、孫落併侵一路。彼衆我寡。戰必敗亡。所至堅城。避其鋒銳。因而長驅關輔。人戶驚逃。大邑富居。任其擄掠。郡並之下。豈不動搖。陛下宜訪帷幄之嘉謀。審攻守之良算。早圖平殄。以安生靈。蓋非臣淺慮所及也。臣今爲陛下計者。莫若差兵三五千。或於同州河中府等處。分減進屯鄜州。選才望大臣一員。復本路經略之任。兼知鄜州。處置邊事。令張亢就充本路鈐轄。於鄜州駐泊。用朱觀知環州。就差葛懷敏充環慶部署。如朝廷必以經略一司更不合置。即乞專於鄜州益兵。使葛懷敏知涇州。充部署夏竦。自然事體均一。不撓邊臣之心。早賜選差才勇帥臣。充環慶部署。令秦州曾琮兼管幹涇原路兵馬公事。準備分擘秦鳳州兵。互相策應。其沿邊堡寨。除自來係大

寨廣屯兵馬之處外.其餘孤小寨柵.斷自朝廷.專委經略部署司.須得移那兵馬.分食芻積糧草.無使餘羨.然後併兵入城.只留人員兵士三二十人.以為斥候.並專差弓箭手防護.所是沿邊路分都監都巡檢等闕額.卽於諸班新換右職臣僚內選差催發.其河中府同州都署鈐轄.別差稍知邊事臣僚.充替魏昭昞、王克基.所有沿邊州軍招置蕃落保捷等指揮.多是本土勇悍之人.只為拘定等杖.失人甚多.亦乞速降指揮催促招收.但以人材壯勇堪任披帶者充.今後更不拘等杖.愚短所見.願垂財擇之.上皆施行之.

韓魏公集卷之十一

家傳

五月.以忠武軍節度使夏竦為陝西馬步軍都總管經略安撫使.開府於永興軍.命公為樞密直學士.范仲淹龍圖閣直學士.並陝西經略安撫副使.同管幹都總管司公事.公陳用兵練卒之策.曰.沿邊總管鈐轄下指揮使臣甚衆.每禦敵.皆臨時分領兵馬.而不經訓練服習.將未知士之勇怯.士未服將之威惠.以是數致敗衄.昨諸班中選武藝優者為寨主監押.然拘於一城.未能各適其用.欲下陝西都總管司.擇所試中人.鄜延路十五員.環慶涇原秦鳳路各十員.為逐路教押軍隊.分逐州禁軍.各令主之.以士卒所習精麤.與敵勝負.重行賞罰.如此則兵之勇懦者.得以悉諳.又有賞罰驅之.必各思奮身.復免主將爭占精兵.專為己衛也.自古臨敵取勝.必有奇兵.若併力出攻.則所向皆潰.今兵卒非無驍果膽力出於儕類.緣分在逐指揮.每指揮不過三二十人.與中常之兵.混而為一.禦敵之際.勢分力寡.多為懦卒所累.雖欲挺身奮擊.其可得乎.欲乞委臣與范仲淹.龐籍等分路於屯駐駐泊.併本土廂禁軍內.選馬上使鎗刀鎗槊跋鞭鐧梃棒勇力過人者.為平羌指揮.以五百為額.其衣糧如龍衛.而立驍捷之上.鄜延環慶涇原秦鳳四路.各置兩指揮.本路土兵一指揮.屯駐駐泊兵士一指揮.鄜延路屯延州鄜州.環慶路屯環州慶州.涇原路屯涇州鎮戎軍.秦鳳路並屯秦州.若已請龍衛已上請受者.卽以為節級.若後來闕人.卽選試殿

前馬步軍司龍衛以下諸指揮武藝有勇力者補填之.本路士兵止選於就糧指揮.其選中屯駐駐泊兵士.聽三年一代.仍令諸州軍揭榜.以募投平羌者.送經略司揀試.給禁軍例物外.別給錢十千.絹十匹.無馬者并馬給之.詔從之.八月.上遣翰林學士晁宗慤入內都知王守忠.齎手詔.併出兵攻賊.合府議奏曰.今將與兵尙未習練.願謹邊防.期以歲月平之.使旣還.九月十四日.賊寇鎭戎軍.本路都監劉繼宗等戰敗於三川寨.官軍陷沒者五千餘人.公奏曰.時涇州駐泊都監王珪.屯瓦亭寨.率援兵至師子堡.賊圍之數重.珪諭軍中曰.此死地也.不可不用命.乃揮鐵鞭進鬬.賊衆披靡.珪中三矢而還.番賊圍軍大掠三日.知渭州鈐轄郭志高.率大兵趨三川.賊乃退.三班借職郭倫.固守定州堡.得不陷.劉璠堡本軍指揮使散直王遇、弓箭手都虞侯劉用、以事急出降.遂并陷乾溝乾河趙福三堡.然繼宗來權本軍方一日.而李緯等未曾經歷行陣.倉卒出戰.而士卒畏怯.遂至退衄.使賊寇恣行殺掠而歸.其劉繼宗、李緯、王秉望、特免推鞫.不以敗兵馬多少計罪.但量其情之輕重等第削官.或更移降差遣.以責後效.王珪以孤軍千餘.當鋒血戰.所殺賊兵不少.旣被重創.次日尙求益兵出戰.人皆服其勇節.雖所亡數多.蓋衆寡不敵.欲望貸其敗軍之罪.必能感勵奮身.盡死為報.從之.王珪仍賜黃金名馬.上聞繼宗之敗.又降手詔曰.晁宗慤等回省所奏.選差使臣教閱諸軍武藝.召募士兵.候稍成次第.審度山川.伺察虛實.計討賊境.庶無虛發.及專務持重保邊.待其作過.卽覓便出奇.痛行掩殺.并欲直取和市等場務.事今來朝廷相度.若只務守禦.則不惟虛延歲月.兼又耗費供億.至如近日賊軍深入延州保安軍界.圍脅金明寨.并燒蕩熟戶族帳.輸折兵馬.陷殁使臣.狡寇(一作虜)安然往來.略無挫衄.卽又未見持重保邊.待其作過.覓便出奇.痛行掩殺之效.若言綏宥二州人戶不多.徒有城壘.卻欲先取和市後橋等場務.鏟削.則去年曾打後橋.亦無所得.如此.則守禦未驗.攻討未期.終用何術.息此勞弊.卿等既膺重任.休戚所同.當須體認朝廷宿兵日久.防虞非一.速盡經畫.早謀平定.仍具進兵時月.密切奏聞.府中復議曰.將在軍.雖得以自便.然攻守大計.當稟算於朝廷.乃畫攻守二策.公與經略判官尹洙馳至闕下奏之.惟上所擇.上乃聽用攻策.十二月.遷禮部郎中.入謝曰.臣以邊防大議.不俟召而至闕.乃僥倖進秩.何以逃清議.力辭不拜.詔鄜延涇原兩路取正月上旬同進兵入討.既而范仲淹乞存鄜延一路招納.未行討伐.而又沮議者不一.事遂未決.公奏曰.累准詔問.促令進兵.及令分析向去有何方略、授與諸路.卽委不誤事.遂與夏竦參定攻守二策.臣探知冬月昊賊未能舉動之際.兼程赴闕.求對進呈.乞賜裁擇.尋下兩地大臣商議.只取攻策施行.臣雖忖而奏.茲事體大.繫於安危.若陛下決知可行.兩地大臣主議不變.或能集事.今臣方歸本司.而橫議日騰.朝廷已惑.攻討之說.比比沮下.且朝廷舉大事.主大謀.自當堅如金石.無有回易.時降詔旨.激勵將士.沮軍事者.約古行法.今乃深疑重慮.必謂無成.況鄜延路范仲淹意在招納.更不出兵.雖具奏聞.乞依元策.假若朝廷強之使進.終是本非己謀.將佐聞之.必無銳志.今已二月將半.漸有春氣.必難進兵.臣此來本行成算.非是年壯氣銳.慮不及遠.幸而求勝.以誤國家.誠以昊賊據數州之地.精兵不出四五萬.餘皆老弱婦女.舉族而行.陝西四路之兵.雖不為少.卽緣屯列城寨.勢分力弱.故賊始犯延安.生擒二將.虜掠無數者.

蓋劉平、石元孫、衆一路之兵拒之。纔及九千而已。去歲秋末。復有鎭戎之敗。劉繼宗等分兵禦捍。不滿萬人。比援兵之至則賊已捷歸。是則彼勢常專。我力常散。今中外不究此失。遂乃待賊太過。屯二十萬重兵。只守界壕。不敢與敵。中夏之弱。自古未有。又未聞臣僚堅執守議。以爲必勝之術者。臣恐春失數寨。秋陷數堡。邊障日虛。士氣日喪。賊志乘此。則有吞陝右之心。加以興師以來。科斂萬計。民已大困。配率不止。去年秋稼倘窘急如此。忽有水旱。其何以堪。臣近過邠乾涇渭等州。所至人戶。經臣有狀稱爲不任科率。乞行減放。內潘原縣郭下絲絹行人十餘家。每家配借錢七十貫文。哀訴求免。國用削弱。以至於此。緣轉運司計無所出。臣是以不敢邀變民之譽。直行放免。恐相矛盾。上煩朝廷。臣恐一二年間。經費益蹙。人情大駭。師老思歸。及期無代。每慮至此。臣難盡言。望陛下省羣言之難一。爲大事之當慎。知其異議。已沮師期。且令諸路益辦軍須。訓整兵馬。俟及初秋。若范仲淹招懷未見其效。則別命近臣以觀賊隙。如必須討擊。卽乞斷在不疑。剋日降旨。則庶事已辦。便可進兵。朝廷終難之。初攻討之議未決。朝命未下。因命環慶總管任福至涇原。經制邊事。賊復遣人叩延州請和。公曰。是知我欲大舉而爲款兵之計耳。不然。懈我邊防。又將謀入寇。乃戒諸路益嚴備不可弛。公乃行邊趨涇原。諜者報元昊閱兵。公度賊必寇山外。卽徑趨鎭戎軍。召諸將會議。坐間報賊入界。公乃盡出其兵。又募敢勇凡萬八千人。使福擊賊。以涇原路兵馬都監內殿崇班閤門祗候桑懌爲先鋒。涇原路兵馬鈐轄崇儀使忠州刺史朱觀繼之。涇原路都監禮賓副使武英又次之。涇州都監禮賓副使王珪。參軍事將作監丞耿傅。皆從。公面授福等方略。仍指圖示之令并兵合勢。自懷遠城趨得勝寨至羊牧隆城。出賊之後。諸寨相距僅四十里。道近且易。糧草足供。如未可與戰。則據險設伏。待其歸然後邀擊之。福等就道。公亦至城外重戒之。旣行。又自爲檄還福等。當持重。勿貪利。爲賊誘也。福自新壕外引輕騎數千趨懷遠城捺龍川。過鎭戎軍西路都巡檢常鼎司巡檢內侍劉肅與賊兵一遇戰於張家堡南。斬首數百。賊棄馬羊橐駝佯北。桑懌引騎趨之。福亦躡其後。薄暮福懌合軍。屯好水川。朱觀武英爲一軍。屯籠落川。隔山相距五里。約明日會兵川口。不使賊得逸去。諜者傳賊兵少。故福等輕之。路旣益遠。芻糧不繼。人馬已乏食三日。福等不知賊之誘也。悉力奔逐。至籠竿城北。遇賊大軍。循川行。出六盤山下。距羊牧隆城五里。陣以抗官軍。諸將乃知墮賊計。勢不可留。因前接戰。桑懌馳犯其鋒。福陣未成列。賊縱鐵騎衝突。自辰至午。陣動。兵馬上山。欲據勝地。而伏兵自山背合擊而下。士卒墮崖塹相壓者衆。桑懌劉肅皆戰死。賊分兵數千。斷官兵之後。福矢盡。鐵簡挺身決鬬。槍中喉而絕。旣而賊并兵攻朱觀武英。戰旣合。王珪自羊牧隆城引兵四千五百。陣於觀軍之西。而渭州駐泊都監趙律。將瓦亭騎兵二千二百繼至。珪屢出略陣。陣堅不可破。英重傷不能視軍。賊兵益至。步軍從東先潰。衆遂大奔。武英、趙律、王珪、耿傅等皆戰沒。軍士死者六千餘人。唯朱觀以兵千餘保民垣。四嚮縱射。會暮。賊引去。興福戰處相距五里。然福敗死不相聞也。方元昊傾國入寇。分兵爲四流。會於好水川。其一流乃福所遇也。賊不宜逆鎭戎之軍。欲奔所聚之地。福亦不知賊兵數流。素有期會之所。故乘急追逐。陷賊之大陣。當是時。賊兵雖勝。殺傷亦相當。故卽時拔寨出境外。居民保聚得以安全者。亦諸將死戰之力也。公乃上章

待罪曰。臣昨所領將士以禦賊。獨居孤壘之中。日俟勝捷。而福等不依臣指縱。邀其歸路。以致敗亡。上揆國威。願正顯戮。御前以劄子付公曰。卿訓勵邊師。皆合事機。但諸將偶失持重。輕敵寡謀。然其盡節死戰。足謂忠勇。亦卿奬勸所至。勉更悉心極慮。以圖來效。倚任之切。寤寐不忘。諫官孫沔亦乞置公大罪。後夏竦得公所爲檄於福衣帶間。上之。會朝廷遣翰林學士王堯臣陝西安撫。時范公以擅答元昊書。亦降知耀州。堯臣言。此兩人。天下之選也。其忠義智勇。名動邊陲（一作夷狄）。不宜以小故置之。且任福由違節度以致敗。不可深責主帥。朝廷知罪在裨將。猶以言者止降一官。二年四月。遂授右司諫。以職知秦州。九月。復當官起居舍人。公上疏曰。臣三數年來。將命奔走。未嘗寧居。自赴陝西。纔踰年歲。兩遇窮塞。皆會賊至。旣不能親冒矢石。應機制變。而但激勵將卒。申明賞罰。以晝繼夜。寢忘寢食。所期立分寸之效。以報陛下委用之意。不幸天未助順。諸將自用。而有山外之敗。卒被明詔。志不克遂。然尙有計慮。豈敢以釋去重責。偸安循默。猶冀陛下亦不以臣一失驅策。棄而不用。竊以西賊叛命以來。言邊事者蓋以萬計。皆人持所見。獻忠於上。而朝廷廣務聽納。纖悉必行。其間大抵欲保疆守境。愛民省用者多矣。所謂保疆守境者。則曰賊衆我寡。不可較力。但來則收民閉壘。示以持重。郊野之外。不暇救也。殊不知承平以來。沿邊與次邊之民。日以繁盛。所居必近田畝。有蓄（一作頓）積寔盛之便。樂土重遷。自去年九月。賊犯鎭戎軍之後。經略司專差籠竿城監押馬爲美、勸誘山外之民。入居城寨。而競路爲美。終不移徙。臣博詢其故。則曰。今細民一家。大率數口。耕稼之時。老幼皆須在野。至於伐薪汲水。悉使其用。旣令入保城寨。不惟無所居止。兼薪水以來。亦須市買。以此甘在田野。賊來方始逃避。或則全家被擄。又自環慶抵於涇原。沿邊熟戶。數踰十萬。自來以官軍勢弱。不能保全。皆有去就之意。竊謂若以見屯之兵。爲保境之計。則慮歲月之間。邊民苦其屠掠。盡徙內地。諸族熟戶。皆與賊合。沿邊城寨數百里外。田野一空。惟存孤壘。則歲計糧草。何從而出。以分散之卒。禦專一之兵。未知何時可息。茲西賊旣知無後患。則乘勝深入。關輔根本。能不搖乎。所謂愛民省用者。則曰民爲邦本。不可重困。沿邊戍卒。漸可裁減。若但守禦。不必兵多。則可以省科斂之煩。轉餉之苦矣。殊不知賊勢未弭。邊害滋大。日朘月削。所傷益多。斯皆利於近而局於遠。順其小而遺其大。若爲國家長久之策。則不然。夫以祖宗之德業。陛下之仁聖。天下之事力。而使小羌常逞併兵之一策。不敢與較。但謂彼衆我寡。而爲壁壘聚民之計。豈不惜哉。臣所以盡忠憂國。豈忍隱而不言。今鄜延涇原環慶三路。除駐劄防守兵馬之外。可以各那一萬人。聚於鄜慶渭三州。臣今爲陛下計者。莫若於鄜慶渭三州。各更益兵三萬人。披用有勇略將帥三員。統領訓練。豫先分定部曲。遠設斥候。於春秋西賊舉動之時。先據要害。賊來則會駐劄之兵。觀利整陣。併力擊之。又於西賊未甚點集之際。出三州已整之兵。淺入大掠。或破其和市。或招其種落。或更築寨拓地。廣招強人。別立經制。以助正軍。熟戶有助賊者。卽會兵密行破蕩。諸族見此事勢。自然無去就之意。漸可驅使。旣不致爲亂。則可以嚴青鹽粟帛之禁。勿使與賊交通。朝廷節儉省費。傾內帑三分之一。分助邊用。以金帛賜逐路帥臣。使行間說賊。則動靜先知。遇盛暑那兵次邊。就食糧草。如此則三二年間。賊力漸屈。平定有期。賊輕勢永邊之長算也。或曰。益兵數多。豈可驟然招置。臣謂揀

刺士兵。自有祖宗舊法。在行與不行耳。果行之。又何難哉。且士兵既壯。則沿邊拱聖龍衛驍武神騎及神衛龍騎等軍。應係剏置東兵。漸可代還以實京師。爲強幹弱枝之圖。則內外安矣。公又以本路兵備素少。請益軍馬。朝廷以諸處未可抽那。難於應副。詔公詳度。以點到弓手。選其少壯。刺手背充軍或爲保毅弓箭手。或別立名額。述其利害以聞。公奏曰。有唐以前。兵出於民。而國不費財、戰得其用者。蓋軍令必行而尺籍有敘也。五代多故。法制不立。乃募黥面以名正軍。年紀寖久。耳目習熟。百姓更不知前代籍民爲兵。但爲刺面給糧。則甘死戰鬬。聖朝因循重改。廣置禁卒。以安天下。以服四裔。亦隨時禦世。不易之良制也。自逆昊寇擾西鄙。乃於陝西點民爲弓手。以助防守。有警則起集。無事則歸農。武藝廢而不修。禁約輕而易犯。至有父子兄弟。疏屬外親。或則雇人應名。更相爲代。而官中了不可別。每遇上州防託。多是結衆逃避。以此州郡徒有人數。若倚以戰賊。適足敗事。臣是以衆陳揀刺士兵。自有祖宗舊法。今或只刺手背。及充保毅弓箭手名目。緫是與民不殊。請以秦隴州鳳翔府弓手。點以爲禁軍。人給刺面錢二千。無用例物。詔陝西弓手揀充保捷指揮。仍給招軍例物。命既下。朝廷復檢會公前奏。令如公請。例物不給。公曰。揀刺士兵。人皆知爲當今之利。無敢爲朝廷發明者。慮生事己有責耳。豈不避數十萬戶之怨。指軀建言。幸已衆情帖然。今數十萬人所得之物。又以臣一言罷。豈不取怨益深。欲使緫此新兵。禦寇立事。豈不難哉。願給例物如前詔。從之。後轉運司言。輒保捷軍凡一百八十五指揮。前此朝旨。揀募人爲強壯。公恐民情驚擾。請止以招弓手爲名。人心遂安。得數甚廣。雖爲一時之便。然弓手終非正兵之比。難責征戰。及刺爲軍。所利至大。公以秦州東西草市居民軍營。僅萬餘家。皆附城而居。無所捍蔽。絕寨之地。豈不防慮。因請築

外城。凡十一里。計工三百萬。自十月起役。而至正月。城成。賜緫役官吏金帛有差。劉渙乞於古渭州起立文法。修營城池。收買蕃帳。若成此事。則洮河一帶蕃部。可以照管。朝廷下此議於公。公奏曰。秦之寧遠寨。西至古渭州八十餘里。其間皆熟戶住坐。今於百里之外。建一孤壘。未見其利。洮河一帶生戶。從來部族星散。各立頭項。依附險要。不相服從。不能爲邊鄙之患。今招撫近邊蕃部。資用已廣。其遠地生羌。悠久所費。豈易支哉。詔於永寧寨。以官舍五十間。給嗢厮囉。收貯財物。公曰。使外人居邊城非便。未敢奉詔。詔曰。嗢氏已有謝表。不可失信。致於生事。兼不與屋宇。亦不絕秦州往來。可於閑慢處修蓋。常關防覺察之。公曰。秦州居常蕃酋往來。今既許置舍貯財。必當聞人主守。豈能旦夕防察。使朝廷舉動皆知。況契丹元昊。亦未嘗沿邊給屋。昨楊勍等至龜茲一行。皆鎖之於館。我使至。嗢氏在蕃。亦禁出入。遠播於中國尙備慮如此。防微杜漸。不可忽也。宜令勿給爲便。從之。公言今之試武藝弓弩。惟務斗力多而不求所射疏密。其左右所繫腰弱腦弱一綽箸子放數箭之類。乃是軍中之戲。又馬槍止試左右盤弄。而不較所刺中否。皆非實藝。而使臣軍員緣此例得拔用。故諸軍亦循守常法而無所更。以此臨陣對寇。罕能取勝。捏將熟思之。縱得武士挽三石力弓。踏五石力弩。不能射中。則與空手無異。皆閱武部式。見唐取人皆較實藝。今定凡步射弓弩。於四十步內各射箭十弓。一石五斗以上七中爲第一。一石二斗以上五中爲第二。九斗以上三中爲第三。弩三石五斗以上八中爲第一。三石以上七中爲第二。兩石五斗以上五中爲第三。凡馬

射鹿子或箭椿各箭十弓。一石以上八中爲第一。九斗以上七中爲第二。八斗以上五中爲第三。凡馬上使槍左右十刺。得五中木人爲及等。馬上鐵鞭簡棍子雙劍大斧連枷之類。並是一法。每兩條共重十斤爲及等。但取左右實打有力者爲中。馬槍鐵簡俱及等爲第二。步刺槍步砍劍卽勝者爲第三。馬上盤劍刀木槊五十斤以上勇力過人者爲第一。以上若一件入第一。請優與遷擢。入第二。恩澤次之。入第三。並材錄用。如二件以上入第一。三件以上入第二。四件以上入第三。並槍簡及等。與不次獎拔。詔送樞密院行之。慶曆元年十月。朝廷於四路置帥。王沿、涇原路。范仲淹、環慶路。龐籍、鄜延路。進公禮部郎中。仍舊職。知秦州。兼秦隴州、鳳翔府階成州路駐泊馬步軍都總管、經略安撫沿邊招討等使。管幹本路糧草。兼本路營田使。又以殿前都虞候廣德軍節度觀察留後李昭亮、爲秦鳳路馬步軍副都總管。公言昭亮本貴家子。生平未識行陣。今備邊方急。豈宜居是任。詔徙昭亮永興軍總管。公以前日山外之戰。諸將多亡歿。其所從之兵衆。不可一槩問罪。今不立法制。他日各務生全。豈復以主將存亡爲意。若人數不多。則軍法可以必行。請諸路總管許置親兵百五十人。鈐轄百人。招討都監等七十人。月加給錢二百。其出師臨敵主帥陷沒者並斬。從之。吐蕃族帳。四路惟秦號最盛。雖藉以爲籬障。然久授姑息。無畏服心。沿邊熟戶多爲昊賊脅從。公既加慰撫。有違叛者。必舉兵討除之。隴波等族。嘗鈔邊。已出師焚蕩。未入漢謝罪。又遣使詰問。皆納子爲質而去。公以恩威既行。乃遣通判尹洙諭諸族。召酋首戒諭曰。爾族可出人馬若干。我閱視而籍之。緩急禦賊。當發符召爾等宜駐營於野以聽命。一人不至。納羊爲罰。羊不至。是慢令也。率師誅翦之。繼賊首者。進官增俸爲賞。得蕃兵一萬三百餘人。環慶路總管司奏、得勝後陣亡軍員與退敗沒陣

者恩澤一槩。以此未便。乞將得勝陣亡軍員子孫。一依賞格酬獎。其退敗陣亡者。止推恩子孫一人。詔令逐路總管司依所奏。公奏曰。將卒臨陣。皆圖勝捷。力有不敵。戰敗而死。人命至重。爲國喪身。臣子之忠。無大於此。既已歿於王事。豈以勝負爲言。國家惟追崇虛名。存錄孤子。所以誘勸來者。使之效命。今邊臣請此條貫。往往傷歎。以謂一死報國。更分勝負。恐非朝廷激勵將士之術。兼前詔所載。亦無此例。若果須分勝負。則傷中幷孝贈。亦合作兩等支賜。理實未便。乞並如舊制施行。從之。范仲淹奏。朝那之西。秦亭之東。有永洛城。亦爲之阻。合策應軍馬由儀隴二州十程始到。如能進兵修永洛城。斷西賊入秦之路。其利甚大。詔公同諸路經略司詳度以聞。公奏曰。永洛城通秦渭道路。穿蕃生戶幾二百里。計其土功。亦數百萬。止可通二州援兵。亦不能斷西賊入秦之路。近築秦州關城方畢功。尙有衝要城寨。皆修補者甚多。未敢再勞人力。今恐未能興永洛之役。詔公更不興修。

韓魏公集卷之十二

家傳

二月四日。四路帥皆改觀察使。公爲秦州觀察使。范仲淹等三帥皆力辭不拜。公獨不辭。上表謝曰。議者借臣叠授。猶匪美遷。臣但以處不避汙。事上之節。遜而就職。守道之常。當朝廷憂邊之秋。非臣下擇官之日。辭之則有可疑之迹。擬希求進用之嫌。受之則有從權之名。協軍旅稱呼之便。既而仲淹等尚未受命。公奏曰。臣始者上體朝意。即時拜命稱謝。將佐等謂臣別無鄙外。亦甚慰悅。俄聞仲淹王沿、龐籍、皆累表避免。恐朝廷以臣授職。難於措置。即乞幷臣所授罷之。衆不知臣者。謂他路辭之爲得宜。臣則壯年貪祿而已。方俟命未報。今准詔旨。令臣依樞密直學士立位繫銜。臣本以嫌疑略布誠懇。豈敢較品秩高下。況朝廷自有定著。不可以恩私亂也。詔爲見充經略安撫使立位繫銜。依前項指揮。寧遠永寧二寨。控扼賊路。人戶蕃繁。宮城陴頹圮。命部將率禁卒增築之。閏九月。西賊寇鎮戎軍。公即遣部將紀質率兵數千赴援。遇賊於瓦亭寨。擊之。聞涇原將葛懷敏戰沒於定川寨。又遣總管許懷德將軍十二營駐鳳翔府。以策應。懷敏既敗。賊抵渭州涇原路。移文諸州使、備賊長驅入關。公曰。賊雖至渭州。當是抄劫游兵。乃檄諭屬部。無令驚擾。果如公言。十月。授右諫議大夫樞密直學士。范仲淹亦進官、制略曰。捍禦邊防。安輯關輔。皆著勤效。簡在朕心。公辭曰。得還舊職。固爲榮幸。比賊犯鄰道。將卒潰亡。雖嘗遣萬兵爲援。曾無毫髮之助。

不當邊官。以迷公議。詔報曰。邊任方重。朝命已行。宜速祗受。不須堅辭。更思禦捍之計。上以涇原之敗。王沿已貶降。乃御前出劄子付公曰。陝西沿邊自分委四路以來。顚聞訓齊士卒。修營城堡。羌酋踰年不來犯塞。朝廷本謂寇兵儻來。必能固守封陲。挫彼兇燄。不期涇原路將帥無謀。輕出鬭戰。既誤國計。慮啓戎心。今雖已除文彥博代王沿。狄靑塡葛懷敏闕亡失使臣軍馬器械。並已那移補塡。仍於永興軍別置都總管司。一如四路屯聚兵馬。精加訓練。准備分疊應援。及鎮守關輔。兼聞渭州鎮戎軍一帶。昨經虜掠。道路方通。或賊馬向去復來。如何控扼。縱使涇原支梧得定。豈不防別路作過。西鄙之患。平定未期。卿等早副朝倚。久處邊任。雖稽殄寇之效。備存許國之誠。必有深謀、破其姦計。候劄子到日。審細從長經度捍禦之策。具陳利害。令梁堅、張庚、齎奏赴闕。公上章㬥陳王師不和之因。又畫禦賊之策。大略曰。前嘗上淺攻之策。是時民力未甚疲耗。北寇未有間隙。以中國之氣吞之。其勢宜稍易。今民力已困。北寇覬覦而動。是攻討之策。當置之而不言。今若召勇猛偏將五七人。使募敢死軍民一二萬。屯於一路。俟賊入寇。合本路兵馬出擊。若犯他路。使擣虛因糧。直抵興州。覆其巢穴。縱未得志。他時深入。豈不顧慮。此計如得用之。或有奇功。朝廷方以公言爲當。而元昊請和矣。十一月。公與范仲淹同充陝西四路沿邊都總管經略招討安撫等使。並駐於涇州。公奏曰。西賊僭叛之初。朝廷委夏竦、范雍、以經畫之任。竦居永興。專制涇原秦鳳路。雍居延州。專制鄜延環慶路。朝廷尋以永興去邊地遠。乃移竦於涇州。暨賊犯延安。范雍被責。即以夏竦爲陝西都部署。復居永興軍、差臣與范仲淹佐之。仲淹繼乞知延州。臣則常在涇原。蓋以耳目所接。易於裁制。時夏竦在永興。但閱簿書、行文移而已。去年內。臣與范仲淹俱有罪累朝廷。又差陳執中同陝西都部署兼知永興軍。未幾、移夏竦於鄜州、陳執中於涇州駐劄。朝廷終以事不專一。遂分四路。臣與王沿、范仲淹、龐籍、各當一道。庶務必親。訓兵屯、選將佐。保寨之守禦。山川之險易。耳目所經。巨細得以周悉。以一年之後。與上下之情。方已通達。自古久於其任則政舉。況臨軍易帥。兵家大忌。今專總四路。則緣塞千里之外。不可遍度。若朝廷以涇原屢經寇掠。欲臣等兼四路之職。使於移那他路軍馬。則環慶秦鳳兩路強敵。黠一作猾久已窺伺。兵數稍可自支。鄜延復地遠不能爲援。他日欲併力涇原。逐路以失備爲辭。豈肯一一聽命。臣端坐涇原。惟翻符牒。復類前日。仍兩都總管同在一州。亦非軍中之制。願止令臣等各依舊職。一兼管涇原兵馬足矣。公累奏未見聽。前後所條利害甚悉。上以御前劄子報公曰。省所陳未便事。今備錄范仲淹元擘畫事理。令卿知委。如顯有妨礙。須至移改。即別具利害奏聞。緣朝廷已有成命。可只依前降指揮速赴涇州。公謝曰。仲淹乞臣爲涇原總管知涇州。兼秦鳳如舊。仲淹兼涇原經略。亦領環慶如故。乃與臣前奏無異。今詔旨趣行。更不敢以利害辭。候巡邊還。即之任矣。先是公以賊數誘脅西路生熟戶。欲親出按邊。因以撫諭。將行、徙兼四路。乃曰不可失信諸蕃。乃巡邊至渭州。公在秦。招徠諸羌。馬價佰以市之。又遣使誘諭明斷羅進馬入漢。厚償厥直。較往歲之入幾增數倍。又以籠竿城據六盤山下。居山外四寨之首。宜建軍屯兵。以扼賊入寇之路。詔爲德順軍。未幾、西界遣賀從勗納款。公因與范公同言。今元昊將納和。來人已稱六宅使伊州刺史。命官之意。欲與朝廷抗禮。臣等謂元昊如大言過望。不改僭號之

請。則不可許。卑詞厚禮。從兀卒之稱。亦有大可防者。臣等覩朝廷信賞必罰。今已明白。帥臣奉詔。已得便宜。又當將漸去。新將漸升。前弊稍除。將責賞效。約束將佐。不令輕出。訓練軍馬。率多變法。但今極塞城寨。賊未堅牢。新集之兵。未可大戰。若賊今春便來。以臣等計之。尚可禦虜。然大軍持重。奇兵夜擊。宜無定川之負也。如俟秋而來。則城寨多固。軍馬已練。或堅壁而守。或據險而戰。無足畏矣。臣等已議於一二年閒。調兵三四萬。使號令齊一。陣伍精熟。又使熟戶蕃兵與正軍參用。則橫山一帶族帳。可以圖之。降我者使之納質。而厚其官賞。各令安居。籍爲熟戶。拒我者以精兵加之。不從則戮。我軍鼓行山界。不爲朝去暮還之計。元昊聞之。若舉國而來。我則退守邊寨。足以困彼之衆。若遣偏師而來。我則據險以待之。蕃兵無糧。不能久聚。退散之後。我兵復進。使彼復集。每歲三五出。元昊諸廂之兵。多在河外。頻來應敵。疲於奔命。則山界蕃部。勢窮援弱。且近於我。自來內附。因選酋豪以鎮之。足以斷元昊之手足矣。然乞朝廷以平定大計爲意。當軍行之時。不以小勝小衄。黜陟將帥。則三五年閒。可集大功。仍詔中外臣僚。不得輒言邊事。以沮永圖。我太祖太宗統闢四海。貽萬世之基業。今以三五年之勞。再定西陲。豈以爲晚耶。契丹聞國家深長之謀。必懼而保盟。不復輕動。然後中國有太平之期矣。臣等所以言彼賊非禮之求不必從者。蓋有此議也。臣等叨蒙聖獎。擢預清班。西事以來。供國驅使。三年塞下。日勞月憂。豈不願閑納和。少圖休息。非樂職於矢石之閒。蓋見西人強梗未衰。挾以變詐。若朝廷處置失宜。他時悖亂。爲中原大患。豈止今日之邊患哉。臣等是以不敢念身體之安。忘國家之憂。須罄愚慮。少期補助。望於納和禦侮之閒。愼其處置。爲聖

朝長久之慮。時公與范公在兵閒。宜勞已久。名重一時。上欲用爲輔弼。遣內侍李允亨諭曰。日近差遣兩地臣僚。未差除閒。已指揮中書劄記。候將來邊事稍寧。詔卿用在兩地。非擬議。亦非臣僚奏舉。特出朕意。先諭卿知。仍密舉可代卿邊任者以聞。公以元昊雖約和。而誠僞未可知。願盡死塞下。不敢舉官。明年四月。與范公同召爲樞密副使。公自請捍邊。至五表。詔諭以已差鄭戩爲代。命不可回。公既至鄭州。又不敢赴闕。復辭。上遣中使趣入對。既就職。公上疏曰。臣聞漢文帝襲高惠承平之後。躬行節儉。國治民富。刑措不用。時賈誼上書言事。尚以爲可慟哭太息。豈其過哉。蓋憂深思遠。圖長久之計。欲大漢之業。垂千萬世而無窮者也。今陛下紹三聖之休烈。仁德遠被。天下大定。民樂其生者。八十餘載矣。而臣竊視時事。謂可晝夜泣血。非直慟哭太息者。何哉。蓋以西北二寇。禍釁已成。而上下泰然。不知朝廷之危。宗社之未安也。臣今不暇廣有援引。請麤陳其大概。竊以契丹宅大漠。跨遼東。據全燕數十郡之雄。東服高麗。西臣元昊。自五代迄今。垂百餘年。日益昌熾。至於典章文物。飲食服玩之盛。盡習漢風。故其氣愈驕。自以爲昔時元魏之不若也。近者復幸朝廷西方用兵。違約遣使。求割關南之地。以啓爭端。朝廷愛念生民。爲之隱忍。歲益金帛之數。且固前盟。而尙邀獻納之名。以自尊大。其輕視中國。情可見矣。又元昊父祖以來。蓄養姦謀。招納亡命。雖外示臣節。而內恃兵力。至元昊則好亂逞志。西併甘涼諸蕃。以拓境土。自度稱濟強盛。故僭號背恩。北連契丹。欲成鼎峙之勢。非如繼遷昔年跳梁於銀夏之閒耳。且元昊桀驁。邊官軍屢衄。今乘定川全勝之氣。而遣人納和。則知其計愈深。而其事可慮也。議者或謂詐假契丹傳導之力。必事無不合。

豈不思契丹既能使元昊罷兵。則不能使元昊舉兵乎。況比來辭禮驕抗。殊未屈下。北敵之言。既已無驗。亦恐有合從之策。夾困中原。朝廷若軫西民之勞。暫求休養。元昊且以金帛啖之。待以不臣之禮。臣恐契丹聞之。謂朝廷事力已屈。則又遣使移書。過邀尊大之稱。或求朝廷不可從之事。覬其背約。然後驅強悍犬（一作羊）之衆。直趨大河。復使元昊舉兵深寇關輔。當是時。未審朝廷以何術而禦之哉。若委西鄙於藩臣。專事北寇。陛下親御六師。臨澶淵以待之。卻未知今之將卒事力。與環衛統帥。比眞宗北征時何如哉。如欲駐蹕北京。以張軍勢。臣恐賊衆由德博度河。直趨京師。則朝廷根本之地。宗廟宮闈。府庫倉廩。百官六軍室家所在。而一無城守之備。陛下可以擁北京之衆。卻行而救之乎。臣所以謂可晝夜泣血者。誠憂及於此。冀陛下一寤而急爲拯救也。朝廷若謂今之盟約。尙可固結。則前三十年之信誓。朝廷何負。二賊而一旦違之哉。彼豺狼之心。見利而動。又可推誠而待之乎。夫得以先見預爲之防。則功逸而事集。若變生倉卒。駭而圖之。雖使良平復生。爲陛下計。亦不能及矣。臣是以夙夕思之。朝廷若大新紀律。則必不能革時弊而弭大患。臣輒書當今所宜先行者七事。條例以獻。其大略一曰清政本。夫樞密院本兵之地。今所立多苟碎纖末之務。中書公事。雖不預聞。恐亦類此。謂宜詔中書樞密院。非有例者著爲法。可擬進者無而奏。其餘微瑣。可悉歸有司。使得從容謀議。賜對之際。專論大事。二曰念邊事。今政府循故事。雖午即出。欲稍留則恐疑衆。退朝食罷。忽遽簽書而去。何暇款及邊事哉。謂宜須未正方出廷。此時以專邊論。三曰擇材賢。自承平以來。用人以敍遷之法。故遺才甚多。近中書樞密院求一武臣代郭承祐。聚議累日不能得。

謂宜倣祖宗舊制。於文武中不次超擢。以試其能。四曰備河北。自北寇通好三十餘年。武備悉廢。近悅書之至、騷然莫知所謂。宜選轉運使二員。密授經略。責以歲月。使營守禦之備。則我待之有素也。五曰固河東。前歲昊賊陷豐州。掠河外熟戶殆盡。麟府勢孤絕。宜責本道帥度險要。建城堡。省轉餉。爲持久計。六曰收民心。祖宗置內藏庫。蓋備水旱兵革之用。非私蓄財而充己欲也。自用兵以來。財用匱竭。宜稍出金帛以佐邊用。民力可寬。而衆心安矣。七曰營洛邑。今帝都無城隍之固。以備非常。議興築則爲張皇勞民。不若陰營洛邑。以爲遊幸之所。歲運太倉羨餘之粟。以實其廩庾。皇居壯矣。繼又陳八事、大略謂當今救弊之術。不過選將帥。明按察。豐財利。抑僥倖。進有能之吏。退不才之官。去冗食之人。愼入官之格。然數事之舉。謗必隨之。願委信輔臣。聽其措置。雖有怨讟。斷在不疑。則紀綱漸振。而太平可期。二賊豈足爲國家之患哉。上嘉納之。公又與范公同對於崇政殿。上禦敵四策。曰。昨元昊叛命。王師數出不利。而北人舉數十萬衆。謂元昊是舅甥之邦。中國不當稱兵。國家以生民之故。稍增金繒以續盟好之事。今元昊雖暫求通順。後知物力稍寬。則又有長驅深入。并吞關輔之心。何以知之。昨定川之戰。彼作僞詔。誘脅邊人。次定關中。蓋漢多叛人。陷於窮漠。必以劉元海符堅元魏故事。日夜游說元昊。使其侵取漢地。而以漢人守之。則富貴功名。衣食嗜好。可如其意。乃知非獨元昊志在侵漢。實漢之叛人日夜爲賊謀也。朝廷若從其和。則北寇要功。下視中國。若拒絕之。則元昊今秋必復大舉。北人矜亦遣使。問所以拒絕元昊之故。或使稱兵塞外。張勢脅我國家。必於陝西選將練兵。移於河北。未戰而西陲已虛。元昊乘虛而來。必得志於關輔。此

二賊結亂之勢，何以禦之，臣等思和與不和，俱爲大患，然則爲今之謀者，莫若擇帥練兵，日計用武之策，以和好爲權宜，以戰守爲實務，彼知我有謀有備，不敢輕舉，而盟約可固，如不我知，輕負盟約，我則乘彼之驕，可困可擊，未必能爲中國之患，試舉一言之，其一曰，臣等觀西賊蓄禍，稍有歲年，元昊外倚西賊，屢乘戰勝，而乃輒求通順，實圖休息，所獲者大利，所屈者虛稱，然猶干請多端，姦謀未測，國家以生靈爲念，不可不納，如唐高祖太宗之雄略，猶屈於突厥，當始舉之卒，爲之舉哀廢朝，遣百僚詣館，弔其來使，其屈辱之甚也，又太宗馳六騎於渭上，見頡利與語，復親與之盟，既退，左右勸擊之，太宗謂我擊彼敗，懼而修德，後患必深，乃周旋俯就，使之驕怠，一旦、遣李靖擒之，威振四極，此蓋主之謀也，陛下當如唐高祖太宗，隆禮惇信，以盟好爲權宜，選將練兵，以攻守爲實務，彼不背盟，我則撫納無倦，彼將負德，我則攻守有宜，此和策之得也，其二曰，元昊未叛命時，歲受朝廷恩賜甚厚，尙或時擾邊境，今衆亦大舉，曾無沮敗，乃遽請和，實蓄陰計，非屈伏之志也，今若以權宜許之，更當嚴作守備，然陝西減兵，則守備不足，不減則物力已困，臣等以謂沿邊城寨，須日加精葺，使寇敵之心，無所窺伺，又久守之計，則莫如蕃士兵，蓋其衆諳山川，而多習戰鬭之力，比之東兵，其功相倍，然沿邊次邊土兵數少，而分守不足，當更於要便城寨，益招置之，若有近裏土兵願改隸邊寨者，卽遷其家而團集之，況慶州昨移大順城，欲置振武保捷兩指揮，乃於永興華州耀州土兵中召願守寨者，而應募甚衆，何則，關內諸州士兵，多在邊上，或代歸而數月之間，復出遠戍，豈但星霜之苦，極傷骨肉之恩，征夫不保其家，嫠婦頗多犯法，人情久則怨起，如得并遷其家於沿邊住營，更免出軍，父母妻子樂其塞，欲長驅而來，我則使將出奇，以躡其後，欲保師以歸，我則使諸城並力以乘其弊，彼將進而無利，退而有禍，三兩舉勢必敗亡，此守策之得也，其三曰，元昊巢穴，實在河外，河外之兵，懦而罕戰，惟橫山一帶蕃部，東至麟府，西至原渭，二千餘里，人馬精勁，慣熟戰鬭之事，與漢界相符，每大舉入寇，必爲前鋒，故西戎以山界蕃部爲強兵，漢家以山界屬戶及弓箭手爲善戰，以此觀之，各以邊人爲強，所以秦漢驅逐西戎，必先得山界之地，彼既遠遁，然後以河爲限，不能深入，儻元昊歸款，則請假和策以撫之，用守策以待之，或順而翻變，則有可攻之策，竊計陝西四路之兵，幾三十萬，非不多也，然分守城寨，故每路戰兵，大率不過二萬餘人，坐食芻糧，不敢輕動，蓋不知賊人果犯何路，其備常如寇至，彼則不然，種落散居，衣食自給，忽爾點集，併攻一路，故敵人之衆，動號十餘萬，以我分守之兵，拒彼專舉之勢，衆寡不敵，遂及於敗，且彼爲客，當勞而反逸，我爲主，當逸而反勞，我若復用此計，使彼勞我逸，則取勝必矣，臣等請於鄜延環慶涇原路，各選將佐三五人，使臣一二十人，步兵二萬，騎兵三千，以爲三軍，訓以新定陣法，候其精勇，然後觀賊之隙，使三軍互掠於橫山，降者納質厚賞，各令安土，拒者併兵急擊，必破其族，假若鄜延一軍先出，賊必大舉來應，我則退守邊寨，或據險要，勿與之戰，不越旬日，彼自困弊，勢將潰歸，則我復出環慶之軍，彼必再點兵而來，卽又有涇原之師，乘間而入，使賊奔命不暇，部落攜怨，我則兵勢自振，如宥綏二州金湯白豹折嵓等寨，皆可就而城之，其山界蕃部，去元昊且遠，求援不及，又我以堅城據之，以精兵臨之，彼既樂其土，復懾以威，必須歸附以圖自安，三二年間，山界可以盡取，

此春秋時吳用三師破楚之策也，元昊若失橫山之勢，可謂斷其右臂矣，茲漢唐之術，豈今日之生事，此攻策之得也，是日公與范公指陳於上前，數刻，乃罷，元昊既遣賀從勖至，且稱天授禮法延祚元年，及云本國大王爲已擬本處國號，無上章表體式，今有函書內男邦泥定國兀卒曩霄，上父南朝皇帝，其兀卒如古單于可汗之類，南朝使至本國，坐蕃宰相之上，見兀卒時，兀卒離雲床，問聖躬萬福，顧與南朝百年爲父子，兼契丹遣人到本國，言南朝令梁適言知契丹與彼是親，請諭令並議通和，故遣從勖等來，從勖至都亭驛，承受使臣取來書至二府，乃諭以文字名體未正，又名一字犯聖祖諱，不敢進，稱男兼恭順，然亦無不稱臣之理，乃遣邵良佐同往議之，後又遣人至，亦未從朝廷約束，時二府以宿兵已久，姑欲從之，公執爲不可，衆未聽，屢合對於上前，宰相晏殊曰，衆議已同，惟韓琦爲不然，仁宗顧公，公厲陳其未便，上曰，更且議之，公至政事堂，持議益堅，晏殊至變色而起，公乃退而上章曰，今西界遣人議和，其患有三，朝廷曾遣諭北敵，欲令元昊納款，其答書云，梁適曰，陳夏臺之事，已差左金吾衛上將軍耶律祥，彰武軍節度使王惟吉，賫詔諭元昊，令息兵，況其先臣德明，北朝曾封夏國王，仍許自置官屬，至元昊亦容襲爵，自來遣人進奉，每辭見燕會，並陞坐於矮殿，今兩朝事同一家，若元昊請罪，其封册禮待，亦宜一如北朝，臣觀邵良佐賊中語錄，乃云賊言朝廷議和，何必往問契丹，昨吳賊先遣人至保安軍，言爲朝廷差梁諫議適往北朝，令本國議和，北朝亦差耶律祥等至本國，故遣賀從勖等持書而來盟，是昊賊因北寇遣意而來，及與良佐語，反不承納，又所求稱號，卽與北寇書中事體相違，此事固有疑，若朝廷且務休兵，許其不臣，契丹聞之，必然別索名分，既不可屈，則恐因此爲名，再盟督約，此一患也，若只許册爲國主，略增良佐所許歲遣之數，朝廷更不差人，只令來人齎詔而回，恐賊未副所望，則謂朝廷已與之絕，必忿而興兵，北人亦謂屈其來意，緣此生事，此二患也，若再遣人齎詔諭以封册之禮，不可異於北朝，更優增良佐所許之數，賊既從命，則契丹以爲己功，遣使來賀，或過自尊大，或頻有邀求，久則難從，此三患也，朝廷始欲假契丹以制元昊，事未可知，而三患已形，勢不得已，則莫若體其輕者行之，其欲呼爲吳祖，及自稱年號，又遣使到彼，參於殿上，與陪臣爲列，此終豈爲便，且令中書樞密院再三論難，使朝廷□大體，契丹無爭端，以此議和，庶爲得策，朝廷遂遣大理寺丞張子奭往與之議，子奭回，元昊雖復欲稱臣，然歲乞賞青鹽及增歲給之數，公又言子奭昔論西界令盡還前所侵延州地，終未聽從，此於朝廷所繫者大，且稱栲塞門安遠黑水等寨，自爲賊所破，直至延州，更無障蔽，其承平長寧南安等寨，亦當時倉卒棄之，今若遂不修復，則斥堠至迫，而邊民不敢耕殖，豈得爲延州之利乎，又聞賊更欲每年入中青鹽十萬斛，今只以解鹽半價約之，已及二十餘萬貫，并所許歲幣僅四十餘萬，此乃與北敵之數相當，議者又欲許其入中青鹽，卻復所侵邊地，臣竊思之，亦恐未爲全計也，緣青鹽只於保安軍入中，必難盡易，當須官自般運別州，且被弊之後，官復興此勞役乎，自來沿邊熟戶，與西界蕃部交通爲常，大率以青鹽價賤而味甘，故食解鹽者殊少，邊臣多務寬其禁以圖安輯，惟漢戶犯者，坐配隸之刑，什無虛日，今若許入中青鹽，其計官本已重，更須增價出賣，則恐沿邊蕃漢，盡食西界所販青鹽，無由禁止，解鹽之利，日漸侵削，而陝西財

用。不得不屈矣。是使西賊蓄銳俟時。觀變不測。其勢必然。今急欲議和者。但見目前苟且之利。而不顧貽患於國家。欲乞朝廷熟慮。今來所許歲幣已厚。須是盡還延州侵地。方與約和。其欲入中青鹽。決不可許。若西賊緣此未肯納款。卽乞畫議修復侵廢城寨。爲一路經久保守之計。其後夏州又遣張延壽等來。使人凡五至闕下。元昊卒稱臣。進納耗稅鑄刀南安承平四寨。朝廷止增歲幣。不許通青鹽。封册爲夏國主云。公以西夏講和之初。邊防當有處置。乃言朝廷已封册夏國。又契丹以西征回來告。當此之時。若便謂太平無事。則後必有大憂者三。若以前日之患而慮及經遠。則後必有大利者一。請略言之。自羌人盜邊以來。於今七年。小入大至。未嘗挫其鋒。今乘累勝之氣。而與朝廷講和者。得非凡軍興之物。悉取其國人。而所獲不償所費。又久絕在邊和市。上下困乏。故暫就稱臣之虛名。而歲邀二十萬之厚賂。非爲得計邪。且契丹勢素強。而夏人尙敢與之抗衡。若使其歲享金繒。及和市之利。國內充實。一旦我之邊備少弛。則必有窺關輔之心。此臣所謂後必有大憂者一也。契丹昨以羌人誘致邊民。遂往討伐。旣不得志而還。見朝廷封册羈縻其心。必固不樂。近諜者傳契丹國人語云。往河西遊沙漠中。所得者惟牛羊爾。若議南敎。則子女玉帛不勝其有。臣恐契丹異日或更有邀求。或請絕西人之和。以隳盟誓。且河北兵驕不練。忽爾奔衝。則必震動京師。此臣所謂後必有大憂者二也。又昔石晉假契丹之力以得天下。歲財遺繒帛三十萬。今朝廷歲遺契丹五十萬。夏國二十五萬。使二寇日以富強。而國家取之於民。日以朘削。不幸數乘水旱之災。則患生腹心。不獨在二寇。此臣所謂後必有大憂者三也。昨契丹自恃盛彊。意欲平吞夏國。會卒興師。反成敗衄。強悍之性。切於復讎。必恐自此交兵未已。且寇敵相攻者。中國之利。此誠朝廷養謀觀釁之時也。若能內輯紀綱。外練將卒。休息民力。蓄斂財用。以坐待二賊之弊。則幽薊靈夏之地。一舉而可圖。振耀威靈。彈壓蕃夏。豈不休哉。此臣所謂後必有大利者一也。臣願陛下深思去大憂而取大利。則爲天下之福。今范仲淹、富弼、往河東河北。經制邊事。必有所陳。然臣久在陝西。敢陳陝西合措置事。且鄜延環慶涇原秦鳳四路。雖能招討使。而邊備不可弛。請仍選有才望近臣。爲之主帥。特降手詔委之。久任。使其經營一方。以備羌人翻覆之變。又四路所駐兵。十分中宜留六分在邊。二分令東還。二分徙屯近裏州軍。其鄜延路徙屯河中府。環慶涇原路徙屯邠州永興軍。秦鳳路徙屯鳳翔府。逐路分鈐轄一員。駐泊都監二員。與逐處知州同行訓練。而本路仍領之。非有事宜。不得輒抽動。其徙屯軍馬處。知州才望輕者。請選人代之。又四路所抽就糧士兵。請委逐路帥臣相度。歲分兩番。留一番在邊。一番放歸本處。不惟減節邊上糧草。兼使無久戍之勞。又陝西州軍。經南郊賞給之後。官帑例皆空虛。今范仲淹若過陝西宣撫。則又有軍間特支。徒益所費。若臣策可行。陝西亦別無處置。不必仲淹更往也。復見諸路昨招收宣毅兵。僅十一萬。然朝廷物力未充。何以贍給。況閭里竊發。自有巡檢縣尉可以捕捉。若防寇盜。只當益屯一路。都會之地。不必每州盡要防守。其宣毅兵。欲乞河北河東外。其京東京西淮南兩浙江南荊湖福建等路。每指揮可減以三百人爲額。後有闕卽招填之。今天下兵冗不精。耗竭財用。陝西河東河北京東州軍。已曾差官揀選。其餘路亦請選近上內臣分往揀選。所貴冗食可減。而經費可給也。上悉施用其言。

韓魏公集卷之十三

家傳

八月。以公爲陝西宣撫使。知制誥。田況副之。初西夏方議講和。公以爲邊備不可弛。請與范公互往陝西。旣命范公陝西宣撫。俾未行而移文治事。范公又奏河東亦當爲備。仁宗謂任中師嘗知幷州。今可往。亦知范公未須行。公言賊請和無他。則二人遙領宣撫之事可矣。彼若未副所望。必乘忿爲邊患。當速遣仲淹河東。則臣方壯。可備奔走。不煩遣宿衞大臣。上於是罷中師行。以公代范公往陝西。范公宣撫河東。未行而請益兵數萬。屯河陽蒲中。及以兵從。公以爲不必請兵。上前議未合。退於殿廬中。范公猶爭。以非益兵不可。公曰。若爾則某乞自行。不用朝廷一人一騎。范公色忿。欲再請對。以道公語。會杜祁公、富公、皆贊公說。卒不發兵。范公亦不以爲忤也。公旣至關陝。屬歲大饑。羣盜嘯聚商虢之郊。張海、郭貌三、黨君子、范三、李鐵槍者爲之渠率。衆稍相合。涉京西界、劫掠州縣。環繞虢州盧氏之東。洛陽長水之西。脅從者僅千餘人。繼而光化軍宣毅卒叛五百餘人。員僚邵興爲之長。至商於濮口。衆已千餘人。與永興東路都巡檢使上官珙遇。珙與戰。失利。珙之餘軍以失主將。悉潰散於藍田界上。藏匿山谷間。邵興又距商百里。揭榜招誘本州鑄錢監重役配兵。約二千人。皆鄜延涇原失陷主將正軍。及鼎澧兵衆作過人配隸籍中。商虢藍田。馳急報於延雍。而帥臣未有所處。會公入關。尋遣屬官薛向來傳往商於料簡錢監役兵。其係

沿邊諸軍。即令部歸元配州軍。仍隸鼎澧岳鄂州壯健役兵。並押赴陝府。填龍猛龍騎壯勇闕額。與誘致之謀。遂不得行。又遣侍禁黃綜、范邊賓宣撫司請。招致上官珙下散軍。諭以免罪歸所屬。仍召楊械、謝雲行、張信將沿邊士兵入山捕張海等。邵興以無援迫逐急。竄入興洋界。又遣秦州將官李方逸殺之。張海等相繼殲殄。擒捕餘黨殆盡。關輔遂安堵矣。是冬大旱。河中同華等十餘州軍物價翔貴。饑民相率東徙出關。公即遣官分諸州縣發省倉以賑之。又奏差提點刑獄許宗壽專切往來提舉。時止蒲華同三州救濟過二百五十四萬二千五百三十七人。他州人數稱是。時民力久困。公乃蠲賦役。察官吏能否者陞黜之。又以兵數雖多而雜以疲老。耗用度。選禁軍不堪征戰者。停放一萬二千餘人。後田況乞選諸路軍不堪戰者爲廂軍云。若謂兵驕久。一旦澄汰恐致亂。則去年韓琦汰邊兵萬餘人。豈聞有爲亂者。公使還。復陳涇州置四路招討司非便。詔罷之。復逐路經略安撫使。公以陝西解鹽自改法以來。議者多以爲不便。惟太常博士范祥所論最精密。公請令祥與三司講經久之利。朝廷遂遣三司副使魚周詢、同祥至陝西相度利害。周詢還。且言祥法可行。三司亦請如祥議。轉運司言恐失范宗傑前法所得之課。公言宗傑前法。官自置而吏苦發輦之役。於邊儲無補。祥之新法。使商旅入緡於沿邊而得鹽。沿邊芻糧以見錢而糴。不勞民而其利溥。願必行之。時議者雖未一。而其後卒用祥法。又薦國子監直講石介、青州千乘縣主簿孫復。介宜寘之文館。復請改京官。從之。初上既用公與富公、范公在二府。銳意天下事。責成大臣。出手詔曰。比用韓琦、范仲淹、富弼。皆是中外人望。不次拔擢。今韓琦暫在陝西。仲淹、弼宜與宰臣章得象有當世急務。可悉陳之。公得是詔。益勇於報効。時朝廷自西鄙用兵。二府多合班奏事。公抗言辨論。未嘗顧避。事雖關中書。有不當者。亦對上指陳以實。同列多不悅。獨仁宗識之曰。韓琦性直。監進奏院蘇舜欽因本院賽神案飲。預會者皆當世聞人。舜欽、宰相杜衍之壻。御史以故構論之。事下開封府劾治。上夜遣宦官散捕同飲者送獄。翌日公對曰。夜來聞遣內臣遶京師捕官職。甚駭物聽。此事但付有司。自有行遣。陛下自即位。未嘗爲此等事。今日何至如此。上悔見於色。在朝姦邪者。既欲因奏邸事傾正人。宰相章得象晏殊不可否。參知政事賈昌朝陰主之。張方平、宋祁、王拱辰。嚮皆同力以排。至列狀言王益柔作傲歌。罪當誅。益柔、范公所薦試館職也。中書方進呈此事。公徐進曰。益柔狂語。何足深校。方平等皆陛下近臣。今西方用兵。大事固不少。不聞略有論列。而同狀攻一王益柔。此亦其意可見也。上意釋然。富弼河北宣撫還。至都門。除知鄆州。公上疏曰。臣伏覩前月二十九日杜衍、范仲淹、富弼並罷政事。出補外任。臣竊謂陛下用杜衍爲宰相。方及一百二十日而罷。此必陛下見其過失。非臣敢議。范仲淹以夏人初附。自乞保邊。朝廷因而命之。固有名矣。至於富弼之出。則所損甚大。臣始不敢容易奏陳。蓋言事臣僚與搢紳竊議之士。必有爲陛下別白論列者。數日觀聽。略無一人啓口。得非惜身畏禍。人之常情。受國重恩。備位樞輔。若非有干國家之大計。惑天下之耳目。豈可偷安固祿。隱而不言。竊見富弼大節難奪。天與忠義。昨契丹領大兵壓境。致謾書於朝廷。倉卒之間。命弼使敵。弼割老母之愛。蹈不測之禍。以正辨排抗強敵。卒復和議。忘身立事。古人所難。故近者李良臣自虜來歸。盛言北方皆稱重之。陛下兩命弼爲樞密副使。皆弗有其功。

靜避弗受。遽抑令赴上。則不顧毀譽。勤思振緝紀綱。其志欲爲陛下立萬世之業耳。去年秋。北寇點集大兵。聲言討伐元昊。朝廷未測虛實。弼以河朔邊備未設。又自請行。於今在外。已是半年。經久禦戎之術。固已嘗於胸中。事畢還朝。甫及都門。未得一陳於陛下之前。而責補閑郡。外人不知得罪之因。臣亦料弼有何負於朝廷而黜辱至此。臣恐自此天下忠臣義士。指弼爲誡。孰肯爲國家之用。所損豈細哉。臣固知朝廷成命。不可追改。然尚有一策可救其失。願陛下試加詳擇。臣竊見近日李用和多疾。陛下欲召李昭亮赴闕。管幹本司公事。而武臣中求一代昭亮者。皆難中選。臣謂陛下不若因此改弼知定州。仍兼總管之職。遣一中使宣諭。令赴闕奏河北公事畢赴任。俟其陛對。慰而遣之。弼素稟忠義。感此恩遇。惟思效死。豈敢更以內外議任爲意。則有論列。如此則是朝廷以北事專委富弼。以西事專委仲淹。使朝夕經營。以防二賊之變。朝廷實有所倚。又北人素知弼之威望。亦可以杜其輕發之志。若無事則棄於閒郡。有事則責令捍邊。不惟措置後時。亦是國家失體。臣所以不避朋黨之疑。思一補於聖聽者。蓋以臣下朋黨。本求進身。今臣叨竊寵任。班署已優。不能惜事寡言。隨衆上下。漸圖進用。而救辯得罪之臣。自取禍患。臣爲朋黨。不亦惜乎。願陛下察臣此心。則朋黨之疑自解。蓋近日臣僚多務攻擊忠良。取快私忿。非是國家之福。惟陛下久而察之。不報。公前在秦州。嘗言興永洛城不便。會公歸朝。宣徽使鄭戩爲四路招討使。主修邊寨。主劉滬議。奏於朝。遣屬官著作佐郎董士廉同往城之。公宣撫還。奏曰。今朝廷未能討伐元昊。則爲守禦之計。惟建城寨。遇賊至。清野以待之。當不戰而自困矣。臣自涇原路相視城寨。須當營葺。然鎮戎軍及山外弓箭手。去年差役修城。已有勞苦之嗟。若今春止令增築所居城堡。必自無辭。如聞更修生戶獻永洛城。頗爲未便。蓋永洛城通秦州道路。自涇原路新修章川堡至秦州牀穰寨百八十里。皆生戶住坐。止於其中通一徑。須築二大寨及十小堡。方可互爲之援。其土功自以百萬計。仍須採山木以修敵棚戰樓廨舍。軍營及防城器用。雖即營就。又須正兵三四千人。更歲積糧草。始能屯守之。其費若此。止求一日以通秦原之援兵。兼去儀州黃石河路才較兩驛。劉滬昨已降永洛城一帶生戶。近李中和又屈伏隴城川蕃部。各補職名爲熟戶。若遭寇兵。動不下五六千人。諸小蕃族。豈敢要阻。是則雖無永洛之援。官軍亦可往來。且近邊城堡。一切於保聚人民。尚力有未及。何暇於孤遠無益之處。枉勞軍民乎。請就差劉滬、李中和爲涇原秦鳳路巡檢。令每月互領兵於永洛隴城川。習熟所通之道。以備緩急策應。仍下陝西四路總管司、涇原路經略司。且併力修葺逐處未了堡寨。其永洛城候向去別奏聽旨。詔從之。既而戩罷四路招討使。改知永興軍。戩乃坐前帥移文。飭滬等督役如初。二人者遂不奉詔。興作不已。知渭州尹洙召滬者再。不至。乃命瓦亭寨主張忠代滬。滬復不受代。總管狄青於是親至德順軍。捕二人者械送於獄。戩力救於朝。謂洙等沮滬等功。又乞令不豫商量。朝廷遣三司副使魚周詢往視利害。公曰。今欲專罪洙、青而貰滬等不問。恐害邊計。若以嫌自避而不言。致朝廷賞罰有失。是不忠。滬等實違節制。何可無罪。列十事以辨析。周詢還。主戩議。遂徙洙知慶州。而城永洛。滬但降官。士廉贖金而已。士廉詣闕訟其事。是時公與范公、富公、杜公欲盡革天下弊事。而小人權倖皆不便。諸公既相從皆能去。公亦自謂迹不安矣。因自請補外。五

年三月。以資政殿學士知揚州。轉給事中。州自僞命楊行密以軍儲乏。於民常稅之外。借取其半。借者不載稅籍。公謂聖朝不當有無名之歛。請蠲之。公在陝西。嘗陳天下置義倉不便。至此始有詔罷之。已輸之粟。令悉歸官廩。公謂非當日建倉之意。於民失信。請盡發以賑貧乏。七年五月。徙知鄆州。京東素多盜。捕盜之法。以百日爲三限。限中不獲者皆抵罪。盜未得而被刑者甚衆。公請獲他盜者聽比折除過、捕者有免刑之路。故盜多獲。朝廷著爲天下法。至今用之。十一月。貝州妖賊王則據城反。河北用兵。十二月。除公知眞定府。貝州平。鎮之士卒死敗圍者。賻賞於家。遑孤兒使繼衣廩。有功得補將校者數百人。已降宣補置在逐指揮。河北安撫使賈昌朝。因二處小有語言。乃請已授宣軍員。一齊更易。已得旨施行。公言今兵驕易搖。當鎮靜以彈壓。苟動有疑貳。則上下不寧矣。列校就職已安。不可紛然遷徙。願如舊以安衆心。從之。北寨谷口有連虜界者。山林舊禁採伐。後於寨南三十里悉禁之。民不爲便。公聽樵採如故。八年四月。河北從四路安撫使。除公定州路安撫使都總管。知定州。前此守臣皆武臣。安於無事。術尚姑息。兵頗驕。縱。公至則修明軍政。剗除宿弊。士卒犯令悖慢暴橫者。立斬以徇。速然惕息。皆就律。有詔士兵闕都頭以上。皆自京差補。公謂士卒習蠢有階級遞遷之望。一旦塞其路。於軍制未安。力請得如舊法。近制諸軍在緣邊而亡命者徙家屬於內地。蓋防入於化外。公曰。一身犯法。未必皆逃賊中。使父母妻子流離千里之外。轉死道路。有足矜者。奏得不徙。考李衞公遺法。爲方圓銳三陣以教兵。於是軍聲震河朔。裨將如狄靑紫熟閑教戒。後亦爲名將。先時契丹入漢界爲寇。吏輒鞠捕。則以引惹得罪。故劫掠居民不已。而官司莫敢禁止。公先以帥檄移賊中。使約束部下。尚不聽。乃飭邊吏以時掩殺之。朝廷亦聽公如此。自是虜寇

莫敢犯塞。會大水歲饑。公夙夜竭力。以修荒政。廣儲蓄粟。設區處以待流徙之民。遠近歸之如市。又募其壯者使治城隍。至春復給路糧。遣歸舊業。全活者不可勝數。優詔襃美。略曰。都轉運司吳鼎臣等奏。去年河北艱食。人戶流亡。卿多方擘畫。全活人命及五七百萬。並歸本業。蓋是卿用心拯救。朕甚嘉之。河北安撫司戒邊城禁民。毋得市米出門。過四斗者坐之。公曰。諸門豈能日以升斗較之哉。況兩熟戶亦吾民。何可不恤也。命勿禁。時宦官楊懷敏管幹河北屯田塘泊。奏禁定州西北山林不得樵採。既而督州縣自括河北、以此巡邏日益嚴。犯者輒置於法。邊人或徙居他處。公奏曰。比朝廷欲禁近邊山林不許斬伐。以杜敵人入寇之路。是時幷以近裏淺山耕熟之地。槩行禁止。致邊民遽然失業。今薪炭翔貴。翻令敵人乘時以取厚利。臣遣官行視。可禁之處。去賊境尚五六十里。亦可廣爲防蔽。已別定可禁之地。揭牓諭民。非今所禁者。任採伐之。先是公在眞定。已開北寨山林。至是又除此禁。民得地六百餘里。民心莫不悅而便之。唐縣四山口。舊以下戶二百人主巡守。公悉遣禁卒代之。得歸農業。皇祐元年七月。上思念執政舊臣。論政府令推恩。於是十餘人並遷官。公與富公方領安撫之任。同除資政殿大學士。二年。明堂成。授禮部侍郞。三年八月。除觀文殿學士。再任河北。自慶曆八年。沿邊始廢見錢入中。而以茶鹽香藥見錢作四稅。近裏州郡。即依康定二年敕作三稅。由是便糴州軍。稍滯文鈔至多。商賈不行。又爲富室賤價收蓄。轉取厚利。以至穀價增貴。米斗七百。甚者千錢。公以軍儲漸窘。首四稅三稅之法不便。前後章十上。至是始有詔。

河北沿邊入中糧草。復行見錢之法。衆議皆以爲便。公在定久。民德公深。數州之民。詣闕撾登聞鼓。乞立公生祠。時雖不許。追公薨。定州遂爲公廟。後又有詔。載於祀典。五年。拜武康軍節度使、河東路經略安撫使、知幷州。入境罷前帥所興不急之役。宦官廖浩然、爲走馬承受。誣奏前帥李昭亮。因移成德軍。公奏曰。臣至此采訪。浩然所言多誣罔。近差侍禁譙端同承受。浩然忌其廉潔。無名奏納。朝廷亦移請他路。今浩然讒逐一大帥。又望風誣逐一同職官。朝廷略不辨證。皆從其請。官吏皆憂歎不安。按浩然性貪恣不法狀甚多。願召還使保全。不爾。臣將行法矣。仁宗俾代歸。勅本省鞭之。契丹侵我天池。公使裨將蘇安靜諭之曰。爾嘗求我修池神之廟。得爾國移文。今固在。曷見侵也。虜不服。安靜以移文示之。乃服而去。又侵我聖佛谷。朝廷與之。既以黃嵬山麓爲界。乃使不已。公又使安靜與之爲約。揭石塹地而限之。後虜人潰嵐濕、吳滿、來首。黃嵬山之界、已守約不敢渝。此後南北界。願各護封略。以公文授館伴使張昪。一作昇以生事不敢受。任自政府。時公爲樞密使。諭昇曰。賊辭服矣。宜速受之。異日要切之據也。太宗朝。潘美爲帥。時賊未講和。頻出寇鈔。並邊之民甚苦之。美乃悉令內徙。空此田以爲禁地。歐陽修嘗奏乞耕之。朝廷就委宣撫使范公相視。時明鎬爲幷帥。沮止之。公曰。此皆我腴田。民居舊迹猶存。今虜日加侵。苟失不耕。是將遺虜也。乃以代州寧化軍如岢嵐軍例。去北界十里爲禁地。自餘地就委鈐轄蘇安靜、竇舜卿與兩州通判。召募強壯之民。刺爲弓箭手。給田令往坐防邊。得戶四千。墾田九千六百頃。三司歲取河東木植數萬上供。嚴谷深險。趨河遠。民力艱苦。既行。河路迂曲。涉一二歲始至京。主吏往往破家產。又府州沙谷保德軍大堡火山軍雄軍嵐州合河等津。轉運司規微利。諸津皆置渡歛錢。往來者甚難阻。困於刻剝。深爲沿邊之患。公奏悉罷之。麟州僻在河外。番漢雜處。得以捍邊。可省東兵遠戍。祖宗以來。撫御異於他州。以狄性嗜酒。故官無権酤。自慶歷後。西賊犯邊。人戶彫殘。謀利之臣。不識馭邊體。乃與酒禁。失人心。公請除之。詔既從。又以府州相望咫尺。人情事體皆同。亦當弛禁。未報。至公在中書。因給享赦書亦罷之。公以天下里正衙前。爲弊已久。因奏曰。州縣生民之苦。無重於里正衙前。自兵興以來。殘剝日甚。至有孀母改嫁。親

族分居。或棄田與人。以免上等。或非命求死。以就單丁。規圖百端。以苟脫溝壑之患。殊可痛傷。國朝初。置里正。主催稅及預縣中差役之事。號爲脂膏。遂令役滿。更入重難衙前。承平以來。科禁漸密。凡差戶役。皆令佐親閱簿書。里正止令代納逃戶稅租。及應無名科率。亦有未曾催稅。已句集上州。主管綱運。又每鄉被差疏密。與物力高下不均。富者休息有餘。貧者敗亡相繼。豈朝廷爲民父母之意乎。請自今罷差里正衙前。止差鄉戶衙前。令轉運司將逐州軍見句到里正衙前人數。立爲定額。令本縣令佐將五等簿於一縣諸鄉中。第一等選一戶物力最高者爲之。如更差人亦做此。若甲縣戶少而役蕃。即權許於乙縣戶多而役稀處差。簿書未盡實而願決戶者亦聽。其稅賦只令戶長催輸。以二年一替。於是下京畿河北河東陝西京東京西轉運司相度利害。而皆請如公所議便。遂詔罷天下里正衙前。先是公爲樞密副使。言幷岱州素號大府。昔朝廷討其叛命。遂降州名。今四海一家。皆被聲教。獨此二郡。尚以惡逆貶之。士人常以爲恥。宜因赦恩。俾復舊號。不報。至此上奉太宗御容。安於幷之統平殿。公因又言太宗皇帝以劉繼元歸

命後時、毁太原舊城。徙其民於唐明。因降州爲軍事。於今州不審隨。門無樓。不立敖。至此幾八十年。當時助紂之民。淪沒殆盡。後之子孫。奉賦役。沐聖化。與四方同。今儀衞入境。士民歡呼。願因此時與除降貶之迹。以慰衆心。章既上。翰林學士胡宿曰。昔高辛氏之二子不相能也。堯遷閼伯於商丘。主火。而商爲宋星。遷實沈於臺駘主水。而參爲晉星。國家受命。始於商丘。王以火德。又京師當宋之分野。而并爲晉地。參商仇讎之星。今欲崇晉。非國之利也。自宋興。平僭僞。并最後服。太宗削之。不使列於方鎮八十年矣。謂宜如舊制。公議遂格。後公爲相。卒因祫享赦恩。復二州爲太原成都府。爲帥府。歲遣將統內郡兵戍河外。謂之防狄。公曰。羌人服命久矣。平時徒耗邊廩。寇來當豫知。罷不遣。又請三路兵每遇春秋大閱。武藝絕倫者與免軍中諸役。將寘有闕先補之。從之。大通監西冶歲鍊青鐵十餘萬。所用礦炭錢糧自劉繼元於交城縣。直取於民。所積鐵已數百萬。可支百年支用。公請權停輿扇五七年。詔從之。河東俗雜羌夷。死者燔而後瘞。貧者寄骨佛祠中。歲久盈積。不可勝數。公下令開諭。自今毋得燔。爲買田近郊。立表四隅爲園。刻石著令。使民得葬於園中。自是風俗遂變。公屬疾。奏乞太醫齊士明。而翰林醫官院言士明當診御脈不可遣。上曰。韓琦、吾重臣也。立命內侍竇昭齊、挾士明來視之。公因以疾。乞上旄節。守便郡。命以節度使知相州。并人環擁號泣者萬計。盡日不得出郭門。至有毀橋斷路。隨數驛然後返者。相州利城軍鐵冶四十年前。鐵礦興發。山林在近。易得礦炭。差衙前二人歲納課鐵一十五萬斤。自後採伐山林漸遠。所費浸大。輸納不前。後雖增衙前六人。亦敗家業者相繼。本州遂於六縣中白差上等人戶三十家充軍戶。更不興扇。止令歲納課鐵。民甚爲苦。公奏停之。又論河北諸州。當榷鹽之初。以官鹽散坊郭主客戶。令納見錢。及鹽法通行。其鹽錢遂爲年額而不除。主戶則尚能隨屋稅納。客戶則逃移莫知其處。但名掛簿書而已。遂差坊正五七人。直令認納。謂之客戶乾食鹽錢。人皆陪錢百餘貫。斂之無名。良可矜憫。請應河北客戶乾食鹽錢。令坊正陪納者。特蠲除之。詔從之。

韓魏公集卷之十四

家傳

至和三年七月。疾既愈。召爲工部尚書、三司使。將上道。除檢校太傅、充樞密使。溪洞彭仕羲納厥子師寶之妻。師寶乃與子投辰州。告父之惡。且言將謀叛。轉運使李肅之等遂領兵討之。自是入寇不已。又遣竇舜卿等經制之。自此已數歲矣。仕羲方乞復通貢奉。卻欲得投來子孫。二府合議。宰相文彥博呼吏擬奏。許仕羲貢奉如舊。仰令發還二子。公聞之竊哂。彥博正色曰。且聽彥博處置。何笑耶。公曰。此事未安。二子既還。則爲魚肉矣。他日朝廷何以來遠人也。遂議遣殿中丞雷簡夫往議之。先約勿殺師寶。俾知龍賜州。然後許就降。仕羲乃聽命納款。荆湖之間無事。公以樞密院圖籍紛亂無紀。次不可考究。乃奏曰。歷古以來。治天下者莫不以圖書爲急。蓋萬世之根本。後世之模法。不可失也。恭惟我宋受命。幾百年矣。凡機密圖書。盡在密院。而散逸蠹朽。多所不全。至於近歲文書。欲求證用。已不可得。臣比到院。因北房爭寧化軍地土。令檢北界朔州牒事。化軍稱天池廟係屬南朝。當日元牒。累月檢之不獲。及因西人理會麟州邊界。亦尋慶歷中、臣在院日與西人商議納款始末文案。亦已不全。以此知機要文字。從來散失甚多。請差官於諸房討尋編錄。一本進內。一本留樞密院。廳以備經久之用。於是自建隆以來。以歲月先後事類相從而纂集之。得祖宗御筆所裁。則悉上之。纔千餘帙。後至中書亦行之。又言內外文武官俸人添支。并將

校請受。雖有品式。而每遇遷徙。須由有司檢勘中覆。至有待報歲時不下者。請命近臣就三司編定爲敕令。又以所給驛劵。皆未有定例。或多少不同。乃會萃名數而纂次之。爲驛令。頒天下。三司吏自此不得復弄文移爲稽留。賕賂自絕。又奏曰。嘗覽前代。見兩漢之世。其於鰥寡孤獨老耄篤癃之民。每詔郡國。則必哀憐矜惻。聞有粟帛之賜。故大漢之德。感人之深。不獨當時之人思愛不已。至於後世。亦嗟歎而稱美之。陛下紹祖宗積累之業。至仁至慈。視天下之民。猶父母保赤子。惟恐其有傷也。豈愧於二漢哉。但賑恤之事。議者有所未至耳。請罷鬻諸路戶絕田。募人承佃。以夏秋所輸之課。給在城老幼貧疾不能自存者。乃詔天下置廣惠倉。仍俾諸路提點刑獄司專領之。歲終。具所支納上三司。十萬戶以上留一萬石。七萬戶八千石。五萬戶六千石。三萬戶四千石。二萬戶三千石。萬戶二千石。不滿萬戶一千石。有餘則許鬻之。熙寧中。天下方散青苗錢。河北提舉官王廣廉乞併廣惠入常平。以廣青苗之本。此倉遂廢。公又言朝廷頒方書諸道以救民疾。而貧下之家。力或不能及。請自今諸節鎮及益并慶渭四州。歲賜二十萬。餘州軍監十萬。委長吏選官合藥。以時給散。從之。又以天下見行編敕。自慶曆四年後。距今十五年。續降四千三十餘條。前後多牴牾。請命刪定爲嘉祐編敕。迨公爲相。又專總領。後雖修編敕。而議者以嘉祐爲詳平。又請稍出內帑錢糴粟數百萬。實邊備。遣官汰三路病弱不堪出戰馬。廢在京估馬司。歸羣牧司。以絕劵馬艱阻之弊。豐州。古九原也。與麟府鼎足。向爲羌人所破。公建遣郝賓、王慶民、郭逵修復之。嘉祐三年六月。文潞公罷相。宮師鄭公遷昭文館大學士。拜公次相。制曰。亮成天工。實繁於宰職。維熙王道。尤寄於賢才。矧久服於機廷。且周知於治體。俾正中階之象。用膺次相之文。既考師言。復詢剛日。式揚孚號。誕告庶工。推忠

協謀佐理功臣。樞密使。開府儀同三司。檢校太傅。行工部尚書。上柱國。南陽郡開國公。食邑四千七百戶。食實封一千四百戶。韓琦。志度純深。才致高妙。行足厚於風俗。言必合於典常。立於本朝。毅然懷體國之色。莇於大略。直哉有匪躬之風。曩者獷俗擾邊。勁兵宿野。始仗指蹤之略。遂升基命之司。功濟西師。得關中之威悅。策預樞府。底河外之附輸。間從書殿之華。就擁師干之拜。持中山之師節。臨大鹵之盛秋。寂無邊虞。深得戎重。召言還國。中命登樞。總是煩機。乃茲倚物。謀而鮮過。慮不及私。備揔戎爲。罄宣忠力。文武參試。固高節之卓然。台宰對司。在至公之允若。是用參之龜筴。付以機衡。仍登書殿之名。更拓土田之賦。於戲。寅亮天地之化。調序陰陽之和。衡石無心。以平而爲體。裘裔有道。以虛而爲宗。勉思此言。同底於治。可特授依前行工部尚書、同中書門下平章事、集賢殿大學士。加食邑一千戶。食實封四百戶。中書習舊弊。每事必用例。諸房吏惟意所去取。公命刪取五房例及刑房斷例。除去冗謬者。爲綱目類次之。有用例皆不可隱。非所載者。吏亦不得用。自是諸吏不能推高下。崇文院自本朝。歲久多蠹。又散失不全。乃於館閣自擇儒臣三員充編校官。據崇文總目。收聚遺逸。刊訛謬而補寫之。又以黃紙爲別本。以絕蠹敗。命姚闢、蘇洵編纂禮書。成百卷。號曰太常因革禮。選官分詣諸路。寬恤民力。均定田稅。天下河渠事。舊三司置案主之。因大河屢決。公謂非專置職守。無以責任。乃修舊制。置都水監。罷武吏爲提點刑獄。用廣福建等凡十一路。增置轉運判官一員。給享前進擬敕牒。條目極多。無澤及民者。廣及官救累。咸罷前後赦恩。未

嘗如此。命諸路敦遣學行尤異者。續食詣京師。館於太學。試舍人院。差次授官。進士高第三人。常術列不次進用。欲使增貲任以養人才。緩進之以觀自效。自第一人而下。入仕之恩率差降焉。推擇柴氏一人。令歲時祭奉周室祀事。封崇義公。給田一頃。凡祭享所須。悉從官給。以法堯舜國賓春秋三恪之義。又以示存亡繼絕。以廣繼嗣之福也。自唐建中始有茶禁。近歲爲患尤甚。官受濫惡。而民間私鬻盜販。犯者滋繁。嚴刑重誅。無有虛日。於是降詔盡弛此禁。俾通商利。除世之弊。一旦除去。天下莫不稱頌。諸州牧馬草地。馬少而閒田多。往往爲民侵耕。遣職方員外郎高訪詣河北標定。除留牧放外。餘田聽下戶請佃。乃得廨田三千二百五十餘頃。歲得穀十一萬七千餘石。絹萬三千二百餘匹。草十六萬一千餘束。又秦州永寧寨。元鈔市劵馬之處。後修古渭寨。絕在永寧之西。而蕃漢多互市此間。因置買馬場。凡歲用緡錢十餘萬。蕩然流入賊中。實耗國用。乃復置場於永寧。而罷古渭城買馬。委薛向領陝西監牧。專以馬政責之。公在定武日。見塘水之弊。屢陳於朝。終爲屯田司所沮。不得行。至此乃奏曰。朝廷與北虜通好已來。屯田一司。專以內臣參領。邊陲無事。唯務增展塘泊。以爲勞績。每歲入奏。得轉遷。相繼者務廣於前。興作不已。至堰斷滹沱沙塘等九河下源。不令入海。盡灌邊吳界。又堰徐河以豬保州西沈苑泊水。每歲夏秋雨水之際。塘水漲溢。浸壞邊民廬產。不可勝計。使生者無田可歸。死者無地可葬。皆謂朝廷殊不顧藉。怨入骨髓。又順安軍界有十洪橋。牙家港兩處。是從來出洩塘水入北界三臺小李村之處。近年復以硬堰附塞。惟務塘泊瀰漫。卻令北界人戶皆免水患。措置顛倒。無甚於此。兼保州是宣祖皇帝鄉里。彼處有宣祖皇帝先遠墳塋。及民間所謂天子巷者。爲塘水淹浸。每驟雨暴漲之際。此兩處人皆行船網魚。而惟屯田司事勢。無敢言者。臣先嘗遣知保州趙滋相視。頗知其利害。願更遣幹官往彼同議其經久之計。詔遣三司鹽

鐵判官楊佐、管幹屯田司張茂則、與趙滋同辯。暨以聞。佐等乃言保州界徐河。見於河身內築隄。截斷水勢。灌注沈苑泊。每至夏秋。山水汎漲。淹浸民田。及逐年衝注破沙隄口子。一槩渰沐人戶田苗不少。今欲於截河隄修作石水限。通流夏秋漲水。入舊河流行。兼約酌得居常泊水。詔從之。六年八月。富弼遭母喪。力辭起復。進公上宰。制曰。體哉六卿。而莫先冢宰。咨爾四輔。而莫重前疑。蓋地隆者付畀益嚴。職近者責任彌大。苟非全德。疇副具瞻。推忠協謀同德守正佐理功臣、開府儀同三司、行工部尚書、同中書門下平章事、集賢殿大學士、上柱國、南陽郡開國公、食邑六千七百戶、食實封二千二百戶、韓琦。有宿重之資。而濟之以敏。有方毅之氣。而守之以和。左右勝卒。夙夜一節。至於弛國之禁而推刑之恤。均民之賦而惟力之紓。茲太平之本原。實塡宰之事業。著時茂績。宜服寵嘉。是用進司寇之聯。正中台之位。監視史筆。譯修梵文。陪敦戶封。增衍其賦。於戲。授受之際。茲謂不虛。擇諸濟川。汝惟舟楫。如彼作室。汝惟垣墉。往其欽哉。祇率朕命。可特授行刑部尚書、同中書門下平章事、昭文館大學士、監修國史、兼譯經潤文使、加食邑一千戶。食實封四百戶。公以祖宗之初。本支未廣。今諸鄭蕃衍。前世未有此比。而供處之諸宅。略無措置。甚非永遠之法。嘗參酌唐制。使補外官。屢請下有司以議典禮。事未及行。而值昭陵變故。治平中。鄉邑、綵杭、復以爲言。中衛已具換官格目擬進。而英宗不豫。後神宗熙寧初卒行之。立考校監司殿最之法。令考課

院爲上中下三等上之。諸路守令有淸白不擾而實惠及民者。委安撫司保薦於朝。俾令再任。刑法寺天下讞上獄淹繫者多、命月具所斷以聞。詳讞詳斷官仍委審刑院大理寺輪舉之。既已督責天下吏職。囹圄亦無滯留。又欲推廣上之仁德。使及微細。考尋天禧初嘗於京門外四福院買地。以瘞無主骸骨。官給錢六百。幼者半之。後因循不復給錢。而死者暴露於道。見者閔傷。乃舉舊制行之。七年十二月。仁宗召從臣於天章閣觀三朝瑞物。復燕羣玉殿。酒行。上宣諭曰。天下久無事。今日之樂。與卿等共之。宜盡醉。因召公至御榻前。別賜一大巵。又出禁中名花。以金盤貯香藥。令持以歸。故公和御製詩曰。流霞仙飲罷。又賜一杯醇。後數日。仁宗上仙。公定大策。人皆以謂前日酌公如意有所屬也。故公爲仁宗哀冊文有云。因蘇此會之非常。似與羣臣之餞訣也。初仁宗在位四十一年。皇嗣未立。天下共以爲憂。公始召爲樞密使。因上章乞內中建立書院。擇宗室賢才者。升於內學。願聽斷之暇。時賜臨幸。以觀其器識。時欲先以此請感動上心。及爲首相。申謝日。即具手疏曰。竊見近歲以來。內外忠孝之臣。皆以陛下臨御四海三十餘年。而皇嗣未育。天下無所係心。不避重誅。繼有論奏。乞於宗室中擇幼而可教者。權以爲嗣。陛下慈仁恭儉。冠絕古今。天監至明。非晚必生聖子。以爲廟社無疆之慶。至時宗室中權爲嗣者。優加職秩。使之退就宮邸。誠善議也。臣愚竊怪陛下何疑而不行之。然茲事至大。當獨斷於聖心。雖至親至近之人。不可得預議。如陛下素有所屬。已得其人。則望宣示中書樞密院。使奉而行之。以慰中外之意。若謂賢愚難審。選擇當謹。則臣乞於內中建學。取宗室中幼而謙厚勤於爲學者。升於內學。陛下每於聽斷之暇。或休暇之日。親幸學舍。觀其道業進退。應對短長。不年歲間。陛下必盡知其賢否。然後聖意取其可屬者。權而命之。則無不當矣。臣竊陛下非次拔擢。使待罪宰相。思有以上報。而事無重於此者。故昧死盡言。惟聖度寬納。則天下幸甚。自此陳請不一。未蒙開納。一日因論此事。帝笑云。後宮方有娠者。且更待之。後誕育皆皇女。又以前奏爲言。前後凡十餘請。終未有開可之語。或怒形於色。或慘慘不樂。中外臣僚漸多以此爲言。然所上章疏。未嘗降出。公意欲憑諫官進言爲助。知司馬光在并州嘗上疏乞立皇嗣。乃命光知諫院。光就職。果面陳立嗣事。後光語人曰。韓公差光與御史陳洙同詳定行戶利害。一日洙召光於佛寺中。屏人語曰。近大享明堂。韓丞相攝太尉。洙監祭。公謂洙曰。聞公與司馬君實善。君實近言立嗣事。何不乞以章疏送中書。幸遂此意。行戶利害。非所以相煩也。光得此意。遂再上章。他日光至中書。爽納上殿劄子。視之。乃乞早建皇嗣章也。公喜曰。若此可復伸前說矣。明日因進呈光疏。力請之。公又自懷孔光傳於上前。開陳漢成帝立定陶王事。曰漢成帝在位二十五年。無子。立帝弟之子定陶王爲子。成帝中材主。猶能爲之。陛下之聖何難於此。又曰。願陛下以太祖之心爲心。則無不可者。帝始感悟。乃曰。宗室中誰可。公曰。臣等與宗室素不相接。此事豈臣下敢議。當出自聖擇。上曰。昔嘗有宗室二人養於宮中。小者俊。大者純而不慧。因道英宗舊名。公即贊曰。既屬任以此。不慧者因不足論。仁宗曰。如此。則惟宗實可。公曰。陛下既已知之。則定矣。時六年十月也。諸公議事當有漸。明日再啓。且除判宗正寺。自右衛大將軍、岳州團練使、起復爲秦州防禦使。上喜曰。甚好。命既下。英宗力辭。時內則宮人宦官之不悅。外則大臣小臣之橫議。帝意不得不惑。公

每進呈英宗辭免章奏。縱見仁宗顏色不樂。不知身之所容也。時已及半歲。英宗又懇遜所授敕告、仁宗曰。他既如此。不如且放下休。公曰。天下人已知之。而中輟。非朝廷舉動。彼能退避如此。乃是有識慮也。若陛下更賜以手詔。知今來出自聖意。彼必不敢不當命。公草手札以進。其手札曰。朕親書劄子賜汝。爲昨來差遣。出自朕意。令汝授告敕。豈得更有辭遜。今再差人去傳宣。便須受告敕。將謝表與去人附奏。候痊安入謝。七年八月。英宗尙復辭。上曰。奈何。公曰。若名分正。則自辭不得。帝釋然曰。如此則更休作別名目。便立爲皇嗣。與就明堂前了當。中書遂乞宣諭樞密院。及樞密使張昇至。乃驚而屈舉曰。此事體大。切須子細。官家莫錯。帝笑曰。事已定矣。公乞親書手札。付外施行。仁宗頷之。是日中使降手札。翌日二府同進呈。幕次中。歐公曰。皇嗣莫大分明。不若只爲皇子。公以爲然。二府既同奉旨立皇子。於是再拜而退。遂召學士王珪面諭帝意。及示手札。令草詔頒天下。珪不敢草。乃退而乞對面稟。是時若爲珪語所惑。大事變矣。仁宗宣諭出自朕意。詔書遂下。英宗既立爲皇子。尙堅臥懇辭。仁宗以問公。公對曰。今既爲陛下子矣。願以家人禮待之。若遣宮人懇諭。更令本宮族屬敦勸入內。彼必不敢違命。帝皆如請。於是令判大宗正從古防禦使宗諤親諭朝廷立嗣之意。又俾潤王位大將軍以上。皆從英宗肩輿入內。入對於淸居殿。時皇子雖立。尙有姦謏之臣。言未當立皇子者。故英宗即位之初。光獻因議閒不喜。一日謂輔臣曰。當初既立他爲皇子。卻甚有臣僚章疏言不當建立。近宮中亦有文字。恐他見後。心裏不好。昨因齋七。並與焚於殘爐矣。公贊曰。如此甚好。然英宗猶以萋斐爲疑。故君謨不安而請去也。英宗爲子方十月。而仁宗上仙。四月一日壬申天祺節假。是夜五鼓。公以簡約二府、夜來。上疾發。早同入問聖體。至福寧、出內降文字三紙。示諸公云。一更三點。聞咳唾聲。呼醫急診脈下藥。未幾再進藥。猶未醒。及灼艾二百壯、醫云。脈絕未復。洎門開。同樞密院詣內東閣候問。至福寧東閣簾下。皇后諭公。夜來一更三點。皇帝有事。軍國事委相公裁處。遂哭。公奏且止哭。請遣中使扶侍皇子。候到請柩前即皇帝位。尊皇后爲皇太后。宣學士王珪至。草遺詔。須臾皇子到。傳遺旨訖。簾下及內外並慟哭。取御衣衣之。皇子懇辭。迫於公等請、即位於東偏。羣臣草賀。日午召百官。旣集。公宣遺制。時內外肅然。巳午閒。市肆猶未有知者。加公門下侍郎兼兵部尙書平章事。進封衛國公。制曰。王者紹燧炎之序。履皇極之尊。永惟治器之艱。屬在佐王之略。睠夫上宰。翼我先朝。適及委裘之辰。肆於奉珥之始。定策宗社。貫心神明。逮躬不務之吝。敦後元勳之獎。肯敷邦渙。誕告朝倫。推忠協謀、同德守正、佐理功臣。開府儀同三司、行刑部尙書、同中書門下平章事、昭文館大學士、監修國史、兼譯經潤文使、上柱國、儀國公、食邑八千七百戶、食實封三千戶、韓琦。器博而適時。道閎而濟物。稟星辰之精粹。會日月之休明。歷宣外勞。更倚二柄。蹈夷險之一節。寄安危之大機。仰文考之知賢。絕時彥而登用。惟召公之託。嘗聞顧命之言。繼漢相之謀。終應大橫之兆。蓋懷先見者識之邃。決至慮者才之英。天扶不拔之基。神贊非常之輔。是用進文昌之卿序。正黃閣之台符。降以封爵之文。益以兵田之數。以善寶瀜。以懋爾庸。於戲。天祝靡私。居仿有邦之提。民心弗貳。一歸厥后之仁。念先獻之不敢康。顧成業之不可恃。益經茂烈。永佐昌圖。可特授行門下侍郎、兼兵部尙書、同中書門下平章事、昭文館大學士、監修國

史、兼譯經潤文使、進封衛國公。加食邑一千戶。食實封四百戶。功臣散官勳如故。英宗卽位之數日。方掛服於福寧東廂。時百官在庭。公爲攝太尉。范鎭內翰攝太常卿。各具衰服立簾前。俟時行禮。忽聞簾內連聲大呼云。待殺我。左右莫不駭栗。公乃投杖於地。揭簾而入。直趨至前曰。誰敢惱官家。且入內中服藥。遂擁帝以授宮人內侍。扶帝而歸。出則語景仁曰。此事惟內翰見。誰勿漏言。俄令百官拜慰而退。外庭無一人知者。歐陽修退。謂所親曰。始見韓公遇事。眞不可及也。英宗旣感疾。倦於進藥。雖親近勸之。莫聽。公常親執丹劑。上必爲飮之。一日議當進一醉寧。此藥蓋世所傳用辰砂乳香酸棗仁酒服者是也。服之當熟寢一晝夜。藥劑多而難飮。公親執藥杯以進。帝飮幾盡而卻之。淋汚公衣。太后亟出御服。令公易之。公辭而出。英宗旣驟自外來。又卽被疾。久不預事。禁中人情多傾附慈壽宮。讒言朋牒。兩宮遂成隙矣。光獻簾下屢有不平之語。公卽深以危言感動曰。臣等只外面見得官家。裏面保護。全在太后。若官家失照管。太后亦未得安穩。太后驚曰。相公是何言語。自家更是用心。公卽曰。太后照管。則衆人自照管。同列爲之縮頸。旣出。吳奎曰。語不太過否。公曰。不如此不得。公奉使昭陵。一日太后以諮曾公亮。公亮但云乞候韓琦來。公在陵下。忽中使至。持英宗手寫歌辭數紙。云太后令相公觀此。然語言無序。皆病中所書也。公卽焚之。謂使者曰。豈不知官家心神未寧。心神未寧之人。言語失節。何可怪也。後簾下忽問漢有昌邑王事如何。公卽對曰。漢有兩昌邑王。不知所問何王耶。語旣塞。公卽奏曰。此語必有從來。不知甚人於太后前道此事。后亟曰。無他。舊曾聞耳。他日復言昨夕一夢甚異。見這孩兒卻在慶寧宮坐。大哥乘龍上天去。大哥

謂神宗也。公卽曰。卻在慶寧。乃是聖躬復舊之兆。此亦好夢。公又從容曰。太后無親生兒女。今皇帝自少鞠於宮中。皇后又是外生。乃天安排此兒婦以遺太后。不易際會。如此豈不愛惜。光獻旣發英宗病久。公因曰。大大王長立。且與照管。亦謂神宗也。后含怒曰。尙欲孺窠中求兒耶。又英宗謁郊瑞少恩禮。左右不悅。多道禁中隱密事者。雖大臣亦心惑其說。獨公屹然不動。昌言於衆曰。豈有前殿不曾差了一語。而一入宮門。得許多錯來。琦深疑此事。簾前亦屢以此爲對。自爾人情知公意不可搖。妄傳語言者遂稍息。慈壽一日送密札與公。有爲孀婦作主之語。仍敕中使俟報。公但曰。領聖旨。公以山陵有事。進呈乞晚臨後上殿。諸公不與。旣見。謂上曰。官家不得驚。有一文字須進呈。只是不可泄。陛下今日皆太后力。恩不可不報。然旣非天屬之親。願加意承奉。便自無事。上曰。謹奉教。公又云。此文字臣不敢留。幸宮中密焚之。若泄則間遂開。卒難合矣。他日光獻對中書泣訴英宗疾中語言起居之狀。樞密對、語亦如前。富公退而謂公曰。適聞得簾下所說否。弼則不忍聞。蓋富意以太后之言爲然。而歸咎於英宗。及公力勸太后徹簾。不敢令富公預聞。其後中書已得光獻旨還政。樞密院猶未知也。迨手書出。富公愕然。因此不悅。太后聽政。止在內東門小殿中。後屢語輔臣而怒曰。此中是何坐處。公曰。今日之事。雖比明肅當時以仁宗年小。自有典故。今皇帝已是長君。止因服藥。暫煩太后聽政事。當日詔書。明言權同處分。旣言權。則安樂便當如故也。后聞此。益不悅。公旣察英宗已安。遂請出幸寺觀禱雨。英宗曰。當與太后議之。及至簾前。后曰。恐未勝其出。公曰。適帝意似可出矣。后曰。人主出。豈不要儀衞。今方居喪。素仗皆未具。吏且俟之。公曰。此小

事。朝廷顧旨可辦。後數日。素仗備。英宗遂幸寺觀。上旣出。又已日親朝。臺諫官繼有章疏。乞早還政。后責輔臣曰。且欲與照顧。何須便使臺諫苦戚迫也。公曰。自來執政豈敢與言事官相通。況此事何必假他人言。但恐衆議如此。后邑邑不樂。泣而語曰。今日放下。更豈見服道邪。公曰。雖不預政。要尊崇太后如天。亦不爲難。太后曰。且以仁宗爲念。公察其意回。卽贊之曰。當國家疑虞之際。聽決政事。及帝躬康復。便能復辟。太后能自開書史。試觀歷古以來。豈有如今日之美。后曰。自家豈敢比古之賢人。止數日。遂降手詔罷聽政。徹簾。惟後中書進呈太后儀範。稱聖旨出入如明肅故事。有所取索。使臣錄聖旨付所司。英宗勤色曰。相公苦崇母后。豈是好事。公曰。始不以此。豈肯放下。所放下者大。此何足惜耶。治平元年二月。提舉修仁宗皇帝實錄。英宗旣聽斷。閏五月。推恩輔臣。以酬保護之勞。制曰。無德不報者。古人之其宜。有功而賞者。當國之所先。況予輔弼之良。嘗任社稷之寄。豈無異數。於昭大猷。推忠協謀同德守政佐理功臣、開府儀同三司、行門下侍郎、兼兵部尙書、同中書門下平章事、昭文館大學士、監修國史、兼譯經潤文使、上柱國、衛國公、食邑九千七百戶、食實封三千四百戶、韓琦。天資敦純。世濟英敏。擢自先帝。付於沖人。潛邸偏微。首與建儲之議。宮車晚出。復推定策之忠。粹爲過哀之所傷。在於幾務而咸廢。乃能勵一德以無懈。底庶工之允修。逮茲平康。實用嘉歎。進升右相。兼領東臺。重啓多封。益陪眞賦。於戲。書載伊尹。動格於天。史稱霍光。義形於主。今朕所得。宜無愧焉。可特授行尙書右僕射、兼門下侍郎、同中書門下平章事、昭文館大學士、監修國史、兼譯經潤文使、衛國公、加食邑一千戶。食實封四百戶。公懇辭凡七上章。不得請乃巳。

韓魏公集卷之十五

家傳

三年五月。以樞密使富弼在告久。差兼樞密院公事。上謂公曰。事有方今所宜行者。可密上之。公請面試諸班直武藝。審札優者與官。禮部貢舉以三年爲制。復置武舉一科。武臣刺史以上十年不遷而三更鎭者。許遷諸軍營宇頹弊者。專委官葺之。如此之類十餘事。因曰。獨斷之初。願出聖論以服人心。英宗悉如公言。旨多自中出。聞者莫不悅服。上又以未能徧知羣臣能否。公乃籍內外從官、臺閣、監司之名。各品題其才業之實。任用之宜以進。京師老疾孤窮丐者。雖有東西福田院。給錢米者才二十四人。乃卽寶勝、慈孝寺。置南北福田院。幷東西各蓋屋五十閒。所養各以三百人爲額。給錢米有差。月命開封府官巡視之。公以英宗康復。躬親聽斷。朝廷無事。衆上章乞罷相位。上賜手詔曰。卿有大德於朕。有大功於時。一旦無名謝事而去。豈不駭天下之耳目。而重朕之過乎。其輔朕使無忝先帝之命。則卿之終惠也。英宗面諭公曰。今尙在諒闇。豈當去之時耶。明年仁廟終祥。公力請去。英宗面從臣。是年當郊。上意未欲躬行。諭公曰。初服滿恐未當出。公曰。大禮不可曠。兼陛下卽位。未曾郊見天地。力請行之。十一月。充南郊大禮使。禮成。恩封魏國公。又懇求去位。不許辭。兼權樞密院。從之。初英宗皇帝旣卽位。覃大慶於天下。羣臣並進爵秩。恩澤徧及存亡。而宗室故諸王亦已加封。惟濮安懿王。上所生父也。中書以爲不可與諸王一例。乃

奏請。下有司議合行典禮。有旨宜俟服除。治平二年四月。上既釋服。乃下兩制。雜學士待制禮官詳議。翰林學士王珪等議。濮安懿王宜如本朝封贈尊屬故事。高官大國。極其尊榮而已。中書以為贈官及改封大國。當降制行冊命。而制冊有式。制則當曰某親具官某可贈某官。追封某國王。冊則曰皇帝若曰咨爾某親某官某。今冊命爾為某官某王。而濮王於上。父也。未審制冊稱為何親。及名與不名。乃再下令議。而珪等請稱皇伯而不名。中書據儀禮喪服記云。為人後者。為其父母服。又據開元開寶禮。皆云為人後者。為其所生父齊衰不杖期。為其後父斬衰三年。是所後所生皆稱父母。而古今典禮。皆無改稱皇伯之文。又歷檢前世以藩侯入繼大統之君。不幸多當衰亂之世。不可以為法。惟漢宣帝及光武盛德之君也。皆稱父為皇考。而皇伯之稱。既非典禮。出於無稽。故未敢施行。乃略具古今典禮。及漢宣光武故事。并錄皇伯之議。別下三省集官與臺官共加詳議。未及集議。而皇太后以手書責中書不當議稱皇考。中書具對所以然。而上見皇太后手書驚駭。遽降手詔罷議。而追崇之禮亦寢。後數日。禮官范鎮等堅請必行皇伯之議。其奏留中。已而臺官亦各有論列。上既以皇太后之故。決意罷議。故凡有言者一切留中。言事者但乞早行皇伯之議。而中書以謂前世議禮。連年不決者甚多。此事體大。況人主謙抑。已罷不議。有何過舉可以論列。於是置而不問。臺官屢至中書揚言曰。相公宜早了此事。無與他人作奇貨。上亦已決意罷議。故言者雖多。一切不聽。由是臺官愈益愧恥。既勢不能止。故所言惟務激怒朝廷。無所忌憚。而肆為誣罔。多引董宏朱博等事。借指歐陽修為首議之人。以恣醜詆。初兩制以朝廷不用所議。意已有不平者。及臺諫有言。遂翕然相為表裏。有識之士知皇伯之議為非者。微有一言佑朝廷。便指為姦邪。久之。中書商量。欲共定一酌中禮數行之。以息羣議。乃略草一事目進呈。乞依此降詔云。濮安懿王。朕本生親也。羣臣咸請封崇。而子無爵父之義。宜令中書門下以塋為園。即園立廟。令王子孫歲時奉祠。其禮止於如此而已。上覽之。略無難色。曰。只如此極好。然須白過太后乃可行。且少待之。是時漸近南郊。朝廷事多。遂議亦稍中寢。上又未暇白太后。中書亦更不議。及郊禮既罷。明年正月。臺議復作。中書再將前所草事目進呈。乞降詔。上曰。待三兩日間白過太后。便可施行矣。不期是夕忽遣內侍高居簡就曾公亮宅降出皇太后手書云。濮王許皇帝稱親。又云。濮王宜稱皇。王夫人宜稱后。與中書所進詔草中事絕異。而稱皇稱后二事。上亦不曾先有賓諭。從初中書進呈詔草時。但乞上直降詔施行。初無一語及慈壽宮。而上但云欲白過太后。然後施行。亦不云請太后降手書。此數事皆非上本意。亦非中書本議。是日公以祠祭致齋。惟曾公亮、趙槩與歐陽修在垂拱殿門閤子內相顧愕然。以事出不意。莫知所因。請就致齋處召公同取旨。少頃。公至。不及交言。遂同上殿。公前奏曰。臣有一愚見。未知可否。上曰。如何。公曰。今太后手書三事。其稱親一事。可以奉行。而稱皇稱后。乞陛下辭免。別降手詔止稱親。而卻以臣等前日所進呈詔草。以塋為園以園立廟。令王子孫奉祠等事。便載於手詔行出。上欣然曰。甚好。遂降手詔曰。朕面奉皇太后慈旨。以濮安懿王典禮久未施行。已降手書付中書。濮安懿王、譙國太夫人王氏、襄國太夫人韓氏、仙游縣君任氏。令朕稱親。仍尊濮安懿王為濮安懿皇。王氏、韓氏、任氏並稱后。朕以方承大統。懼德不勝。稱親之禮。謹遵慈

訓。追崇之典。豈易克當。且欲以塋為園。增置吏卒守衛。即園為廟。俾王子孫主奉祠事。皇太后諒茲誠懇。即賜允從。宜令中書門下依此施行。時議論紛然。臺諫官皆已罷去。上慮中外不知詳悉。乃詔牓於朝堂曰。朕近奉皇太后慈旨。濮安懿王令朕稱親。仍有追崇之命。朕惟漢史宣帝本生父稱親。又曰謚曰悼。裁置奉邑。皆應經義。既有典故。遂遵慈訓。而不敢當追崇之典。朕又以上承仁考宗廟社稷之重。義不得兼奉其私親。故但即園立廟。俾王子孫世襲濮國。自主祭祀。遠嫌有別。蓋欲為萬世法。豈皆權宜之舉哉。而臺官呂誨等始者專執合稱皇伯。進封大國之議。朕以本生之親。改稱皇伯。歷考前世。並無典據。進封大國。則又禮無加爵之道。向自罷議之後。誨等奏促不已。忿其未行。乃引漢哀帝去恭皇定陶之號。立廟京師。干亂正統之事。皆朝廷未嘗議及者。歷加誣詆。自比師丹。意欲搖動人情。衒惑衆聽。以至封還告敕。擅不赴臺。明寫閤中之奏於中書。錄傳訕上之文於都下。暨手詔之出。誨等則以稱親立廟皆為不當。朕覽誨等前疏。亦云生育之恩。禮宜追厚。俟祥禫既畢。然後講求典禮。豈崇本親。今反以稱親為非。前後之言。自相牴牾。繼以堯俞等不顧義理。更相唱和。既擒權以示衆。復歸過以取名。朕姑務含容。屈於明憲。止命各以本官補外。尙慮搢紳之間。士民之衆。不詳本末。但惑傳聞。欲釋羣疑。理當申諭。宜令中書門下。俾御史臺出牓朝堂。及進奏院偏牒告示。庶知朕意。二詔皆公所自草也。桂州陸詵奏交州欲取溫閏等地。上因問交趾於何年割據。輔臣對曰。唐至德中改安南都護府。梁正明中。士豪曲承美專有此地。公曰。向以黎桓叛命。太宗遣將討伐不服。後遣使招誘。始効順。山路險僻。雖竊得其地。恐不能守。公上陝西點刺民兵之議曰。三代漢唐以來。皆籍民為兵。故其數雖多而贍至薄。所以維制萬方。而威服四夷。又非近世冗兵可及也。唐置府兵。最為近古。天寶已後。廢不能復。因循至於五代。廣募長征之兵。故困天下而不能給。今之義勇。河北幾十五萬。河東幾八萬。勇悍純實。生於天性。而有物力資產父母妻子之所係。若稍加簡練。亦唐之府兵也。陝西當西事之初。亦嘗三丁選一丁為弓手。其後刺為保捷正軍。及夏國納款。朝廷揀放。所存者無幾。河北河東陝西三路。當西北控禦之地。事當一體。今若於陝西諸州亦點集義勇。止刺手背。則人知不復刺面。可無驚駭。或令永興河中鳳翔三府先刺。觀聽既安。然後次及諸郡。一時不無小擾。而終成長利。時議者謂西人方納款。動衆無名。頗難其事。明年。西夏點兵於界上。涇原等諸路皆調兵為備。公曰。此得機會矣。復上前議。樞密副使胡宿請且刺沿邊州軍。公曰。若以機事雖失。諸州皆可乘時點刺。上曰。不若即了之。乃命朝臣三人詣陝西。除商虢二州不刺。餘皆籍之為義勇。得一十四萬人。諫官司馬光極陳不可。二府以光疏進呈。上問曰。河北有義勇乎。曰。有。曰。如此、陝西奚獨為不可。論遂決。三司官歲以資滿而任不久。相習以養資假塗為說。而不修職事。乃擇尤緊要者五員。用資淺人久任。自通判資序理任至提點刑獄。始許出外。夏賊寇慶州之大順城。西邊甚警。公奏曰。慶曆中。仁宗皇帝嘗召臣與范仲淹對延和殿。諭以西鄙未寧。令臣等同上策。臣乃退而上禦敵之策有四。既上此策。而元昊納和。不克施用。今諒祚狂童。固非元昊之匹。敢爾輕動。勢將滋蔓。願付臣當日之議。俾二府議為成算。付以五路之帥。小羌不足勝也。乃命翰林學士馮京安撫陝西。而使與逐路議方略。公又奏曰。臣向收得本朝何亮、

劉平。議西事二策。兆言靈武不可棄。棄則西人必吞諸羌。爲後大患。當時不能用。而今悉騐焉。平之所陳。
驛興臣近。錄龐勝中同仲淹所上之策。稍有不同。然大槩以得西人山界地土部族爲甚利。頗付京持往
邊議。上可之。賊既寇大順。上對二府問如何處置。公曰。當勸住歲賜、降詔詰問。以全國體。樞密使文彥博
等皆曰不可。如此則邊事大起矣。至引寶元康定之喪師。以動上意。公曰。兵家須料彼此。今日禦寇之備。
大過昔時。且諒祚乃一狂豎。豈可比元昊也。詰之必服。上乃從公議。遣何次公持詔以往。奏事退。二府諸
人以所論不用。行相竊語。彥博曰。他言料敵。且看他所料。逾月。次公還。以諒祚表進。屬英宗已臥病。二府
因入問起居畢。公叩御榻曰。諒祚表云何。英宗力疾顧曰。一如所料。一如所料。謂諒祚上表謝罪也。後英
宗上賓。神宗即位。公乃親草賜夏國詔曰。昨以夏國累年以來。數興兵甲。侵犯疆垂。驚擾人民。誘迫熟戶。
去秋乃復直叩大順。圍迫城寨。焚燒村落。抗敵官軍。邊奏屢聞。人情共憤。羣臣皆謂夏國已違誓詔。請行
拒絕。先皇帝務存含恕。且詰端由。庶觀逆順之情。以決衆多之論。逮此遜章之奏命。已悲仙馭之上賓。朕
纂極云初。包荒在念。仰循先志。俯諒乃誠。既自省於前辜。復願堅於永好。苟奏封所敘。忠信無渝。則恩禮
所加。歲時如舊。安民保福。不亦休哉。初英宗臥疾久。一日公問起居退。神宗出寢門。憂形於色。顧公曰。柰
何。公曰。願大王早暮在上左右。神宗曰。此乃人子之職。公曰。非爲此也。神宗感悟而去。英宗自感疾後。不
能語。凡處分事皆書於紙。治平三年十二月。上疾漸革。二府問疾罷。公奏曰。陛下又不視朝。中外憂惶。宜
早建立太子。以安衆心。上頷之。公請上親筆指揮。上乃批曰。立大王爲皇太子。公曰。大王乃潁王也。煩聖

躬更親書之。英宗又批於後。大大王潁王頊。公曰。欲乞只今晚宣學士降麻。上頷之。公召御藥高居簡於
前。授以御札曰。適已得聖旨。令今晚宣學士依御降制。是晚鎖院時。神宗侍側。聞是命。辭於榻前者久之。
制下。又設賀東宮官屬。於是國本定矣。初英宗既許建儲。處分畢。情色悽慘。歔欷涕下。文潞公退而語曰。
相公適見上面色否。人生至此。雖父子之間。亦不能不動。公曰。國事至此。無可柰何。治平四年正月。英宗
昇遐。公以顧命請神宗柩前即位。神宗曰。未予小子。何以當之。固避數四。而後出。充英宗山陵使。是月。拜
守司空兼侍中。制曰。若古后王之興。承序宗祊之重。永言配命。無競維人。在商則陟屆致格天之功。在周
則召畢奏綴衣之訓。著於謨誥。登謂王勳。粉在盟府。肆冊瑞冊。方繁賴於丞弼。以圖濟於艱難。首舉元功。
獻告庭策。推忠協謀同德守正亮節佐理功臣。開府儀同三司、行尚書右僕射、兼門下侍郎、同中書門下
平章事、昭文館大學士、監修國史兼譯經潤文使、上柱國、魏國公、食邑一萬一千七百戶、食實封四千二
百戶、韓琦。欽奉仁聖。克享天心。亮翊先皇。翼承帝事。寶道揚於末訓。遂光輔於沖人。扶維神器之安。保佐
邦基之固。百工寔式。四國具瞻。帝省其衷。予嘉乃德。登上公而論道。兼常伯以疇庸。敦衍戶封。崇進功號。
是爲九命之禮。用助三光之明。於戲。朕荷無疆惟休。亦無疆惟恤。周咨元宰。共弼康功。俾庶績之緝熙。欽
大猷之平格。庶幾寡御。永荷休成。可特授守司空、兼侍中、昭文館大學士、監修國史兼譯經潤文使、魏國
公。加食邑一千戶。食實封四百戶、仍賜推忠協謀同德守正亮節佐理翊戴功臣。散官勳如故。公辭曰。昨
日進擬之間。已曾面奏。歐陽修以降。並遷一秩。若宣召學士草制。乞如此例。寵典成過。必須煩瀆聖聽。今

乃以司空侍中二官。併以授臣。緣此極高之品。自本朝以來。罕曾兼拜。不同中書門下侍郎可以并除。臣
既與邇臣推恩特殊。則是行賞不一。況陛下總斷之始。當以至公示於天下。獨私首宰。則必喧沸公議。而
損累新政。遇臣之罪。固不容誅。早來又已面割肝膈。皆非矯妄。其所降恩命。臣不敢並乞追寢。欲望天慈
垂察。許於二官之內止受一重。兼前來甚有貼麻改換體例。手詔云。省所上劄子。陳避司空兼侍中省劄
公事具悉。先帝不以朕菲薄。使主宗廟而卿承顧命。定大冊。諸臣未有以先之也。方朕推恩天下。而於一
二股肱之臣。蓋亦考尋故事而甄序之。卿乃過陳懇悃。至於再三。夫輔立兩朝。而功不獲報。豈朕所以褒
賢錄德之意哉。且稽祥符之制。則遷官恐未爲過。比乾興之除。則兼職猶不加厚。何疑而固辭。今朕初臨
大政。而將使命反如汗。丞相豈不爲朝廷惜哉。所辭宜不允。仍令貼麻依舊封魏國公。上又賜手札云。佐
命元老。兩朝顧託。於此而不能襃大其功。優以典禮。謂天下何。公乃拜命。一日中書進呈罷。上獨留公。訪
對久之。因語及英宗初即位服藥次第。上曰。是時不易處。當日如何。公對曰。是時人情洶懼。然內則惟
於太后前主以必不妨。外則急於皇子位。差官屬相繼。陛下自觀察使除使相、封潁王、奉朝請。立於允
初之上。人心知有所屬。內外遂安。英宗亦得安然服藥。上斂容拱手曰。此恩何敢忘。公惶恐謝之。他日上
謂公近有欲以二大國封濮王者。如何。公曰。不可。且先帝遵守典禮。不敢瀆父。而陛下豈可瀆祖。又當以
何親稱之邪。此必黨濮議者。欲求必勝。殊不顧上累陛下孝德。而措先帝於重不幸也。願深察之。上欣然
納焉。中丞王陶。公待之素厚。自小官擢至侍從。陶自以東宮之舊。當亟躐二府。既而除爲中丞。不如所望。

忿忿形於言。未幾。遂彈宰相不押常朝班。公與次相曾公亮奏陳曰。自來以前殿退晚。及中書聚廳見客。
及商議急速公事。循例不赴押班。歲月已久。非始自臣等。遂上章待罪。降手詔不允。陶理不勝。遂肆誣詆。
上乃除樞密直學士、群牧使、綿內批指揮。王陶與司馬光對換過著。時二相待罪未出。參知政事吳奎上
章力辨。言王陶天資險薄。造言翻覆。其市井小人之不若。臣早來與趙槩陳。欲王陶補外。且令思過。陛
下重難其事。令除舊職及差遣。臣等不能守義固爭。已負大罪。今若又行內批指揮除翰林學士。乃是因
其過惡。更獲美遷。不惟臣等取輕羣衆。使天下待陛下爲何如主哉。以廢格制詔、居家待罪。又上疏極言
陶本因臣與韓絳延薦。遂爲御史。即攻韓絳。頃年選用。事陛下於東宮。是時先帝服藥。固未知王陶之才
堪任器使。蓋韓琦曾公亮等進擬。今以一立班久廢之禮。肆行深詆。是其心見利忘義。惟擠搏是爲。略無
羞惡。深鑿無以喻其深阻也。至如鄧充、嘗開德晉。以爲翻覆。今居諫長。爲陶媚迫脅使疑誤陛下。亦當顯
黜。既而公又上章乞罷。遂黜陶知陳州。上賜公手札慰諭云。卿援立先帝功在王府。自朕纂承。虛懷託賴。
惟是同德。豈容間言。昨王陶等所言。過爲誣詆。至於事理。朕所自明。但中丞屢斥。頗動朝議。欲除學士。遂
者示之美遷。其實使去言路。不謂亦有章表。遽然避位。是著朕之不聰。益駭天下之聽。已處分王陶。以備
職出知陳州。乃右臣大方。卿其勿以爲嫌。國之休戚。卿當與朕共之。首發於誠。想宜深悉。今遣張茂則齎
朕手札賜卿。便可朝參。餘當候對來面諭。公乃入謝復位。陶既黜。郗亢猶欲撼公。上曰。若不是他韓琦。朕
只是一身親太保耳。亢聞此語。惶懼自悔。時亢知開封府。忠彥爲府官屬。亢爲忠彥道上語如此。意以蓋

己之失也。九月。英宗山陵復土。公還至鞏縣。卽上章乞罷相。詔諸處無得受公章奏。公入對。面陳不已。時公意已決去。自此不復入中書視事。一日。上又召趣公視事。公亦力請如前。遂出四方一二士大夫勸退之書以進。上奏曰。自有唐至於五代。首相之爲山陵使者。事已求罷。例皆得請。昨仁宗皇帝昭陵復土。而先帝尙進藥劑。其時臣上體國家。不敢援此故事。遽然引去。今先帝已安陵域。祔廟禮成。乃陛下發明新政。以恢太祖太宗光烈之時。固當升進賢傑。共熙聖治。而臣二府一紀。祿位盤極。自近朝已來。凡任首相。未有如臣歲月之久者。妨賢之甚。夙夕不能自安。此臣當去之一也。中書事無不總。文字繁委。而臣故疾嬰纏。日難牽強。此臣當去之二也。宰政不舉。譏議日興。事業不著於時。聞望叢毀於前。此臣當去之三也。前世爲山陵使者。事訖而罷。載籍具存。今臣兩爲山陵使。若恬然不能避位。則是爲輔臣而不知典故。何以勝天下之責。此臣當去之四也。臣顧中外公議。且謂臣何。上察公意確。度不可留。遣內侍賜公手札曰。朕以大臣進退。國家所重。矧卿勤力。先於三朝。朕之眷懷。未有涯也。比數有司不通章奏。而卿數因入對。懇求罷免。復以賓友之言。賓書見進。圖解機劇。朕中夕思念。是以見卿至誠。豈不使卿少就安逸。以永康寧哉。今許卿暫臨藩服。朕將虛上宰之位。以待卿還。果能如旨。朕卽有命。可密奏來。手示。史不多及。公奏謝曰。宰輔之任。朝有定制。老臣無狀。不當虛位待之。願亟進良弼。以光新政。上卒虛此位。降制曰。朕光宅萬邦。聿新駿命。正樞綱之遠御。謹名器之大方。眷余宗臣。特崇異數。以表圖勳之重。用昭報禮之隆。爰揆剛辰。誕揚贊策。推忠協謀同德守正亮節佐理翊戴功臣。開府儀同三司。守司空。兼侍中。昭文館大學士。監修國史。兼譯經潤文使。上柱國。魏國公。食邑一萬二千七百戶。食實封四千六百戶。韓琦。宜昭賢業。熙亮天工。光翊三朝。咸有一德。射周五則之用。體備四時之和。社稷是經。文武維憲。在成功而弗處。實有大以能讓。薦上奏封。懇辭政柄。願倚畀之厚。詔諭數加。而精懇之堅。辭誠難奪。是用進司五教。增峻三階。且就茅土之崇。仍遂節符之便。當盛辰而均逸。望故里以榮歸。大義甚明。休鑑殊渥。於戲。臣行其志。茲爲自得之全。君篤於恩。深惜老成之去。無安帥節之樂。猶待袞衣之還。乃惜本朝。不遐詔矣。可特授守司徒。檢校太師。兼侍中。揚州大都督府長史。淮南節度。揚州管內觀察處置營田等使。判相州軍州事。同羣牧、兼管內勸農使。加食邑一千戶。食實封四百戶。仍改賜推誠保德崇仁宗正協恭贊治亮節翊戴功臣。散官勳封如故。仍令所司擇日備禮冊命。主者施行。是日早。上趣召公對於便殿。上諭曰。侍中須要去。今日已有恩命矣。上遂泣下。公亦感激垂涕。叙謝而退。又詔賜第一區於京師。擢忠彥爲祕閣校理。仍授二子官。初除公鎭安武勝兩軍節度使。公以兩鎭之命。本朝以來。未嘗有此除授。力辭不敢當。上面諭之曰。朕再三思之。禮數大段殊異。侍中必不肯當。惟此兩鎭。可稍示殊禮。朕料甚得中也。切不須辭。英宗神宗皆以官呼公。後神宗對忠彥。每語及公。亦止稱先侍中云。上又以手詔賜公曰。兩鎭節度。未嘗除。非有所愛也。誠有待之也。今卿將相三朝。功烈休顯。抗言引去。朕歎然有不足於心。推求恩禮。惟恐過卿之薄也。尙何辭哉。公又奏。祖宗舊制。惟宗室近屬。方有茲拜。臣若踰越常制。不自度而處之。則是開倖臣希望僭忒之源。自臣而始。章奏上。制改淮南節度使。元豐間。文潞公加兩鎭。以公嘗辭不拜。亦不敢當。公又以

文館清職。祖宗以來。必給札試藝合格而後除。今忠彥不敢當此任。詔舉士院召試。既入等乃受。時歐陽修先罷政知亳州。馳書賀公曰。進退之際。從容有餘。德業兩全。譏讒自止。過周公遠矣。又聞所加恩禮。力辭不拜。此尤高出古人。王安石爲知制誥知江寧府。亦親作啓賀公曰。伏審辭寵上宰。榮歸故鄉。兼兩鎭之節旄。備三公之典冊。貴極富溢。而無亢滿之累。名遂身退。而有褒嘉之榮。在於觀瞻。孰不歎伏。惟侍中受天閒氣。爲世元龜。誠節表於少時。德業冠於近代。典司密命。總攬中樞。毀譽幾至於萬端。險夷常持於一意。故四海以公之用舍。一時爲國之安危。粵執洪樞。遂躋元輔。以人材未用爲大恥。以國本不建爲深憂。言衆人之所未嘗。任大臣之所不敢。及幾變故。卒有成功。英宗以哀疚荒迷。慈壽以謙沖退託。內揆百官之衆。親當萬事之微。國無危疑。人以靜一。周勃、霍光之於漢。能定策而終以致疑。姚崇、宋璟之於唐。善致理而未嘗遭變。載在御史。號爲元功。曾未若獨運廟堂。再安社稷。翊亮三世。救寧四方。巋然在諸公之先。煥乎如今日之懿。至若進退之當於義。出處之適乎時。以彼相方。又爲特善。此皆備傳於世。公未行。會种諤擅領兵入西界。取綏州。納降人嵬名山數族。朝廷以爲憂。公以辭免恩數。久之。至此方入謝。既升殿。上諭曰。青澗城种諤已領夏國投來蕃部。及本城蕃戶。直入西界夏州以來。其帥臣陸詵、薛向。並不預知。公退而奏曰。臣元不知朝廷措置本末。昨日倉卒應對。固不詳悉。蓋不審投來蕃族。得其壯兵幾人。种諤所領蕃戶。又復若干。而不令大帥知委。必無合用錢帛糧草隨行。卽种諤到西界內。作何施設。且橫山一帶蕃部。自延州東路青澗城至西路保安軍及環慶原州一帶。緜亙數百里。其間甚有大族首豪。未必皆欲背諒祚而投我。今种諤乃一城寨小臣。不容朝廷逐路帥臣通謀協心。營致侵其橫山衆族。皆有順漢之心。然更須逐路兵將夫力錢帛糧草版築之具百事畢備。剋日齊發。方爲得計。今當陝西連歲旱災。兼聞沿邊弓箭手蕃部等救食。既已不收。蕎麥又爲旱損所害。比戶正此疲困。諤乃引數族投來人戶。深入西界。欲成大事。朝廷若不深謀遠慮。遽欲因其狂易邀功。擅與不受節制之舉。遂令逐路應接彼界亡殘之人。奈何朝廷元不曾與逐路帥臣預謀。及新經優賞之後。災旱民困之時。未有大段錢帛糧草兵力戰具準備。及開展興修城寨。控扼要害。扞衛投漢蕃族次第。又鄜延環慶秦鳳三路帥臣。皆是權官。轉運使例亦新差。勢力不加。是將勞擾關中億萬生靈。以至天下受弊。只就种諤小子一時狂易之失。兼諒祚既聞彼邊蕃族叛已。大怒邊臣招納。以爲曲在朝廷。復乘我素無預備。必大集平夏諸兵收討。更於我之諸路。更互衝突。則是西邊用兵。戰釁未有已時。臣大爲朝廷憂之。兼蒙陛下諭臣。候到相州三兩月間。就移永興。臣當國家急難之際。豈敢辭避。致彼、朝廷必以邊事責臣。緣有上件闕備。利害甚多。若只以空身而往。安能少濟國家。欲望陛下與兩府大臣熟圖勝策。及廣出錢帛兵力以濟之。免成國家大患。不可收拾。

韓魏公集卷之十六

家傳

十一月。改差公判永興軍。兼陝府西路經略安撫使。上以手札付公曰。今封蔡挺、李肅之、奏去。可見卽今彼中處置事宜次第。卿若行裝已辦。或三兩日引道前去甚好。蓋爲此際最要經畫。公奏曰。薛向始議欲招誘橫山一帶蕃族。今种諤已擅據綏州。啓此釁端。朝廷急遣向往。至則主諤謀。遂檄諸路舉兵。牽制環慶。李肅之領兵七千。破蕩族帳。乃是舉無名之兵。反殺戮橫山老幼。豈招誘邪。涇原蔡挺又欲合環州兵直趨興靈。卽是諸路帥臣肆意妄作。自棄誓約。取怨寇敵。以開禍亂之原。臣朝夕引道非難。邊事倒錯如此。須稟朝廷定議。願召二府大臣早決成算。翌日公辭。二府方奏事未決。曾公亮等奏曰。今日韓琦朝辭在門外。乞與之同議。上亟召之。公旣對。卽奏曰。臣前日備員政府。自當參議。今日藩臣也。惟奉行朝廷命令耳。決不敢預聞。上觀公意確。遂罷議。後元豐中。呂惠卿除知延州。乃自請乞與二府同議邊事。坐是貶黜。上因諭輔臣曰。嘗記韓琦初往陝西。召至此與二府議事。再三辭不肯預。始知老臣自識體也。公未辭之前。先請對曰。此蓋陛下累次宣諭以延州事宜。欲令臣西去。忠義感激。豈敢拒違聖意。然再思之。昨王陶斥臣強臣跋扈。又謂六卿分晉三家篡奪之事。人臣豈可當此。今乃以陝西五路兵柄付臣。雖自顧無他。慮復有效陶語以相傾者。臣誅族奚恤。恐於國事有害。願更熟慮。未行間倘可改議。上曰。侍中猶未知

朕。豈有是理邪。公旣辭。上命二府官就公第賜筵。屢遣使持酒器勸酌。公入境。檄諸路。非主帥命舉兵者。軍法從事。先是諸將得鄰路帥臣或監司移文。卽領兵入西界。紛亂無節制。自此各知紀律。公至。則詔旨屢趣棄綏州。遷降人於內地。時會西賊誘知保安軍楊定等數人殺之。公曰。今賊旣若此。綏州未可棄。命薛向、賈逵、再議之。皆謂令折繼世統降人共保綏爲便。樞密院又降旨曰。賊自來有邊上。庸淺使臣及關中輕躁士人。扶挾种諤之謀。謂因此可遂前非。況朝廷豈與螻蟻計較尺寸之地。已令屢棄綏州。不計楊定之事。先後遽、如前詔施行。公奏曰。西賊誘害朝廷沿邊知軍巡檢。朝廷不接詔。厄其賀登極與賀正使人。亦更不來過界。則是不復顧藉和好。朝廷因而止住歲賜。令邊上常作用兵之計。旣兩相隔絕。卽彼此各擇利而求勝。朝廷今已納其降人嵬名山以下。及諸首領幾萬人。令在折繼世下禦敵。西賊若盡撥在近裏城寨居止。不惟無地可處。兼逐首領。亦未必肯與本族下人戶分作兩處住坐。慮人情不安。別生他變。況見有已修就綏州城池。及綏州川內。甚有膏腴空閑地土。若令降人嵬名山與折繼世等因而據之。其手下人戶。皆令在綏州川內相近居處。各人知其生業。以久可自存活。自然併力以捍諒祚。似合機會。遂指揮卽不得更般糧草赴綏州。亦不得爾禁軍廂軍在彼駐劄者。非是要久遠費國家錢帛糧草。爭此無用之地。蓋欲以空城付之。使數萬必死之兵。牽制西人。常令屯守隄防。賊日持久。自當疲弊。不敢併聚凶醜於別路作過。及令諸路更作困撓之策。則冀其早來請命。今已納其降人。得城與地。而反自棄之。乃是先形自弱之勢也。且兵主於勢、自結隙以來。西人屢入屢敗。其所獲首級不少。我之兵勢方振而遽自弱之。使彼見其形而壽慢不已。向去雖欲屈就。必益驕蹇而難合也。況朝廷前降指揮。許以綏州城與嵬名山住坐。亦是全朝廷信約。若更厚撫繼世嵬名山使過所望。則必各盡死力以報朝廷。是以寇敵而攻寇敵。於國用別無所耗。萬一二人者。他日不能抗而失之。亦不繫國家邊鄙利害。則諒祚所傷所損。恐亦不勝其計矣。臣謂薛向、賈逵等。擘畫到上件事理。委是於國家卽今邊計爲便。可以施行。非是聽用輕躁庸近邀功生事之人。淺妄之說。以敎令向諤之失也。誨遣走馬承受馮德誠乘傳以聞。願早賜可否。會夏國主諒祚死。乞遣使告哀。公又奏曰。當此變故。尤非棄州之時。願且斷數月。以觀敵情。他日再許納款。猶可爲議論之端。或令別立疆界。或換易塞門爲寨。或予之折求降人之請。是時取捨皆在朝廷。樞密院文彥博、呂公弼、恥於中變。協謀決議廢棄。催促如初。公亦條陳不已。上乃遣入內押班王昭明齎手詔訪公存廢利害。公奏曰。臣當職無狀。上煩聖慈委曲開諭。夙夜不勝愧恐。然臣始欲留綏城令繼世與降人同處者。蓋以西人與朝廷隔絕之後。欲降衆有地可居。而因以抗賊。旣西人來告諒祚之哀。則邊事又有變易。朝廷下次必須許令復好。故乞留此綏城。只備數月之糧。差人防守。貴於商議時易爲束縛。在得朝廷久遠事勢。今若朝廷以臣前議爲是。卽乞責郭逵依此照管。如不繫議和利害。亦乞直行毀棄。詔如公議不棄。初夏國乞遣使詣闕告諒祚之哀。公又奏曰。西夏自誘害楊定以來。與朝廷相絕。今遽遣使來告。卽見其國內饑喪。乘此危迫。故急來赴訴。此時若不直以彼國前後違犯背詔之事。先行詰責。及令縛送害定等人李崇貴白供奉等。歸朝廷行遣。以雪數家之冤。以正國體。俟其一一順服。然後開納。苟使如元昊

身死之初，亟行小童冊命之禮，且要無事。卽恐一失機會，轉難控制。公又以夏國當此變亂之際，可以開示大信，招納橫山一帶部族，乃爲大字牘於諸路，使散入賊中。詔問公乘此機會有可行事宜，密以聞。公奏曰：若告哀人過界，沈然不來，求議許臣於諸路擇要害處興建城寨，使彼震懾，必速就議。先是，涇原路鎭戎軍新寨裏有地六千餘頃，可招弓箭手三四千人，蔡挺奏乞於此壤內修築，變令爲寨。公至此，便宜檄挺聚兵城之。城成，後賜名爲熙寧寨。公又遣尉官李立之馳奏曰：秦鳳路沿邊，累爲西人侵掠，西蕃熟戶日失藩籬之固。昨郭逵已築治平、雞川二寨，包入熟戶地土不少，若更修篳篥城一兩處，則西與古渭寨相接，方成外禦之勢。樞密院難曰：篳篥城是秦州熟戶地土，將來與置一兩處，接連古渭，又須添屯軍馬，計費糧草，復如古渭之患。況西蕃熟戶本要爲漢藩籬，若與築城，令熟戶自守，必知熟戶不能自守，須藉漢兵，儻有賊至，則漢兵當鋒，熟戶受庇，漢有餘力爲之則可，但慮內而事外，非計之得。前後臣僚亦有奏請，以此未曾施行。更切子細相度以聞。公復奏曰：竊觀漢世圖制匈奴，患其西兼諸國，故表河列郡，謂之斷匈奴右臂，隔絕南羌。今西夏所據，蓋多得匈奴之故地，自昔取一時之議，廢棄靈州以來，因失斷臂之勢，故德明、元昊更無忌憚，得以吞噬西蕃，以至甘、涼、瓜、沙諸郡，皆爲賊有。勢既大、至寶元初，始敢僭號以脅朝廷。是時賊方與諸路邊兵相攻戰，故秦渭一帶西蕃未暇窺伺。臣慶歷初曾知秦州，今二十六七年矣。是時永寧、安遠之北，綿亙一二百里之外，皆是西蕃熟戶，其間有不授補職名目，官中亦不句點彼族兵馬者，則謂之生戶，並與熟戶交居，共爲藩籬，故秦州最號藩籬之壯。訖元昊納款，未嘗侵犯，只自唃厮通好，後來西人以寇鈔爲事，見秦渭閒西蕃最爲繁盛，又爲我之降人獻說，以謂西界諸郡當貴廣、有所出，可以先取西蕃，然後以兵扼要害，則西川諸郡，亦皆得之。遂一向攻脅秦渭諸蕃，大半爲其所驅侵，逕直逼秦州西路城寨北。慶歷中，藩籬大段薄弱。近年西人復將西市城修葺，建爲保泰軍，於其中修蓋行衙，聞甚宏壯，僞驄馬花麻總領之，只去古渭寨一百二十里，卽近蔡挺與白知軍者公文往來之處，去漢界之近如此，自前未有也。又秦州上丁族瞎藥怨、賈其父斷鐵心，及逃去，與木征相合。木征者，卽唃廝囉之孫，瞎氈之子也。其木征、瞎藥、更與自來秦州多點集不起、廣有力量蕃族相結謀、立文法，去西界所建西市城甚近，陰與夏人通款，若漸次盡爲西夏所誘，不獨古渭孤危，秦州西路城寨日爲賊逼，則其蠶食一帶，至回紇以來，般次盡爲阻隔，秦州券馬自亦稀絕，可謂秦寨之深患也。與臣二十六七年前在秦州時，邊事變易，全然不同。臣不因再忝西帥，亦不能知此子細。所以久在西陲，諳知邊事者，皆謂城篳篥，則可與雞川、古渭通，成外禦之勢，隔絕西人吞併古渭一帶諸蕃，與瞎藥、木征、青堆等族相結之患。少得前世所謂斷臂之策。兼自來鄜延、環慶、涇原等路沿邊，例皆以城寨包衛熟戶，使諸族知有家計，則可以相爲表裏，號爲藩籬之固。不然則諸族老小，散居山谷田野間，去城寨稍遠，西賊一來，官軍既難救應，則盡爲賊所殺掠，此安可謂之藩籬也。臣復見涇原路原州，有明朱、滅臧、康奴三族，廣有人力，以居處恃險，從來點集不起，屢殺官軍，出入西界，買賣都無忌疑。慶歷中，每西人入寇，則前爲鄉導，同爲抄劫。後來范仲淹遂於三族之北，與西界相接處，修置靖安、綏寧二寨，佛空平、耳朵城二堡，其明朱等三族，於是

不敢作過，點集始爲藩籬之用。臣今所以乞城篳篥者，非好生事也，蓋欲因與西人議事未復好間，乘此機會，可以城之。旣城此，則經久有臣前所陳之利。忽而不爲，則他日有臣前所陳之害。故城與不城，其利害實繫於國家，而不繫於臣，在朝廷之深算也。若謂其修城之後，又有積兵聚糧之費，力未能給，臣以爲不然。蓋篳篥旣城，則秦州三陽、伏羌、永寧、來遠、寧遠諸寨，卻在近裏，可以均勻抽減逐寨之兵，往彼屯泊，更有鹽酒稅場課利相兼充贍，復聞篳篥城側近有隙地，自可招置弓箭手七八百人，就使防守，則邊防之勢，其雄重可知矣。臣今詳鄜延、環慶、涇原路沿邊城寨，對西界小紙圖子黏連在後，陛下覩之，則可見今之諸路，例皆以城寨包衛熟戶，非妄言也。欲望陛下更與二府大臣裁酌可否。詔從之。公又委秦鳳帥馬仲甫興置贖珠堡、甘谷、通渭、熟羊等城寨，訖役，敵人不敢近塞，勸誘古渭一帶蕃部，獻地八千餘頃，招置弓箭手，於是藩籬壯固，邊聲振矣。西夏乃械送害楊定者李崇貴、楊道喜，詣闕請命，朝廷遣韓縝同公局官劉航至延安，與西人薛宗道議事，仍令帶至長安，稟公而後往。後西人畢議，願獻納綏州寨門，亦乞如舊，朝廷遂許之。熙寧元年七月，公以凡處置多爲執政沮難，不得如志，又邊事向寧，乃以疾求罷，因奏曰：陛辭之日，親奉德音，候西事稍寧，卽令臣卻知相州，願全舊恩，使均勞佚。章六七上，不許，乃召忠彥上殿，令馳驛往彼撫諭，及詢訪邊事。忠彥回，又附表懇請之，乃詔復知相州，仍令赴闕朝覲。公時冒大暑至都，上見公形顏癯瘁，驚歎久之，乃曰：不知侍中實台不安，始疑託以爲辭，自此須且速就安養。公退而喜曰：相州始可必矣。陛辭之日，上從容訪問政事，公因條陳用人當辨邪正，爲治之本，莫先於此。上又謂：卿去，誰可屬國者？公引元老一二人，凡所以裨聖德者甚多。上曰：侍中、國之蓍龜，朕敢不從。公至相州數月，上遣御藥院內侍劉有方齎手詔曰：地震河朔，涉秋冬未止，川防潰決，里民流離，朕甚惕然。朕嘗虛上宰之位，好卿之還，踰歲月一易，猶恐未欲輕去鄉里，且大名爲天下喉襟之地，相去只數舍間，人情未爲不樂也。將欲除卿河北四路安撫使，故馳一介之使以諭朕意，苟勉而祗命，則朝廷豈有北顧之憂哉。公奏曰：君之使臣，當卽降命，而先馳使指，委曲爲諭，此乃陛下仁卹老臣，過示優禮。然臣方得守鄉郡，陛辭之日，陛下矜臣狀貌，知其未安，許臣兩赴本任。今到任未及百日，恐未能輒當煩重，況當此大異之後，正在朝廷加意救恤，凡有措置，須假應副，若復如陝西，一皆沮而不行，必上誤聖眷。二月，復降手詔曰：已除卿判大名府，充河北路安撫使，仍聽便宜從事。苟朝廷有可應副，朕當力爲主張。今差御藥院內侍李舜舉齎敕賜卿，宜卽祗受。公再辭不許，遂之任。公以河朔沿邊次邊及近裏以來州軍鄉村人戶，自去年秋冬以來，將帶老小車乘衣裝錢物，過黃河南去，稱昨經災傷，往唐、鄧、許、汝間，請買田土居住，至今未絕。自來朝廷累令州縣存卹賑濟，兼去年夏秋殘旱，稅賦租課，蓋已倚閣，及催督貸糧，不日夫役，又見妨驟，常平倉解斗支使麥錢，非不周至，況上件人戶，各有行裝次第，且非寒餓不能自存之人，時聞驟信奸人扇搖，輕去父母墳墓，與鄉里骨肉離散。近準朝旨，賑濟許從便宜，乃分遣官於諸橋渡曉諭，計日給存、令還鄉里，至則又以糧貸之。兼并之家，乘時賤市流民田者，皆先令還地，寬以歲月歸贖，直仍廷以大名府路強壯元額一萬三千一百餘人，今管五千七百餘人，令具不補因依以聞。公奏曰：河北強壯，自慶歷

二年揀刺義勇之時。下等短弱之人。並退充剩員。強壯於帳內別項樁管。至今近三十年。州縣以退下人數。更不差填。今一路久罹災困。非是添補強壯之時。願能取索。以安衆心。從之。保州自嘉祐以來。議欲修展關城。至是劉几復乞展築。朝廷終以張皇引惹難之。公奏曰。保州闕欲展城。軍民莫不欣喜。況雄州高陽關皆嘗修展。不聞引惹。旣非侵疆。於敵皆無嫌。願亟城之。從之。

韓魏公集卷之十七

家傳

熙寧三年。公乞罷河北四路安撫使。奏曰。前年以河朔新經大災異。民罹飢殍。棄業而去者。道路不絕。臣上體累詔付委之意。不敢固辭。今已踰朞歲。賴聖德所感。去年夏秋。連得大稔。流庸歸復。瘡痍一蘇。農壤城壘。悉已繕固。至於定州眞定府高陽關三路。皆得良帥。北虜妥然無事。若尙冒此職。實爲冗長。乞只充大名府安撫使。累奏。詔從之。上面諭河北事。詔問公曰。自北道休假兵革。垂七十載。而人情恬於安佚。武備弛於因循。養兵雖多而未練。畜馬雖衆而未精。繕修城壘而未盡堅固。簡閱器械而未盡犀利。加以隄防決壞。溝洫湮廢。賦斂不節。徭役無時。民力困於累年。軍儲匱於列郡。在興廢而補弊。務經遠而適時。至於軍政之弛張。將吏之能否。出入之險易。守禦之利害。皆可審爲條畫以聞。公奏曰。此見陛下臨御以來。夙邀求治。日謹一日。居安慮危。思患預防之深意也。天下幸甚。然臣竊謂國家自景德歲與敵人講和。邊鄙無事。而於禦備之計。未嘗不以河朔爲急。至於守臣將吏。亦皆盡一時之選。其在任者。惟以練士卒。利器械。修城壘。治樓櫓爲職業。往往由生新意。自衒能績。以求勝取名者多矣。積此六十餘年。治葺之功。可謂堅固犀利。數倍於景德之前矣。去年秋偶以地震水災。頹圮處多。賴朝廷究心。隨已復故。惟是新州信安軍數處。以工料稍大。經冬息役。今則兵力已集。土功盡出。不三數月間。亦見成就。臣竊謂平時守備與用

兵禦賊。急緩之勢。固有不同。蓋平時守備。則當爲之有漸。使不勞而易集。況兵法曰。百樓不攻。今河朔諸城。待敵之具。何止百樓哉。而朝旨令十分營葺外。更以三分木植爲之準備。是過計也。且賊至城下。則城內公私所有一木一石。皆可爲城守之用。較之三分之備。不亦多乎。夫以平時守備。而爲用兵禦賊之計。臣恐財用先屈。而民力不勝其弊矣。臣願朝廷加意選擇一路守臣將官。若獲得其人。則不在日加約束。月降號令。自然備豫之事。益以修舉也。詔旨謂畜馬雖衆而未精者。臣觀近年朝廷講求馬政。最爲首務。河南河北。分置牧使。以總治牧事。又各有幹當公事官三數員。更出巡視。編降新制。條目甚多。臣願朝廷責以歲年。則可見其效。詔旨謂隄防決壞溝洫湮廢者。自去秋黃河決溢。恩深等州悉被水患。朝廷累遣近臣。與都水監官員經度。已於二股河進約分減大河之勢。西治生隄以防漫溢。臣亦嘗以衆議未一。輒有論列。已蒙朝廷遣司馬光等集議條奏。事已施行。若得向去大河水勢均調。於今冬來春。自可再閱其便。詔旨謂賦斂不節。徭役無時。民力困於累年。軍儲匱於列郡。此見陛下矜及一道生靈。擴此重困。思欲慰安撫養。俾盡適再生之路。甚大幸也。臣竊見本路今夏蠶麥豐登。流庸漸復。此乃上天垂祐陛下旰昃憂民之心。乘此之時。臣固願陛下深思邦本之重。責臣與諸路守帥。事務寬䘏。凡守禦之事。悉令漸爲之備。無得煩勞。使其瘡痏日安。生業加厚。縱遇邊垂有警。不得已而取之。則民力可勝。而樂輸於公上矣。竊敵人大勢少衰。固惜盟好。制勝之道。亦當先料敵情。不可亟自紛更。翻令敵所窺測。至若軍政之弛張。則朝廷方下教閱新法。諸路皆謹於奉行。將吏之能否。則臣常加體訪。苟有不職。卽當具述狀以聞。不敢解也。出入之險易。則河朔地皆平坦。別無障塞。雖有塘泊之沮。而盛冬冰合。或可平度。又定保州廣信安肅軍等處。皆旁接西山。川口平闊。是從來北寇大兵出入之地。不可遮限。當用兵之際。或先據險要。或設奇邀擊。此皆繫臨時將略。不可豫言。守禦之利害。則臣前論頗詳。不敢煩述。雖然。臣仰膺聖諭丁寧如此。謹當力疾自勉。夙夜究訪。符究或有所得。容臣繼以條上。不敢遽然塞命。妄進瞽言。以誤陛下倚任詢采之意。無任兢惶待罪之至。是秋方行靑苗法。衆議皆以謂不便。臺諫官凡言及者。皆以罪斥。是以中外無復敢言者。公慨然上疏曰。制置三司條例司奏。今欲將常平廣惠倉見在斛斗。遇貴。量減市價出糶。遇賤。量增市價收糴。仍以見錢依陝西靑苗錢例。取人戶情願。豫行支給。令隨稅送納斛斗內。有願請本色斛斗。或納時價貴。願納見錢者。皆許從便。務在優民。如遇災傷。亦許於次熟日送納。若此行之。非惟足以待凶荒之患。又民旣受貸。則於田作之時。不患闕食。蓋人困之。常在新陳不接之際。兼幷之家。乘其急以邀倍息。今通二路之有無。貴發賤斂。以廣蓄積。平物價。皆以爲民。而公家無以利其入。是亦先王散惠興利。而抑民豪奪之意也。仍乞且於京東淮南河北三路。先行此法。俟成次第。卽令諸路依此施行。奉敕依奏。續准敕節文。常平廣惠倉見錢。許依陝西出俵靑苗錢例。每於夏秋未熟以前。約逐處收成時酌中物價。立定豫支每斗價例。出曉示召人。情願請領。五戶爲一保。卽不拘戶等高下。不願請領者。不得抑配。若客戶願請。卽與主戶合保。着約度物數支與。鄉村人戶有物力。卽亦許准上法支俵。與坊郭有物力抵當人戶。如納時斛斗價貴。願納見錢者亦聽。仍相度量減時價送納。夏料於正月三十日以前。秋料於五月三十

日以前文俵。又準轉運常平廣惠倉司牒。支俵青苗價錢。每十戶以上結成一保。須第三等以上有物力人充甲頭。第五等并客戶。每戶不得過一貫五百文。第四等每戶不得過三貫文。第三等每戶不得過六貫文。第二等每戶不得過十貫文。第一等每戶不得過十五貫文。如所支錢外。更有贜數。其第三等以上人戶委本縣度量物力。於今來所定錢數外。更添數支給。若更有賸錢。如坊郭人戶實有自己物業可充抵當。願借請官錢者。仍五家以上結為一保。依鄉村青苗例支借。不得過抵當物業所直價錢之半。其逐縣不得避免。逐時出納。致令諸色人扇搖人戶。卻稱不願請領。仰逐縣官吏用心曉告人戶。如不願請領。即具結罪文狀入遞申赴當司。以憑選差清強官往彼曉諭人戶。如卻願請領。其本縣干繫人。必定別作行遣。如事理稍重。必具事由申奏。應夏秋收成合納所請過價錢斛斗。如物價稍貴願納見錢者。當議於市價上減撲錢數。仍比附元請價錢。十分不得過三分。假令一戶請過錢一貫文。如送納見錢。即不得過一貫三百文。臣竊以國之頒號令立法制。必信其言。而使民受實惠。則四方觀聽。孰不欣服。伏詳元降敕語。務在優民。不使兼并之家。乘其急以邀倍息。皆以為民。而公家無以利其入。誠合先王散惠興利。抑民豪奪之意也。今乃鄉村自第一等而下。皆立借錢貫伯。其第三等以上人戶。更許添數支給。坊郭人戶。有自己物業可充抵當。願借請官錢者。依青苗例支借。不得過抵當物業價直之半。鄉村上三等并坊郭有物業人戶。乃從來兼并之家也。今皆多得借錢。每借一貫。令納一貫三百文。則是官放息錢也。與元敕抑兼并濟困乏之意。絕相違戾。欲民信服。不可得也。又鄉村每保須要第三等以上有力人充甲頭。雖云不得抑勒。而上等之戶。既有物力。必不願請。官吏既防保內近下貧戶。不能送納。豈免差充甲頭以備代

陪也。復峻責逐縣。如人戶不願請領。即令結罪申報。若選官曉諭之時。豈無貧下浮浪願請之人。苟免詰拾。則其勢須行散配。且貧下人戶。見官中散錢。誰不願請。然本戶夏秋各有稅賦。又有預買及轉運司和買兩色紬絹。積年倚閣借貸錢糧麥種錢之類。名目甚多。今添納此一重出利苗錢。愚民一時借請則甚易。至納時則甚難也。故自敕下以來。一路州縣。上下惶惑。皆謂若不抑散上戶不願請領。只據近下等第與無業客戶願請者支俵。則實難催納。將來必有行刑督索。及勒干繫書手典押耆戶長同保人等均賠之患。大凡兼并所放息錢。雖取利稍厚。緣有逋欠。官中不許受理。往往舊債未償其半。早以納得貸錢。兼并者既有資本。故能使相因歲月。漸而取之。今官貸青苗錢則不然。須是夏秋隨稅送納。如人戶災傷及五分以上。方許次科催還。若連兩科災傷。則必官無本錢接續支俵。而官本因而寖有失陷也。其害明白如此。更有緣此煩費擾擾之事。不敢具述。兼去歲河朔豐熟。常平倉所糴白米。每斗不過七十五文至八十五文省以來。自前年分。少有似此價賤之時。若乘時收斂。遇向去價貴出糶。不惟合於古制。而無失陷之弊。兼民實被惠。亦足收其羨贏。今諸倉方有糴入。而提舉司亦合住止。盡要散充青苗錢。指望三分之利。而遂收為己功。縣邑小官。敢不奉行。豈暇更恤貽民久遠之患哉。諸路所行事體。必料大率如此。朝廷若謂陝西嘗放青苗錢。官有所得而民以為便。此乃轉運司因軍儲有闕。遇自冬涉春。雨雪及時。麥苗滋盛。決見成熟。行於一時則可也。今乃差官置司。為每歲春夏常行之法。而取利三分。又豈陝西權宜之

比也。兼元敕明言。且於京東淮南河北三路先行此法。俟成次第。即令諸路依此施行。今此三路自散新制。州縣方憂不能奉行。而遽於諸路徧差提舉官員。以至西川廣南。亦皆置使。伏惟陛下自臨御以來。夙夜孜務。勵精求治。況承祖宗百年仁政之後。民浸德澤。惟知寬卹。而未嘗過擾。若但躬行節儉。以先天下。常節浮費。漸汰冗食。自然國用不乏。何必使興利之臣。紛紛四出。以致遠近之疑哉。臣職當安撫。日聞一路官吏所論。皆云散錢不便。轉運司明知侵損利權。不可經久。尚皆不敢陳說。而小臣畏罪。孰敢言者。臣若顧避形迹。從而默默。大懼有誤陛下委寄之託。欲望聖慈於臣愚直。更賜博訪。若臣言不妄。即乞盡罷諸路提舉之官。只委逐路提點刑獄臣僚依常平舊法施行。以安衆心。天下幸甚。時有敕諸軍五服內親卑幼充節級人員。若被轄人係尊長。即轉移於一般軍分。公以諸軍多是弟姪子孫。以父兄尊屬在軍。遂願投本營同活。或無子孫者。即召本營人為合搭。冀一身有託。更有常從疎屬有服外親充軍。後有卑幼補為人員。若一旦盡改配別指揮。恐軍中人情未允。只大名一府禁軍合移者已五十餘人。在京與諸路恐移避者人數不少。請轄下有尊長惟副指揮以上被轄人與轉移。其餘只移別都。詔從之。至今行之為法。

韓魏公集卷之十八

家傳

八月。公既上章乞罷青苗法條例司。復疏難頒下。公亦再上疏辨曰。臣近以河北路差官置司。春夏放青苗錢與鄉村坊郭人戶。明取三分之利。每保須要第三等以上有物力人充甲頭。皆促峻責。逐縣支俵。有傷國體。一路官吏上下。皆知不便。而以制置條例司是大臣主領。但人人腹非。而不敢公言。臣被顧三朝。而又職當安撫。實不忍由同默默。遂詳陳利害本末。乞更加博訪。若臣言不妄。即乞盡罷諸路提舉之官。只委逐路提點刑獄臣僚依常平舊法施行。所冀陛下洒然開悟。亟賜更改。使天下歡舞聖明。不為盛德之累。老臣獻忠之心。豈有他也。今准都進奏院牒。御覽制置司以臣言皆為不當。條件疏駮。乞申敕諸路。及直令進奏官張士程指揮本院。將曉諭中書劄子。頒行天下。臣詳制置司疏駮事件。即將臣元奏要切之語。多從刪去。惟舉其大槩。用偏辭曲為沮難。及引周禮國服為息之說。文其謬妄。上以欺罔聖德。下以愚弄天下之人。將使無復敢言其非者。臣不勝痛憤。須至再有辯列。欲望聖慈特紆睿覽。然後降付中書樞密院看詳。送御史臺集百官定議。如臣所言不當。即甘從竄殛。若是制置司處治乖方。天下必受其弊。即乞依臣前奏。盡罷諸路提舉官。只委提點刑獄臣僚依常平舊法施行。以慰衆心。臣前奏以元降敕語。務在優民。不使兼并之家。乘其急以邀倍息。而公家無以利其入。今乃鄉村自第一等而下。皆立借錢

貫百。其第三等以上人戶。更逐數支給。坊郭人戶有自己物業可充抵當願借請官錢者。依青苗例支借。不得過抵當物業價直之半。且鄉村三等并坊郭有物業人戶。乃從來兼并之家也。今皆多得借錢。每得一貫。令納一貫三百文。則是官放息錢也。與元敕抑兼并濟困乏之意絕相違戾。今制置條例司疏駁云。言者以謂元降敕命云公家無所利其入。今河北提舉官乃令取息三分。是與元敕絕相違戾。失信於百姓。本司今按周禮泉府之官。民之貸者取民息。有至二十而曰國事之財用取具焉。今常平新法預俵青苗價錢。但約熟時的中物價。若熟時物貴。即計並減市價納錢。即是未定合納實數。故河北提舉官則約束州縣。若情願納錢。不得過三分。至於京西陝西等路提舉官。則大抵約束不得過二分而已。此蓋為並減時價指揮、未有約定實數。恐遇納時。斛斗價例倍貴。州縣並減錢數不多。卻致虧損百姓。所以有此約束。即非法外擅為侵刻也。就諸路提舉官所納。惟河北所約分數最多。然云不過三分之息。定取三分之息。若物價抵平。即有合納本色。不收其息。或只收一二分息之時。多少相補。比周禮貸民取息。立定分數。已不為多。近降指揮。又令諸路預俵價錢。若遇物價極貴。亦不得過二分。即比周禮所取尤少者。臣竊以既立太平之法。必無剝民取利之理。但漢儒以去聖之遠。解釋或有異同耳。按周禮泉府。掌以市之征布斂市之不售貨之滯於民用者。以其價買之。物揭而書之。以待不時而買者。各從其抵。鄭衆釋云。貴其價揭著其物也。不時買者。謂急求者也。抵故價也。臣謂周制。民有貨在市而無人買。或有稽滯而妨民用者。則官以時價買之。書其物價以示民。若有急求者。則以官元買價與之。此所謂王道也。經又云。凡賒者。祭

祀無過旬日。喪紀無過三月。鄭衆釋云。賒貰也。以祭祀喪紀。故從官貰買物。唐賈公彥疏云。賒與民。不取利也。經又云。凡民之貸與。其有司辨之以國服為之息。鄭衆釋云。貸者。謂從官借本賈也。故有息。使民弗利以其所賈之國所出為息也。此所謂王道也。而鄭康成釋云。以其於國服事之稅為息也。於國事受園廛之田。而貸萬泉者則朞出息五百。臣謂周禮園廛二十而稅一。近郊十一。遠郊二十而三。甸稍縣都皆無過十二。惟其漆林之征二十而五。漆林自然所生。非人力所作。故稅重。康成乃約此法。謂從官貸錢。若受園廛之地貸萬錢者。朞出息五百。公彥因而疏解。謂近郊十一者萬錢。朞出息一千。遠郊二十而三者萬錢。朞出息一千五百。甸稍縣都之民萬錢。朞出息二千。臣謂如此。則須漆林之戶。取貸方出息二千五百也。然當時未必如此。今放青苗錢。凡春貸十千。半年之內。使令納利二千。秋再放十千。至年終又令納利二千。則是貸萬錢者。不問遠近之地。歲令出息四千也。周禮至遠之地。止出息二千。今青苗取利尚過周禮一倍。則制置司所言。比周禮貸民取息。立定分數。已不為多。亦是欺罔聖聽。自謂天下之人皆不能辨也。且今古異制。貴於便時。周禮所載。有不可施於今者。其事非一。若謂泉府一職。今可施行。則上言以官錢買在市不售及民間稽滯之貨。候民急求。則依元買價與之。民有祭祀喪紀。就官中借物。限旬日三月還官而不取其利。制置司何不將此周公太平已試之法。盡申明而行之。豈可獨舉注疏貸錢取息之利事。以誑天下之公言哉。鄭康成又注云。王莽時貸以治產業者。但計贏所得受息。無過歲什一。公彥疏解云。王莽時雖計本多少為定。及其催科。惟所贏多少。假令萬泉歲贏萬泉。催一千。贏五千。萬錢歲終贏得

萬錢。只令納一千。若所贏錢更少。則納息更薄。比今於青苗錢取利。尤為寬少。而王莽之後。上自兩漢。下及有唐。更不聞有貸錢取利之法。今制置司遇堯舜之主。不以二帝三王之道上裨聖政。而貸錢取利。更過王莽之時。此天下不得不指以為非。而老臣不可以不辯也。況今天下田稅已重。固非周禮什一之法。則又隨畝更有農具牛皮鹽錢麴錢鞋錢之類。凡十餘名件。謂之雜錢。每遇夏秋起納。官中更將紬絹斛斗低估價例。令民將此雜錢折納。又每歲將官鹽散與人戶。謂之蠶鹽。令民折納絹帛。更有預買轉運司和買兩色紬絹。如此之類。不可悉舉。皆周禮田稅什一之外加斂之物。取利已厚。傷農已深。奈何更引周禮國服為息之說。謂放青苗錢取利。乃周公太平已試之法。此則誣汙聖典。蔽惑睿明。老臣得不太息而慟哭也。又制置司所云。提舉官約束州縣納錢。不得過三分二分。蓋為並減時價指揮。未有約定實數。恐遇納時。斛斗價例倍貴。州縣並減錢數不多。卻致虧損百姓。若物價低平。即合納本色。不收其息。臣亦謂此論之不實也。緣小麥最為不耐停蓄之物。自來常平倉不糴。蓋恐積聚損壞。今歲諸路雨雪及時。二麥有望。麥價必賤。提舉官必不肯令人戶送納本色。蓋納下本色。則無由變轉。若於轉運司兌換價錢。則諸處軍糧支麥絕少。必難兌換。則占壓本錢。下次卻無錢散與人戶。臣以此知制置司與提舉官本無令人戶送納斛斗之意。故開此許納見錢一門。將來只令人戶情願送納本色。則人戶須至糶麥納錢。豈不殃害百姓。惟陛下早悟臣言。一制置司云。言者以謂三等戶及城郭有物力戶。即從來兼并之家。今乃立定貫百。許之貸借。即非抵兼并之意。又河北提舉官。每保須要上三等戶一名。即上等人戶。必不願請。官吏既防欠戶不能送納。豈免差充甲頭。以備代賠。又河北提舉官乃牒諸州縣。如人不願請領。即結罪申

報。若選官曉諭人戶。卻情願請領。即當別作行遣。若選官曉諭。苟免措拾。豈無貧下浮浪願請之人。或須行散配本司。今按鄉村上三等及城郭有物業戶內。亦有闕乏之人。就人取債。豈皆是兼并之家。今貧者民有餘則以俵此等人戶。免令就私家取一倍之息。乃是元敕抑兼并之意。河北提舉官每保須要上三等戶一名者。蓋為關防浮浪之人請去。將來難為催納。若有上等戶肯與同保。即非浮浪之人。自不須要疑為催納。若無上三等戶肯與同保。即自依準提舉官公文不許支俵。何須更行散配。若謂上三等必不肯請領。須是差作甲頭。即自是抑勒。有違前法。況今年開封諸縣。已經俵散。甚有上三等戶情願請領。即非官吏抑勒。以近驗遠。事理可知。至於提舉司約束官吏。如無人情願請領。即結罪申報。別選官曉諭。乃只是關防因循避事壞法之人。即非迫脅官吏須令抑配百姓。若提舉官急於功利。戚令州縣抑配與人。即諸路各有安撫轉運提刑。其為朝廷委任。皆在提舉之上。若有州縣官吏故欲隳壞新法。而銜提舉官抑勒百姓。自當糾舉依法施行。并具事狀聞奏。豈可以官吏違法之故。遂欲廢法。臣竊以鄉村上三等及城郭有物業人戶。非臣獨知是從來兼并之家。此天下之人共知也。今制置司以為不是兼并之家者。只要多散青苗錢與之。而得利亦多也。其如元降敕意本務拯濟困乏。卻將錢放與此等人戶。則天下知朝廷專以取利為意。實傷國體。制置司若謂周官有貸民之法。取之以濟於理無嫌。則令兼并之家。例開質庫。置課場。若恐取民倍息以傷貧細。則所在皆可官自開置。以抑兼并。然自前世以來。惡其太近衰削。

不忍爲之今青苗錢一事無近於此乎又云每保須要上三等戶一名者蓋關防浮浪之人請去難爲催納此則抑勒之勢不假臣言而自明矣又云若謂上三等人戶必不肯請領須至差作甲頭卽自是抑勒有違前法此又殊不察事勢人情有不得已而爲之者且靑苗之法內有大臣力主事在必行外有專差之官惟以散多爲職辦州縣官吏往往變抑勒而爲情願者蓋事勢不得不催而人情不得不從也監司之官其於事勢人情亦何異此九重高遠豈得盡知惟陛下早賜辨察一例罷司云言者以謂躬行節儉常節浮費自然國用不乏何必使興利之臣四出以致使遠近之疑本司今按先王之政未嘗不以食貨爲始張官置吏大抵多爲農事也近世以來農人尤爲困苦若朝廷但有徭役加之初無歲時補助之法近自京畿陂防溝洫多有不治乃至都城側近綿地數百里棄爲汙萊父子夫婦流離失業四方遷徙不可周知一方水旱則餓死者相枕藉而流移者塡道路如前歲河北一饑不免漕江淮之米以救之然於人之流亡餓殍未有補也至於非汎用度或不免就等第人戶彊借錢物百姓典賣田產物業以供差令此亦可謂國用乏矣至於差役困苦農民使之失職則士大夫之所共見不待論說而後可知故陛下卽位詔書丁寧以務農理財免人役爲政事之急誡方今宜釐爲在此也今置提舉常平廣惠倉官兼管幹農田水利差役事者凡以爲此而已固非使之朘削百姓以佐人主私欲亦豈得謂之興利之臣而以爲致遠近之疑臣詳制置司所言提舉常平倉官員不是興利之臣今旣明舉貸錢取利之法謂取之以道於理無嫌則非興利而何至於東南所差均輸之官亦皆興利之臣也且西川四路鄉村民多大姓每一姓所有客戶動是三五百家賴衣食貸借仰以爲生今若差官置司吏以青苗錢與之則客於主戶處從來借貸旣不可免又須出此一重官中利息其它大姓則固不願請領苗錢又廣南東西路土曠人稀水鄉之俗粗足生計今亦置官司貸錢取利故於遠民尤爲不便豈得不謂之以致遠近之疑也國家幅員至廣一方之有水旱時所不免然朝廷未嘗不假貸糧種盡救荒之政以濟卹之故得饑饉者復蘇流庸者復安自祖宗以來可謂仁政充洽矣而未嘗令就等第人戶處強借錢物惟是英宗皇帝及陛下卽位之初天下各有優賞朝廷自京師應副未及閒有三兩路州軍令於坊郭富民處權暫支借者然亦卽時發遣今制置司指爲舉令以頒布天下是惟知主張靑苗之法而不顧毀譽之甚誠可駭也惟陛下早賜省察一制置司云言者以謂坊郭人戶旣靑苗不可貸借本司今按常平舊法亦糶與坊郭之人今若俵散農民有餘仍不許坊郭之人貸借是令常平有滯積餘藏而坊郭之人獨不被賑救乏絕之恩也周禮設貸民之法卽無都邑鄙野之限今新法乃約周禮太平已試之法卽非專用陝西靑苗條貫也臣詳制置司此說尤爲不實蓋自來常平倉遇歲年不稔物價稍高令減元價出糶之時其鄉村則遠處多下諸縣取逐鄉近下等第戶姓名印給關子令收執赴倉每戶糶與三石或兩石以來所是坊郭則每月零細糶與浮居人戶每口五勝或一斗以來故民受實惠甚濟饑乏卽未見付坊郭有物業人戶乃來分糶常平倉斛斗者此蓋制置司以靑苗爲名欲將借錢與坊郭有物業之人以望得利之多假稱周禮太平已試之法以謂無都邑鄙野之限以文其曲說惟陛下深詳其妄一臣近準眞定府路安撫使司公文稱準

河北都運常平廣惠倉司牒眞定府準制置條例司劄子據河北都轉運常平廣惠倉司狀準朝旨於內藏庫支到山東絹二十萬匹充常平本錢尋分擘與諸州縣出賣必是破貨不了欲將絹分作兩等上等每匹作一貫三百五十文省次等每匹作一貫三百文省召人戶情願依靑苗見錢法請領仰吏切相度如依減定價例委是人戶情願卽依所申施行如坊郭人戶情願請領者亦聽常平司差帖殿侍康承丙稱自京般來絹二十萬匹惟有眞定府未曾差人赴恩州請般帖康承丙疾速往眞定府管下縣分遍行催促火急和雇口乘赴恩州請般趁時支俵勘會眞定府於恩州支下絹三萬匹雖未般到緣係準備充秋料靑苗價錢卽不關錢支用若更差使臣下州府縣分催促支散及取索文字深慮張皇搔擾牒臣本司請照會者臣遂備錄聞奏應朝廷見其爲害之深乞察臣前奏散靑苗錢不便事理早賜施行劄準中書劄子奉聖旨康承丙元係皮公弼等乞差充差使幹當兼奏降指揮令提刑司常切覺察所散靑苗錢召人戶情願不得抑勒或有抑配俵散便令止絕當職官員具姓名聞奏劄與臣知者臣勘會轉運司昨將山東絹配賣與諸州軍坊郭等第人戶每一匹估錢一貫五百三十文至一貫六百文以來限半年納錢尙猶近下等第人戶有破蕩家財方能貼陪送納了當者今常平提舉官將山東絹二十萬匹上等者作一貫三百五十文每一貫取利二分每匹已是一貫六百五十文省下等者每匹作一貫三百文幷利亦是一貫六百文省並隨稅只是百餘日省限納足與轉運司配賣與坊郭人戶價例全不相遠卽於農民豈不爲害更差使臣督迫支俵公文內動是火急之言則州縣小官惟是應命苟免譴咎將抑配以爲情願何處更可辨明且制置三司條例司雖大臣主領然終是定奪之所今將絹二十萬匹直行指揮許散與鄉村人戶依靑苗法納錢及令坊郭人戶願請者亦聽則自來未見有定奪之司事不關中書樞密院不奉聖旨直可施行者如此則是中書外又有一中書也然中書凡事亦須進呈或候畫可方敢施行未嘗直使處分惟陛下察其專也如此則在外守職臣僚其誰敢不聽從望早賜辨察使事歸政府庶於國體爲便上始得公疏意已大悟頗欲縱罷時王安石闕公有言已引疾在告惟參知政事趙抃等對上諭欲罷之意抃乃曰此主於安石乞更俟安石出議之安石旣出執之益堅聞者惜之未幾呂公著爲御史中丞亦言靑苗法非便安石欲黜之上曰須別坐事令出旣而又曰公著言韓琦近有章疏朝廷亦當聽納自古執政與藩臣若生閒隙至有舉晉陽之甲以逐君側之惡者安石遂曰只此可以逐矣公著遂坐誣大臣欲舉晉陽之甲罷知蔡州誥官孫覺聞之曰此言覺嘗奏之今貶公著誤也公旣以言忤權臣又公著告詞明坐所因公益□□遂以疾上章乞知徐州章四上神宗遣內侍李舜舉撫諭乃止

韓魏公集卷之十九

家傳

熙寧四年。公至大名二年矣。又上章乞罷相一郡。二月。改永興軍節度使再任。制曰。分陝稱伯。召南當公職之幹。啓魏就封。畢萬得國名之大。況吾元老。爲世宗工。久倚帥垣之嚴。宜遷丹節之寵。彷宣典策。敷告搢紳。具官琦、道醇而深。器遠而博。渾渾忠孝之業。憲憲文武之資。盛通仁朝。亮衆采於台極。翼戴英考。擁大明於天衢。肆朕纘圖。厥初謀落。燮諧四氣之序。熙輯百家之成。登昭公槐。奄保國社。鎮定大事。安如九鼎之安。承寧諸侯。端若元龜之信。歲勤再閱。師律既和。顧念郊圻之維。旁據河山之險。徙得君重。以官王畿。就更西雍之旄。由走北門之鑰。載敦愛賦。并晉幹封。於戲。漢許陳平安危注於上意。唐因裴度輕重繫乎厥身。維爾純誠。無媿前烈。懋服休命。往其欽哉。可特授依前守司徒檢校太師兼侍中行京兆尹、魏國公充永興軍節度管內觀察處置等使。再任判大名府兼北京留守司事。兼內河堤勸農、監牧使、充大名府路安撫使、兼大名府路駐泊馬步軍都總管、加食邑一千戶、食實封三百戶。功臣散官勳如故。公力辭不拜。後及三年。復乞納節如前。請章七上不許。滿四年再請。六年二月。移判相州。契丹遣使辨理河東地界。上賜手詔詢訪。公奏曰。臣伏蒙聖慈。特差入內內侍省內東頭供奉官幹當內東門司裴昱。齎賜臣手詔。以朝廷通好北虜。幾八十年。近歲以來。生事彌甚。代北之地。素有定封。而輒聞釁端。妄來辨理。比敗官

吏。同加按行。雖圖籍甚明。而詭辭不服。今橫使復至。意在必得。朕以祖宗盟好之重。固將優容。虜情無厭。勢恐未已。萬一不測。何以待之。古之大政。必詢故老。卿威懷忠義。歷相三朝。雖身在外。乃心罔不在王室。其所以待遇之要。禦備之方。密具以聞。朕將親覽。臣晚年多病。心力耗殫。日欲再乞殘骸。保此日暮。不意陛下以北虜生事。深思豫防。記及孤恩。曲有訪逮。敢不勉竭昏殘。少塞聖問。臣竊以契丹稱強北方。與中國抗者。蓋一百七十餘年矣。自石晉割地。并有漢疆。外兼諸戎。益自驕大。在祖宗朝。屢嘗侵牧掠肆因暴。當是時。豈不欲悉天下之力。必與虜角哉。終以愛惜生靈。屈就和好。凡疆場有所興作。深以張皇引惹爲誡。以是七十年間。二邊之民。各安生業。至於老死。不知兵革戰鬭之事。至仁大惠。不可加也。臣觀近年以來。朝廷舉事。則似不以大敵爲恤。虜人素以久強之勢。於我未嘗少下。一旦見形生疑。必謂我有圖復燕南之意。雖聞虜主孱而佞佛。豈無強梁宗屬與夫謀臣策士。引先發制人之說。造此釁端。故屢遣橫使。以爭理地界爲名。觀我應之實如何耳。所以致寇之疑者。臣試陳其大略。高麗臣屬契丹。於朝廷久絕朝貢。向自浙路遣人招諭而來。且高麗小邦。豈能當契丹之嫌。來與不來。於國家無所損益。而契丹知之。謂朝廷將以圖我。此契丹之疑也。秦州古渭之西。吐蕃部族。散居山野。不相君長。耕牧自足。未嘗爲邊鄙之患。向聞強取其地。建熙河一路。殺其老小以數萬計。所費不貲。而河州或云地屬董氈、卽契丹壻也。既恐闢地未已。豈不往訴。而契丹聞之。當謂行將及我。此又契丹之疑也。北邊地近西山。勢漸高仰。不可爲塘泊之處。向聞差官領兵。偏植榆柳。冀其成長。以制虜騎。然與於界首。無不知者。昔慶曆慢書所謂刱立堤防。鄣塞要路。無以異矣。然此豈足恃以爲固哉。但使契丹之疑也。河朔義勇民兵。設之歲久。耳目已熟。將校甚整。教習亦精。而忽然團保甲。一道紛然。義勇舊人。十去其七。或撥入保甲。或放而歸農。得增數

之虛名。廢可用之成法。此又徒使契丹之疑也。自虜人辨理地界。河朔沿邊與近塞州郡。一例差官檢討。修築城壁。開淘濠塹。趙貴北京展貼之功。役者尤衆。敵樓戰棚之類。悉加換易。對治防城之具。率令備足。逐處衣甲器械。差官檢視。排垛張盤。前後非一。又諸處刱都作院。頻降新樣。廣謀造作。澶州等處。刱爲戰車。此皆衆目所覩。謀者易窺。且虜人未有動作。彼無秋毫之措。而我已費財殫力。先自困弊。又徒使契丹之疑也。近復置立河北三十七將。各專軍政。州縣不得關預。雄州地控極邊。亦設將屯兵。其隨軍裝物。有令兵士己辦者。有令本營增置者。有令官造給付者。以至預借上戶車馬。驢騾。準備隨行。明作出征次第。不可蓋掩。此又深使契丹之疑也。夫北虜素爲敵國。施設如此。則猜疑起事。不得不然。亦非善自爲謀者也。今橫使再至。初示假遜。以探候朝廷。況代北與雄州。素有定界。若優容而與之。實慮虜情無厭。浸淫不已。誠如聖詔所論。固不可興。或因其不許。虜遂持此以爲己直。縱未大舉。勢必漸擾諸邊。卒隳盟好。蓋事有因緣而至此者。乃煩明詔。訪以待遇備禦之要。自顧老朽。夙夜思之。其將何策上助聖算。然臣聞言未及而言謂之躁。言及而不言謂之隱。臣昔嘗言散青苗錢不便事。而言者輒肆厚誣。非陛下之明。幾及大戮。自此新法之下。雖有未協人情者。實避嫌疑。不敢更有論列。今親被詔問。事繫國家安危。言及而隱。是大不忠。罪不容誅矣。臣嘗竊計始爲陛下謀者。必曰自祖宗以來。紀綱法度。率多因循苟簡。非

變不可也。治國之本。當先富強之術。聚財積穀。寓兵於民。則可以鞭笞四夷。盡復唐之故疆。然後制作禮樂。以文太平。故始散青苗錢。使民出利。所得之利。復以為本。必務多取。歲增本錢。無有定數。又為免役之法。自上等以至下戶。皆令次第出錢。募人應役。從來上戶輪當衙前重難。故其間時有破敗者。今上戶一歲出錢。不過三十餘緡。安然無事。而令下戶素無役者。歲歲出錢。此則損下戶而益上戶。雖百端補救。終非善法。又役錢之內。每歲吏納寬賸錢。以備他用。此所謂富國之術者也。且農民送納夏秋稅賦。一年兩次。納不前者。始有科校之刑。今納青苗與役錢。已是加賦。有過限者。亦依二稅法科校。則是一戶一歲之中。常負六次科校。民不勝矣。稍過水旱。則逋負官錢。流移失業。事已著見。孰敢言者。又內外置市易務。盡籠天下商旅之貨。官自取利。主者以得利為功。錐刀必取。小商細民。遂無所措。加以新制日下。更改無常。州縣官吏。茫然不能詳記。稍有違者。皆坐徒刑。雖經赦降去官。不得原免。監司併責。以刻為明。簿法之苛。過於告緡。故州縣之間。官吏惴惴然日苟一日。皆以脫罪為幸。夫農者。國之根本也。商者。能為國致財者也。官吏。助朝廷之教化者也。今農者則怨於畎畝。商者則歎於道路。官吏則所在不安其職。而恐陛下不能盡知也。夫欲攘斥四夷。以興太平。而先使邦本困搖。衆心離怨。振古以來。未聞能就。此則為陛下始謀者之大誤也。陛下有堯之仁。舜之聰。知其所誤。能改不吝。聖人之大德也。又今好進之人。不顧國家利害。但謂邊事將作。富貴可圖。獻策以干陛下者。必曰虜勢已衰。特外示驕慢耳。以陛下神聖文武。若擇將臣領大兵。深入虜境。則幽薊之地。一舉可復。此又未之思也。今河朔累歲災傷。民力大乏。沿邊次邊州郡。芻糧不充。新選將官。皆麤勇寡謀之人。義勇保甲。新點未經訓練。若驅重兵頓於堅城之下。糧道不給。虜人四向來援。腹背受敵。欲退不可。其將奈何。此太宗朝。雖曹彬、米信名德宿將。猶以致岐溝之敗也。臣愚今為陛下計。謂宜遣使報聘。優致禮幣。開示大信。達以至誠。具言朝廷向來興作。乃修備之常。與北朝通好之久。自古所無。豈有他意。恐為諜者之誤耳。且疆土素定。當如舊界。請命邊吏退近者侵占之地。不可持此造端。欲墮祖宗累世之好。永敦信誓。兩絕嫌疑。望陛下將契丹前所疑之事。如將官之類。因而罷去。以釋虜疑。萬一聽服。則可以遷延歲月。陛下益養民愛力。選賢任能。疏遠姦諛。進用忠鯁。使天下悅服。邊備日嚴。塞下有餘粟。帑中有羨財。俟虜果有衅亂之形。然後一一振威武。恢復舊疆。快忠義不平之心。雪祖宗累朝之憤。陛下功德赫然。如日照耀無窮矣。如其不服。決欲背約。則今河北諸州。皆深溝高壘。足以自守。虜人果來入寇。所在之兵。可以伺便驅逐。大帥持重。以全取勝。然自此彼來我往。一勝一負。兵家之常。不可前料。卽未知何時復遂休息也。至於清野之法。則難盡行。蓋事宜之際。不可舉一境之民。比戶將牛馬芻糧。盡入城郭。蓋至時或有往保山寨者。或有挈家渡河者。或有留人看守莊舍者。或有就近人居城郭者。當使人得自便。方保安全。固不可按圖先定。必令盡入城郭而居也。雖有嚴令。必不從也。在祖宗朝。屢經北虜之擾。鄉民避寇。率亦如此。願朝廷不須一一處置。臣歷事三朝。十年輔相。官已極品。歸守故鄉。萬事無不足者。年將七十。宿疹在身。每思告老而去。庶全始終。此緣聖問之及。因敢一一盡言。非好善也。非求進也。用是足以自信。今天下之人。漸不敢以直言為獻。臣實不忍負累朝眷遇之恩。猶覬感悟。一悟聖

心。為宗社之盛福。惟陛下加察。賜以不疑。非獨老臣幸甚。天下幸甚。時文潞公、富鄭公、曾魯公同被詔問。公所對最為切直。七年秋。公累上章乞致仕。章每上。上必遣近侍齎詔慰諭不允。明年夏。公又力謝事。復改永興軍節度使京兆尹再任。公方力辭而疾革矣。八年六月二十四日。薨於相州之正寢。前一夕。有大星隕於晝錦堂側。享年六十八。訃至京。上震悼甚。輟視朝三日。遣中使慰撫本家。凡典禮悉令按趙普故事施行。贈尚書令。告策曰。朕紹休聖緒。綏撫四方。實賴耆德老臣。蕃屏王室。今其亡也。何痛如之。故推忠宣德崇仁保順守正協謀贊治純誠亮節佐運翊戴功臣。永興軍節度管內觀察處置等使。開府儀同三司。守司徒。檢校太師兼侍中。行京兆尹。上柱國。魏國公。食邑一萬六千八百戶。食實封六千五百戶。韓琦。靖淵以有謀。莊重而不撓。早有天下之望。自結人主之知。出入三朝。周旋二府。仁皇興子。既推定策之功。先帝建儲。復預受遺之託。迄蘇輔翼。以底丕平。澤被生民。勳在社稷。謂以懇辭重任。出撫近藩。屢賦節旄之榮。願還印綬之寄。方深注倚。遽此殲亡。夫三省之官。惟尚書令為尤重。非功德卓越。不以假人。眷言老成。宜峻徽典。尚其精爽。膺此寵榮。可特贈尚書令。宜制文德殿。以公配享英宗廟廷。制曰。功茂者賞惟其稱。德厚者報不可忘。故命冊褒崇。書史有追封之典。配祀躋配。前書存興享之文。蓋君臣之義。不獨欲榮寵之於其生。抑邦家之光。實亦貴顯揚之於不朽。惟時故老。翼我前朝。式敷謨於治廷。肆儀圖於典禮。故永興軍節度使守司徒檢校太師兼侍中魏國公贈尚書令韓琦。才資沈偉。學擅恢宏。勇義出於至誠。忱忠可以大受。盡瘁於國。利無知而不為。任重於時。事雖難而必濟。惠澤有加於四海。謀猷實紀於三朝。稱懷翊亮之勳。重起淪亡之痛。是用進登烈考之清祜。裨序功臣於大烝。上以慰祖宗之靈。下以為忠義之勸。於戲。為臣至此。可無愧於前良。與國同休。庶永傳於茂烈。茲推盛美。以答元勳。可配饗英宗皇帝廟庭。主者施行。上以尚書令不兼官。是為真令。特以贈公。又配享特隸院告廷。皆異典也。上又遣禮官太常丞集賢校理李清臣。致祭於柩前。又遣內侍詢本家所欲。凡例外令一切條上。復命姪正彥自兩浙提舉官知相州。令過闕賜對。面諭令照管諸孤。差入內都知利州觀察使張茂則監護葬事。入內供奉官張懷德增修墳兆。以石為幽室。所費皆給於官。臣僚之葬。於法不許以石為室。今特詔用之。自公始也。再遣幹當御藥院李舜舉賚於靈几。及許幼子嘉彥將來尚主。仍諭忠彥曰。先侍中忠義於國。平生奏議甚多。可悉錄奏來。敕崇文院遣筆吏數人至相州。遂以二府忠薦五卷。諫垣存稿三卷。陝西奏議五十卷。河北奏議三十卷。雜奏議三十卷上之。上得之喜。閱之殆徧。後嘗因二府奏事。上問或曰。韓琦嘗有此議。蓋見奏議所載也。又有安陽集類五十卷。祭儀一卷。藏於家。有司考行應慮國忘家文質有成之法。謚曰忠獻。詔本家令以行狀來上。神宗乃親製神道碑以賜之。題碑額曰兩朝顧命定策元勳之碑。葬於相州安陽縣豐安村鼎堂之西北原。公昆仲六人。長兄次兄與第四兄皆蚤亡。先太師相館時。公方數歲。惟第三兄諱璩最長。始為州縣官。後終於司封員外郎。公同母兄諱琚。終著作佐郎。公與著作皆育於司封兄。後公與著作同年登進士第。公方為禁從。漸貴顯。而二兄相繼皆亡。收恤諸孤。皆同己子。公氣貌嚴重。人難望而畏之。及夫接物。極恭而溫。初為館職。所與游者。皆一時英俊。石曼卿氣豪邁。多戲侮同舍。獨見公不敢少慢。

但時呼爲韓家。蓋當時市井小民。凡所毀者尊官。則呼厥姓曰某家。故有效此語。爲人敬服如此。器重閎博。小大無所不容。公自在館閣。及登侍從。即有重望於天下。與同館王拱辰、御史蕭定基、同發解開封府舉人。拱辰、定基時有喧爭。公安坐幕中閱試卷如不聞。拱辰忿不助己。詣公室。謂公曰。此中習宰相器度邪。公和顏謝之。及公爲樞密副使。石介有慶曆聖德頌曰。予早識琦。琦有奇骨。可屬大事。敦重如勃。後爲宰相。歐陽永叔作相州晝錦堂記曰。臨大節。決大事。垂紳正笏。不動聲色。而措天下於泰山之安。可謂社稷之臣矣。天下傳之。以爲知言。堂。乃公爲鄉郡時所建也。慶曆中。公與杜衍、富弼、范仲淹同心輔政。更革弊事。援引正人。時張方平、錢明逸、王拱辰、爲兩制。皆歷中丞。故杜祁公而下。爲三人者排逐。指爲朋黨。相繼能去。是時二府許遂屢見賓客。拱辰來見。因諷勸公。奮手作跳擲勢曰。須是躍出黨中。公對曰。琦惟義之從。不知有黨也。既而公亦求去位。公之在相位也。凡進人才。惟以公議所在。多有未嘗識者。人亦不知出何人門下。人或可詢問所稱薦。用之不疑。嘗訪於王安石曰。文行則蘇轍。吏事則張頡。皆可用也。時二人皆常調小官。公乃處發於館閣。任頡於省府。如此之類也。公薦引於上前者固多。亦未嘗自澀上前之語。聞因上有宣諭。或同僚談說。人始聞也。公初能相。上問孰可以爲執政者。時公力薦韓絳忠直。有公輔之器。上遂用爲樞密副使。既而有排毀絳者。上曰。韓琦引去。推薦此人。朕豈可違。公既能去。蘇頌除修起居注。往謝二府參政。趙槩曰。韓公屢欲用君。以魯公避親嫌。今乃上記前日韓公語矣。二公始知公一嘗援己也。公待人一以至誠。亦未嘗懷怨於人。人或有不喜於公。公待之終不疑也。慶曆中。孫沔爲御史。以西事詆公甚力。後公爲宰相。沔以罪廢。會陝西用兵。起沔帥慶州。過闕賜對。英宗諭曰。韓琦稱卿有邊帥才。故復用卿。沔退而與長書。俯伏謝罪。是愧幾無所容。天章閣待制李師中父緯。昔爲陝西裨將。公方領經略之任。時緯與賊戰而兵敗。密詔公斬於退兵之地。公特申理。緯得不死。而猶重貶。人莫之知也。師中乃謂父貶因公所奏。遂詣闕訟公。言西兵之敗。當先誅元帥。後緯知公嘗有言救己也。每見公未嘗不泣下歔欷。然師中終以前日之訟。惶恐自疑。後師中方坐事廢黜。一日擢爲高陽關安撫使。賜對日。神宗諭曰。韓琦力薦卿有才。故委以方面。師中方大愧服。特往道左相候謝公。公所至思愛及人。既去思慕不已。往往畫像事之。揚州、秦州、真定、太原、京兆府、皆有公祠。魏人仍立生祠爲塑像。歲時奠獻。以比狄梁公。天下士大夫識與不識。及里閭田野之人。聞公之名。無不咨嗟贊慕。至夷狄尤畏服公名。凡奉使契丹者。虜人未嘗不問公安否。今在何處。信使過北門。京尹往來。書例用押字。公至則易以名。副使成禹錫偽論來介曰。今以侍中在此。故特書名。及公既去。來者亦欲使彼名。數強之。卒不肯從。每南來。涉臨清界。即戒於下曰。此是韓侍中境內。誰勿亂須索。忠彥奉使至帳前。館伴楊興功謂忠彥曰。早來上面促曾使南朝識韓侍中者數人問之。少卿親類父否。皆云頗類。遂於宴坐。令畫工密圖之而去。公孤忠直道。惟范公、富公、氣類相同。相知最篤。及論事於上前。繫國家利害。則各正色辨論。未嘗以私相符。同退而皆不失驩。三公名重一時。天下稱爲韓范或韓富。希文嘗遺杜祁公書曰。天下始終不變者。仲淹惟敢保韓富二公而已。公輕財好施。不計家中有無。賙人之急。惟恐不贍。或求之愈數。而意愈不倦。俸祿之入。月未終而已竭。是

以天下之士皆歸之。至於自奉養。則儉約不改於舊。左右侍者。不過二三人。嘗曰。吾閨門之內。如當日例官時無以異也。內外宗族。賙俸以養之者。常十數家。嫁諸兄孤女十餘人。教育諸姪。皆有成立。所得恩例。常先劣族交舊之子孫。貧而無託者。如尹洙、石介之家。亦分俸以給之。公天性淸儉。至於閱讀博弈聲伎之娛。一無所好。獨觀書史。達夜不倦。家藏圖籍萬餘卷。卷末皆題曰傳賢子孫。餘暇則喜書札。素愛顏魯公書。而加以遒健。自成一家。人觀公字體。皆曰端重而剛勁。類乎爲人。公孝於祖宗。常恨祿不及親。傾所有以奉塋域。公五代祖葬博野。曾祖葬贊皇。雖家牒具載葬地。值五代兵亂。嘗道並邊。復有北胡之患。子孫避地多。故於歲時澀埽。蓋不能及。歷祀既遠。遂忘所在。公嘗刻志求訪。嘉祐三年。得曾祖府君之墓於贊皇。八年。得五代祖與子墳於博野。三塋之失所在。百有餘年。公卒能訪而得之。世歎公孝誠所感云。公娶尚書工部侍郎崔公立之女。追封魏國夫人。男子六。曰忠彥。次端彥。次良彥。次純彥。次粹彥。次嘉彥。女子四。長不育。次適朝散郎王景修。次二人不育。孫男曰治。曰戩。曰深。曰誠。曰浩。曰澄。曰哲。曰括。曰拓。曰裕。曰楊。曰澗。曰格。曾孫曰肖胄。曰肯胄。曰頤胄。曰腐胄。曰顯胄。曰宏胄。曰穎胄。曰全胄。曰安胄。曰寶胄。曰膺胄。曰顏胄。公薨後歲餘。有侍禁孫勉監元城埽。一埽多墊陷。發工料。勉詢知有巨鼇穴於埽下。乃伺鼇出射殺之。後數日。勉方趨隊。有一吏持檄召勉曰。有詭訴。爾當往辯之。旣隨吏行。過一宮闕甚壯。守衛皆金甲吏兵。勉詢之。吏曰。紫府眞人宮也。勉詢姓氏。吏曰。韓魏公。勉忽省曰。我故吏也。願往求見焉。旣入。望魏公坐殿上。衣冠若世間所畫神仙也。侍立皆碧衣童子。勉砌下俯伏。哀訴不已。公微勞云。汝當往陰府辯事乎。勉具述殺鼇事。又敍嘗蒙薦舉。今入陰獄。恐獲罪不得還。懇求庇助。公乃命取黃誥示之。謂曰。鼇非與人同。彼害汝埽。戮之汝職。遣之使去。出門。所追吏曰。眞人釋爾。吾何敢攝也。青衣人引勉至家。遂寤。事旣傳播。一日神宗謂輔臣曰。聞說韓琦爲眞人事否。曰。未之聞也。上具道所以。咨嗟久之。孫閒時爲知樞密院。退而謂所親曰。如韓公平生所爲。豈不爲眞人乎。元豐中。忠彥以墳墓久闕照管。乞弟粹彥監相州酒稅。神宗御批曰。韓琦有功於國。非他臣比。特依所乞。仍令吏部。今後常注其見在仕子孫一人。隨本資任。或親民監當相州一差遣。國朝以來。臣僚之家未嘗有此。乃非常之恩也。

韓魏公集卷之二十

別錄

公曰。能平得有己之心。則爲賢矣。人人莫不能道之。及到行時。大是難事。常合著意於此。勿以爲易也。公嘗曰。內剛不可屈。而外能處之以和者。所濟多矣。公曰。君子嘗先處己至於盡足。而後委之命。可以無悔。公曰。閱人多矣。久而不變爲難。公曰。以之遇則可以成功。以之不遇則可以免禍者。其惟誠乎。公曰。中等以下人見利則去。是其常情。不須怪也。公曰。人情微處。當深體之。若直用己意以處。則所失多矣。公曰。知其爲小人。便以小人處之。更不須校也。公元勳盛德如此。而聞人一小善。則曰某不及矣。公曰。君子循理而動。靜以自居。禍福之來。非所恤也。公曰。人能扶人之危。賙人之急。固是美事。能勿自矜則益善矣。公曰。況交之道。與其所長而避其所短。則歡心得矣。公曰。處己以難。處人以易。則無所往而不服矣。公曰。寡欲自事簡。公曰。能識理則事事無礙矣。公因論待君子小人之際。公曰。一當以誠。但知其爲小人。則淺與之接耳。凡人至於小人欺己處。不覺則已。覺必露其明以破之。公獨不然。明足以照小人之欺。然每受之而不形也。公性至仁。然其臨事。或誅一人與簪一人。顏色不覺有異也。公曰。欲成大節。不免小怨。公曰。君子業履須當精微。放過一事。便爲小人所窺矣。公之客有被召而請教者。公曰。富貴易得。名節難守。凡人語及其所不平。則氣必動。色必變。辭必厲。惟公不然。更說到小人忘恩背義。欲傾己處。辭和氣平。如說尋常

事也。公曰。某平生仗孤忠以進。每遇大事。則以死自處。幸而不死。事皆偶成。實天扶持之。非某所能也。天聖五年三月二十四日。唱進士第於崇政殿。甲科未絕。而日五色。於時輩榜皆賀。後議者以爲公同升諸公。雖多至二府。然終福社稷。則獨在公焉。趙良規資峇嘗曰。公初入館時。方二十餘歲。亦未有事迹著於人者。然人意已自以公輔許之。不知其何也。仁宗朝。李都尉遵勗延士大夫盛聲色之樂。一時館閣清流無不往者。公於其間獨爲年少。獨未嘗造焉。李數召而數以事辭。人有強之者。公曰。固欲往。但未有名爾。公處之而不失和。李既莫得以怨。同時諸公亦不以爲介也。石曼卿意氣豪俊。同時諸人無不被凌謔者。獨未嘗侵公也。公曰。某以誠待之而已。公言王沂公器德深厚而寡言。當時有得其題品一兩句者。人皆以爲榮。其爲諫官時。因納劄子。忽云近日頻見章疏甚好。只如此可矣。向來如高若訥輩。多是擇利。希文亦未免近名。要須純意於國家事爾。公聞此言。益自信也。公言王沂公當國時。門下未嘗見顯拔一人物。希文乘間諷之曰。明揚士類。宰相之任也。公盛德獨少此耳。沂公徐應之曰。司諫不思耶。恩若己出。怨將誰歸。希文憫然自失。退而歎曰。眞宰相也。公言希文、師魯皆畏沂公。師魯初入館。編校四年。後欲得一差遣。遂自至中書援錢延年例。沂公徐曰。學士自待何爲在錢延年等例耶。師魯終身以爲愧。公嘗言天下事。不能必如人所望。仁宗朝王隨、陳堯佐爲輔相。皆老病而不和。中書事多不決。韓億、石中立參預。又頗以私害公。又時爲諫官。屢疏之不納。後物議蜂喧。公復上章乞廷辯。上迫於正論。遂盡罷四人者。然當時天下之望。在王沂公、呂申公、杜祁公、范希文。而公亦引薦之。及宣麻之日。迺張仕遜昭文、章得象集賢、宋

庠、晁宗愨參政。天下大失望。公曰。事固如此。不可知。人意不能必也。公既攻退四執政。朝廷議欲以知制誥寵其盡忠。公曰。諫行足矣。因取美官。非本意也。人其謂何。語聞。事遂寢。公嘗言章得象在中書時。方天下多敝事。且有西鄙之患。每與范希文、富彥國以文字至相府。欲發議論。輒閉目數數。殊不應人。彥國憤惋。數欲悖之。希文指大體不許也。公言希文嘗與呂申公論人物。申公曰。吾見之多矣。無有節行者。希文曰。天下固有人。但相公不知耳。相公以此意待天下士。宜乎節行者之不至也。劉后上仙。仁宗欲以楊太妃爲太后。以問申公。申公曰。典故無此事。上曰。奈已許之矣。呂曰。太后樂乎。上曰。樂之。呂即曰唯唯。陛下宮中甚孤立不便。呂以此意密語公。時諫官御史知其非。而畏其說。竟不敢爭也。（先是宮中以劉爲大娘娘楊爲小娘娘）公曰。呂公固多不正以結上。然皆有說以勝人。人亦不能奪也。劉后服未除。而勸仁宗娶曹后。希文進曰。又教陛下做一不好事。他日呂語某云。此事外人不知。劉既上仙。官家春秋盛。郭后、尚美人皆以寵廢。以色進者不可勝數。已幾於昏矣。不立后無以止之。公曰。每事自有深意。多此類。范公作諫官。申公不悅。王隨獨而諷希文云。隨近日多引師巫出入。及某事某事皆可疑也。希文云。某不知其詳。未敢聞命。呂知希文不納。恐事泄。反以語隨云。范司諫欲奏言某事某已勸之且止矣。公曰。呂申公極有機智。雖忌正人。然亦未嘗敢全疏棄之。公言杜祁公心至公。而樂與人之善。既知其人。無復更有毫髮疑間。始某爲樞密副使。而杜公爲太尉。某輒論難一二事。而杜公不樂。人或諷解之。迺曰。某長渠三十歲。尚有誤邪。久之既相亮。即每事問曰。杜不滿意。出爲泰州。居常怏怏不事事。公聞之。語人曰。己雖不足。獨不思所部有百十萬生靈。

公在相府時，家有女樂二十餘，及崔夫人亡，一日盡厚遣之，同列多勸公，且留以爲暮年之歡，公曰，所樂能幾何，而常令人勞心，孰與吾閒靜之樂也，公嘗有德於關中，秦人愛之，後子華自丞相出宣撫，秦之父老有遠來觀於道傍者，迺憮然相謂曰，吾以謂韓侍中，迺非也，於是相引以去，虜人每見漢使，必起立致恭以問曰，韓公安否，今在何處，次問文富二老，亦以公，餘或以官以名而已，公治大名四年，虜使每往來涉臨淸縣，即戒其下曰，此韓侍中境內，愼勿亂須索以辱我也，又嘗有使曰，我雖在國中，想望韓公名，今幸至此，如何得見，故事惟通判與少尹與之相見而已，留守不出也，又嘗有論其下者曰，獻侍中馬，須擇好者來，既而不如旨，怒曰，此豈比他處，而敢爾不加意，遂撻其人，易其馬，公在北門見客，或至午方暇，引公事必呼斷者諭之曰，訴事者餒矣，遍曉之，令飯而後來，人皆感悅，然公亦未食也，公在魏時，府僚路拯者，就案呈有司事，而狀尾忘書名，公即以袖覆之，抑首與語，稍稍齊卷，語笑從容以授之，路君退而自愧服曰，眞天下盛德，北京大內壁間有太宗詩、意在燕薊、辭筆甚壯，公之來，得旨修護之，既而客有勸公進此詩者，公曰，修之則已，安用進，客亦莫諭，公既去，韓絳來，遂模本以進，公聞之歎曰，昔豈不知進耶，顧上方銳意四方事，老臣不當更導之耳，凡將相隨行，公使錢令子弟主之，遂以給私用，無復限量，獨公不然，所至一以屬本郡，月之所給，亦隨衆人皆著爲例，例所不當得，一毫不取，其外博施，而內持約如此，自唐以來，守北門者不知幾何人，惟狄梁公有生祠，公之去魏，魏人亦立生祠於熙寧佛寺，儀形宛然，每公誕辰，士女焚香於堂，小民獻技於庭者，終日不絕，公聞而笑曰，我尙生也，而如此耶，及公薨，魏人之來赴者

甚多，而就哭於祠下者尤衆，近古未有也，公昔在定武時爲資政，定武故老，至今曰自家資政，在幷州時爲太尉，則曰自家太尉，在相魏時爲侍中，則曰自家侍中，其所至得人心如此，雖去鎭十餘年，相遠千里外，每公誕日，爲壽者常不絕，公在相州，一日，被司農檄，括車以爲聲衞，籍老幼以備入保，鄉城已騷然矣，公懷檄不下，方草奏以言、疏未上，司農已旋覺，亟止前檄，故獨相民未嘗驚也，公嘗從容議及養兵事，慨然曰，某有所思而得之者，未嘗以語人，人亦未必信，養兵雖非古，然積習已久，不可廢，又自有利處，不爲不深，昔者發百姓戍邊，無虛歲，父子兄弟，常有生離死別之苦，議者但云不如漢唐調兵於民，獨不見杜甫石壕吏之詩乎，調兵於民，其弊迺爾，後世旣收拾強而亡賴者，養之以爲兵，良民雖稅斂差厚，而終身保骨肉相聚之樂，此豈小事，又其練習戰陣，而勇可使，安得與農夫同日而道也，王安石初能相，時貴不召公與司馬君實，百姓相傳云，侍中三詔猶以疾辭，司馬家兩詔亦不肯行，其爲當時屬望愛慕如此，公嘗言與長文有先識，方天下盛推王安石，以爲必可致太平，時長文獨曰，心強性很，不可大用，後卒如其言，公晚年在相，多疾，忽忽少意思，容貌減削，非復故時、嚴更嘗因從公出游、閒道傍觀者之語曰，見侍中令人感動，公身在外，心繫社稷，老而益篤，病而不忘，每聞安石更祖宗一法度，朝廷一紀綱，則日泣血，泣血或終日不食，熙寧八年三月，上遣近璫齎詔問公曰，兩朝通好，垂八十年，近歲以來，生事尤甚，代北狩疆，自有定分，比亦遣官按行，經界甚明，朕亦同敦盟好，固欲優容，虜情無厭，勢未可已，今橫使再來，意在必得，祖宗舊地，決難順從，若事有不測，其將奈何，卿夙著忠義，歷事三朝，迺心罔不在王室，國有大故，

謀及故老，今待遇之要，備禦之方如何，卿宜密陳，朕將親覽，公慨然曰，事至於此，難於從半塗開邪，須講其所以致之之由，迺可因條六疑以對，其略曰，開熙河，曰通高麗，曰植保甲，曰修城壘，曰刱軍器，曰分將官，此皆所以致其疑者，故先擒我以自爲計爾，實未敢輕動也，宜遣使報聘，優致禮幣，示之大信，告以至誠，極陳祖宗以來盟好之重，盡解所疑，則自無事矣，祖宗舊地，圖牒甚明，一寸不可許也，又引及熙寧以來事曰，迺始謀者之誤爾，陛下若堯之仁、舜之聽，知所誤而改之不吝，聖人之盛德也，其終曰，臣歷事三朝，十年輔相，位已極矣，年幾七十，衆守本邦，無不足，今日之言，非沮善也，非求進也，但天下之人，設不敢以直言開於陛下，臣實發之，願陛下不以臣言爲疑，早悟以爲宗社盛福，非老臣之幸，天下之幸也，凡三千餘言，公自手寫，疏既上，公曰，言行、或有益於國，不行、亦老臣無負矣，公又面語使者曰，橫使雖傲慢不肯去，第勿恤，待以常禮，使之久留不得也，宜復遣使使虜就議，則渠自難安矣，見上請作韓某如此言，比使者歸，朝廷已許其地，而蕭禧還北矣，公起堂於北第池上，以做樂天，因名曰醉白堂，五月堂成，公賦二詩，其一卒章云，殆家有指非吾事，只學醯雞石上眠，自是寢疾，以六月二十四日薨，此詩遂爲絕筆，旣而上遣使特爲石藏以葬公，始悟石上眠之句若讖云，公薨，士大夫恨勳德之難名也，皆歎曰，天何不留歐公，爲魏公作誌文而後死也，

遺事

公自定武入爲樞密使，時仁宗嗣未立，公請於內學，教宗子、建儲之意，默存其中，事未及行，公秉政，仁宗倦勤甚，勢漸逼，更不暇置內學，每進對罷，即論太子天下本，不可不豫立以繫天下心，語日益深切，如是者前後不可勝數，仁宗終無一言，不喜亦不怒，公患之，他日仁宗忽顧公謂，朕亦有意多時，時有二宗子，嘗育宮中，公乘其意動，急叩之，謂二宗子，陛下必自能見其孰聰明賢否，可屬大計，仁宗以英宗爲言，公即將順，以彼一人使者幽屆，語更不及英宗，乞降勝旨劄子，權知宗正司，後兩府通簽御劄，張昇（一作异）太尉見之權，深罪公何不素議，及次日，殿上大言，此事繫社稷，陛下不可錯，上徐曰，此事與相公經商量來，昇（一作异）下殿至中書，又詰公，公曰，此甚入思慮來不錯，昇（一作异）退，公笑曰，若與之素議，豈不壞了事，後英宗提避不就職，幾半年，竟以事迫使作皇子，仁宗彌留，英宗即位之次日，疾作，不能臨朝，慈壽攝政，疾每甚，即獨召公責曰，相公自看取，公謂不須如此，但服下延藥，自無事，公嘗藥以進，英宗怒，以藥覆公，公徐進藥而退，慈壽一日又獨召公入，英宗疾作甚，直賦二王謂公曰，何不立長君，此甚做不得，相公錯也，公退立，俱無言，慈壽一日又謂公，人皆謂錯，公曰不錯，慈壽怒曰，文字滿前後，雖大臣亦有言者，公力開陳，以爲不然，卒能翼淸躬，復大位，皆公力也，英宗寢疾時，公一日進對罷，謂慈壽曰，上疾須太后護視，若上不豫，太后亦未得安，慈壽怒曰，相公是何等語，當時同列，皆謂太峻，退至中書，往往責公，公曰，諸君不思耳，兩宮素相疑，彼又內事皆在手，天性既薄，若狃於權位，播於閹官女謁之言，或有不測，何以禁之，衆服其遠識，後觀宮中果謂，護日益加，上後疾愈，慈壽不肯還政，公每進對罷，即陳歷代母后之戒，權位不可久居，久必有禍，后必皆觀史知之，慈壽曰，婦人豈知讀書，慈壽色勃然厲，前後以十數，他日復請，謂若復

辟後。禮數必有加不敢損。如不然。臣獨當責。慈壽曰。此言何足據。慈壽一日忽謂公。本欲且管三二年教養疾。相公適如此。公乘機力陳上前日出祈雨。雨應。百姓又皆知上無恙。天人如此。不可不還政。次日遂批出還政。英宗既臨朝。公請如慈壽禮數。英宗曰。相公休獎縱母后。公曰。慈壽之始。深不肯放下。臣誘以利害。勸以禍福。僅能復辟。彼還太山之重。陛下適惜一雞子輕。英宗尚遲疑。富公在其旁。厲聲曰。何啻太山。議遂決。卽建慈壽宮。歲時稱聖躬萬福。因入加儀衛焉。人有以使永昭陵後公不退爲間者。公曰。是時英宗始立。疾作不任事。慈壽懷二三。時在永昭。一日遣一近璫小封親札。論英宗狂惑等事。問相公如何。公報云。若甫撫節。慈壽既云未定。塋未定。塋人語言何足怪。他日復遣使見逼甚。公曰。只乞與付公亮已下商量。曾公亮果不敢當。皆云候韓琦回。公是時既使回。且正內變矣。一日奏對。鑒直論以爲太后既無親出子。上幸養在宮中久。先帝有詔爲子。其於子母不爲不順。若更懷猜。讒讒侫。禍亂由此必起。立人之子。人皆知不若立己之子。然太后既無子。不得不自認業。慈壽由此語塞。不復出口。琦是時豈暇自顧進退之分。未幾英宗上僊。今上卽位。一日遂懇辭位。上流涕謂相公欲何之。琦一日又益持四方士人見責不退。會開陳以謂清議不容如此。豈敢安位。上又流涕不語。請益。他日忽宣諭。已有恩命。云亦不久在外。虛家席以待。故除兩鎭有袞衣待還之語。公復進見。謂制語太過。使臣不得安。外乞改之。上不許。遂之相。復移雍。上使論之。只候西帥回召。既而召見。公是時已知不可爲。堅請還相。次改北門。事由此分矣。仁廟疾、欲立英宗。時允弼最尊屬。心頗不平、且有語。一日仁宗疾亟。英宗已立。親王皆入後殿。國朝制度。親天子卽位。先親王賀。次六軍。次見百官。公是先時獨召允弼入。稱先帝晏駕。皇子卽位。大王賀。允弼謂皇子爲誰。曰某人。允弼謂豈有團練使爲天子者。何不立尊行。公曰。先帝有詔。允弼曰。爲用宰相。遂循殿陛上。公叱下云。大王人臣也。不得無禮。左右甲士已至。遂賀。次召諸親王。見六軍百官。中外晏然。英宗立數日。百官朝。睹臨。兩府立殿兩廡。上垂簾。時英宗忽疾作。厲聲大呼謂殺某二府。愕眙不知所處。公獨投杖褰簾入。見上適疾作。非有他變。宮人輩後遁去不敢前。公適扶上。呼左右翼入。時曾公已下。皆汗浹背。以事出不意也。仁宗初晏駕。急召上。未至。仁宗復手動。曾公愕然。亟告公。欲止召太子。公拒之曰。先帝復生。適一太上皇。愈促召上。其達權知機如此。英宗初立。外六班有謀變者。或言於公。公曰。事不成不過族耳。吾不懼也。既而卒無事。英宗卽政。公以其勇智不世出。可與有爲。遂考紬中書祖宗御批。得百餘番。俱缺落不完。補綴僅能識其字。畫皆經國長算大策。如取太原、下江南、伐犬戎、付中書之類。編成十餘軸。一日竊進英宗一見之。不覺避御座。是時同列皆謂公有不啻教萬乘事業。後上僊。公哭之慟曰。何事不可爲。今上初卽位。慈壽一日送密札與公。論及高后與上不睦事。意有爲孀婦作主之語。仍敕中貴俟報。公但曰領聖旨。一日入劄子。以山陵有事取覆。乞晚臨後上殿。意他公莫與。既見。謂官家不得驚。有一文字。須進呈。說破。只是不可泄。上今日皆慈壽力。恩不可忘。既非天屬之親。願加意承奉。便自無事。上曰。謹奉教。公又云。此文字臣不敢留。幸宮中密焚之。若泄則間隙開。卒難合。上唯唯。後二宮相懽。人莫能窺其迹。仁廟遺制。欲到永昭。鄰且有日。道路忽傳皇堂棟損。有司驚駭。不知所出。公至鄭始聞。時諸使見公。鈎公

指皆欲不問而掩之。公正色曰。不可。果損當易之。若遂葬期。修所費。此責猶可當。亦無可奈何。若苟掩之、後有壞覆。人主致疑心。臣下何以當責。一坐爲之歎惜。服其不苟。處事必盡識且及遠。既到皇堂。棟適不損。熙寧中。公自長安入覲。朝廷欲留之。公陰知時事。遂堅請相陸辭。曰上謂卿去誰可屬國者。公引元老一二人。上默然。問金陵何如。公曰。爲翰林學士則有餘。處此地則不可。上又不答。公便退。後有問公何以識之。公曰。嘗讀一金陵答楊忱書。窺其心術。只爲一身。不爲天下。以此知非宰相器。太宗眞宗嘗獵於大名之郊。賦詩數十篇。賈魏公時刻於石。公開守日。以其詩藏置於班瑞殿之壁。既成。或請打石本以進。公沈念謂其詩有衞霍爲鷹犬。及有復山後之意。恐益啓之。遂止。後子華守北門。首獻焉。有問公。郭逵衆人謂皆出公力。公曰。此等事非人臣得自專。須還他主上。若用人是、則將順。非、則開陳。何謂某力。始英宗欲用郭逵在西府。公謂實因得。但二府論道經邦地。使一點卒處之。恐反使不安。如狄青才業。爲中外所服。一旦居此。論議卒紛然而去。愛之適所以害之。英宗沈吟久之曰。如此則用郭逵。琦亦以郭逵爲勝賀。遂然之。既阻其一。又阻其次。不可。王陶遂見誣以引往年而之廝役。又曰。此事惟趙少師知之。是時同議以爲太過等。嘗近下安妥名目。遂有權同簽書之號。公嘗言范公一日見沂公。謂宰相當顯拔人物。爲朝廷用。白丞相當國。門下未見一人。沂公曰。司諫不思邪。若恩盡歸己。怨使誰歸。范公悅若自失。退語公曰。眞宰相器。公論近世宰相。獨許裴晉公本朝惟師服王沂公。又嘗云。若晉公點檢著。亦有未是處。君子成人之美。不可言也。不知公摘晉公何事。恨不得聞之。或問公威克厥愛允濟。如潞公臨大事。全是威。何如。公曰。待威而後濟者亦是也。然有不須威而能濟者。觀公意豈以德不足者。必待威以立事邪。古人謂鵰鶚、百鳥望而畏之。鸞鳳、百鳥望而愛之。其服則一。其品固相遠矣。公嘗謂大臣以李固、杜喬爲本。其弊猶恐爲胡廣、趙戒。以胡趙自處。弊可知也。此可見公出處大節。公嘗謂處事不可有心。有心則不自然。不自然則擾。太原士風喜習射。故民間有弓箭社。某在太原時。不禁亦不驅。故人情自得。亦可寓武備於北門。後宋相繼政。頗著心處之。下令籍爲部。仍須用角弓。太原人素貧。只用木弓矢。自此有賣牛買弓者。人始騷然矣。此蓋出於有勝心也。公嘗言眞廟議配享。清議皆與沂公。不與申公。誠意不可欺如此。又曰。頃時丁寇立朝。天下聞一善事。皆歸之萊公。未必盡出萊公也。聞一不善。皆歸之晉公。未必盡出晉公也。蓋天之善惡爭歸焉。人之修身。蓋誠意不可不謹。公謂沂公爲相。論其事則無可數者。論其人則天下信之爲賢宰相。其品何如。公謂申公以進賢自任。恩歸於己。時士皆出其籠絡。獨歐、范、尹、旋收旋失之。終不受其籠絡。公謂挺然忠義。奮不顧身。師魯之所存也。身安而後國家可保。明消息盈虛之理。希文之所存也。敢問二公孰賢。公曰。立一節則師魯可也。考其終身。不免終亦無所濟。若成就大事以濟天下。則希文可也。公謂論性之極不可變。君子議詩。恐廢其學。然學者要在隨其性以修。至於成德。皆可入聖。若不換性而違求。恐其反喪本。終亦無所至。不可不知。公惟務容小人。善惡黑白不太分。故小人忌之亦少。如富、范、歐、尹、常欲分君子小人。故小人忌怨日至。朋黨亦起。及其極。君子消退。臣公大人有不能出力救之者。方諸公斥逐。獨公安焉。一日王君貺見公。謂稚圭不如拔出彼黨。何甚下來。公曰。琦惟義是從。不知有黨。若觀不

悅而去。後扶持諸公復起。皆公力。士君子立朝不可不知此。石守道編三朝聖政錄。將上。一日求質於公。公指數事爲非。其一太祖時。嘗惑宮鬟。視朝晏。羣臣有言。太祖悟。潛伺嬖方酣寢。刺殺之。公曰。此不可爲萬世法。已溺之。適惡其溺而殺之。彼何罪。使其復有嬖。將不勝其殺矣。遂去此等數事。守道服其清識。公執政。臺諫有言。訐不當理。或涉譏害風教者。皆密封之。終不示人。呂誨、趙瞻言濮園得罪。御批與廣南別郡。公力陳與善地。以來言者。人謂公性根有仁義。公平日論時望諸公。皆不以經綸許之。謂才器須周。可當四面。入爲入細。適經綸事業。今皆可當一面才也。公在相位。作久旱喜雨詩。上句言雲動風行。甫雨作解之事。繼句云。須與槐滿三農望。卻斂神功寂似無。人謂此眞做出相業也。公在北門。重陽燕諸曹於後園。有詩一聯云。不羞老圃秋容淡。且看寒花晚節香。公居常謂保初節易。保晚節難。故晚節事事尤著力。所立特完。又作喜雪詩一聯云。危石蓋深鹽虎陷。老枝擎重玉龍寒。人謂公雖在外。自任以天下之重如此。公爲詩用意深。非詳味之莫見其指。皆此類也。劉御藥好收古書。多求諸公跋尾數冊。上有金書字。悉上章。餘三冊。公卿多題於後。劉到北門。宣公出書冊。謂獨未得公數字爲恨。公題云。觀書之術無他。惟通眞而已。得眞之全者絕也。得眞之多者上也。不得其多。非中即下矣。持吾說以觀劉氏之書。其可逃乎哉。安陽。卷臾病中題。（[illegible]）人謂此術不獨可觀書。亦可觀人物也。（[illegible]）一有問彥升材品於公者。公曰。體直而且忠於人。然過涉滅頂。非伊分上所有。或問之。爲其膽力薄。公平日謂成大事在膽。未嘗以膽許人。往往自許也。或問君實、晦叔、天下所屬望。他時大用何如。公曰。才偏規模小。闇晦叔平日。公

曰。今日適是平日。人有疑公待君子小人均以誠。往往爲小人所欺。奈何。公曰。不然。亦擬其人如何。隨分數放之耳。人謂公待人誠則皆誠。但有深淺以明濟之也。豈可以爲小人不待以誠邪。皆欺以爲不可及。公平日獎進人物極博。至心許者不過一二人。多見其與人長。忘人短。而用之謂太濫。其實胸中不帶黑白。在北門時。一屬官有小才。不知道。公多委以事。人謂公眞許之。他日或問。公曰。某人但愛任術。所爲不敦篤。大中其弊。公爲陝西招討時。師魯與英公不和。師魯於公處即論英公事。英公於公處亦論師魯。公皆納之。不形遂無事。不然不靜矣。公論爲善。其初往往能、持久而不變爲難。計日計月爲之者甚多矣。公語小人害君子猶蜂蠆之毒物。違之正使不能加諸人。可謂善處矣。公云。臨事若慮得是。當劃定脚做。更不移。成敗則任他。知此方可成務。又云。孤忠每賴神道相助。幸而多有成。其至誠自信如此。孔嗣宗任河北漕。司農召議役法。別公請言。公不答。請益堅。公曰。故傷不當無言。此行但爲河北說得此。衆人不敢道者足矣。嗣宗臨上。馬又曰。富貴易得。名節難保。嗣宗歸。不憚者數月。終不能自克。與長文璟。素以勁挺有器節稱。公亦稱之。及幕府有闕。門下有以璟爲言者。公曰。此人氣雖壯。然包畜不深。發必暴。且不中節。當以此敗。蓋而不言。不踰年。璟敗。皆如其言。趙君錫被召。別公請教。公曰。平日之學。正爲今日。此若不錯。餘不錯矣。終不詳及他事。又請云。若上問某事。以何對。公曰。此則在廷評自處。李清臣平日公前多論釋氏貴定力。謂無定則不能主善。公每然之。後朝廷斥異論者。李進取頗持兩端。公因語聞之。比來尋聞。斥逐紛紛。吾觀得不少加定力邪。公之善論人如此。公嘗狄青作定副帥。一日宴公。惟劉易先生與焉。易性素

疏訐。時。優人以諧爲戲。易勃然謂黥卒敢如此。搏罵武襄不絕口。至擲樽俎以起。公是時觀武襄氣殊自若。不少動。笑語益溫。次日。武襄首造劉易謝之。公於是時已知其有量。李師中爲布衣。父鎮戎退陣當斬。公馳至鎮戎。以賊衆我寡。非諸將罪。且欲戮其爲首一人。師中父在貸中。方請於朝。時師中赴南宮試。遂上書論公專民爲兵。往應賊太撓。乞斬公以謝陝西。既不行。後皆有疑公心。執政有論勿害師中者。公笑曰。彼是時以子救父。豈可加罪。人聞之。咸服其公恕。然師中終未之信。後擢爲兩制。師中方愧服。且深謝之。公兄爲秦倅。孫元規爲司理。皆薦之。公遂拜元規書問。未嘗廢時不講。後公爲西帥。兵敗。元規頗言責。深譏公罪。朝廷知罪不在主帥。少謫即復。自此元規懷公。書問遂絕。公一日以告問元規。平日事契如此。若以伯氏嘗薦而後見攻。此適韓厥之舉也。若琦嘗言責。亦不爲元規隙。此何待琦之不廣。願公勿疑。元規亦疑之。終不講書。公秉政。頗以公有害己心。後起廢爲慶帥。元規過闕。適從見公曰。所與小人。公知河河不知相公。公與樓撤有舊。數到大名于公。公待之厚。或以撤爲人言者。但曰。人材難全。公以恩及人。無求德心。故所及者廣。所感亦深。平時非不知人之欺。終不別白。能受其欺。賤官因事爭於前。每及己之誤即受之。事行其直者。不主己爲是。若梁事嘗訐觸、非而卻之。異日復薦。終不以前日芥蒂置於色。亦惟是從之。公因論退曰。處去就之難者。不可猛而有迹。公每聞新執政用一人。數日。放上則易。放下則難。公嘗戒人不可任性。當臨事有所裁處。方不失中道。公言王文正母弟傲不可訓。一日逼冬至。祠家廟。列百壺於堂前。弟皆擊破之。家人惶駭。文正忽自外入。見酒流滿路。不可行。俱無一言。但攝衣步入堂。其後弟忽感悟。復爲善。終亦不言。公因語華相。在北門頗姑息三軍。公曰。御軍自有道。嚴固不可。愛亦不可。若當其

罪。雖日殺百人。何害。人自不怨。公言富公爲鄆倅。沂公作安撫使。一日謂富公即日當某位。富不敢當。沂公曰。然。進則易。退則難。公言仁廟御批。朕用韓琦、富弼、范仲淹。皆公議人望之所歸。凡所議事。仰章得象、杜衍、已下。公心協力行之。文正家藏一本。以與公。今尚存也。公在相。舉答詔文字與孫賁。謂臣不密則失身。莫且皆係順、公曰。事至此。忠臣義士亦不顧。若顧之。言不可出口矣。公謂小人不可求遠也。三家村中。亦有一家、當求其處之之理。知其爲小人。處之更不可校。如校之。則自小矣。人有非毀。但當反己。是不是。己是則是在我。而非在彼。烏用計其如何。公言。始舉行己。嘗如金玉。不受微塵之汙。方是。及其成德。有所受亦有所不害者。不然無容矣。公嘗謂忠義之心。人皆有之。惟其執之不固。勉之不力。是以不及於古人。潞公在西府。人有以魏公進退諷潞公者。潞公曰。彥博豈可以望韓公。韓公地位別。彥博則有些蠢材。叢傑廷擢備兩府耳。人頗與潞公自知之明。歐公少許人。平日惟服韓公。嘗因事發歎曰。纍百歐陽修。不足望韓公。公謂歐與竹同在兩府。歐性素褊。竹則醍醐。每議事至廟堂相攻。不可解。公一切不問。俟其氣定。徐一言可否之。二公皆服。公謂大凡使人爲善。須就其性上做。若中所無。強之終不能從。公判大名府。一日停車出按屬縣。其女與簽判子擒將私通。停妻親送至府庭。公適爲之掌判。使成婚。對以掩前過。仍以五百千助嫁。公判京兆日。得姪孫書云。田產多爲鄰近侵占。不欲經官陳理。魏公止於書尾題詩一絕云。他人侵我且從伊。子細思量未有時。試上含元殿基看。秋風秋草正離離。其後子孫蕃衍。歷華要者

不可勝數。以其寬大之德致然也。公判相州。因祀宣尼省宿。有偸兒入室。挺刀曰。不能自濟。求濟於公。公曰。几上器具可直百千。盡以與汝。偸兒曰。願得公首以獻西人。公卽引頸。偸兒稽顙曰。以公德量過人。故來相試。几上之物已荷公賜。願無泄也。公曰諾。終不告人。其後爲盜者。以他事坐罪當死。於市中備言其事曰。慮吾死後。惜公之遺德不傳於世也。公判大名府日。有案吏請假娶妻。繼有訟其不法及冒假。送獄勘正。將引斷。乃令封起公案。及半年後。一日令取前案送簽廳行遣。二倅乃白公曰。此人自封案後。頗謹愿。不爲非法。乞恕罪如何。公乃問二倅曰。二公知某封案之意乎。曰不知。公乃云。此人緣請假娶妻。繼而至訟。當時若便斷遣。必傷三家人情。此人與父母必咎其妻。而妻之父母亦不悅。所以封起案卷。今已半年矣。無可疑者。請一面行之。公之臨政。雖輕刑亦必致慮。其後子孫蕃衍。充滿要途。皆公處心仁恕而致然也。

書忠獻魏王章表後

忠獻王相三朝。蓋自仁宗末年請外未得。而仁宗升遐。英廟踐祚。爲山陵使事畢。求去又不得。後繼有請。英宗責以終喪。最後許俟過郊禮。禮畢。又遇大故。神廟臨御。永厚陵返虞。力援故事求去。其自序曰。自仁皇嘉祐之末。迨英廟治平之間。求解四五年。奏數十上。固可考也。自甲辰至丁未。間四年。奏又數十上。乃得永興。其釋相位可謂難矣。而邊事方棱委任。蓋亦不輕。比西方稍寧。乞鄉便郡。八請乃得相。未幾移大名。以病乞除四請不允。踰二年乞移邢相。是欲爲歸計矣。四奏反加節再任。再辭不聽。乞納節再任。又不聽。滿三年。又乞納節移邢相。至奏七上。蓋實年高抱病。愈嘗終闕。又非年再乞。乃得相。甲寅之秋。遂乞致仕。時年已六十七。奏章歷陳疾病。必非飾詞。四奏訖不遂請。乙卯再請二狀。狀極懇迫。卒不見報。其殆薨於郡矣。夫難進易退。畏遠權勢者。固君子之所優爲。然君方賴我如手足。民方望我若父兄。治功日向於成。則雖視隆名重位。如重牢桎梏。夫亦安得遂去以遂其誠心哉。王在仁宗英廟時蓋如此。迨神考卽位踰年。總攬權綱。其大有爲之志固已可見。抗章累數十。竟釋相位。無遺恨矣。永與乘鉞。猶分重寄。至於典鎭北門。雖曰內隆禮遇。外鎭邊陲。然時移事變。揆王之心。豈曰宜然。守郡條而賦民政。必有非所願爲者。而徘徊隱忍。年與病侵。竭誠控告。始得鄉郡。二年之間。引病休致。尤欲避貪榮戀祿之嫌。見守道厲節之懿。雖不克伸。世孰得而議之。然道德之符。功業之盛。上不得在朝廷以致君澤民。下不得安田里以遂志養痾。後之人撫其遺蹟。得不重歎也哉。昔東坡跋歐陽文忠公書曰。士非進身之難。乞身之難。是固名言。然戒後生之汲汲可也。二傑名德冠絕一時。時不我捨。亦不卒大用。王誦文忠之言曰。時方尙新奇。而臣思守拙。世方興功利。而臣欲循常。亦其心也。區區進退難易。殆未足以議其方云。左朝議大夫徽猷閣待制提舉江州太平觀程瑀書。

楊龜山集

楊時撰

原序

道南一脈，其派相承，逮今六百餘載矣。莫爲之前，孰啓其後，而理學人文之盛，綿衍不窮。閩人士其可忘所自乎。龜山楊先生游程氏之門，當時一堂講習者，若游、若呂、若謝，皆同門友，拔出儕輩，而明道夫子獨於龜山之行也，目送之曰：吾道南矣。則是開閩學之淵源，接引來者，實自龜山先生一人始。在明道固已早券也。夫當先生時，士子獵取科第，幾數十年，一登進士，率皆奔走仕籍，即求其矯然自好，謹難進之節者，已鮮其儔，安望能屈己從人，成名既六載，猶執弟子禮，以至於強仕之年，且立雪師庭，好學勿倦如先生者，宜乎載道而南，一傳而羅豫章，再傳而李延平，三傳而朱紫陽，他若蔡氏西山九峯、黃氏勉齋、陳氏北溪輩，相繼而興，海濱稱鄒魯焉。雖然，此非獨閩人士之幸也。自先生官蕭山，道日盛，學日彰，時從游千餘人，講論不輟，四方之士，皆宗先生也至矣。而波及四方者，能無泝源於閩哉。向使濂洛而後，不有龜山，則豫章延平烏在，爲見知之畢禹，俾河南周程之學，得朱子而集其大成歟。顧嘗謂道之傳也難，而道之行也亦難。先生弱冠登第，年七十猶自縣令歷教授事，越明年，乃得召入祕書，陳時政得失，未幾侍經筵，爲祭酒，復以攻擊奸人，力排邪說，不見容於朝以去。夫區區一秩，碌碌州縣，殆將老矣，而譽躋大廷，雖及兩載，究未有以盡其用，道之難行蓋如此。抑又聞之，遇有汙隆，道無顯晦。先生行年八十有三，自始進以迄退處，憂勤惕厲，歷始終如一日。若夫啓佑後人，鼓一時聾聵，用紹河洛之緒於不墜，道之所以傳，閩即道之所以行也。噫！五星聚奎，應運而出，開中州道脈於前；長星垂象，應期以生，發八閩道統於後。豈非天哉！讀是集可以知先生矣。

康熙四十八年己丑孟冬穀旦，儀封後學張伯行題於榕城之正誼堂。

余不肖，叨仕延郡，於今上甲午中秋前數日，緣將樂邑令呂君取入科場，奉憲檄暫攝其政，獲謁龜山先生祠，得遇賢裔璋，令聞暨諸道契，一一接晤焉。繼惠先生文集，屬余序。余不禁爽然自失曰：噫嘻！余烏得而序之哉？將以序先生之道德耶？先生道德自卓千古。將以序先生之事功與學業耶？先生事功學業，自在天壤。噫嘻！余烏得而序之哉？亦就夫先生之卓千古天壤者，強而復贅之可乎？因思六籍後，儒者著書垂遠，固在接道統，彰學奧，揭日月而行之，爲世範，千禩非第補綴藻悅爾也。故文一而已矣。有學士一時之文，有聖賢垂世之文。夫一時之文，學欲其博，詞欲其工，格欲其古，或感事而發，觸景成歌，慷慨淋漓，率皆情至之語，雖其間有至有不至，則言成一家，亦足快炙一時。若乃垂世之文則有異，言不本於聖賢者不以著說，事不原於忠孝者不以教人，崇正黜浮，羽翼經書，繼往聖，開來學，其道脈薪傳，歷千百禩而益光也。此其人自鄒魯以還，不可數見，惟龜山先生一人而已。先生氣質純粹，得於天性者深，本於地靈者復厚，生而穎異，長而神明，理固然也。方其矢志聖修，慨然以斯道爲己任，北學於中國，載道而南，上接洙泗之傳，下衍濂洛之脈，一時被其澤，百代宗其業，猗歟休哉！人稱程氏之肖子，予謂聖門之功臣，盛德大功，誠莫與京矣。斯豈一時文士流，學成其學、詞成其詞、格成其格，自爲一家言者，所得而襲取之哉？雖然，吾猶有志焉。俾讀斯集也，法以誠正節概以立朝，自爲社稷倚賴之重；法其慈和誠求以親民，自爲民人依

寄之際。抑能法其毅然自命。專心致志。尊師樂道以勵學。自造明心見性聖統淵源之極。況閩爲天下才藪。續之厚者流自遠。鍾源玉華。又極天地孕毓之奇。繼先生而起者。自必有人。吾閩爲賢裔勉諸。猶其爲鄉士勉諸。時順治十二年八月二十一日也。尼山後學孔興訓謹譔。

王序

自唐歐陽脩以詩文爲七閩倡。閩之人士。聯翩鵲起。彼蔚雲蒸。猶其盛矣。迺聖賢之奧。性命之蘊。則若有待焉。有宋名儒輩出。幾以百數。鼓吹正學。羽翼聖經。上傳洙泗。下接濂洛。海濱之士。稱鄒魯焉。然破荒開闢。實自龜山先生始。先生。閩產也。北學於中國。程氏之門。皆西北之士。得先生也晚。西北之學者。未能或之先也。道脈南來。宗師百代。先生之功。卓乎偉矣。歷世以降。末學多岐。家立門徒。人竊皐比。豪傑之士。於是恥之。然儒有眞派。學有嫡傳。施鑿孟冠。未可襲而取也。先生天資純粹。襟度曠夷。海闊天空。浩然無際。衞道必求諸師。行必求諸禮。立朝則以社稷爲重。爲政則以親民爲先。當其安於州縣。不求聞達。力學不倦。守正不阿。及稍進用。則首排和議。專黜安石。至若撤燕兵。振威望。一統帥。罷奄寺。爭三鎮。問肅王。卓然正氣。炳人耳目。又先生之學也。實繇元長。而攻擊其奸。不遺餘力。其造養之深。學問之純。出處之正。經濟之大。此豈世儒所得而襲歟。世之浮慕者稱之。形求者疑之。且謂儒術之末效。彼靖康之痛也。殆如臥者望之毅然貴。其色若死者之致。鄭公秉淳于。奈之何哉。先生之後。聖學大明。眡海宿海。實維伊祖。原乎巨星垂象。義熙先兆。應期五百。名賢篤生。豈偶然哉。道再四傳。楊羅李朱。一脈相禪。此猶儒者之大宗也。予寓延日久。四先生皆延產也。居其地而被其遺風。佩其文而想見其爲人也有日矣。且見曹一脩。燒明錄西鐫。與先生裔孫介開姪諸文學稱道契焉。兵燹之後。文集殘闕。開生重付棗梨。余故忘陋。序之如此。右

雄後學王係薦譔。

楊龜山先生集目錄

卷之一
宋史本傳
奏狀
表
經筵講義
卷之二
語錄
卷之三
書
卷之四
啓
記
序

卷之五
題跋
雜著
卷之六
哀辭
祭文
狀述
誌銘

楊龜山先生集卷之一

儀封張伯行孝先甫重訂

受業諸子仝校

宋史本傳

楊時。字中立。南劍將樂人。自少穎異。及長。天資夷曠。不爲崖異奇絕之行。以求世俗名譽。與人交。始終如一。性至孝。幼喪母。哀毀如成人。事繼母尤謹。登熙寧進士。調汀州司戶不赴。往師程顥及歸。顥目送之曰。吾道南矣。顥卒時。設位哭之寢門。以訃告同學者。後又見程頤於洛。時年已四十。一日。頤偶瞑坐。時與游酢侍立不去。頤既覺。門外雪深一尺矣。時或疑張載西銘近於兼愛。與二程往復辨論。卒聞理一分殊之說。杜門力學者十年。始出。歷知瀏陽餘杭蕭山三縣。皆有惠政。民思之不忘。諫官張舜民薦除荊州教授。浮沈蘇仕。不求聞達。而德望日重。公卿大夫皆尊信之。四方之士。不遠千里。往從之游。號曰龜山先生。宣和五年。蔡京因傅國華薦召赴都堂審察。以足疾辭。六年。再召爲秘書郎。詔旨敦迫。既至。遷著作郎。面對奏曰。堯舜允執厥中。成湯執中。先朝熙寧紹聖崇寧皆反之。願明詔有司。條具祖宗之法。著爲綱目。有宜於今者。舉而行之。當損益者損益之。一歸於中而已。朝廷方圖燕雲。時疏言燕雲之師。宜退守內地。以固根本。又言邊民爲弓弩手。以殺常勝軍之勢。又言都城無高山巨浸以爲阻衛。人懷異志。一有緩急。禁衛不可倚仗。執政不能用。時因對。力陳君臣警戒。正在無虞之時。又乞爲宣和會計錄。以周知天下財物出入之數。

徽宗首肯之。除邇英殿說書。金人入攻。時謂執政曰。今日事勢。如積薪已然。當自奮勵。以竦動觀聽。談之設監。其才未必能過公孫弘也。特其直氣可以鎮壓奸雄之心爾。朝廷威望弗振。使奸雄一以弘輩視之。則無復可爲也。要害之地。并近邊州軍。宜堅壁清野。嚴爲守備。比至都城。尚何及哉。若攻戰略地。當遣援兵追襲。使之腹背受敵。可以制勝。且謂今日之事。當以收人心爲先。人心不附。雖有高城深池。堅甲利兵。不足恃也。方田免役。毒被海內。京城聚斂。東南花石。其害尤甚。禍根不除。人誰肯之。欲致人和。宜去此三者。又上言今勤王兵四集。而不立統帥。雖李郭以九節度之師。不免敗衄。況諸路烏合之衆哉。至如童貫等死有餘辜。朝廷置而不問。比聞防城仍用閹人。覆車之轍。不可復蹈。疏入。除右諫議大夫兼侍講。極言三鎭不可割。欽宗立。復抗疏言金人駐磁相。破大名。越數千里犯人國都。此危道也。彼見勤王之師四集。亦懼而歸。非愛我而不攻。朝廷反割三十州之地與之。是助寇自攻也。又聞挾蕭王以去。此敗盟之大者。宜以爲問。責其負約。又姚古救太原。擁兵不進。疏請誅之。皆不報。會太學生伏闕訟李綱。軍民集者數十萬。吳敏乞用時以靖太學。時得召對。言諸生紛紛。忠於朝廷。非有他意。但擇老成有行誼者爲之長貳。則將自定。上曰。無逾於卿。遂以時兼國子祭酒。首言蔡京人所切齒。而論京罪者。莫知其所本。蓋京以繼述神宗爲名。實挾王安石以圖身利。故推尊無所不至。今日之禍。安石實啓之。當時司馬光嘗言。其害當見於數十年之後。今已大驗。其著爲邪說。故壞學者心術。以塗其耳目者。不可縷數。姑即一二事明之。昔神宗稱美漢文罷露臺事。安石乃言陛下能行堯舜之道。雖竭天下以自奉。不爲過。其後遂有應奉花石之事。又鳧鷖詩末章所言。本謂能持盈守成。則祖考安樂之而無後艱。安石倡爲異說。以啓人主侈心。謂以道守成者。役使羣衆。泰而不爲驕。宰制萬物。費而不爲侈。孰弊弊然以愛爲事。其邪說流禍。至於今日。伏望追奪王爵。明詔中外。毀去配享之像。詔從之。又言近日褒元祐黨籍。未及呂公著。韓維。范純仁。呂大防。安燾。言官未及鄒浩。皆得次第敍復。又著三經義辨。請毀三經板。時士子獵取科第已數十年。不復知其非。議論紛然。諫官馮澥上疏力詆。時遂乞罷諫省。除徽猷閣直學士。改待制。提舉崇福宮。高宗即位。召爲工部侍郎。陛對言自古聖賢之君。未有不以典學爲務。尋兼侍讀。三疏乞修建炎會計錄。并恤勤王之兵及寬假言者。句外以龍圖閣直學士。提舉洞霄宮。致仕卒。年八十三。謚文靖。時德器早成。淵源有自。其推本孟氏性善之說。發明中庸大學之道。渡江以來。東南學者推爲程氏正宗。晚居諫省。僅九十日。凡王氏。排和議。其功甚大。子五人。迪。力學通經。亦嘗師頤。最知名。

奏狀

辭免邇英殿說書

右臣伏蒙聖恩。除臣充邇英殿說書者。聞命震驚。罔知所措。切惟陛下聖學高明。勸講之官。宜得深於經術之士。以充其選。如臣淺陋。其敢冒居。伏望聖慈追還成命。以安愚分。所有敕命。未敢祗受。已送秘書省納。

辭免諫議大夫

右臣二月初八日准尚書省劄子三省樞密院同奉聖旨除臣右諫議大夫日下供職者聞命徨恐不知所措切惟諫諍之臣以繩愆糾繆爲職宜得剛明之才以充其選顧臣何人其敢冒處伏望聖慈追還成命以允公議

舉呂好問自代

右臣伏見朝奉大夫呂好問勳德之後蔚有典刑篤實而多聞疏通而守正論議氣節慨然有古諍臣之風非特臣所不如亦當代難得之士舉以代臣實允公議

辭免諫議侍講其一 五月初十日

右臣准閤門封府告示奉聖旨學官等竝罷臣自能權祭酒切念臣退伏田廬杜門待盡十有餘年謬蒙上皇召自閑廢之中寘之館閣陛下即位復被眷知擢居諫省仍侍經幄兼權祭酒顧雖糜捐無以報稱而臣自供職以來論事無補人微望輕學術謬悠無以鎮服士心自取悔吝尚賴天度包荒未加竄殛私自省循無所容措所有諫垣經筵之任尤難冒居伏望聖慈特賜罷免除臣福建路合入差遣或宮祠任便居住以安愚分

其二 五月十四日

右臣謬蒙陛下擢寘諫垣仍兼勸講皆朝廷高選顧臣庸虛不足任職加以老病交侵目視昏眊兩歷擠蹶行立俱艱雖欲貪榮冒居力所不逮已皆具狀乞賜罷免除臣福建路合入差遣或宮祠任便居住以安愚分未蒙指揮伏望聖慈特賜矜憫檢會前奏施行

其三 十六日

右臣伏蒙陛下以臣奏乞福建路差遣或宮觀任便居住賜詔不允者特恩曲被感激涕零切念臣年逾七十疾病交侵目昏不能遠視足弱難於久立近有章疏皆封以入不請對亦常冒聞天聽陛下所知之實恐因此曠敗旁招人言陛下追於公議雖欲終始保全不可得也伏望聖慈特賜矜憫檢會前奏施行

其四 二十四日

右臣准尚書省今月二十四日劄子以臣累奏乞福建路差遣或宮觀任便居住奉聖旨不允者臣不避嚴誅再瀝血誠上干天聽伏念臣所學淺聞論事無補不惟德薄望輕不足任職而犬馬之齒已逾七十加以疾病交攻日虞顛仆雖欲貪榮冒居實所不逮伏望聖慈檢會前奏施行

乞致仕 六月四日

右臣累上封章乞福建路合入差遣或宮祠任便居住伏蒙聖慈未賜俞允者切念臣犬馬之齒已逾七十禮律當引年辭祿陛下聖度優容未加擯斥天地之恩無以論報近於疾病交攻腰膝痹疼乘騎不便日有顛仆之憂在告幾月久廢職事坐癈僨廢義實難安不敢再有陳請乞守本官致仕以安愚分

辭免給事中其一 六月九日

右臣准尚書省劄子伏蒙聖恩除臣給事中者聞命震驚無所容措伏念臣老病交侵不任朝謁方乞解

官致仕求去而遽遷是美官要職可以要致也豈惟於臣私義不安實恐上累朝廷名器有濫授之失伏望睿慈追還成命檢會前奏施行

其二 十八日

右臣准尚書省劄子以臣辭免給事中恩命奉聖旨不允者聞命惶懼罔知攸措不敢苟避煩瀆之誅須至再竭愚誠上干天聽伏念臣年逾七十已上封章乞解官致仕誤蒙睿恩除臣前件差遣臣雖至愚豈不知貪戀聖明進居要職足爲榮耀實以衰病交侵不任朝謁老不知止貽笑搢紳伏望聖慈追還成命令臣致仕以安愚分

其三 二十八日

右臣伏蒙聖慈以臣辭免給事中乞解官致仕賜詔不允者睿恩誤被綸綍生光寵逾分涯但深感涕切惟七十致仕著在禮律士大夫所宜循守也而臣犬馬之齒七十有四背經違律負罪多矣豈不知退伏田廬躬耕食力孰若日近清光坐享厚祿之爲榮樂也實以衰病筋力不支兼臣方引年辭位遽蒙遷擢使臣黽勉扶病就職必致人言冒寵之誅無以自逭伏望聖慈察臣誠懇特降睿旨令臣致仕以安愚分

辭免徽猷閣直學士其一 七月五日

右臣准尚書省劄子七月四日三省同奉聖旨除臣徽猷閣直學士差提舉西京嵩山崇福宮者叨被聖恩榮愧交集伏念臣以衰病乞骸特蒙睿慈曲垂矜憫未即棄捐尚畀宮祠之祿天地生成之恩無以論報所有直學士之職非臣涼薄所堪伏望陛下追寢成命乞守本官提舉崇福宮以安愚分

其二 十七日

右臣伏蒙聖慈以臣辭免徽猷閣直學士恩命賜詔不允者祇奉宸綸益深震懼切惟直學士之職自祖宗以來未有自諫省躐等而授者臣雖蒙除給事中郎未曾供職資淺望輕義難冒處伏望陛下特降睿旨追寢成命庶協公議

其三 二十六日

右臣伏蒙聖慈以臣辭免徽猷閣直學士賜詔不允者臣愚屢竭悃誠上干天聽煩瀆之罪宜無所逃夙夜震惕罔知攸措然臣義有未安不敢苟止切惟延閣之命尤爲華選祖宗以來未嘗輕授方朝廷修明百度一循舊制裁抑僥倖理宜謹始臣豈敢以螻蟻之微首犯名分貪榮冒居上紊典憲伏望陛下特降睿旨追還成命以實公議

辭免召赴行在狀 七月二十一日申省 附後建炎元年

右臣准尚書省劄子奉聖旨令臣乘遞馬疾速發來赴行在者切念臣昨蒙淵聖皇帝親恩自諫省遷給事中臣以衰老久患腰膝乘騎不便累表懇辭補外蒙恩得請除待制提舉嵩山崇福宮未及一年伏遇皇帝陛下嗣登寶位在臣子之分義當入覲況蒙促召敢不奔走承命緣臣實以痼疾如舊乘騎未得伏望聖慈矜察許臣免赴行在臣見已乘船起發前去楚州聽候指揮

申省

右某先於七月十五日。准尚書省劄子。令乘騎赴行在。某昨蒙淵聖皇帝親恩。除給事中。某以久患腰膝。乘騎不便。累表懇辭。得請。除待制提舉西京嵩山崇福宮。主上即位。復蒙睿旨召赴行在。某緣脾疾未安。尋具前項因依。七月二十一日。自常州附遞奏聞。辭免不敢居家。坐待朝旨。仍一面乘船自去楚泗州聽候指揮。今已到楚州日久。未蒙指揮。切念某犬馬之齒七十有五。加以痼疾間作。拜履俱艱。不任朝謁。謹具申尚書省。伏乞檢會前奏施行。

辭免工部侍郎（十二月二十六日）

右臣今月二十五日。准尚書省吏房帖子。三省同奉聖旨。除臣工部侍郎。日下供職。聞命震驚。罔知所措。伏念臣犬馬之齒七十有五。衰病筋力不支。不足以任職。伏望聖慈。追還成命。除臣一在外宮觀差遣。庶沾薄祿。畢此餘生。不勝幸願之至。

乞宮祠其一（建炎二年二月十五日）

右臣以凡庸之材。叨被親恩。擢貳武卿之列。顧雖糜捐。不足報稱。重念臣行年七十有六。素有足疾。拜履俱艱。日虞顛仆。觸事昏忘。難以任職。欲望聖慈矜憐。除臣一在外宮觀差遣。任便居住。

其二（三月二日）

右臣伏蒙陛下以臣乞宮觀差遣。任便居住。賜詔不允者。伏念臣自熙寧中叨竊科第。五十餘年。晚始蒙淵聖皇帝親知。擢居禁從。鑾輿北狩。臣以老病在外。無以自效。偷生忍死。負罪宜無所逃。陛下嗣位。特蒙矜貸。召貳武卿之列。受恩逾分。雖糜捐未足以報稱萬一。臣雖至愚。豈敢飾辭避事。以求便安。重念臣犬馬之齒七十有六。筋骸衰瘁。心志眊昏。兩脛痹攣。日虞顛仆。故不避煩瀆之誅。再干天聽。伏望聖慈察臣誠懇。除臣一宮觀差遣。任便居住。庶沾薄祿。使垂盡之年。不至失所。

其三（辭免兼侍講）

右臣以老病。上干天聽。乞一宮祠差遣。未賜俞允。方欲再具陳情。伏蒙聖恩。除臣兼侍講。聞命驚惶。無所容措。伏念臣逮事淵聖皇帝。復侍經席。臣以衰病。目昏不能遠視。足弱不能久立。辭免職任。蒙淵聖皇帝矜憫。除臣提舉西京嵩山崇福宮。任便居住。今已逾三年。精神昏眊。手足攣痹。又甚於前日。豈敢冒貪寵榮。復居此職。伏望聖慈。察臣誠懇。追還成命。除臣一宮觀差遣。以安愚分。

其四（六月四日）

右臣伏蒙陛下擢貳武卿。仍侍經帷。皆一時高選。豈惟臣學淺聞。不足以任職。而臣犬馬之齒七十有六。衰病日增。雖欲貪榮冒居。精力不逮。伏望聖慈矜察。除臣一宮觀差遣。任便居住。庶沾薄祿。畢此餘生。

其五（十五日）

右臣今月十三日。准尚書省劄子。以臣乞宮觀差遣。奉聖旨不允者。臣以凡庸之才。誤蒙睿恩。擢侍經帷。遂獲日近清光。臣非土木。豈不知幸。重念臣年齡遲暮。精力衰殘。舊學荒蕪。十忘八九。仰見聖德日躋。非

陋識淺聞。足以上裨萬一。儻旁招人言。自貽悔咎。加之目視昏花。兩脛痹弱。足趨殿陛。每虞顛仆。徒以食指衆。仰祿爲生。未能引年辭仕。冒寵偷求。負罪多矣。恭惟皇帝陛下天度并容。無物不覆。察臣誠懇。除臣一宮觀差遣。任便居住。庶沾厚祿。以盡餘年。

辭免龍圖閣直學士

右臣伏准尚書省劄子。奉聖旨除臣龍圖閣直學士。提舉杭州洞霄宮者。叨被親恩。榮愧交集。所有直學士之職。朝廷清選。如臣衰朽。豈敢冒居。伏望聖慈。追還成命。庶安愚分。

乞致仕（建炎四年）

右臣昨蒙親恩。擢致武卿之列。老病不足以任職。冒聞天聽。竊竊祠宮之祿。畢此餘生。伏蒙陛下容慈矜憫。俞其所請。仍加延閣之命。顧臣何人。有此遭遇。捐軀未足報稱。坐糜稍廩。已逾二年。方時艱難。而苶然衰瘁。力不能自效。疚心靦顏。無所容措。伏乞守本官致仕。以安愚分。

代虔守薦楊孝本

右臣猥以非才。謬當郡寄。竊惟事君之義。莫尙以人。而不群之賢。蔽賢爲大。苟有所知。臣敢不勉。伏見虔州進士楊孝本。學富行純。爲輿論信服。舊游京師。一時忠義之士。多從之學。短褐不完。飯疏飲水。而束脩之餘。悉以市書。捆載而歸。自晦巖穴。不求仕進。鄉閭故舊。憐其貧。協力周之。非其義不受也。此雖古人操履。無以過之。當路柄臣。亦嘗論薦。然久未蒙旌擢。伏望聖慈不以臣言之輕。特加收采。錫之一命。以稱朝廷尊德勵善之實。

表

謝除邇英殿說書

臣某言。伏蒙聖恩。除臣充邇英殿說書。尋具狀辭免。奉聖旨不允者。備員東觀。曾未逾時。講經宸廷。遽膺異數。懇辭上瀆。成命弗渝。省分非宜。以榮爲懼。中謝。伏念臣仕惟爲祿。學不知方。自憐挾筴以亡羊。奚殊博簺。雖斬趾而志食。存愧輪輿。拓落一官。踐更三世。偶以桑榆之晚。获親逢聖之謨。知擢貳卿。復陪經帷。嗟伏生之已老。徒誦遺編。顧申公之無文。寡堪待問。此蓋伏遇皇帝陛下。至仁天覆。盛德日新。雖小善而不遺。無一夫之弗獲。致茲庸陋。亦預甄收。非堯舜之道不陳。敢忘訓奬。惟虞夏之書具在。竊慕前聞。期自竭於埃涓。庶或逃於尸素。

謝除諫議大夫兼侍講

臣某言。伏奉制命。除臣試右諫議大夫兼侍講。仍賜紫章服者。擢居諫省。叨被親恩。進侍經筵。亦慚非據。寵榮過分。循省若驚。中謝。竊以懷經世之忠者。常患無其時。有適時之才者。常患無其位。況值離明之繼照。仍丁泰吉之大來。周道砥平。舜聰四達。寘在七人之列。遂爲千載之逢。如臣者。識昧趨今。學惟泥古。麞頭鼠目。何意求官。馬勃牛溲。寡堪待用。顧天下之事。惟諫臣得以盡言。遭衆人之時。非賢者曷勝其任。此蓋伏遇皇帝陛下。涓流必受。大壑益深。端一德以當天。奉三無而撫世。故茲庸妄。獲與選掄。敢不勉勵訓

修。仰酬洪造。居官任職。自知無以踰人。補過盡忠。庶勉全於晚節。

謝賜詔乞致仕不允

臣某言。伏蒙聖慈。以臣辭免給事中。乞致仕。賜詔不允者。異恩俯及。省分非宜。祇服訓辭。惟知感涕。中謝。伏念臣賦材謭薄。稟命奇窮。遭時清明。誤被掄選。空坐曠於儀廳。訖無補於絲毫。老病交侵。神志俱耗。筋骸掛弱。屣履如遺。頭目眩昏。看朱成碧。日懷丘首之念。亟圖曳尾之安。瀝竭悃誠。未回天聽。此蓋皇帝陛下舉無棄物。常善救人。凡在鈞陶之中。不遺瓦甓之賤。致茲庸陋。亦未棄捐。雖老馬已疲。尚羈於伏櫪。而敝帷之賜。終冀於深仁。

謝除侍制

效職無聞。自宜力去。歸恩甚渥。尤在牢辭。尚叨延閣之華。仍竊直祠之廩。撫存備至。感激難言。中謝。伏念臣材不適時。學惟泥古。久安樸野。已難強於筋骸。晚際休明。固願殫其肝膽。既不能詭俗以同衆。又無以揚己而取名。顧蒲柳之已衰。亦風波之是畏。加之疾疢。重積淒兢。念公朝當責實之時。而諫省非養閒之地。蓋知出處進退之節。敢不乞身。豈圖終始憫憐之私。未令失祿。暫司逗於祕職。遂冒貢以忱辭。雖盡力於循牆。猶忝榮於持橐。向非全度。何以曲成。茲蓋伏遇皇帝陛下。盛德溥臨。大明旁燭。欲招徠於忠直。庶興起於治功。故於諫諍之官。務盡優容之禮。俯不能而知止。亦終惠之有加。致此擢頹。薦膺眷渥。臣謹當祇承大賜。欽頌至言。眷迫桑榆。勉報丘山之重。心傾葵藿。敢忘雨露之施。

謝賜詔乞出不允

臣某言。伏蒙聖慈。以臣乞除一在外宮官。賜詔不允者。綸言俯及。朽質生光。祇荷寵嘉。惟深感涕。中謝。伏念臣親逢聖旦。叨被誤恩。耄無能為。寖曠職業。老不知止。有靦面顏。以居有食指之繁。而退無周身之策。尚貪薄祿。以畢餘生。特君父之眷知。披腹心而上請。愚衷已竭。天聽未俞。此蓋伏遇皇帝陛下。端一德以當天。奉三無而撫世。神威不怒。聖武布昭。擴大度而并容。恥一夫而不獲。致茲庸妄。亦未棄捐。荷天地之至仁。宜思論報。迫桑榆之晚景。徒積兢兢。敢不勉服訓辭。益堅素守。庶幾晚節。無忝前修。

謝除侍講

臣某言。准告除臣兼侍講者。叨奉寵綸。進陪經幄。寵榮過分。愧懼交并。中謝。伏念臣以垂盡之年。適多艱之際。濫竊不貲之舉。初非有用之材。疾病交攻。神志俱耗。日懷丘首之念。自命奇窮。已絕榮望。眷恩俯逮。奚殊罔象之得珠。天祿並廳。幾類支離而受粟。此蓋伏遇皇帝陛下。舜聰四達。湯德日新。雖大明之升。容光必照。而濡潤所及。下民不遺。致茲妄庸。亦與掄選。涓流何有。無裨溟渤之深。老馬已疲。終冀敝帷之賜。

謝除龍圖閣直學士

臣某言。伏奉告命。除臣龍圖閣直學士。依前朝散大夫。提舉杭州洞霄宮。仍賜對衣金帶者。綸言下逮。朽質生光。誤膺華袞之褒。濫廁昔賢之列。寵恩逾厚。榮懼交并。中謝。伏念臣才不適時。學惟泥古。投身世網。

流落半生。擢寘經帷。歷侍三聖。顧桑榆之已晚。驚歲月之屢遷。神志俱昏。筋骸難強。稱愚衷而上訴。荷天聽之俯從。冒延閣之清資。竊琳宮之榮祿。錫之廟服。東以精鏐。夫何妄庸。有此遭遇。此蓋皇帝陛下。體乾坤之博施。推日月之至明。成物不遺。均滋動植。容光必照。無間隱微。致茲衰殘。亦未捐棄。敢不益堅晚節。上副深仁。雖餘齡無路以效勤。而圖報尚期於結草。

謝轉官致仕

引年辭祿。已愧後期。進秩叨榮。益慚非據。恩逾始望。感極涕零。中謝。伏念臣家世寒窮。性姿凡陋。鑿頭鼠目。何意求官。馬齒牛渡。寧堪待用。偶直離明之繼照。濫膺列聖之誤知。爰自書林。入侍經幄。擢冠七人之列。復玷武卿之聯。無補毫分。空糜儀廩。寖以年齡晚暮。衰病交侵。竊食祠宮。踐更歲律。旋遂投閒之請。荷逃寵冒之羞。誠意上通。俞音下逮。退伏田盧之陋。尚叨延閣之清名。顧臣何人。辱茲異數。此蓋皇帝陛下。體乾坤之覆幬。擴日月之照臨。大德并容。神功不宰。凡厥羣生之類。一陶化育之仁。致茲將乘之已疲。亦獲敝帷而不棄。雖謳吟藪澤。阻陪歡舞於庭。而涵泳恩波。奚異魚潛於文沼。容身有地。圖報無階。

賀正旦 代守作

陳雞鳴璧。揭示漢儀之盛。獻琛效職。允懷舜德之敷。中謝。恭維皇上陛下。聖敬日新。勇智天錫。大明繼照。御六氣以乘乾。百辟在庭。共衆星而環極。修禮文之廣被。表聖日之光華。顧惟履地而戴天。孰不詠仁而蹈德。臣叨茲眷命。附以名藩。玉陛稱觴。莫厠鵷鷺之侶。虎城向日。但傾葵藿之誠。

經筵講義

尚書

吉人為善節

德惟一。動罔不吉。德二三。動罔不凶。所謂吉人者。以其德惟一也。所謂凶人者。以其德二三也。蓋誠則一。不誠則矯誣妄作。故二三。此吉凶所由分也。舜雞鳴而起。禹思日孜孜。寸陰是惜。為善惟日不足也。丹朱惟慢游是好。傲虐是作。罔晝夜額額。為不善惟日不足也。舜為法於天下。可傳於後世。孔子於禹無間然。人君所當法者。舜禹而已。夫世之亂亡之君。非盡無欲善之心。而天下卒至於不治者。以其見善不明。而所謂善者未必善故也。古之欲明明德於天下者。必先於致知。致知所以明善也。欲致其知。非學不能。故傅說之告其君曰。念終始典于學。以此。

播棄犂老節

犂老宜親而播棄之。罪人宜遠而昵比之。習色而至於淫。沈湎而至於酗。敢行暴虐而至於肆。則紂甚矣。罔有悛心故也。天下之化上。猶影之隨形也。播棄犂老。昵比罪人。故臣下化而為朋。淫酗肆虐。故臣下化而相滅。上下相比為惡。則無辜陷刑者。無所赴愬。籲天而已。夫淫湎肆虐。行之於身。則流毒未遠。至於臣下化之。則害之加乎人者廣矣。此穢德所以彰聞也。

惟天惠民節

惟天地萬物父母。惟人萬物之靈。亶聰明作元后。元后作民父母。夫盈天地之間。皆物也。而人居一焉。人者物之靈而已。天地子萬物。其生養之具。皆天之所以惠民也。元后繼天而爲之子。非聰明足以教民。民之父母也。其子民也。授之常產。使寒而衣。饑而食。蓋天而惠民者也。夏王弗克若天。流毒下國。則自絕于天矣。天所以黜命成湯。降黜夏命也。然湯放桀。封其後於杞。非勦絕之。降黜而已。

惟受罪浮于桀節

剝喪元良。賊虐諫輔。非特敷虐於萬方百姓而已。謂已有天命。謂敬不足行。謂祭無益。謂暴無傷。其慢神虐民。非特矯誣上天。布命于下而已。此紂之罪。所以浮于桀也。天之降黜夏命如是。則厥監不遠。在彼夏王而已。夫人君昵比小人。則讒說日進。而法家拂士。衆所共嫉也。分而爲用。則其禍必至於相賊。顧治之君。可不戒之哉。

論語

慎終追遠章

曾子者。孔子弟子曾參也。孟子曰。養生不足以當大事。惟送死足以當大事。則大事人子所宜慎也。故三日而殯。凡附於身者。必誠必信。勿之有悔焉耳矣。三月而葬。凡附於棺者。必誠必信。勿之有悔焉耳矣。夫一物不具。皆悔也。雖有悔焉。無及矣。此不可不慎也。春秋祭祀。以時思之。所以追遠也。齋之日。思其居處。思其笑語。思其志意。思其所樂。思其所嗜。齋三日。乃見其所爲齋者。則孝子所以盡其心者至矣。今夫孩提之童。無不知愛其親也。則其生厚矣。有妻子則慕妻子。知好色則慕少艾。仕則慕君。而不能終身慕父母者。因物有遷也。至於追遠。猶且慎之而不忘。則終身慕可知矣。以是而帥之。民德其有不歸厚乎。歸者反其生之謂也。孟子曰。大孝終身慕父母。五十而慕者。予於大舜見之矣。蓋舜自三十登庸。至於五十。則備此三者。而未足以解憂。惟順父母爲足以解憂。故五十而慕。孔子獨於舜見之矣。舜之爲法於天下。可傳於後世者。無盛於此也。人君所宜取法者。舍舜何以哉。

君子食無求飽章

君子無終食之間違仁。則是心不可須臾離也。食而飽。居而安。亦人情之所同欲者。君子豈獨異於人哉。蓋有求焉。則違是遠矣。故不爲也。夫敏事則有功。慎言則無口過。又能就有道而正焉。則其自視常若不及矣。斯其所以爲好學也歟。夫食無求飽。居無求安。非志於道者不能也。古之聖人以天下爲心。其於居食之際。非徒若是而已。食而飽。必思天下之有未飽者。居而安。必思天下之有未安者。當禹之時。烝民未粒。故菲飲食。雖欲求飽有未暇也。民未得平土而居。故卑宮室。過門不入。雖欲求安有不可得也。聖人之以天下爲心者。蓋如此。後之爲天下者。可不鑒之哉。

不患人之不己知章

君子求爲可知而已。人雖不知。而吾之可知者固自若也。無加損焉。何患之有。不知人則仁賢不肯混淆。而不知所以親遠之。則爲患也孰甚焉。然不知人。自天子至於庶人。其患一也。而天子爲尤甚。蓋君子小

人之用舍。治亂之所由分也。故皋陶爲帝陳謨曰。在知人。在安民。明安民之道。以知人爲先故也。四凶之不誅。十六相之不舉。雖欲安民。其可得乎。然心有偏繫。則不得其正。不得其正。則使憂讒蔽之私。得以自近。而正士遠矣。夫公則明。私則蔽。公天下之善惡。而無容心焉。則君子小人之情得矣。亦何患之有。

楊龜山先生集卷之二

語錄

荊州所聞 甲申四月盡乙酉十一月

先生曰。自堯舜以前。載籍未具。世所有者。獨羲皇所畫八卦耳。當是之時。聖賢如彼其多也。自孔子删定繫作之後。更秦歷漢以迄於今。其書至不可勝記。人之所資以爲學者。宜易於古。然其間千數百年。求人如古之聖賢。卒不易得。何哉。豈道之所傳。固不在於文字之多寡乎。夫堯舜禹皋陶。皆稱若稽古。非無待於學也。其學果何以乎。由是觀之。聖賢之所以爲聖賢。其用心必有在矣。學者不可不察之也。觀孔門弟子之徒。其事師雖至於流離困餓。瀕於死而不去。非要譽而規利也。所以甘心焉者。其所求也大矣。流離困餓且瀕於死。有不足道者。學者知此。然後知學之不可已矣。古之學者。以聖人爲師。其學有不至。故其德有差焉。人見聖人之難爲也。故凡學者以聖人爲可至。則必以爲狂而竊笑之。夫聖人固未易至。若舍聖人而學。是將何所取則乎。以聖人爲師。猶學射而立的。然的立於彼。然後射者可視之而求中。若其中不中。則在人而已。不立之的。以何爲準。舜跖之分。利與善之間也。利善之間。相去甚微。學者不可不知。爲文要有溫柔敦厚之氣。對人主語言及章疏文字。溫柔敦厚。尤不可無。如子瞻詩。多於譏玩。殊無惻怛

愛君之意。荊公在朝論事。多不循理。惟是爭氣而已。何以事君。君子之所養。要令暴慢邪僻之氣。不設於身體。

孔子以其子妻公冶長。以其兄之子妻南容。說者曰。君子之處其子與處其兄之子。固不同也。曰。兄弟之子子也。何擇乎。誠如所言。是聖人猶有私意也。聖人不容有私意。若二女之少長美惡。必求其對。所妻之先後。未必同時。安在其厚於兄而薄於己耶。記此者特言如是二人。可託以女子之終身。且聖人爲子擇配。不求其他。故可法也。

葉公以證父之攘羊爲直。而孔子以爲吾黨之直者。父爲子隱。子爲父隱。夫父子之眞情。豈欲相暴其惡哉。行其眞情。乃所謂直。反情以爲直。則失其所以直矣。乞醯之不得爲直。亦猶是也。

周禮。王燕則以膳夫爲獻主。說者曰。君臣之義。不可以燕廢。曰。是不然。此孟子所謂養君子之道也。禮。受爵於君前。則降而再拜。燕所以待群臣嘉賓也。而使之有升降拜揖之勞。是以犬馬畜之矣。故以膳夫爲獻主。而主不自獻酬焉。是乃所以爲養君子之道。而廪人繼粟。庖人繼肉之義也。

狼跋之詩曰。公孫碩膚。赤舄几几。周公之遇謗。何其安閒而不迫也。學詩者不在語言文字。當想其氣味。則詩之意得矣。

事道與祿仕不同。常夷甫家貧。召入朝。神宗欲優厚之。令兼數局。如登聞鼓。染院之類。庶幾俸給可贍其家。夷甫一切受之不辭、及正叔以白衣擢爲勸講之官。朝廷亦使之兼他職。則固辭。蓋前日所以不仕者爲道也。則今日之仕。須是官足以行道乃可受。不然。是苟祿也。然後世道學不明。君子之辭受取舍。人少能知之。故常公之不辭。人不以爲非。而程公之辭。人亦以爲是。

問伊尹五就湯五就桀何也。曰。其就湯也。以三聘之勤也。其就桀也。湯進之也。然則何爲事桀。曰。既就湯。則當以湯之心爲心。湯豈有伐桀之意哉。其不得已而伐之也。人歸之。天命之耳。方其進伊尹以事桀也。蓋欲其悔過遷善而已。苟悔過遷善。則吾北面而臣之。固所願也。若湯初求伊尹即有伐桀之意。而伊尹遂相之。是以取天下爲心也。以取天下爲心。豈聖人之心哉。

孟子與人君言。皆所以擴其善心而革其非。不止就事論事。如論齊王之愛牛。而曰是心足以王。論王之好樂。而使之與百姓同樂。論王之好貨好色好勇。而陳周之先王之事。若使爲人臣者。論事每如此。而其君肯聽。豈不能堯舜其君。

或曰。居今之世。去就之際。不必一一中節。欲其皆中節。則道不得行矣。曰。何其不自重也。枉己者。其能直人乎。古之人寧道之不行。而不輕其去就。如孔孟雖在戰國之時。其進必以正。以至終於不得行而死。是矣。顧今之世。獨不如戰國之時乎。使不卹其去就。可以行道。孔孟當先爲之矣。孔孟豈不欲道之行哉。

或曰。以術行道而心正如何。曰。謂之君子。豈有心不正者。當論其所行之是否爾。且以術行道。未免枉己。與其自枉。不若不得行之愈也。

宋牼以利說秦楚。使之罷兵。以息兩國之爭。其心未爲過也。然孟子力抵之。蓋君子之事君。其說不可惟

利之從。苟惟利之從。則人君所見者利而已。彼有礼吾謀者。其說又利於我。吾說必見屈矣。故不若與之談道理。道理既明。人自不能勝也。所謂道理之談。孟子之仁義是也。王霸之佐。其利義之間乎。一毫爲利。則不足爲王矣。後世道學不明。人以顏子、伯夷。只作一節之士。若孟子之論。則是兩人者。豈清修介潔者耶。如伯夷直許之以朝諸侯一天下。顏子直許之以禹稷之事。

方太公釣於渭。不遇文王。特一老漁父耳。及一朝用之。乃有鷹揚之勇。非文王有獨見之明。誰能知之。學者須體此意。然後進退隱顯。各得其當。

或曰。德而已矣。奚取於聰明。曰。徒取其德。或有有德而不聰明者。此則其人得以欺罔之。何以濟務。故書稱堯舜禹湯文武、皆言其聰明。爲是故也。

一介之與萬鍾。若論利。則有多寡。若論義。其理一也。伊尹惟能一介知所取與。故能祿之以天下弗顧。繫馬千駟弗視。自後世觀之。則一介不以予人爲太吝。一介不以取諸人爲太潔。然君子之取予。適於義而已。予之嗇。取之微。雖若不足道。然苟害於義。又何多寡之間乎。孔子於西赤之富。不卹其請。於原思之貧。不許其辭。此知所予者也。孟子言非其道。則一簞食不可受於人。如其道。則舜受堯之天下不以爲泰。此知所取者也。

孟子稱舜。象憂亦憂。象喜亦喜。此語最宜味之。夫舜之意惟恐不獲於象也。則象喜舜自喜。夫豈有僞乎。是之謂不藏怒。不宿怨。

問、象日以殺舜爲事。而舜終不爲所殺。何也。曰。堯在上。天下豈容有殺兄者乎。此語自是萬章所傳之謬。遽所載、但云象傲而已。觀萬章之言。傲何足以盡之。其言殺舜之時。堯已妻之二女。又使其子九男百官。皆事舜於畎畝之中。象必不敢。但萬章所問。其大意不在此。故孟子當時亦不暇辨。

孟子言舜之怨慕。非深知舜之心。不能及此。據舜惟患不順於父母。不謂其盡孝也。凱風之詩曰、母氏聖善。我無令人。孝子之事親如此。此孔子所以取之也。孔子曰。君子之道四。丘未能一焉。若乃自以爲能。則失之矣。

顏子所學。學舜而已。蓋舜於人倫無所不盡也。以爲父子盡父子之道。以爲君臣盡君臣之道。以爲夫盡夫道。以爲兄盡兄道。此孟子所謂舜爲法於天下。可傳於後世者也。孟子所疑。亦疑不如舜耳。人能以舜爲心。其學不患不進。

韓信用兵。生楚漢之間。則爲善矣。方之五霸。已自不及。以無節制故也。如信之軍修武。高祖即其臥內奪之印。易置諸將。信尚未知。此與棘門灞上之軍何異。但信用兵。能以術驅人使自爲戰。當時亦無有以節制之兵當之者。故信數得以取勝也。王者之兵。未嘗以術勝人。然亦不可以計敗。後世惟諸葛亮、李靖。爲知兵。如諸葛亮已死。司馬仲達觀其行營軍壘。不覺歎服。而李靖惟以正出奇。此爲得法制之意。而不務僥倖者也。古人未嘗不知兵。如周官之法。雖坐作進退之末。莫不有節。若平時不學。一旦緩急。何以應敵。如此。則學者於行師御衆戰陣營壘之事。不可不講。

問、今之爲將帥者。不必用狙詐固是。奈兵官武人之有智略者。莫非狙詐之流。若無狙詐。如何使人。曰。君子無所往而不以誠。但至誠惻怛。則人自感動。曰至誠惻怛可也。然今之將帥。朝除暮易。若以至誠爲務。須是積久上下相諳。其效方見。卒然施之。未必有補。曰。誠動於此。物應於彼。速於影響。豈必在久。如郭子儀守河陽。李光弼代之。一號令而金鼓旗幟爲之精明。此特其號令各有體耳。推誠亦猶是也。

陸宣公當擾攘之際。說其君未嘗用數。觀其奏議可見。欲論天下事。當以此爲法。宣公在朝。自以不卹其身。知無不言。言無不盡。至於遷貶。惟杜門集古方書而已。可謂知進退者。

問、以匹夫一日而見天子。天子問焉。盡所懷而陳之。則事必有窒礙者。不盡則爲不忠。如何。曰。事亦須量深淺。孔子曰。信而後諫。未信則以爲謗己也。易之恆曰。浚恆凶。此恆之初也。故當以漸而不可以浚。浚則凶矣。假如問人臣之忠邪。其親信者誰歟。遽與之辨別是非。則有失身之悔。君子於此。但不可以忠爲邪。以邪爲忠。語言之間。故不無委曲也。至於論理則不然。如惠王問孟子何以利吾國。則當言何必曰利。宣王問孟子卿不同。則當以正對。蓋不直則道不見故也。世之君子。其平居談道甚明。議論可聽。至其出立朝廷之上。則其行事多與所言相戾。至有圖王而實霸。行義而規利者。蓋以其學得之文字之中。而未嘗以心驗之故也。若心之所得。則曰吾所以爲己而已。是故心迹常判而爲二。心迹旣判而爲二。故事事違其所學。

人臣之事君。豈可佐以刑名之說。如此。是使人主失仁心也。人主無仁心。則不足以得人。故人臣能使其君視民如傷。則王道行矣。

荊公在上前爭論。或爲上所疑。則曰臣之素行。似不至無廉恥。如何不足信。且論事當問事之是非利害如何。豈可以素有廉恥。劫人使信己也。夫廉恥在常人足道。若君子更自矜其廉恥。亦淺矣。蓋廉恥自君子所當爲者。如人守官。曰。我固不受贓。不受贓豈分外事乎。

理財作人兩事。其說非不善。然世儒所謂理財者。務爲聚斂。而所謂作人者。起其奔競好進之心而已。易之言理財。詩之言作人。似不如此。

周官平頒其興積。說者曰。無問其欲否。概與之也。故假此爲靑苗之法。當春則平頒。秋成則入之。又加息焉。以謂不取息。則舟車之費。鼠雀之耗。官吏之俸給。無所從出。故不得不然。此爲之辭耳。先王省耕斂而爲之補助。以救民急而已。方其出也。未嘗望入。豈復求息。取其息而曰非漁利也。其可乎。孟子論法。以謂凶年糞其田而不足。則必取盈焉。使民終歲勤勤。不得以養其父母。又稱貸而益之。是爲不善。今也無問其欲否而頒之。亦無問年之豐凶而必取其息。不然。則以刑法加焉。周官之意。果如是乎。

常平法。州縣寺倉。歲用有餘。則以歸官。賑民之窮餓者。余爲瀏陽日。方爲立法。使行旅之疾病飢餓於道者。隨所在申縣。給寺倉飲食之。欲人之人各遂者。無不得其所也。其事未及行。而余以罪去官。至今以爲恨。頃緣內造什物。守臣不知其數。恣宦官所爲。至數年未已。傷財害民。莫此爲甚。使其器用一一得以奉御。猶固無嫌。其實公得其一。私得其十。其十者。非以自奉。則過奇技淫巧以自獻於上。與夫宮嬪之賞

幸者。此弊尤不可言。使予守錢塘。必先奏上乞降所造之數。付有司爲之以進。庶幾宦官不得容其奸。是雖於事未有大補。亦守臣安百姓節國用之一端也。如此而得罪。則有名矣。

或勸先生解經。曰。不敢易也。曾子曰。吾日三省吾身。爲人謀而不忠乎。與朋友交而不信乎。傳不習乎。夫傳而不習以處己則不信。以待人則不忠。三者皆失也。昔有勸正叔先生出易傳示人者。正叔曰。獨不望學之進乎。姑遲之。俟老即傳矣。蓋已老則學不復進故也。學不復進。若猶不可傳。是其言不足以垂後矣。

六經之義。驗之於心而然。施之於行事而順。然後爲得。驗之於心而不然。施之於行事而不順。則非所謂經義。今之治經者。爲無用之文。徼幸科第而已。果何益哉。

今所謂博學者。特通歷代之故事而已。必欲取堯舜三代之法。兼明而默識之。以斷後世所爲之中否而去取焉。蓋未能也。孟子之學。蓋有以爲不足學而不學者也。余觀熙寧、元豐之君子。皆通曉世務。而所取以爲證者。秦漢以下之事而已。故有爲秦漢以上之說者。與之爭輒不勝。若今之論事者。多以三代爲言。其實未必曉。有能以三代之法。一一與之剖析是非。有不服而自屈者。然此須深知三代致治之意方可。若周官之書。先王經世之務也。不可不講。若有意於世。須是事事明了。胸中無疑。方能濟務。而馬周以一介草茅。言天下事。若素宦於朝。若非嘗學來。安得生知。因論馬周言事。每事須開人主一綫路。終是不如魏徵之正。如諫太宗避暑。事親之道甚善。然又曰。鑾輿之出有日。不可遽止。願示還期。若事非是。即從而止之。何用如此。正孟子所謂月攘一雞者。豈是以堯舜望其君乎。

褚遂良修起居注。唐太宗曰。朕有不善。亦當記之乎。遂良曰。借使遂良不記。天下亦當記之。曰此語亦善。但人主好名。則可以此動之耳。未盡也。夫君子居其室。出其言善。則千里之外應之。出其言不善。則千里之外違之。故言行君子之樞機。不可不愼。縱使史官不記。而民之應違如此。雖欲自掩其不善。其可得乎。

試教授宏辭科。乃是以文字自售。古人行己。似不如此。今之進士。使豪傑者出。必不肯就。然以謂舍此則仕進無路。故爲不得已之計。或是爲貧。或欲緣是少試其才。旣得官矣。又以德求榮遂。此何義哉。

朝廷立法。臺察不許言天下利害。諫官不許論人才。命爲臺諫。是使之言也。而又禁之。何理哉。如命以中書舍人。或升黜不當。繳還詞頭。則更別他中書舍人爲之。命以給事中。或有必行之事。則不復過門下。而所謂中書舍人給事中者。亦更不敢理。且如此。是不得其職矣。不得其職則當去。而今之君子安爲之。其義焉在。常平司有支用。雖是救取。法當執奏。近又免執奏之法。關防甚密。何可免也。使吾能得爲常平官。如此等事。亦當辨明。則知今之要路。大抵難處也。先王之時。工執藝事以諫。自此推之。則當是時。凡有職者。皆得執其事以諫矣。若人人有職事。皆能思其利害以諫。法度何疑不完。政事何疑不成。且古者百工猶能信度以申其說。而今之侍從臺司。蓋內外之達官。人主所親信者。反未嘗知諫。此又何理也。

或謂人當無利心。然後爲君子。曰。以此自爲可也。以此責人。恐不勝責矣。人但能於得處知辨義理。亦自難得。故孔子以見利思義稱成人。而以見得思義稱士焉。此其辨也。

物有圭角，多刺人眼目，亦易玷闕。故君子處世，當渾然天成，則人不厭棄矣。

潢潦之址，不可以容江河；江河之量，不可以容滄海；有所局故也。若君子則以天地爲量，何所不容。有能捐一金而不顧者，未必能捐十金；能捐十金而不顧者，未必能捐百金。此由所見之熟與不熟，非能強知其義之當與否也。若得其義矣，雖一分不妄予，亦不妄取。

世之事鬼神，所以陷於淫諂者，皆其不知鬼神之情狀。祭祀之深意也，學者當求知之。漢儒言祖有功，宗有德，不毀，所以勸也。曰：非也。子孫之祭其親，豈有功德而後祭之乎。若以爲有功德然後祭，是子孫得揀擇其祖宗而尊之也，豈事親之道哉。秦少游以韋元成爲儒懦，然其建毀廟之議，其說曰：君子將營宮室，宗廟爲先，廏庫爲次，居室爲後。夫營之先親而後身，則毀之先身而後親可知矣。漢之離宮別館，長楊五柞，已大修飾，未聞其毀，乃取韋元成毀廟之說亟行之。此元帝寢疾，所以夢祖譴責也。其後又復，豈終可改乎。曰：審宗廟也，則不容以所未當毀者而毀之矣。先王之禮，天子祭天地，諸侯祭社稷，父爲士，子爲大夫，葬以士，祭以大夫。父爲大夫，子爲士，葬以大夫，祭以士。支子不祭，有事則祭於宗廟之家，明非繼體也。如是則祭與不祭，皆不可苟矣。漢之廟在郡國，蓋以千數，歲時皆諸侯王主祭，豈古禮哉。使漢祖宗有靈，當不享矣。立無度之廟，致不享之祭，以此事神，倘不欲毀耶。以夢寐而復，既未知鬼神之情狀，引之爲證，其說陋矣。且誠如所論，先王嘗行之矣。先王豈不敬神哉。

知合內外之道，則顏子禹稷之所同可見。蓋自誠意正心，推之至於可以平天下，此內外之道所以合也。故觀其意誠心正，則知天下由是而平；觀其天下平，則知非意誠心正不能也。茲乃禹稷顏回之所以同也。

范濟美問：讀論語，以何爲要。曰：要在知仁。孔子說仁處最宜玩味。曰：孔子說處甚多，尤的當是何語。曰：皆的當。但其門人所至有不同，故其答之亦異。只如言剛毅木訥近仁，自此而求之，仁之道亦自可知。蓋嘗謂曾子在孔門，當時以爲魯，魯者學道尤宜難於他人。然子思之中庸，聖學所賴以傳者也，考其淵源，乃自曾子，則傳孔子之道者，曾子而已矣。豈非魯得之乎。由此觀之，聰明辯智，未必不害道，而剛毅木訥，信乎於仁爲近矣。

京師所聞（丙戌四月至六月）

問：論語言仁處，何語最爲親切。曰：皆仁之方也。若正所謂仁，則未之嘗言也。故曰子罕言利與命與仁。要道得親切，惟孟子言仁人心也，最爲親切。

問：必有事焉而勿正，心勿忘，勿助長。既不可忘，又不可助長，當如何著力。曰：孟子固曰至大至剛以直養而無害，則雖未嘗忘，亦不助長。

溫良恭儉讓，此五者非足以盡孔子，然必聞其政者以此耳。

問：伯夷聖人，猶有隘，何也。曰：此自氣稟不同耳。若觀其百世之下，聞其風者，頑夫廉，懦夫有立志，此是甚力量。

餘杭所聞

因言秦漢以下事。曰：亦須是一一識別得過。欲識別得過，須用著意六經。六經不可容易看了。今人多言要作事須看史。史固不可不看，然六經先王之迹在焉，是亦足用矣。必待觀史，未有史書以前，人何以爲據。蓋孔子不存史而作春秋，春秋所以正史之得失也。今人自是不留意六經，故就史求道理，是以學愈博而道愈遠。若經術明，自無工夫及之。使有工夫及之，則取次提起一事，便須斷遣處置得行，何患不能識別。

曾子開不以顏色語言假借人，其慎重爲得大臣之體。於今可以庶幾前輩風流者，惟此一人耳。

因言人君論臺諫言事，若非當言，可以言否。曰：英宗朝傅欽之奏劄子，上不從，因言臺諫有合理會事，卻不理會。欽之曰：不知方今合理會者是何事。上曰：何不言蔡襄。欽之云：若襄有罪，陛下何不自朝廷竄正典刑，責之安用臣等言。上曰：欲使臺諫言其罪，以公議出之。欽之云：若付之公議，臣但見蔡襄辦山陵事有功，不見其罪。臣身爲諫官，使臣受旨言事，臣不敢。

因言特旨及御筆行遣事。曰：仁宗時，或勸云：陛下當收攬權柄，勿令人臣弄威福。仁宗曰：如何收攬權柄。或曰：凡事須當自中出，則福威歸陛下矣。仁宗曰：此固是，然措置天下事，正不欲自朕出。若自朕出，皆是則可，如有不是，難以更改。不如付之公議，令宰相行之，行之而天下以爲不便，則臺諫得言其失，於是改之爲易矣。據仁宗識慮如此，天下安得不治。人君無心如天，仁宗是也。

章郇公在私第，子弟有夜叩門稟事者。公曰：若是公事，明早來待漏院理會。若是私事，即於堂前夫人閤稟覆。在中書，一日坐處地陷，徐起，使人塡之，不以爲怪。家人聞之甚驚，及公還家，亦不言。至晚，公與弟虞

部者對飲，虞部問：公今日聞中書地陷，是否。曰：中書地何干汝事，竟不言。前輩大抵有此氣象，卒作搖撼不動。

爲政要得厲威嚴，使事事齊整甚易，但失於不寬，便不是古人作處。孔子言居上不寬，吾何以觀之哉。又曰：寬則得衆。若使寬非常道，聖人不只如此說了。今人只要事事如意，故覺見寬政悶人，不知權柄在手，不是使性氣處。何嘗見百姓不畏官人，但見官人多虐百姓耳。然寬亦須有制始得。若百事不管，惟務寬大，則胥吏舞文弄法，不成官府。須要權常在己，操縱予奪，總不由人，儘寬不妨。伯淳作縣，常於坐右書視民如傷四字，云某每日常有愧於此。觀其用心，應是不錯決撻了人。古人於民，若保赤子，爲其無知也。常以無知恕之，則雖有可怒之事，亦無所施其怒。無知則固不察利害所在，教之趨利避害，全在保者。今赤子若無人保，則雖有坑穽在前，蹈之而不知。故凡事疑有後害於民，所見未到者，當與他做主始得。州縣近來勸誘富民買鹽，勸誘即須有買者，但異時令百姓買鹽，其初亦令勸誘百姓，名曰入官以後，便不可脫。爲民父母，豈可暫時因之，使之終身受其害。

孟子一部書，只是要正人心，教人存心養性，收其放心。至論仁義禮智，則以惻隱羞惡辭讓是非之心爲之端。論邪說之害，則曰生於其心，害於其政。論事君，則欲格君心之非，正君而國定。千變萬化，只說從心

上來。人能正心。則事無足爲者矣。大學之修身齊家治國平天下。其本只是正心誠意而已。心得其正。然後知性之善。孟子遇人。便道性善。永叔卻言聖人之教人。性非所先。永叔論列是非利害。文字上儘去得。但於性分之內。全無見處。更說不行。人性上不可添一物。堯舜所以爲萬世法。亦只是率性而已。所謂率性循天理是也。外邊用計用數。假饒立得功業。只是人欲之私。與聖賢作處。天地縣隔。

間。或謂荊公晚年詩。多有譏誚神宗處。若下註腳儘做得謗訕宗廟。他日亦拈得出。曰。君子作事。只是循一箇道理。不成荊公之徒。箋註人詩文。陷人以謗訕宗廟之罪。吾輩也便學他。昔王文正在中書。寇萊公在密院。中書偶倒用了印。萊公須勾吏人行遣。他日密院亦倒用了印。中書吏人呈覆。亦欲行遣。文正問吏人。汝等且道密院當初行遣倒用印有是否。曰。不是。文正曰。既是不是。不可學他不是。更不問。如今日所罪謗訕宗廟毀謗朝政者。自是不是先王之時。惟恐不聞其過。故許人規諫。至於舜求言。乃立謗木。是眞欲人之謗己也。書曰。小人怨汝詈汝。則皇自敬德。蓋聖人之於天下。常懼夫在己者有所未至。故雖小人怨詈。亦使人主自反。詩三百篇。經聖人刪過。皆可以爲後王法。今其所言。譏刺時君者幾半。不知當時遭謗訕之罪者幾人。夫禁止謗訕。自出於後世無道之君。不是美事。何足爲法。若祖宗功德。自有天下後世公議在。豈容小民有所抑揚。名之曰幽厲。雖孝子慈孫百世不能改。夫爲人子孫。豈不欲聖賢其祖考。但公議以惡名歸之。則雖欲改之不能得也。其曰名之曰幽厲。當時誰實名之。豈獨其子孫之不孝乎。如此。在人主前開陳乃是正理。今之君子。但見人言繼述。亦言繼述。見人罪謗訕。亦欲求人謗訕之迹。罪之如此。只是相把持。正理安在。如元祐臣寮章疏論事。今乃以爲謗訕。此理尤非。使君子得志。須當理會令分明。今反謂他門亦嘗謗訕。不惟效尤。兼是使元祐賢人君子。愈出脫不得。濟甚事。

問。伯夷柳下惠如何見得能朝諸侯一天下。曰。只看顏子在陋巷。便做得禹稷事業。則夷惠之能朝諸侯一天下可知。聖人之得邦家。綏之斯來。動之斯和。自是力量不同。如夷惠之風。能使頑夫廉。懦夫有立志。鄙夫寬。薄夫敦。奮乎百世之上。百世之下。聞者莫不興起。則其未有爲之時。人固已心說而誠服之矣。使得百里之地而君之。其效宜何如。

謂常聞志寧云。至道無難。惟嫌揀擇。此理是否。志寧曰。是。曰。若爾。公何不殺人放火。志寧無語。

揚雄云。學所以修性。夫物有變壞。然後可修。性無變壞。豈可修乎。性不假修。故中庸但言率性。尊德性。孟子但言養性。孔子但言盡性。

因論刑公法云。青苗免役亦是法。然非藏於民之道。如青苗取息雖不多。然歲散萬緡。則斂民二千緡入官。既入官。則民間不復可得矣。免役法。取民間錢。雇人役於官。其得此錢用者。蓋皆州縣市井之人。不及鄉民。鄉民惟知輸而已。而不得用。故今鄉民多乏於財也。青苗二分之息。可謂輕矣。而不見有利於百姓何也。今民間舉債。其息少者亦須五七分。多者或倍。而亦不覺其爲害。曰。惟其利輕。且官中易得。人徒知目前之利而不顧後患。是以樂請。若民間舉債。則利重。又有端要勸。得之極難。故人得已且已。又青苗雖名取二分之息。其實亦與民間無異。蓋小民既有非不得已而請者。又有非不得已用之。且如請錢千。或

遇親舊於州縣間。須有酒食之費。不然。亦須盃小小不急之物。只使二百錢。已可比民間四分之息。又請納時往來之用。與官中門戶之賂遺。至少亦不下百錢。況又有胥吏追呼之煩。非貨不行。而公家則限。又與私家不同。而民之畏法者。至舉債以輸官。往往沿此。遂破蕩產業者固多矣。此所以有害而無利也。或云。官中息輕。民得之可以自爲經營。歲豈無二分之息乎。蓋未之思也。若用之商販。則錢散而難集。正公家期逼。卒收不聚。失所指準。其患不細。往年富家知此患也。官中派之請。不得已請而藏之。比及期。出私錢爲息。輸之官。乃無患。然使民如此。是無事而侵擾之也。何名補助之政乎。

孟子言仁者如射。蓋生於子思射有似乎君子之說。言大人者。言不必信。行不必果。惟義所在。蓋生於孔子以言必信行必果爲硜硜然小人之說。

學校養士。反不如居養安濟所費之多。如餘杭學今止有三十人。而居養安濟乃共有百餘人。居養安濟。人給米二升。錢二十。養士者所給如其數。加四錢耳。而士未必常在學也。則其所費固寡於彼矣。若其所養。實是窮民疾病者誠善。然所養止浮浪遊手之徒耳。夫厲良民而養遊手。是何政事。近詔又收養年五十者。自此往往來者益多。所費當益廣。夫年五十則子自可昏。女自可嫁。安得爲無告之窮民乎。又其所養多聚異鄉之人。不許根問來處。則雖有父子夫婦。官吏何緣得知。故其弊爲甚。若只許土著人就本貫收養。亦易爲檢察。而其弊滅矣。

神考問伯淳。王安石何如人。伯淳云。安石博學多聞則有之。守約則未也。又嘗問是聖人否。伯淳云。詩稱周公。公孫碩膚。赤舄几几。聖人蓋如是。若安石剛褊自任。恐聖人不然。

仲素問橫渠云。氣質之性如何。曰。人所資稟。固有不同者。若論其本。則無不善。蓋一陰一陽之謂善。陰陽無不善。而人則受之以生故也。然而善者其常也。亦有時而惡矣。猶人之生也。氣得其和。則爲安樂人。及其有疾也。以氣不和。則反常矣。其常者性也。此孟子所以言性善也。橫渠說氣質之性。亦云人之性有剛柔緩急強弱昏明而已。非謂天地之性然也。今夫水清者。其常然也。至於汩濁。則沙泥混之矣。沙泥既去。其清者自若也。是故君子於氣質之性。必有以變之。其澄濁而求清之義歟。

孟子直是知命。滕文公以齊人築薛爲恐。問救之之術。而對以君如彼何哉。彊爲善而已矣。以竭力事大國則不得免。問安之之道。而對以太王居邠。不以其所養人者害人。而繼之以效死不去之策。自世俗觀之。可謂無謀矣。然以理言之。只得如此說。捨此則必爲儀秦之爲矣。凡事求可。功求成。取必於智謀之末。而不循天理之正者。非聖賢之道也。天理即所謂命。

語羅仲素云。今之學者。只爲不知爲學之方。又不知學成要何用。此事體大。須是曾著力來。方知不易。夫學者學聖賢之所爲也。欲爲聖賢之所爲。須是聞聖賢所得之道。若只要博通古今爲文章。作忠信愿慤不爲非義之士而已。則古來如此等人不少。然以爲聞道則不可。且如東漢之衰。處士逸人。與夫名節之士。有聞當世者多矣。觀其作處。責之以古聖賢之道。則略無毫髮髣髴相似。何也。以彼於道初無所聞故也。今時學者。平居則曰吾當爲古人之所爲。纔有事到手。便措置不得。蓋其所學。以博通古今爲文章。或

志於忠信慤愨。不爲非義而已。而不知須是聞道。故應如此。由是觀之。學而不聞道。猶不學也。

語仲素。西銘只是發明一箇事天底道理。所謂事天者。循天理而已。

語仲素曰。某嘗有數句。教學者讀書之法。云以身體之。以心驗之。從容默會於幽閑靜一之中。超然自得於書言象意之表。此蓋某所爲者如此。

論及陽城事。謂永叔不取。純夫取之。其言曰。陽城蓋有待而爲者也。後世猶賞之無已。其不成人之美亦甚哉。此論似近厚。曰。陽城固可取。然以爲法則不可。裴延齡之欲相。其來非一朝一夕。何不救之於漸乎。至於陸贄之貶。然後論延齡之奸佞無益矣。觀古人退小人之道不然。易之姤卦曰。女壯勿用取女。夫姤者。一陰生未壯也。而曰壯者。生而不已。固有壯之理也。取女則引而與之齊也。引而與之齊。則難制矣。陰者。小人之象也。小人固當制之於漸也。故當陰之生。則知其有壯之理。其有壯之理。則勿用取女可也。是以姤之初爻曰。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。金柅、止車之行也。陰之初動。必有以柅之。其制之於漸乎。蓋小人之惡。制之於未成則易。制之於已成則難。延齡之用事。權傾宰相。雖不正名其爲相。其惡自若也。何更云待其爲相。然後取白麻壞之耶。然城之所爲。當時所難能也。取之亦是。但不可以爲法耳。

神宗賜金荆公。荆公卽時賜蔣山僧寺爲常住了。翁云。嘗見人說。以此爲賢。古所難。其實能有多少物。人所以難之。蓋自其眼孔淺耳。曰。荆公作此事。絕無義理。古者人君賜之果。尚懷其核。懷核。所以敬君賜也。所賜金。義當受則受。當辭則辭。其可。名而受之。而施之僧寺乎。是賤君賜也。豈可賤君賜。不可賤。聖人不易物。惟德其物。若於義當受。而家已足。不願藏之家。而班諸昆弟之貧者。則合禮矣。

眞宗問李文靖曰。人皆有密啓。而卿獨無。何也。對曰。臣待罪宰相。公事則公言之。何用密啓。夫人臣有密啓者。非讒卽佞。臣常惡之。豈可效尤。曰。祖宗時宰相如此。天下安得不治。

因說唐明皇欲取石堡城。王忠嗣不可。李光弼勸之。忠嗣曰。石堡城非殺數萬人不可取。忠嗣今不奉詔。縱得罪天子。不過以一將軍歸宿衞。其次不過黔中上佐。忠嗣豈以一官易數萬人之命哉。忠嗣如此。極知輕重。曰。忠嗣之言甚善。然不能無過。夫人臣之事君。苟利於國。死生以之。不應以官職之不足顧計爲言也。謂官職之不足道。此猶以利言。若是古之賢聖處事。只論是非而已。如以利言。則禍患有大於一將軍宿衞黔中上佐。是將從之乎。惜乎忠嗣之處此未盡也。然則其言合如何。曰。當云今得罪主上。不過一身之利害危辱耳。豈可以一身之重而輕數萬人之命哉。如此則其言無病。

因言眞宗朝。有百姓爭財。以狀投匭。其語有比上德爲桀紂者。比奏御。眞宗令宮中錄所訴之事付有司根治。而匿其狀。曰。百姓意在爭財。其實無他。若并其狀付有司。非惟所訴之事不得其直。必須先按其指斥乘輿之罪。百姓無知。亦可憐也。曰。祖宗慈仁如此。書曰。小人怨汝詈汝。則皇自敬德。祖宗分明有此氣象。天下安得而不治。言眞宗時。監司有以羨餘進奉者。議賞。內批云。國家賦有常數。安得羨餘。果有之。若非入時大斛。卽是出時減剋。安可賞。因曰。祖宗不爲文章。然似此語言。萬世可傳誦也。

問正叔先生云。或說易曰。乾天道。坤地道。正是亂說。曰。乾坤非天地之道耶。曰。乾豈止言天。坤豈止言地。

又言問。乾坤不止言天地。而乾卦多言天。坤卦多言地。何也。曰。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。乾卦言天。坤卦言地。只爲語其類耳。如說卦於乾。雖言爲天。又言爲金爲玉。以至爲駁馬、良馬、爲木果之類。豈盡言天。故繫辭曰。伏羲始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。若此者所謂類萬物之情也。只如說卦所類亦不止此。爲之伸發其端。使後之學易者。觸類而求耳。蓋作易者。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。故孔子繫辭推明之曰。此非於天文地理則爲某物。於鳥獸草木則爲某物。於身於物則爲某物。各以例舉。不盡言也。學者觸類而求之。則思過半矣。不然。說卦所敘。何所用之。

論橫渠曰。正叔先生亦自不許他。曰。先生嘗言自孟子之後。無他見識。何也。曰。如彼見識。秦漢以來何人到得。論與叔。曰。正叔先生嘗言與叔只是守橫渠說。更不肯易。才東邊扶得起。又倒從西邊去。此二人爲常有疑焉。故問。

謂與季常言。王氏只是以政刑治天下。道之以德。齊之以禮之事。全無。他日季常曰。細思之。實如公言。但道以德齊以禮之事。於今如何做。曰。須有會做。只爲如今不用著此等人。若是他依本分會底。必有道理。

二南爲王道之基本。只爲正家而天下定故也。

問父子之間不責善。固是。至於不教子。不亦過乎。曰。不教、不親教也。雖不責善。豈不欲其爲善。然必親教之。其勢必至於責善。故孔子所以遠其子也。曰。使之學詩學禮。非教乎。曰。此亦非強教之也。如學詩學禮。必欲其學有所至。則非孔子所以待其子。故告之學。則不可不告。及其不學。亦無如之何。

問有人問正叔。周公欲以身代武王之死。其知命乎。正叔曰。只是要代兄死。豈更問命。此語如何。曰。是也。曰。聖人不應不知天理。天理既不然。而必行之。其誠不幾於無物否。曰。聖人固知天理。然只爲情切。猶於此僥倖萬一也。故至誠爲之。又曰。金縢之事有之。然其間亦有言語可疑者。如云元孫不若旦多材多藝。聖人似不應如此說。

因論寒士乍得官。非不曉事。便是妄作。大抵科舉取人不得。間有得者。自是豪傑之士因科舉以進耳。問李德裕言公卿大夫家子弟可用。進士未必可用。此論不偏否。曰。德裕爲此論。至今人以爲偏。當時人以德裕用資蔭進身。不由科舉。故爲此論。最無謂。以德裕之才。應唐之科目。極容易。自是不爲耳。且資蔭得官。與進士得官。孰爲優劣。以進士爲勝。以資蔭爲歉者。此自後世流俗之論。至使人恥受祖父之澤。而甘心工無益之習。以與孤寒之士角勝於場屋。僥倖一第以爲榮。是何見識。夫應舉亦是寒士無祿。不得已藉此進身耳。如得已。何用應舉。范堯夫最有見識。然亦以資蔭與進士分優劣。建言於有無出身人銜位上帶左右字。不可謂無所蔽也。其言曰。欲使公卿家子弟讀書耳。此意甚善。但以應舉得官者爲讀書而加獎勸焉可也。彼讀書者。應舉得官而止耳。豈眞學道之人。至如韓持國自是經國之才。用爲執政亦了得。不可以無出身便廢其執政之才。曰。堯夫所別異者。莫非此等人否。曰。執政不是合下便做。亦自小官以次遷之。如後來與坦求等在紹聖中被駁了博士。以無出身故也。彼自布衣中。朝廷以其有學行。

鳴之將命，至其宜爲博士，乃復以爲無出身奪之，此何理也，昔陸進士中俱有人，惟其人用之加一右字，亦自沮人爲善，

朝廷作事，若要上下大小，同心同德，須是道理明，蓋天下只是一理，故其所爲必同，若用智謀，則人人出其私意，私意萬人萬樣，安得同，因舉孫記正叔先生之語云，公則一，私則萬殊，人心不同猶面，其蔽於私乎，

自孟子沒，王道不傳，故世無王佐之才，既無王佐之才，故其治效終不如古，若要行道，纔說計較要行便不是，何故，自家先負一箇不誠了，安得事成，錙向多少忠於漢，只爲做計較太甚，纔被看破，手足俱露，是甚模樣，

言季常曾問揚雄來，應之曰，不知聖人何足道，季常駭之，渦因語後世學道不明，爾被流俗之蔽，只如他取揚雄，亦未能免流俗也，卓乎天下之習不能蔽也，程正叔一人而已，觀正叔所言，未嘗務脫流俗，只是一箇是底道理，自然不墮流俗中，先生曰，然，觀其論婦人不再適人，以謂寧餓死，若不是見道理分明，如何敢說這樣話，

南都所聞己丑四月自京都回至七月

薛宗博請諸職事會茶曰，禮豈出於人心，如此事非本意之所欲，但不得已耳，老子曰，禮者，忠信之薄，荀子曰，禮起於人聖之僞，眞個是，因問之曰，所以召茶者何謂，薛曰，前後例如此，近日以事多與此等稍疏闊，心中打不過，須一請之，曰，只爲前後例合如此，心中自打不過，豈自外來，如云辭遜之心，禮之端，亦只是心有所不安，故當辭遜，只此是禮，非僞爲也，

學者若不以敬爲事，便無用心處，致一之謂敬，無適之謂一，

君子喻於義，小人喻於利，所謂喻於義，則惟義而已，自義之外，非君子之所當務也，夫然後所守者約，如孟施舍知守氣，可謂約矣，所以不及曾子者，以曾子惟義之從故也，舜在側微，堯舉而試之，愼徽五典，則五典克從，納于百揆，則百揆時序，賓于四門，則四門穆穆，以至以天下授之而不疑，觀其所施設，舜之所以爲舜，其才其德，可謂大矣，宜非深山之中所能久處，而爲舜者，當堯未之知，方且飯糗茹草，若將終身，若使今人有才氣者，雖不得時，其能自已其功名之心乎，以此見人必能不爲，然後能有爲也，非有爲之難，其不爲尤難矣，只如伊尹耕於莘，非湯三聘，則必不起，諸葛之臥草廬，非先主三顧，亦必不起，非要之也，義當然也，以諸葛之智，尙知如此，又況不爲諸葛者乎，然則居畎畝之中，而以天下爲己憂可也，或不知消息盈虛之運，犯分妄作，豈正理哉，

張茂則、宦官之賢者也，元祐間，嘗請諸公啜茶觀畫，惟正叔不往，辭之曰，某素不識畫，亦不喜茶，如正叔眞箇不去得，他人到此，須容情與他去、

柳下惠不以三公易其介，此與聖人之和互相發耶，乃所以爲和耶，曰，若觀其和，疑若不介，故此特言之，曰，何以知其介，曰，只不卑小官之意，便自可見，如柳下惠之才，以爲大官何所不可，而樂於爲小官，則其

剛介可知矣，

中心安仁者，天下一人而已，如伯淳莫將做天下一人看，曰，固是，

讀書須看古人立意所發明者何事，不可只於言上理會，如萬章問象日以殺舜爲事，孟子答舜所以處之之道，其意在說聖人誠、信無僞，此尤不可不知，若從枝葉上理會，只如象欲使二嫂治朕棲之語，此豈可信，堯在上不容有此等人，若或有之，不知則已，然堯於舜既以女妻之，其弟如此，豈有不知，知則治之矣，

鄭季常問，孔子去魯曰，遲遲吾行也，去父母國之道也，然而燔肉不至，不脫冕而行，豈得爲遲遲，曰，孔子欲去之意蓋久，待燔肉不至而行，不欲爲苟去，乃所謂遲遲，若他國則君不用便當去，豈待燔肉之不至然後行，曰，何以見其去他國之速，曰，衞靈公問陳，一語不契，明日遂行，

楊龜山先生集卷之三

書

見明道先生

某鄙樸無知，不量力之不足也，竊慕古人之學，誦其書，論其世，想見其爲人，而師之有日矣，然以淺聞卑見，未能灼知古人大體，故刻意雖堅，終未有得也，嘗觀古之爲士者，所至遠近雖不同，其秉節勵行，皆有以自立於世，豈其材悉能過人耶，特以先王教學之道明，而士於此時無私習之蔽故也，周道衰，庠序之法廢，故家遺俗，隨以熄滅，幸而有孔子出焉，振先王已墜之教，倡說於當世，而從之游者，若參之魯，師之辟，由之喭，師之過，商之不及，其材固非有大過人也，然其聞所未聞，見所未見，而餘言遺行，有後世宿儒皓首而不能窺者，則士之得所依歸，豈曰小補之哉，自秦漢迄於魏晉隋唐之間，明知之士，見於其時不無人矣，間有一節一義可稱於世者，概以聖人中道，非過則不及，豈其材皆不逮古耶，徒以學無師承，不知所以裁之故也，以今校古，則學之難易又可知已，且三代而上，道德明而異端熄，邪說詖行不作於下，士之朝夕蹈襲者，無非禮樂之間，則其學豈不易致耶，末世以來，諸子百家，異端竝起，是非紛錯，無所考正，士之始學者，如適九達之衢，從橫曲折，眩然莫知所之，非有導其前，則終身未見其至也，嗚呼，師道廢久矣，後世之士，不能窺見古人之萬一者，豈不以此歟，某嘗謂夫世之人，自蔽曲學，不求有道者正之，而

又自悲其欲求有道者而未之得也。謫官至京師。於朋游間。獲聞先生之緒言。鄙俗之心。因以消釋。於是慨然興起曰。古之人其相去甚遠矣。尙或誦其詩。讀其書。論其世。想見其爲人而師之。又況親逢其人哉。其往不可復矣。此區區所以有今日之請也。先生其將哀其愚。憫其志。而進之使供灑埽於門下。則千萬幸甚。

與楊仲遠 其一

得所惠書。謂能不變於俗。此固區區所望。而吾子所當勉也。甚慰甚慰。道廢千年。學士大夫溺於異端之習久矣。天下靡然成風。莫知以爲非。士志於道者。非見善明。用心剛。往往受變而不自知。此俗習之移人。甚可畏也。若夫外勢利聲色。不爲流俗詭譎之行。以是爲不變於俗。則於學者未足道也。吾子勉之。先帝睿聖。方將大有爲而遽有因變如此。固天下所同戚也。今天子卽位。務在寬民。一時聚斂之臣。遷謫殆盡。東州民吏。如釋重負。息陰休迹而遇淸風也。幸甚幸甚。不知吾鄕亦覺如此否。司馬君實已作兩府。甚慰民望。伯淳先生近自汝召作宗丞。想已在京師。君玉或未歸。計早晚當勉之令就學也。某苟祿如常。賤吏冗職。無補於萬分。而舊學日廢。以此易彼。孰得孰失。

其二

近日不審爲學何地。向者欲往定夫處。今果然否。夫爲己之學。正猶飢渴之於飮食。非有悅乎外也。以爲弗飮弗食則飢渴之病。必至於致死。人而不學。則失其本心。不足以爲人。其病蓋無異於飢渴者。此固學之不可已也。然古之善學者。必先知所止。知所止。然後可以漸進。俍俍然莫知所之。而欲望聖賢之域。多見其難矣。此理宜切求之。不可忽也。某迂拙之學。無以希世。而望古不及。又不自量力之不足也。猶孜孜不已。宜爲後生疑俊之所憫笑。而乃過爲吾弟之所取信。故尤區區不敢默也。惟亮之。

其三

世之學者。皆言窮達有命。特信之未篤。某竊謂其知之未至也。知之斯信之矣。今告人曰水火不可蹈。人必信之。以其知之也。告人曰富貴在天不可求。亦必曰然。而未有信而不求者。以其知之不若蹈水火之著明也。孟子曰。莫之爲而爲者天也。莫之致而致者命也。又曰。得之不得爲有命。世之後生晩學。讀孟子者皆知之矣。孔子曰。五十而知天命。豈今之後學者。皆能如孔子必至五十而後知耶。蓋孔子之所知。殆不止此也。宦學之餘。試一思之。如何。

寄程二十三 其一 明道先生子。汝陽簿。

自去年夏。曾奉問并穎川書一角。及得吾友遞中附到八月書。乃知未達。不審此書竟能達否。某正月盡離鄕。四月初方到官所。敝司事稍簡。不至廢學。然彭城士類凋落。友朋絕少。索居終日。無過門者。不聞道義之益。恐遂默默淪爲庸人。深可憂畏。追思在穎之樂。進趨文席。退講所聞。邈不可得。汝陽邇日所游從者何人。所誦者何書。因書示及。未涯良會。惟希力學愼愛。

其二

爲別倏兩年。窮居寡便。郵訟安否之問。彼此曠絕。傾念之至。每形夢寐。邇日不審起居何如。某到官逾月矣。人事稍息。過此漸可追尋舊學。汝陽亦不至多事。想不廢讀書。因風願以所得來告。向遠高論。寫寄切冀。自重。

與楊君玉

久別不審爲況何如。比得足下書。辭旨超邁。慨然似有志者。甚慰甚慰。夫君子之學。求仁而已。孔子之徒。自子貢以下。其說有未聞者。而吾子自謂知之。其所造遠矣。然知之者不如好之者。願加好焉。則異日所進未易量也。某諸況如昨。無足念者。未閒千萬加愛。

與楊孟堅

相去之遠。不及朝夕趨侍。款奉談論。中懷歉然。每以爲恨。欽慕之至。不能去心。夏熱。伏審尊候起居萬福。吾丈以高才盛德。宜在顯位。以澤吾民。久沈下僚。不謂輿論。然淸時引年。五福兼備。蟬蛻囂塵之中。俯仰泉石之下。高蹈物表。與世之酣豢富貴而不知反者有間矣。此固舊人之所榮。非常俗可到。欽羨欽羨。詩二篇。輒浼左右。鄙意陋。不足以游揚盛美。徒有累乎高明耳。慙悚慙悚。

與鄒堯叟 堯叟名變。劉執中婿。

遞中伏辱賜教。并以詩見酬。辭精旨遠。深用欽服。非君子篤於故舊。何以及此。幸甚幸甚。仍審秋涼起居萬福。又良慰也。某窮居下邑。與世不相聞。出無所之。行無所從。閉門一室。聊以自娛。俯仰几席之間。游泳乎詩書之淵。雖鄙鈍無所得。然與世之競紛華。冒聲色。以昏瞶其耳目者較之。其亦足樂矣。惟是不親師友之訓。於中不無歉然也。未涯趨侍。切希爲國自壽。

與吳國華別紙

朝廷議更科舉。遂廢王氏之學。往往醜詆攻其非。然而眞知其非者或寡矣。某嘗謂王金陵力學而不知道。妄以私智曲說。眩瞀學者耳目。天下共守之。非一日也。今將驟革前習。奪其所守。吾恐學者失其故步。將有匍匐而歸者矣。國華爲士人依歸。欲何術以開後學乎。幸明告我。庶幾不遠。

答吳國華

辱賜教。伏審夏熱起居平寧。甚慰懷仰。仍蒙諄復誨諭。開其所未悟。幸甚幸甚。然其間似有未相悉者。義不可苟止。且某於程氏之門。所謂過其藩。未入其域者也。安敢自附爲竊輿以攻王氏之學。夫王氏之學。其失在人耳目。誠不待攻。而攻之者亦何罪耶。昔人有爲神農之言者。其徒自以爲聖。而孟子鄙之曰鴃舌之人。仲子之廉。孟子則曰蚓而後可。伯夷、柳下惠、皆聖人也。至其隘與不恭。孟子則曰君子不由。仲尼之門。三尺童子。羞稱管晏。人有毁仲尼者。其門弟子皆稱譽以爲不可及。若孟子者。豈喜攻人之惡而爲孔氏徒者。率皆不顧於義。立黨尙氣相攻耶。不然。何爲其亦紛紛譊譊也。蓋不直則道不見。我且直之。孟子所不得已也。孟子時去孔子未遠。其徒相與傳守。故其流風餘韻。猶有存者。當是時。楊墨肆行。孟子且不能默而拒之。至不知者以爲好辨。況今去孟子千有餘歲。聖學失傳。異端競起。其害有過於楊墨者。幸

而有得聖人之道者則曰吾不敢攻人之惡姑自守而已爲其徒者又擧天下指爲黨人遂皆膠目附舌不敢別白是非則世之人亦何賴乎知道者哉某以爲如是恐非聖賢之用心也某自惟淺陋不足取合於世故未嘗敢輒出所有告語於人以取譏訕竊謂於國華既爲同道故妄肆狂瞽詳聞乎左右非敢攻人之惡蓋欲審其是非以觀朋友之合否耳然前書所論謂王氏不知道而已語人不知道卽謂之攻人之惡是必譽天下之人爲聖賢然後可也自守所學以排異端卽謂之立黨尙氣相攻是必無擇是非一切雷同然後可也國華謂王氏固多不中理之言言有不中理皆不知道者也由漢而來爲傳註者多矣其言之合道者亦自過半然不可槩謂之知道者以不中理者多故也古之言知味者稱易牙夫豈以辛鹹酸苦人皆不能知耶然必以易牙爲知味者謂淄澠之合而不失也如易牙亦時有中否焉卽謂之知味則天下皆易牙也何足相過哉國華謂知道與盡道者固異又曰知道而未盡則不能無惑故王氏末年溺於釋老又爲字說此爲大戾夫知道者果且有大戾乎且王氏奉佛至舍其所居以爲佛寺其徒有爲僧者則作詩以獎就其志若有美而不及者夫儒佛不兩立久矣此是則彼非此非則彼是又佛之去中國不知其幾千萬里正孟子所謂鴃舌之人也王氏乃不曾其是非邪正尊其人師其道甚與陳良之徒無以異也而謂知道者爲之乎夫所貴乎知道者謂其能別是非審邪正也如是非邪正無所分辨則亦烏在其知道哉然以其博極羣書某故謂其力學溺於異端以從釋老某故謂其不知道國華非謂某何以見其如此也且古人之於道蓋有知之未盡行之未至者如燕人適越至吳而止則可謂行之而未至觀越之都望其邪郭城社而未能究知宗廟之美則可謂知越而未盡若夫將適越而北其轅則不可謂行之未至也指吳爲越則不可謂知之未盡也今王氏所行皆北其轅者也尊佛老爲聖人是指吳爲越也烏得謂知之未盡行之未至耶昔者管仲以區區之齊乃能九合諸侯一匡天下曾西猶謂其功烈如彼其卑也而羞比之王氏擅天下利勢其功烈無足稱者非特卑而已矣然則知道者固無補於治亂也而士亦烏用知道爲哉以王氏之博物洽聞某雖竭日夜之力以終身焉不敢望其至也若以知道如王氏而止則某不敢與聞焉國華所論孔子之徒皆未可以一眚斷其終身也子貢曰性與天道不可得而聞則其始之未聞何足怪哉然其後之所進者遠矣但學者未之考也國華謂詔書無廢王學之命某觀王氏之學其精微要妙之義多在字說旣已禁之則名雖未廢而實廢之矣雖然廢不廢君子何容心哉護守其是者而已矣前書所以及之者爲應科擧者言也人行忽辭不逮意國華誠思之如何如未中理願更疏示當謹承敎也

寄俞仲寬別紙其一

閩之八州惟建劍汀邵武之民多計產育子習之成風雖士人間亦爲之恬不知怪某常竊悼之恨世未有誠意足以感格流俗者與之廣論曲譬使少變其習近得吉甫解惑論之瞭然有得於吾心然尙恨其說假猶以利害告之也若以利言則多男多憂蓋古語有之非特今日也孰若以理論之使民曉然知有不可爲之義則庶乎其或可解矣吾郡吾邑此風惟順昌獨甚富民之家不過二男一女中下之家大率

一男而已小人暴殄天理悖悖人義至身陷大惡而不知省且爲父而殺其子雖豺虎猶不忍爲孰謂人而爲之乎某比乘舟過埧見有赤子暴尸洲渚間爲鳥鳶食者惻然感之有泚吾顙竊惟仲寬仁民愛物出於誠心計未有以此言聞於左右者故輒及之從事間有衣冠之士儻或相接願以至言諭之使少變一二其大之福也狂瞽之言何足仰裨高明萬一徒用增愧耳

其二

某粳儒不立迷方之學無以趨今而望古益遠常懼自棄爲士君子鄙棄每思得朋游共學前引後驅以進其不及而所寓乃在乎小州下邑僻陋之邦賢士大夫罕至其境鄉黨之與居旦暮之與遊不過田夫野老與夫後生晚學章句之儒辯析聲病爲科擧之文耳以是而求道雖何不見笑於大方之家比因經由得接敎論若將引至於道者使駑鈍之質增激懦心慨然知聖人之可擬而忘其力之不足也幸甚幸甚迫於之官不得款奉徒深歉然耳因風幸時見敎乃所願望

其三

順昌之學久不正師席得長者留意學者幸幸好德云何有意相從否邑令帥諸生詣門殿師之禮自近年以來未有如此者固有道者之不宜辭也某亦有告勉之矣

寄翁好德其一

前日公皐還倉卒奉問不謹深用惶愧爲別踰月不審尊履何如伏惟萬福某愚無似加以齒少視公爲前輩每辱眷遇進之爲執友之游顧何足當自惟直諒多聞之益所得於長者多矣然至於古人爲學之大方則詩未嘗及也今茲經由因得奉晤語慨然乃自進於聖人之學非篤信好古其何能爾徒使懦儒之心思自奮勵毅然知聖域之可到而不知愚鄙之不可彊也幸甚幸甚方已進已之有挹公之餘以相扶助勵之官有期遽然西歸不得從容以盡講習之樂至今猶以爲恨然嘗謂君子之學求仁而已伯夷之清伊尹之任柳下惠之和皆聖人也其道不同而趨向則同者何曰仁而已矣故古之君子雖相去千里相望異世或出或處或默或語未嘗同及考其所歸若合符契然則吾徒所學又奚必朝聞而暮講之耶要同歸於仁而止苟知此則前日之遽然猶不足恨也夫求仁之方孔子蓋言之詳矣然而親炙之徒其說猶有未聞者豈孔子有隱於彼耶猶之大匠能誨人以規矩不能與之巧故言之在我聞不聞者在彼雖聖人亦不能進其不及也後世之士未嘗精思力究妄以膚見臆度求盡聖人之微言分文析字寸量銖較自謂得之而不知去本益遠矣夫至道之歸固非筆舌能盡也要以身體之心驗之雍容自盡於燕閑靜一之中默而識之兼忘於書言意象之表則庶乎其至矣反是皆口耳誦數之學也嗚呼道無傳久矣擧天下皆溺於末習不有豪傑之士孰能自拔流俗以追聖學若某之不肖豈敢自謂能爾幸嘗側聞先生長者之餘論竊有志焉尙賴朋游共學左右提攜相進於此道每得一人焉則通夕不寐喜見顏面今又得吾好德益知朋友之足望也區區臨紙不能盡萬一未閒惟力學僴愛

其二

明道行狀。計已詳之。惟吾先生道學行義。足以澤世垂後。進不得行其志。退未及明之書而死。使其道將遂泯滅而無傳。則學者不忍焉。此行狀所以作也。道廢千年。士不知所止。故物我異觀。天人殊歸。而高明中庸之學。析爲二致。天下翕然。莫以爲非也。故行狀之末。深論吾先生之趣。以明世學之失。庶幾志道之士有聞風而起者。則行狀之傳。蓋將以明道。非如長者所疑也。幸亮之。某向亦嘗作哀辭一篇。設錄去。試一觀之。如何耳。好德閒居。與學者相聚。勢未能免。仲寬禮意勤厚。不必辭。若於僧寺中得十數人。而止。如公前日之言。固善矣。但恐同邑之士。翕然從之。則公亦不得而拒也。使縣庠一空。則於邑中事有所未順。公更思之。嘗許見過。尚能如言否。非敢望也。乃所願耳。

與俞彥脩其一 名黌仲寬子

某嘗竊之久。無以自發。幸蒙君子不見鄙外。曲加獎引。猥賜示問。過自損抑。若將有求者。某何以當之。所論方寸之間。暗淚時時間作。此病豈獨公耶。蓋學者通患也。從心不踰矩。孔子至七十而後能。況餘人乎。苟未至七十。則猶須操而後存也。故孟子論不動心之道。亦曰持其志無暴其氣。曰持之。曰無暴。則是雖孟子猶不敢任其能爾也。雖然。忘之不可也。助長又不可也。其用力固有在矣。循是充之。使吾胸中浩然則暗淚豈不自息歟。洗濯高明。非敢謂足以資足下之所須。姑欲取正其是非耳。言之是耶。固願與朋友共之。或未中理。幸明告我。庶警未悟。

其二

某愚無似。無過人器識。又學未優而仕。爲世累所縻。堅白未能萬一於古人。而磨涅不已。幾何而不至於淄磷歟。從游之徒。又無箴規磨切之益。恐遂至於日昏齒豁。老死於無聞。故每逢學士異儒。則愧汗惕息。發於顏面。豈意足下牧憐。猶以君子望之。幸甚幸甚。敢不刻意自勉。庶幾不負所期耶。未涯良晤。馳想何已。

答陳子安

向特朋友之愛。不量可否。妄以書勉公爲祿仕。重承錄示高文。開諭丁寧。徒用慚悚。所謂君子之爲貧。蓋多術矣。賦如所論也。然某竊謂古之爲貧者。豈特耕稼陶漁而已乎。膠鬲起於魚鹽。百里奚起於市。苟不失義。雖賈傭可爲也。然君子亦任其力之所能堪。不強其力之所不能任。今使吾徒耕稼能之乎。不能也。使之陶漁能之乎。不能也。使與市人交易。逐什一於錐刀之末。能之乎。不能也。舍是數者不能。則是將坐待爲溝中瘠耳。而可乎。不然。則未免有求於人。如譽聞之爲也。與其屈己以求人。孰若以義受祿於吾君爲安乎。前書詔爲祿仕者。殆爲此也。子安之學。究極聖賢之蘊。其所以自謀必審矣。苟能任其力之所能堪。而不失義理之歸。亦何必仕哉。然君子之仕。有時而爲貧。古人有之。簡兮之詩是也。孟子豈虛語哉。若曰爲貧而仕。古人無有。則予亦未敢聞命也。

與陸思仲

某愚不肖。嘗竊念聖人沒。逮今千數百年。學士大夫皆外誘勢利。鮮克爲己者。幸習數人稍知自立。不役

志於俗尚。齊驅並逐。以相先後。庶乎異日各有所到。比聞吾友乃欲削髮爲僧。甚乖所期。中夜思之。寐不交睫。不覺起立。爲之歎息也。且佛之爲中國害久矣。士之有志於古者。力排而疾攻之。世嘗有焉。若唐之韓退之。今之孫明復。石守道。歐陽公之徒。皆其人也。然此數人者。其智未足以明先王之道。傳孔孟之學。其所守不叛於道蓋寡矣。況如彼何哉。是猶以一杯水救一輿薪之火。其不勝也宜矣。某自抵京師。與定夫從河南二程先生游。朝夕粗聞其緒言。雖未能窺聖學門牆。然亦不爲異端遷惑矣。今夫所謂道者。無適而非也。況君臣父子夫婦乎。故即君臣而有君臣之義。即父子而有父子之仁。即夫婦而有夫婦之別。此吾聖人所以無適而非道也。離此而即彼。則取舍之心多矣。以取舍之心求道。則其分於道也。不已遠乎。彼其君臣父子夫婦且不能容之。則其爲道也。不已隘乎。且佛之言曰。吾之道足以斷輪迴。出死生。故溺其說者爭趨之。彼以死生爲足厭苦而求免之。果足爲道耶。其信然耶。夫古之大學之道。必先明天德。知天德則死生之說。鬼神之情狀。當自見矣。是道也。聖人詳言於易。不必徇邪說而外求也。孟子曰。盡其心者知其性。知其性則知天矣。予姑盡心。然後儒佛之是非較然。而信吾言之不惑也。世之爲佛之徒者。將以爲道耶。則廢人倫。逆天理。非所以爲道也。將以求福田利益。則與世之行謁公門。以徼名逐利者。無以異也。尚何足道哉。左右無一可者。而且爲之。在先王之時。宜有誅焉。而謂賢者可爲乎。吾友智明志剛。於朋游中爲可畏者。此不宜汲汲望其成而進於吾道者也。今反若是。則吾於他人復何望歟。夫道終不復於古乎。安得豪傑之士不易乎世者。與之共言乎。朋友道廢久矣。某於思仲非特一朝燕游之好也。故不敢不以所聞告吾子。其慎思之。毋以吾言爲不足聽也。子之爲是也。內則貽吾親之憂。外則干先王之誅。失朋友之望。宜速反之無緩。區區臨紙。不能盡所懷。姑道此布左右。伏惟亮之。幸甚幸甚。

謝程濟 文博

某固陋鄙人也。在昔執事出守鄉邦。某方竊居下邑。嘗誤辱一言之譽。欲召置學校。自惟荒薄。不敢承命。以取忝冒無實之譏。比來湖湘。始得從部吏之末。瞻望扇履。碌碌無適時才。用方愧懼。蹐蹐不寧。恐明知之下。無以自逭瘝曠。故不敢輒恃昔日眷遇之私。妄進一言。上瀆高明。豈虞過聽。遽示教翰。見索鄙文。奉命拜惶。榮愧交集。夫荊湖望高地重。皆之據九達之衢。舟車之會。四方百物。蓋銜尾結轍而至。則璣翡翠夜光之璧。照乘之珍。爲不乏矣。有人於此。持千金之資。坐市區。售奇貨。宜無不獲也。而搜羅掇拾。猶下及於三家之市。非務欲兼收盡取。不遺一物。其何謂乎。長沙蓋南北衝會之市區也。執事以清名重德。簡在君相。餘論所及。天下以爲輕重。而士之榮辱繫焉。則所持之資。非特千金也。部屬之吏。負超卓瑰異之才。抱其器欲賈於左右者。豈一二哉。往往以疏遜無先爲容者。不能自達。顧某何人。乃獨以經術取之。非執事致大兼容。欲盡取三家之市。何以得此乎。惠出非望。刻銘肺腑。不敢忘也。某自少嘗從事於學。六經微言。雖未能究觀盡識。然嘗側聞搢紳先生緒論。竊有意焉。夫易於六經尤難知。自漢魏以來。以易名家者殆數十百人。觀其用力之勤。蓋自謂能窺天人之奧。著爲成書。足以師後世。然其書具在。不爲士大夫議評所笑。用覆醬瓿者無幾矣。然則易其可易言乎。以孔子之聖。猶曰加我數年。五十以學易。其玩味之久。

至於韋編三絕，況其下者乎。某用是於易，雖欲自進一辭，而不能措筆於其間也。雖然，學易者貴有得於象畫之表而已，區區於章句之末，又安能免於譏評訕笑乎。故承命以來，無以上副所知，愧汗惕息，若無所容。措意索他文，謹錄古律詩序記合一編，冒獻，玷涴清視，不勝惶懼戰慄之至。

答李杭

良佐足下。某愚不知力學，未足以窺古人大體，凡平居毫聚銖積而僅有之者，皆陳腐熟爛，無以誇示流俗，故杜口自絕，不敢輒出一語，與時相聞，犬馬之齒已衰矣，而碌碌猶無聞焉。蓋孔子所謂不足畏者，宜士大夫之所憫笑，背而去之也。足下乃過自貶損，若有求於不肖者，其所稱道，皆過情，雖名世有不敢當者，僥倖之責付之以千鈞之重，非其任也，故捧讀愧汗踧踖，不寧者累日。雖然，某則陋矣，而厚意不可以虛辱，昔嘗側聞先生長者之餘論，試一言之，足下自擇焉。夫今人與古人之學，異來會論之悉矣，此不復道。孟子曰，雞鳴而起，孳孳爲善者，舜之徒也，雞鳴而起，孳孳爲利者，蹠之徒也。舜蹠之相去遠矣，而其分乃在乎善利之間，則爲堯舜者，亦力於爲善而已。顏子曰，舜何人也，有爲者亦若是。論顏子之學，則曰得一善則拳拳服膺而弗失之矣。此古之人用力可考而知也。夫聖人人倫之至也，豈有異於人乎哉。堯舜之道曰孝弟，不過行止疾徐而已，皆人所日用而昧者不知也。夏葛而冬裘，渴飲而饑食，日出而作，晦而息，無非道也。譬之莫不飲食，而知味者鮮矣。推是而求之，則堯舜與人同，其可知也已。然而爲是道者，必先乎明善，然後知所以爲善也。明善在致知，致知在格物，號物之多至於萬，則物蓋有不可勝窮者，反身而誠，則舉天下之物在我矣。詩曰，天生烝民，有物有則。凡形色具於吾身者，無非物也，而各有則焉，反而求之，則天下之理得矣。由是而通天下之志，類萬物之情，參天地之化，其則不遠矣。夫入德之門，有宜先傳者，有後倦者，其序不可躐也。若洒埽應對，則門人小子所宜先傳者，苟於成人而復使爲之，則或倦矣。然聖人所謂性與天道者，亦豈嘗離夫洒埽應對之間哉。其始也卽此而爲學，其卒也非離此以爲道。後倦焉者，皆由之而不知者也。故曰，有始有卒者，其惟聖人乎。某之所聞如此，足下試思之，如何。老倦艱於執筆，辭不逮意，幸亮之。

答吳敎智

某嘗謂舜蹠之分，在善利而已。使世無科舉足以取榮利，則父不以詔其子，而士不以學也。如是而不爲蹠之徒也幾希。足下乃獨切切然以明善爲急，其度越世人遠矣。勉而卒之，無怠而止焉，則其終爲舜之徒也必矣。所示問，其旨已具李君書，此不復言，取而觀之可也。幸照亮。

上毛漸 名漸字正仲

某愚無似，家世業儒，而名不隸於農工商賈之籍，惟是專篤於文學，以天資頑鄙，不能雕繪組織，著爲文辭，以取名當世，獨好觀古人大節，自三代以來，風聲氣俗，興衰治亂，與士之遭時遇變，出處語默，竊嘗窺較其一二。而謂當先王之盛，禮義之澤，漸磨浸灌，天下[illegible]靡向風，承德敎厚，而成俗於斯時也，士游乎膠庠術序之間，從六藝之英華，而充飫乎道德之實，凡耳目之所習聞者，皆足以廸己而勵行，優游自得，不

見異物而遷焉。此三代之士所以彬彬多全德也。夷陵至於戰國，暴君汙吏，各逞其私欲，磨牙搖毒相吞噬者，天下相環也。機會之變，間不容髮。故從人合之以效其謀，衡人離之以攻其後，掉三寸之舌，騁天下之諸侯，斂爲己功。由是漸漬日入於亂也。漢興，襲秦遺俗，而高皇帝起於布衣戶伍之中，一呼而有天下，慢而侮人，尤不喜儒士，故一時貪利頑鈍無恥者多歸之。雖秉國鈞衡，爲一代宗臣者，猶且因拘縲紲而不知去，況其餘人乎。光武中興，尤旌節義之士，而依違附逆之徒，多見戮辱。故宏儒遠志，累行高舉，激揚風流者，方軌而出。及其衰也，懷濟時之志，則以觸權而攖禍，謝事丘壑，則以黨錮而陷刑，雖輿敗輻脫，猶不忍改轍，一犯清議，則蹈鈇伏鑕而不悔，終漢之社稷，僅如垂髮而不絕者，亦衆君子之力也。東晉之興，士懲前軌，皆遯世絕俗，視天下治亂，恝然如秦人視越人之肥瘠也，而晉從而亡。此氣俗之不同，然亦興衰治亂之所繫也。故戰國之士務奇謀而不徇正道，西漢之士喜功名而不務奇節，東漢之士貴節義而不通時變，東晉之士樂恬曠而不孚實用，是皆爲世變所移，而昧乎中行者也。惟古之聖賢則不然，不以世治而堅其操，世亂而敗其度，雖變故日更，而吾之所守自若也。某竊觀仁宗皇帝承祖宗遺烈，綱紀法度，一循舊典，四十二年之間，天下熙然，詠仁而蹈德，上自朝廷，下至乎郡縣，皆習爲寬大，而其卒也，縱弛而不振。迨夫神宗皇帝勵精爲治，綜核名實，而奉承之吏，多失其旨，類皆以苛察爲明，聚斂爲功，其極也，慘戚少恩。主上卽位，盡蠲前弊，而昔之慘戚者，往往變其舊習，勉爲寬厚，以自媚於上者，不可勝計也。恭惟閤下以淸名眞德，簡在二聖，世方慘戚，不矯激以赴功，俗尚寬厚，不矜飾以干譽，挺然中立，不爲世變所移，是眞常德君子也，非夫蘊道藏器，復古聖賢之軌躅者，其何能爾。某閩海之鄙人，竊承下風之日久矣。今茲使旆按臨，某也實爲部吏，幸得攝衣斂板，朝夕進趨於左右，自惟碌碌無可稱者，而遽辱一言之知，在愚賤疏遠之分，其何以當此，非中行之士不狃於勢利者，殆無以及此也。故輒詳列古人之大節，與夫平昔景慕之意，以爲請見之贄，進之退之，俯伏俟命，不勝戰慄之至。

代人上王令

某嘗謂周之士也貴，秦之士也賤。周之士非獨上之人貴之也，士亦知自貴焉。秦之士非獨上之人賤之也，士亦輕自賤焉。自秦而來，迄於今千有餘歲，士之知自貴者何其少，而輕自賤者何多耶。蓋古之士，雖一介之賤，廁於樞戶窮民之間，短褐不完，食菽飲水，裕然有餘，而不知王公之爲尊，與夫膏粱文繡之爲美也。三公之位，非其道也，有弗屑焉，萬金之餽，非其義也，有弗受焉。夫如是，上之人雖欲挾貴自尊以輕天下之士，其可得乎。後世之士，顚冥利欲，而不知有貴於己者，故守道循理之志薄，而偸合苟得之行多。伺候公卿之門，奔走權勢之塗，脅肩諂笑，以取容悅，其自處如是，而欲人貴之，其可得乎。故愚竊謂士之貴賤，雖視勢盛衰，然其所以貴賤者，皆其自取也。某誦斯言久矣，故常自屛乎窮閻陋屋，斂迹昧昧，不敢輕爲自賤之行，以求聞於人。今茲執事來宰是邑，下車臨政，未旬浹間，民吏肅清，不敢爲奸。某私竊自幸，以謂君子之治，既有以服人，必有以養人，養人以善，當自庠術始。某幸爲士，則敎之育之，以成就其志者，宜在今日也。故輒隨諸生，俯伏門側，以俟進退之命，非敢求聞於左右也，殆以爲後日論敎之資也。

代人上江令

士以登見先達之門者三。太上爲道。其次爲禮。其下爲名。君子之居是邦也。事其大夫之賢者。資之以爲仁。此爲道者也。今之守令。實古之諸侯。爲其士民者。有古君臣之義。以臣見君。此爲禮者也。飾竿牘之勤。借齒牙之論。欲以取重於時。此爲名也。爲名者君子恥之。而滔滔者皆是也。某昏愚不肖。自視無以取名。然亦不願乎名之過實也。某才質之下。固不足以語道。然竊嘗有志焉。恭惟執事高才盛名。聞於四方。某也承下風而望餘光久矣。今玆來吾邑。某幸隨諸生。奔走車塵馬迹之間。得聞謦欬之音。睟面盎背。溢於所聞多矣。下車莅政。而老奸宿吏。下至編戶細民。無不風動。某也託迹封域之間。日被德化。夙昔爲道之志。其庶乎得伸於今日也。故敢輒書所志。冒進於左右。然未知執事將哀其志而進之耶。將以昏愚而棄之耶。俯伏門牆。進退俟命。

與張秀才

某辱書勤懇。似有求者。稱道過當。皆盛德所宜辭。非老拙者敢當也。慚悚慚悚。某齒髮向衰。自惟陳腐。背馳之學。無以仰追時好。達學士大夫。不敢輒出一語。自取譏笑。不意足下惓惓乃爾。得無過愛者妄以溢美之言欺左右乎。不敢當。

與游定夫其一

某四月二日到官舍。初四日交承職事。彭城風物質陋。與吾鄉大異。幸有魚稻鷄豚之類。足以充食。故南人處之。差爲便耳。太守王大夫。寬厚頗有愷悌之風。屬吏之幸也。某離家將半年。思親之懷。日甚一日。其情意若不可堪。不知愈久何以處之。定夫官期猶一年。思復時常相聚。講學之樂何可量。但欽羨耳。志寧曾來相會否。企仰高論。無日忘之。惟數以書見教。庶只少慰鄙心。若壽千萬珍衛。

其二

某竊居習閒久矣。乍爾莅事。不無應接之煩。然義所當勉。亦不敢苟且自殆。事有閒即讀易。然無朋游共學相與講明。每有所疑。徒切瞻企耳。去年相別時。定夫亦讀易。計須精到。有便願以所得見教。不宜有吝也。蓋吾儕所學。旣與世背馳。朋友數人。又各南北。切磋之益。以待面求。亦無及矣。公宜亮之。固不敢默默。亦嘗有淺問以取質左右也。吾友閒居。從游者必多。所得有人否。其質有可進者。宜切誘掖之。不當以強聒爲恥也。敝鄉二楊與舍弟。欲親炙席下。果然否。幸加驅策。區區非紙可盡。

其三

易傳後序。顯道爲之。某跋尾已削去不用。前年在京師。與顯道議云。先生亦嘗有意令門人成之。故其序述如此。蓋皆本西人傳之已多。惟東南未有此書。欲以傳東南學者。不敍其所以。恐異時見其文有異同。不足傳信也。與顯道初議如此。恐此書方祕藏。未敢出示人。誠未安。更希示論。序云。隨時變易以從道。某初亦疑此語。細思之。如繫辭云。聖人之作易也。將以順性命之理。不可謂易與性命爲二也。乾之六爻。初則潛。二則見。三則乾乾若。此類皆隨時變易以從道。於理似無害。更思之如何。

其四

伊川先生在時。世人迂怪之論。皆歸之。以爲訕笑。今往矣。士大夫尊信其學者漸衆。殊不可曉也。先生語錄。傳之浸廣。其間記錄頗有失眞者。某欲收聚。刪去重複與其可疑者。公幸閒居無事。可更博爲尋訪。恐有遺失。聞朱教授在洛中。所傳頗多。康侯皆有之。候尋便以書詢求。異時更相校對。稍加潤色。共成一書。以傳後學。不爲無補。先生之門所存。惟吾二人耳。不得不任其責也。

與鄒至完

竊惟天子睿聖。方嗣位之始。未有左右便嬖近習之私。迎意而取悅。未有姦邪讒佞欺負之徒。投間而亂其聽。聖度虛明。忠言易入。書曰。爲上爲德。孟子曰。一正君而國定矣。此正其時。不可失也。宜迪之以先王道德之要言。爲治之大方。參之以古今成敗之明效。使聖智益明。則天下之利病。左右之忠邪自判矣。舍此宜無足爲者。公之道學。究極天人之蘊。某之所知。蓋公之所厭餘者。安能上裨高明萬一。然愚鄙皆辱一盼之私。故輒自竭。惟寬仁不罪其狂瞽乃幸也。

答陳瑩中其一

康節先天之學。不傳於世。非妙契天地之心。不足以知此。某蓋嘗覩之。而陋識淺聞。未及足以叩其關鍵。八卦有定位。而先天以乾巽居南。坤震居北。離兌居東。坎艮居西。又以十數分配八卦。獨艮坎同爲三數。此必有說也。以爻當期。其原出於繫辭。而以星日氣候分布諸爻。易未有也。其說詳於緯書。世傳稽覽圖是也。揚子草玄。蓋用此耳。卦氣起於中孚。冬至卦也。太玄以中準之。其次復卦。太玄以周準之。升。大寒卦也。太玄以干準之。今之曆書亦然。則自漢迄今同用此說也。而先天以復爲冬至。噬嗑爲大寒。又謂八卦與文王異。若此類皆莫能曉也。康節之學。究極天人之蘊。玩味之久。未能窺其端倪。況敢議其是非耶。以公之精識。貫通古今。於先天必能洞見之矣。願疏示一二。所論康節學伏羲。溫公學仲尼。某亦不知其說。夫自八卦重而爲六十四。易之大成也。孔子於易。贊之而已。竊謂無所加損焉。而分爲二說。恐深所未諭也。幷乞開示。夫孔子之贊易。尤詳於乾坤二卦。繫辭中論釋諸爻亦多矣。然未有及象數者。豈得意而忘象。與孔子之學耶。無由面承。東望徒增企仰耳。

其二

德齒之說。前書盡之。重崇以師說見論。三復來說。益用慚惕。古之人其道足以師世範俗。惟孔孟足以當之。東漢而下。師道益嚴。然稽其所知所行。皆不足以勝其任也。唐之韓愈。固嘗欲以師道自居矣。其視李翺張籍輩。皆謂從吾游。今翺籍之文具在。考其言。未嘗以弟子自列。則師果可好爲乎。苟在道未足以達材成德。則雖欲爲之而人不與也。愈且如是。況其下者乎。某愚陋。齒髮已衰矣。而未有聞焉。蓋孔子所謂不足畏者。方且拘膠升斗之祿。未能從黑髮之士。以承教左右。而反以見謂是。豈當然乎哉。非公樂與人爲善。務欲援揭隱伏。何以有此。將使淸和之士。不終爲西山之餓夫。東國之黜臣。蓋古聖賢之用心也。第恐愚之不當。徒有累於高明耳。幸亮之。臨紙愧汗。言不能究。

答胡康侯其一

承示及春秋事實.鄙意猶有疑者.所論厲氏之史.直書其君之名而不避.叙其父母昆弟之惡而不隱.某竊謂四岳稱舜之父頑母嚚象傲.乃舜在側微未登庸之時言之.宜若無害.周人雖以諱事神而有諡法.然其名之曰幽厲.孝子慈孫百世不能改.則雖有諡.其惡猶不隱也.禮曰臨文不諱.故文王名昌.而雅之詩曰克昌厥後.武王名發.而小宛之詩曰明發不寐.若此類.皆臨文不諱也.雖周亦然.莊公名同而書同盟.僖公名申而書戊申.不可謂從廣史之贊.將仲子.叔于田.皆刺莊公也.淸人.刺文公也.不勝其母而害其弟.詩人以刺莊公而不及段.使高克將兵.久而不召.衆散而歸.詩人以刺文公而不及克.以莊文之罪著矣.不待春秋書之而後見.鄙意如此.更思之如何.

其二

伊川先生語錄在念.未嘗忘也.但以兵火散失.收拾未聚.疇日惟羅仲素編集備甚.今仲素已死於道途.行李亦遭賊火.已託人於其家尋訪.若得五六.亦便下手矣.和卿誌文.深愧鄙拙.不足以發揚其美.歲公見與.可以塞責矣.三經義辨已成書.俟脫稾卽附去.以求參訂也.近因傷冷.嗽大作.累日不能興.昨日方稍平.然飮食猶未復常.倦甚.作書不及一一.

其三

某衰朽杜門待盡.平時親故.凋喪略盡.絕無過從者.惟時親書冊以自適耳.家所藏書.爲賊焚毀.僅存一二.語錄常在念.先生之門.餘無人.某當任其責也.崇寄示二册.尤荷留念.然茲事體大.雖寡陋不敢不勉.近因閱三經義.見有害義理處.略爲之著論.以正王氏之失.蓋嘗論之於朝.去其王爵.罷配享.後生晚學.未必知其非也.姑欲終此一事.書成未脫稿.款曲當錄以納去.取正左右.庶可傳遠也.

其四

便中辱賜教.伏審邇辰燕休.台候萬福.欣慰欣慰.某衰朽杜門蟲適.閩中自去歲來稍安靜.而汀卲與江西鄰.虔州時有竊發者.侵逼境上.王師往來悩悩.不能治安也.昨日又聞建安有此警.帥司遣兵會合.未知如何也.江北雖屢有捷報.而所傳不一.聞之憂喜相半.未能釋然不以爲慮也.世事如此.奈何奈何.示諭湖湘州縣皆帖然.人已歸業.殊可喜.此岳將之力也.然屯戍之多.所至艱窘.非特長沙也.閩中粢貧.近降祠部一萬道.已敷配在民間.貧家所敷已二百千.未知所從出.細民可知矣.不知湖湘有此否.事之可憂者.非毫楮可盡.餘寒未解.惟冀爲道保重.副此頌祝.

答曾元忠其一

先公道學行義.爲世儒宗.嘉言讜議.著在天下.過蒙以行述見屬.文鄙宜陋.不足以發揚盛美.方自愧恨.復承賜翰.重加獎與.伏讀汗顏.無所容措.相望南北.無由展奉.區區書不能究.

其二

先公行述寡陋.不足以發揚德美.負愧多矣.遺稿爲諸子收去.今皆不在家.示諭有脫陋處.公可自以意

添入.或他有未安處.亦當以意損益之.無害吾徒.不必爲形迹之嫌也.此文欲傳遠.不可草草.幸照亮.

答呂居仁

承問格物.向答李君書.嘗道其略矣.六經之微言.天下之至賾存焉.古人多識鳥獸草木之名.豈徒識其名哉.深探而力求之.皆格物之道也.夫學者必以孔孟爲師.學而不求諸孔孟之言則末矣.易曰.君子多識前言往行以畜其德.孟子曰.博學而詳說之.將以反說約也.世之學者.欲以雕繪組織爲工.誇多鬪靡.以資見聞而已.故摭其華.不茹其實.未嘗畜德而反約也.彼亦焉用學爲哉.某老矣.雖有志焉而力不逮.區區有望於左右者.正在此而不在彼也.勉之勉之.

答胡處梅

示諭持一忍字.益見好學用意之篤也.三復欽歎.某切謂學者以致知格物爲先.知之未至.雖欲擇善而固執之.未必當於道也.夫鼎鑊陷穽之不可蹈.人皆知之也.世之人未有蹈鼎鑊陷穽者.以其知之審故也.致身下流.天下之惡皆歸焉.固無異於鼎鑊陷穽也.而士或蹈之而莫之避.以其未嘗眞知之故也.使其眞知爲不善.如蹈鼎鑊陷穽.則人孰爲不善耶.若夫格物而知至.則目無全牛.游刃自有餘地矣.不待忍而能也.忍而不爲.恐物或誘之.有不可忍者.更切勉之.

答練質夫

辱書問以所疑.以某之淺陋.何足以知此.然厚意不可以虛辱.試一言之.質夫自擇焉.孟子曰.萬物皆備於我.反身而誠.樂莫大焉.知萬物皆備於我.則數雖多.反而求之於吾身可也.故曰盡己之性.則能盡人之性.盡人之性.則能盡物之性.以己與人物性無二故也.夫道豈難知難行哉.雖行止疾徐之間.有堯舜之道存焉.世之人不知自己求之.道之所以難知難行也.以質夫之篤志强學.其所適豈易量哉.勉而卒之無難矣.屬韶使歷境.百冗併集.區區非毫楮可盡.

與許少尹

伏承進陟殿中.士夫交慶.非獨朋游之私喜也.積學之富.必有扶心之論.匡拯糾繆.乃其餘事耳.士氣久不振.佇聞鳳鳴.副此顒望.

與傅國華

某切自念衰晚.不足爲世用.杜門待盡.無復餘念.故平居不敢輒至公卿之門.雖台旆持節往返.亦不敢通名於左右.不謂高明過聽.俯加論薦.在愚賤何以堪之.道學不傳.士鮮知所止.某初不自量力之不足也.側聞先生長者之餘論.妄有意焉.今老矣.精力昏耗.寡陋滋甚.愧負初心.恐遂淪沒爲小人之歸.誤辱眷知.重增慚惕耳.審察之命.自度散材.不中繩墨.故不敢冒進.爲門下必蒙見亮也.未由一造台屛.姑勒此少布萬一.下情不勝惓惓之至.

楊龜山先生集卷之四

啓

謝太守

仕祿養親。棄非求進。分曹涖職。自愧無堪。方虞譴責之難逃。豈意褒稱之偶及。寵榮過分。循省若驚。竊以郡縣王室之屏藩。而守令士民之師帥。尊卑雖異。任責則同。一非其人。衆受其弊。涵茲百里之重寄。實惟萬室之具瞻。軍國調度之須。所取非一。兵民什一之會。其職匪輕。嚴之以法。則衆離而不親。撫之以寬。則弊弛而不集。苟非豈弟之君子。曷庇困窮之小民。古謂其難。今尤慎擇。矧夫極治之盛際。固多間出之英材。乃發新綱。莫匪庖丁之手。人胥易使。率皆言偃之風。宜得異能。稱此公舉。如某者。駑駘下乘。樗櫟散材。自惟銜轡之難羈。敢希匠石之或顧。徒守過庭之訓。恥為趨世之謀。一瓢屢空。方慕顏淵之好學。三釜而樂。又慚曾子之及親。雖未信斯仕固賢者之宜。而公養為貧。亦聖人不免。猥從科舉。與玷搢紳。庶乎饘粥之微。足為晨夕之奉。伶仃一病。流落八年。氣形並衰。神志俱耗。身同野鹿。甘自屏於樵漁。衣若懸鶉。復何意於軒冕。方將投蛙足於缺甃。寄鷦巢乎一枝。俯仰終身。優游卒歲。徜徉塵垢之外。游泳詩書之淵。與世相忘。脫桁楊之接槢。放形自適。近魚鳥之沈浮。奈何稍祿。無以畜妻孥。甘旨不足事父母。年豐病乏。冬暖號寒。在人情難以恬安。於人子尤當隱惻。遂叅選調。補吏掾曹。來游會府之英躔。輒去衡門之陋處。惟思

竊食。何路進身。欲為橄餅之呼。逆知無濟。忍效冶金之躍。自取不祥。故雖幸餘光之可依。莫敢飾辭而上瀆。豈圖異寵。遽及非材。此蓋伏遇某官。擴大度以兼容。推至仁而博施。智雖周物。能不病人。未嘗片善之或遺。致此甚愚而不棄。受恩有地。圖報無階。敢不允蹈聖言。雅不忘於舊學。益勤職守。庶無負於己知。

謝楚大夫

右某啓。伏蒙知府大人先生。保舉某堪充職官任使者。仕祿養親。素非求進。分曹莅職。自愧無堪。方虞譴責之難逃。豈意薦論之偶及。被恩優渥。撫己兢慚。竊以身徇道者。君子之格言。事君以忠者。人臣之明義。懷握瑾瑜。欲有待也。雖鼓刀自洞。猶不為辱。尊德樂義。欲有求也。雖忘勢自媮。乃其當然。永惟上下之相資。莫知貴賤之有間。世道淪喪。風俗浸薄。居下者以難仕為迂謀。在上者以旁招為末事。公論一廢。私謁肆行。待價而沽。屢連城而莫售。無因而至。雖照乘而難前。苟非先容。孰匪棄物。如某者。賦材疏拙。稟性頑愚。徒聞師友之緒言。妄窺聖賢之遺學。獐頭鼠目之賤。何意求官。牛溲馬渤之汙。豈堪待用。已絕凌霄之望。方圖甕牖之安。欲為橄餅之呼。逆知無濟。忍效冶金之躍。自取不祥。豈謂未遑竿牘之脩。遽玷齒牙之論。終懷直道。竊希東國之臣。已附青雲。不作西陵之餓。此蓋伏遇某官至公處己。內恕及人。以教育英材為樂。而務在兼容。以推轂士類為任。而常思博取。致茲庸妄。亦與甄收。敢不勉自激昂。仰懷知遇。無忘舊學。益勵前脩。駑乘何能。幸附驥尾。天池可到。終有待於鵬風。過此以還。未知所措。

謝馬通直

顓承綸言。榮升朝籍。恭惟某官。懿文外炳。碩德中純。芝草之靈。人皆知其美瑞。珪璋之質。初無事於先容。未遑竿牘之脩。遽辱緘題之及。寵榮過分。悚愧無涯。

賀林舍人

光膺宸綍。出總侯藩。伏惟某官。學際天人。識洞今古。摛辭禁掖。追三代之純深。懷紱故鄉。聳一時之榮觀。值此艱難之際。正須經濟之材。延閣清資。事復潰經於外寄。寵膺顯服。佇瞻鳴玉以西歸。用寬北顧之憂。共濟中興之業。親仁有素。戢德未期。

代人謝呂湝

竊食聖時。空塵於鐵屐。課功歲杪。甘莫效於涓埃。側身方俟廢歸。絕意敢希論薦。寵榮非分。省愧來并。竊念某識昧趨時。仕惟為祿。遇事直前而動多召怨。操行獨篤而人猶見疑。仰首一鳴。三盡黔驢之技。窮年無補。終為智叟之非。永惟玉壘之無瑕。或恐丹青之能飾。每私循省。徒積愧顏。豈圖君子之并容。輒取衆人之共棄。此蓋伏遇某官至公處己。內恕及人。羣言並聽。而罔惑於讒邪。小善必錄。而不遺於疏遠。致茲庸陋。亦與甄收。敢不勉蹈前脩。益堅素守。鷦鷯何寄。深林不過於一枝。駑馬雖疲。十駕尚期於千里。庶從罷策。以報私恩。

代人謝解

卞璧前陳。尚何求於燕石。秦醫並畜。俄有取於豬苓。省分知榮。撫躬增愧。竊以難進者君子之義。易失者

聖人之時。璵轍載贄。將有行也。雖急仕猶不以爲汙。操縲遊刃。將有待也。雖自潔或不以爲辱。永惟出處之大致。固宜義命之兩全。貴乎中行。孰可已甚。況値離明之兩作。仍丁泰吉之大來。設科目以振拔滯淹。擧經行以網羅遺逸。朝以進賢爲急務。士知不殺爲可羞。故韜光晦迹者。樂巖穴之居。而懷瑾握瑜者。有廊廟之志。顧茲千載之興運。是爲希世之罕逢。凡有見聞。孰不奮勵。如某者學惟爲己。才不逮人。徒襲父兄之餘風。不墜箕裘之素業。非驅吏路。自甘巖壑之難前。竊信所行。終類愚公而見笑。一竊鄕薦。旋黜春闈。分甘自屛於樵漁。意復何嘶於軒冕。再攖之臂。忘搏虎之可虞。壓北之兵。徒聞風而猶駭。孰謂已歸之氣。彼伸久屈之中。退省厥由。所來有自。此蓋伏遇某官。至公處己。內恕及人。以教育英材爲樂。而務在兼容。以推轂士類爲任。而常思博取。致茲庸妄。亦與甄收。敢不勉自激昂。仰懷知遇。益勤素學。愈礪前鋒。擬乘何能。幸背驥於驥尾。天池可到。終有待於鵬風。過此以還。未知所措。

記

求仁齋記

元祐戊辰秋七月。予至自京師。友人黃君過予。問勞苦之暇。因謂予曰。吾於縣北墉之隅。西山之麓。得廢址焉。薙草甃石。闢地爲黌舍。有講誦之堂。燕休寢息之廬。賓客之位。無一不完。將聚族親子弟教之。雖鄕人願至者不拒也。子盍爲我名之。盍其義以告。居數日。予相與一臨之。其地高明亢爽。下臨康莊之衢。負城西南諸峯。首尾盤屬。聯亙十餘里。皆隱然得之几席之上。而俯仰之際。如在深山大澤。丘荒之間。埃壒之表。此眞學者之所居也。予徘徊久之。乃昌言誦之曰。吾邑距中州數千里之遠。舟車不通。搢紳先生與一時懷德秉義之士。足以表世範俗者。皆無自而至。士之欲爲君子者。何所取資耶。故後生晚學。無所窺觀。游談戲謔。不聞箴規切磨之益。同則嬉狎。異則相訾。至悖義踰禮而不悔。雖英材異稟。間時有之。亦不過誦六藝之文。百家之編。爲章句之儒。釣聲利而已。一日街鬻而不售。則反視平昔所有。皆陳腐剟剌。無所用之。往往轉而易業者。十嘗六七。此與廛夫販父。積百貨坐市區。逐什一之利。流徙無常者何異耶。予嘗悼之。又竊自悲其力之不足。欲逃此而未能。思得吾黨之士。柔不溺於隨。剛不惰於慾者。相進於道。庶幾少激頹俗。今吾子乃能經營於此。以教學爲事。是眞有志者哉。然予嘗謂古之學者。求仁而已矣。傳曰。放於利而行多怨。又曰。求仁而得仁。又何怨。夫衒鬻而不售。轉而易業者。皆放於利而怨者也。吾願以求仁名子之齋。庶乎求之必得而無怨也。雖然。古之人所以求仁者。不亦難乎。夫孔子之徒問仁者多矣。而孔子所以告之者。豈一二言歟。然而猶曰罕言。豈不以仁之道至矣。而言之不能盡歟。故凡孔子之所言者。皆求仁之方也。若夫仁則蓋未之嘗言。是故其徒如由賜者。雖曰升堂之士。至於仁則終身莫之許也。然則所謂求之難。不其然歟。學者試以吾言思之。以究觀古之人所以求之之方。將必有得矣。

沙縣陳諫議祠堂記

建中之初。右司諫陳公瑩中。論蔡氏弟兄。忤旨竄嶺表。公之南遷。不以其罪。擧天下憤惜之。無敢言者。名隸黨籍。餘二十年。轉徙道途無寧歲。卒以窮死。初京爲翰林學士。承旨以辭命爲職。潛蓄姦慝。未形於事。

雖位通顯。世之人蓋莫知其非也。公於是時力言京不可用。用之必爲腹心患。宗社安危。未可知也。聞之者往往甚其言。以爲京之惡不至是。已而陰結嬖倖。竊國柄。始諱先烈。怙寵妄作。爲宗社禍。悉如公言。於是人始服公爲蓍龜也。昔王文公安石以學行負時望。神宗皇帝引參大政。士大夫相慶於朝。謂三代之治可以立致。呂公獻可獨以爲不然。抗章論之。雖文正溫公。猶以爲太遽。欲獻可姑緩之。未幾多變更祖宗故事。以興利開邊爲先務。諸公雖悉力交攻之。莫能奪。其流毒至於今未殄也。故溫公每謂人曰。獻可之先見。余所不及。心誠服之。余以謂公之於京。言之於未用之前。獻可於文公。論之於旣用之後。則公之先見於獻可有光矣。二公之言。蓋異車而同轍也。靖康中。朝廷欲盡復祖宗之舊。而一時故老無在者。天子念公之忠。追贈諫議大夫。官其四子。所以寵嘉之甚厚。此非私於陳氏。蓋將以風勵臣節也。而公之邑人乃相與即縣庠爲祠。常以奉公祀。堂成。屬余爲記。余曰。公之德業。足以澤世垂後。雖不用於時。而其流風餘韻。猶足以立懦夫之志。蓋天下士。非一鄕可得而擅也。然居今之世。流離擯斥。其施不廣。而邑之士大夫。歸其言。遵其道。使節秉義。繼其風烈。時有人焉。則功施於其鄕爲多矣。古者有功於人則祀之。則公之祠。當載之祀典以遺來世。是宜書。乃爲之書。

記劍州陳諫議祠堂記

延平舊有學。負城之隅。抗西山之巔。士之肄業於其中者無虛室。建炎四年。爲賊所焚。知州事劉侯子翼。視舊址險而隘。故遷之城南。就夷曠也。方經始。未及成而去。今太守周侯綰之來也。庀材鳩工。以終其事。教授石君公儼實董其役。二人相與協力成之。又即其西偏立諫議陳公瑩中之祠。歲時從祀焉。堂成。屬予爲記。余謂周侯之政。知所先務矣。譏庠序之教。追祀前哲。以矜式士類。非有好德樂義之誠心。無以及此也。世之爲吏者。擧以治文書理民訟爲急。而不知使無訟者有在於是也。可無述乎。乃究其本而爲之言曰。自孟子沒。聖學失傳。六經微言。晦蝕於異論。宋興。鋤類夷荒。發息百有餘年。名儒繼出。至嘉祐治平間。文物之盛。未有前比也。熙寧更新法度。以經術造士。世儒妄以私智之鑿。分文析字。而枝辭蔓說亂經矣。假六藝之文。以濟其申商之術。一有戾己。則流放竄殛之刑隨其後。雖世臣元老。概以四凶之罪目之。天下靡然無敢忤其意者。故佞諛成風而正論熄矣。士氣不振。積至於崇宣。逃其事而流毒遊其焉。當是時。橫流稽天。而瑩中以身扞之。幾滅頂而不悔。剛大之氣。充塞宇宙。先知之明。爲時蓍龜。非命世之才而能自拔於流俗者。未之有也。置之學校。使後生晚進日睹其遺像。宜有聞風而興起者。異時羽儀天朝。使姦諛屛息。將必有人矣。至是邦人思詠周侯之遺德無窮已也。

浦城縣重建文宣王殿記

周道衰。陵夷至於戰國。干戈日尋。帝王之迹熄。而典章文物淪喪無遺矣。孔子於是時窮爲旅人。無所用於世。退而刪詩書。定禮樂。而先王所以爲治之道。煥然著在方册。使後世有考焉。論其功。謂賢於堯舜。豈虛語哉。故廟食百世。雖天子之尊。北面而拜之。爲道之存。非以是爲榮觀也。國家慶曆中。詔天下郡縣立學。是時陳公先生襄。以經術德義。爲一時儒宗。適主縣簿。孜孜以教育人才爲務。乃與其令謀。即縣之東

南隅。葺宮於其上。以延後學。邑人徐翔營殿於其中。不修不陋。故三舍行堂廡一新。而殿得以獨存。至建炎初。爲賊火所焚。春秋無以奉祀事。紹興三年冬。縣令吳侯來視事之始。歷告諸神祠。獨吾聖師無祠依所。喟然歎曰。今老佛之徒。猶知嚴事其師。而吾徒獨不知之耶。於是慨然有建立之意。不數月。召邑之諸生劉彝、吳元賓、吳震、全晴。相與董其事。經始於四年中夏。落成於秋七月。良材堅甓。增於前。用人之力。與夫艱繪之工。其費無慮百餘萬。人樂輸之不爲厲。既而邑之士蕭顗。以吳侯之書。走吏請予。求文以爲記。予爲之言曰。學之廢久矣。誠淫邪遁之辭。盈天下。士溺於所習。其行而已。予嘗考之周官司徒。以知仁聖義忠和六德教萬民。夫仁與聖。孔子不敢居。而先王以是教萬民者。蓋天地萬物一性耳。無聖賢知愚之異。故顏子曰。舜何人也。予何人也。有爲者亦若是。孟子亦曰。人皆可以爲堯舜。故學者必以聖人爲師。猶之射者棲鵠於侯以爲的。惟巧力具然後能中。巧而不至。至而不中。蓋有之矣。然不爲之的。則莫知爲中否也。司徒以仁聖教民。蓋亦棲鵠之義。與之爲的耳。然仁之爲仁。聖之爲聖。必有在矣。學者未知仁聖之所以爲仁聖。雖有學。猶虛器也。世之論者。以謂仁者愛而已矣。蓋未嘗究觀孔子之言耳。知孔子之言仁。則聖亦從而可知矣。夫浦城之爲邑。蓋東南賢士大夫之材藪。英材異稟。出而擢高科。登膴仕。進秉鈞軸者。世有人焉。吳侯用心於此。非徒飾其祠以誇耀之也。蓋欲邑之士肄業於其中者。識其文。茹其實。心得而身行之。以趨聖賢之域。然後爲學之成也。故并以告之。

樂全亭記

君子以德爲輿。以忠信爲輗軏。以志爲御。以古聖賢爲前驅。以同方合志者爲驂乘。乃相與馳騁乎仁義之途、翱翔乎詩書之府。涉獵乎百家之圃囿。而後税駕乎至道之墟而止焉。此天下之至樂。而衆人不與也。乘飛軨之車。御遺風之驥。鄭女燕姬。扶輿挾轂。發軔乎康衢。税輪於椒丘。衛觴列鼎。絲管間作。凡可以悅耳目而娛心意者。無不具焉。此衆人之至樂。而君子不爲也。是二樂也。不相爲謀。各適其適焉。而醇醨異味矣。余嘗讀退之圬者傳。見其所稱。竊謂盛衰依伏之理。宜若是。比壯。宦學游四方。究觀近世公侯戚里。割脂田沐邑。爲陂池臺榭。佳花異卉。奇禽馴獸。充牣其中。盡瓌偉絕特之觀。興廢相尋。不一二世。卒如圬者所稱。可勝計耶。於是乃知夫酣榮富貴之佚欲。而不知君子之樂者。其患必至此也。古之人以燕安爲酖毒。而謂臺池鳥獸。惟賢者然後能樂。豈虛語哉。里人余君。作亭於其居之東偏。種花植竹。以資歲時燕游之好。又闢其後爲堂。聚先世所藏之書。以遺其子孫。使其登是堂也。擷六藝之英。茹道德之實。知嘉夫君子之樂。而出游是亭也。能不爲玩物喪志。則内外之樂全矣。故以樂全名其亭。於戲。勉之哉。是將長有此樂也。余君予之妻黨也。屢踵吾門。求文以爲記。予嘉其志。知不獨鶩乎衆人之樂也。於是乎書。

孝思堂記

紹聖元年。龍圖謝公以疾薨於位。越明年。其子以柩歸葬於建安。又明年。襄事乃作孝思之堂。屬予爲記。予爲之言曰。孝之德。其可謂至德也已。雖小夫賤隸。蒭蕘牧豎。下逮窮髮荒服無知之民。皆知其爲美稱也。一被之以不孝之名。則心蹙踖而顏忸怩。若夫要考其實。則學士大夫誦六藝之文。講先生仁義之說。

有病其難者然。則孝之德其可謂至德矣乎。古之仁人孝子。豈他求哉。亦不過乎物而已。所謂物者。凡受於吾親者是也。故身者親之枝。親者身之本。其體一也。流僻淫濫之音。奇邪俶戲之物。日染於耳目。而觀聽言動。一失其則焉。皆過乎物也。過乎物。是不敬其身也。不敬其身。是不敬其親也。可不慎歟。故君子居處必莊。事君必忠。莅官必敬。朋友必信。戰陣必勇。而後足以成親之名。反是。皆忘親者也。又惡得爲孝乎。惟公以布衣起閭閻數千里之外。隱然爲世名臣。其殊功異績。足以勵世範俗。銘鼎彝而鏤金石。爲邦家之光。況其所以訓迪子孫者哉。今其子乃不忘乎孝思。是能承公之訓。將有志乎古之所謂孝也。吾是以知謝氏之後。能不墜其先烈。又光大之。其有日矣。故余承命不辭。而喜爲天下道也。於是乎書。

序

送吳子正序

六經先聖所以明天道。正人倫。致治之成法也。其文自堯舜歷夏周之季。興衰治亂成敗之迹。救弊通變。因時損益之理。皆煥然可考。網羅天地之大。文理象器幽明之故。死生終始之變。莫不詳諭曲譬。較然如數一二。宜乎後世高明超卓之士。一撫卷而盡得之也。予竊怪唐虞之世。六籍未具。士於斯時。非有誦記操筆綴文。然後爲學也。而其蘊道懷德。優入聖賢之域者何多耶。其達而位乎上。則昌言嘉謨。足以亮天工而成大業。雖困窮在下。而潛德隱行。猶足以經世勵俗。其芳猷美績。又何其章章也。自秦焚詩書。坑術士。六藝殘缺。漢儒收拾補綴。至建元之間。文辭粲如也。若賈誼、董仲舒、司馬遷、相如、揚雄之徒。繼武而出。雄文大筆。馳騁古今。沛然如決江漢。浩無津涯。後雖有作者。未有能涉其波流也。然賈誼明申韓。仲舒陳災異。馬遷之多愛。相如之淫侈。皆未足與議。惟揚雄爲庶幾於道。然尚恨其有未盡者。積至於唐。文籍之備。蓋十百前古。元和之間。韓柳輩出。咸以古文名天下。然其論著不詭於聖人蓋寡矣。自漢迄唐千餘歲。而士之名能文者。無過是數人。及考其所至。卒未有能倡明道學。窺聖人閫奧如古人者。然則古之時。六藝未具。不害其善學。後世文籍雖多。亡益於得也。孔子曰。予非多學而識之。予一以貫之。豈不信矣哉。武陽吳子正。予之畏友也。博聞強識。於諸子百氏之書。無所不究。循是而進。益求古人所謂卓約者而守之。庶乎其至矣。區區於漢唐之士。以多文自富。務爲辭章。以誇眩末俗。非吾學也。夫贈言爲別。以相規切。蓋古朋友之義也。故於子正之行。輒書以爲贈。

與陳傳道序

予嘗謂學者視聖人。其猶射之於正鵠乎。雖巧力所及。有中否遠近之不齊。然未有不志乎正鵠。而可以言射者也。士之去聖人。或相倍蓰。或相什伯。所造固不同。然未有不志乎聖人。而可以言學者也。自孔子沒。更戰國至秦。遂焚書坑儒士。六經中絕。漢興。雖稍稍復出。然聖學之失其傳尚矣。由漢至唐千餘歲。士之博聞強識者。世豈無其人耶。而卒未有能窺聖學之堂奧者。豈當時之士。卒無志於聖人耶。而卓然自立者。何其少也。若唐之韓愈。蓋嘗謂世無仲尼。不當在弟子之列。則亦不可謂無其志也。及觀其所學。則不過乎欲雕章鏤句。取名譽而止耳。然則士固不患不知有志乎聖人。而特患乎不知聖人之所以學也。

且古之聖人。固宜莫知舜也。舜之在側微。與木石居。鹿豕游。固無異於深山之野人也。是豈有文采過人耶。伏羲畫八卦。書斷自堯典。當是時。六經蓋未有也。而舜之所以聖者。果何自哉。夫舜聖人也。生而知之。無事乎學可也。自聖人而下。則未有可以不學者也。舜之臣二十有二人。相與共成帝業者。是果皆生知耶。不然。其何以學也。由是觀之。六經雖聖人微言。而道之所存。蓋有言不能傳者。則經雖具。猶不能盡人之弗達也。然則聖之所以為聖。賢之所以為賢。其必有在矣。雖然。士之去聖遠矣。舍六經亦何以求聖人哉。要當精思之。力行之。超然默會於言意之表。則庶乎有得矣。若夫過其藩籬。窺其門牆。足未躐闕而輒妄意其室中之藏。則幸其中也難哉。嗚呼。今之士未嘗以此學也。類皆分文析字。屑屑於章句之末。甚者廣記問。工言辭。欲誇多鬬靡而已。是烏用學為哉。彭城陳君傳道。志學之士也。其將之官也。求予言。故因為發之。然未知陳君果以吾言為然耶。其未以為然耶。幸明告我。庶幾其有警也。

論語義序

學者之視聖人。其猶射之於正鵠乎。雖巧力所及。有遠近中否之不齊。然未有不志乎正鵠而可以言射也。士之去聖人。或相倍蓰。或相什伯。所造固不同。然未有不志乎聖人而可以言學也。道廢千有餘年。百家之言。盈天下。學者將安取正乎。質諸聖人而已矣。夫論語之書。孔子所以告其門人。羣弟子所以學於孔子者也。聖學之傳。其不在茲乎。然而其言近。其指遠。世儒以其近也易之。以為童子之習。而莫之究。入德之塗。背而去之。如在荒墟之中。曾無蘧廬以託宿焉。況能宅天下之廣居乎。蓋夫伯樂之論馬也。以為天下馬不可以形容筋骨相觀。其所視而遺其所不視。則馬之絕塵弭轍者無遺矣。余以是得為學之方焉。夫道之不可以言傳也審矣。士欲窺聖學淵源。而區區於章句之末。是猶以形容筋骨而求天下馬也。其可得乎。余於是書也。於牝牡有不知者蓋多矣。學者能視其所視而遺其所不視。則於余言其庶矣乎。

孟子義序

道之不行久矣。自周衰以來。處士橫議。儒墨異同之辨起。而是非相勝。非一日也。孟子以睿知剛明之材。出於道學陵夷之後。非堯舜之道不陳於王前。非孔子之行不行於身。思以道援天下。紹復先王之令緒。其自任可謂至矣。當是之時。人不知存亡之理。恃強威弱。挾衆暴寡。以謂久安之勢在此而已。夫由其道。則七十里而興。不由其道。雖天下而亡。古今之常理也。彼方恃強挾衆。而驟以仁義之言誘之。勸逆其所順。則不悟其理宜其迂闊而不足用也。故轍環於齊魯宋之郊。而道終不行。亦其勢然矣。雖膏澤不下於民。其志不施於事業。而世之賴其力亦豈鮮哉。方世衰道微。使儒墨之辨息。而淫言詖行。不得逞其志。無君無父之教。不行於天下。而民免於禽獸。則其為功非小矣。古人謂孟子之功不在禹下。亦足為知言也。今其書具存。其要皆言行之迹而已。君子之言行。無所不在道。肆諸筆舌以傳後世。皆所以明道也。學諸身。措諸用舍。皆所以行道也。世之學者。因言以求其理。由行以觀其言。則聖人之庭戶。可漸而進矣。精思之。力行之。古之好學者皆然。而亦不肖之所望於諸君也。然聖道淵懿。非淺識所知。姑誦所聞。未知中否。諸君其擇之。反以告焉。是亦朋友之義也。

中庸義序

伊川先生有言曰。不偏之謂中。不易之謂庸。中者。天下之正道。庸者。天下之定理。中庸之書。蓋聖學之淵源。入德之大方也。孔子沒。羣弟子離散。分處諸侯之國。雖各以其所聞授弟子。然得其傳者蓋寡。故子貢之後。有田子方。子方之後為莊周。則其去本浸遠矣。獨曾子之後。子思孟子之傳得其宗。子思之學中庸是也。孟子之書。其源蓋出於此。則道學之傳。有是書而已。世儒之尊孟氏。而於中庸之書未有能盡心者。則其源流可知矣。予昔在元豐中。嘗受學明道先生之門。得其緒言一二。未及卒業而先生沒。繼又從伊川先生。未幾先生復以罪流竄涪陵。其立言垂訓。為世大禁。學者膠口無敢復道。政和四年夏六月。予得請祠館。退居餘杭。杜門卻埽。因得溫尋舊學。悼斯文之將墜。於是追述先生之遺訓。著為此書。以其所聞。推其所未聞者。雖未足盡傳先生之奧。亦妄意其庶幾焉。學者因吾言而求之於聖學之門牆。庶乎可窺而入也。

校正伊川易傳後序

伊川先生著易傳。方草具。未及成書。而先生得疾。將啟手足。以其書授門人張繹。未幾而繹卒。故其書散亡。學者所傳無善本。政和之初。予友謝顯道得其書於京師。示予。而錯亂重複。幾不可讀。東歸。待次毗陵。乃始校定。去其重複。踰年而始完。先生道學足為世師。而於易尤盡心焉。其微辭妙旨。蓋有書不能傳者。恨得其書晚。不及親受旨訓。其謬誤有疑而未達者。姑存之以俟知者。不敢輒加損也。然學者讀其書得其意。忘言可也。

鄒公侍郎奏議序

道鄉鄒公。自少以道學行義。知名於時。其為人也。和順積中而英華發外。望之睟然見於顏面。不問知其為仁人君子也。其遇事接物。猶虛舟然。而堅挺之姿。如精金良玉。不可磨磷。元符中。用侍臣之薦。擢居諫垣。從人望也。是時哲宗皇帝勵精求治。用賢如不及。一見即以公輔期之。嘉言入告。無不從者。適中宮虛位之久。大臣欲自結於嬖暱之私。為保位之謀。迎意媚合。不以正。公力言之。以為公議不允。忤上旨。姦諛之徒。惡其害己。相與協力擠之於陷穽之中。又下石焉。皆是也。公之章留中不下。乃僞為之。加以詆誣不實之語。(如取他人之子而殺其母之類。)流布中外。欲天下聞之。冀若有罪者。其為謀深矣。雖有端人正士。無敢為公辯明者。公既沒。迨今二十餘年。昔之姦朋凶黨略盡。而正論行焉。冀僞是非。始有在矣。紹興三年。其子柄集公之奏議一編。屬余為敘。余於公非一朝燕游之好也。知公為尤詳。其事之本末。皆余所親聞見者。故詳著之。以昭示來世。庶乎使小人知君子之為善。終不可誣也。公之將亡。余適遊京師。聞公疾革。未及弛擔。即馳往省之。見其茶然僅存餘息。然語不及私。猶以國事為問。蓋其平生以天下之重為己任。至垂絕而不忘也。每追念及之。愴然不能釋。嗚呼。世道凋喪久矣。不復有斯人也。

楊仲遠字序

楊君敦仁。以其名求字於予曰。願丐一言以進其不及。自惟不肖。何足以副其求。然義不敢默。乃告之曰。

仁之道。其至矣乎。雖孔子猶罕言也。況餘人乎。然試嘗語子以吾所聞。夫忠恕者。仁之方者。寬裕溫柔者。仁之質也。齊莊中正者。仁之守也。發強剛毅者。仁之用也。無迷其方。無毀其質。慎守之。力行之。則仁其庶幾乎。曾子曰。士不可以不弘毅。任重而道遠。仁以爲己任。不亦重乎。死而後已。不亦遠乎。今吾子以敎仁自名。可謂知任重矣。予願以仲遠配子之名。蓋將期子於遠也。夫任重而不知於致遠。中必自畫而已。其於仁乎何有。然古之爲此道者。果何求哉。亦曰無迷其方。無毀其質。慎守之。力行之而已。反是而求。所謂仁。其庶幾者。非吾所敢知也。於戲。有名而不爭其實者。古人恥之。而今人不以爲恥也。吾子將有志乎古人。而求免於今人。則宜勉之無怠云。

鄭文伯字序

武陽鄭平。更其名曰洵武。開而語予曰。平之名久矣。未有知其爲倜士也。夢有神人告我曰。子之名平。其字倜士。使子之困窮也。殆以是夫。予覺而異之。徐而思之。意者殆天將啓予乎。吾困窮之病。將由此有瘳乎。不然。何神之告我詳而警我之至也。越明。乃以洵武易之。吾子姑爲我字之。以相神之惠。斯亦故舊之義也。子其無辭。予聞而諾之。爲之言曰。夫一體之盈虛消息。通乎天地。應於物類。則禍福之來。兆於彼而此應之。亦其理也。然天棐諶命靡常。而古之人所以應天者。亦求諸己而已。君宜勉之。夫有武必濟之以文。請字曰文伯。并爲說以紀其事云。

謝君詠史詩序

君子積學稽文。稽諸前言往行。參以古今之變。非徒務聞見而已。將以畜德而廣業也。昔在堯舜之爲君。禹稷皋陶之爲臣。相與都俞廟堂之上。其熙帝載。亦惟稽古耳。況其下者乎。然自漢魏而來。更五代之季。述史者皆有善善惡惡之意。然而論不詭於聖人者無幾矣。士之欲稽古者將安取正乎。揚子曰。好書而不要之仲尼。書肆也。信哉是言。古之人度在身。操之以驗物。則審矣。鏡在心。故物來而照之。妍媸無逃焉。夫不知明善以誠身。而欲以一言訂古人之是非。未有能者也。婁川居士謝君。一日走僕致書誠吾門。以其所著詠史詩合二編。屬予爲序。予聞謝君積十年之勤。窮探博取而成此詩。其用力多矣。夫自溺於閭閻阡陌之中。與編戶齊民爲伍。乃獨超然遠覽。究知前世興衰治亂。賢人哲士之終始。與世之老師宿儒。並驅爭先。豈易得哉。故予喜其爲人而樂爲之道也。其詩詞尤麗可觀。與夫是非褒貶。覽者當自有得也。

楊龜山先生集卷之五

題跋

跋司馬溫公帖

元豐末。神考登遐。文正溫公奔訃至京師。都人擁馬首環聚而觀者。塡溢衢巷。願公之留者。萬口一辭。方朝廷承積弊之後。正更化願治之時。太母以公宿望。擢二左省。慰安中外之心。其寄委不輕矣。公以身任其責。一夫不獲。時予之辜。蓋公之素志也。天下大器。不可易爲之。故雖正位台鼎。不以爲榮而以爲懼。然卒能於期月之間。政令不出房闥。而海內丕變。雖懼於前而垂名於後。其爲榮也遠矣。今觀其手澤。猶想見風彩。披玩久之。不能釋手。因附其說於後。

跋橫渠先生書及康節先生人貴有精神詩

橫渠之學。其源出於程氏。而關中諸生尊其書。欲自爲一家。故余錄此簡以示學者。使知橫渠雖細務必資於二程。則其他故可知已。人貴有精神詩。康節作幷書。康節詩云。大筆快意。余在洛中。得其遺墨讀之。皆大字。與此詩類。信乎其以大筆快意也。明道亦嘗和其詩云。客求墨妙多攜卷。流康節以書自喜而士大夫多藏之以爲勝。其字畫端麗勁正。亦可觀德也。橫渠先生字子厚。橫渠人。康節諱雍。字堯夫。康節乃朝廷追贈先生號也。大觀元年八月己卯。餘杭東齋書。

跋鄒道卿所書女誡

古者大夫以上，子生立三母，必求其寬裕慈惠溫良恭慎而寡言者爲之師。女子十年不出，教之婉娩聽從，執麻枲，治絲繭，織紝組紃，學女事以共衣服，觀於祭祀，納酒漿籩豆菹醢，禮相助奠。閨門之內，朝夕之所習聞者，惟是而已，不見異物而遷焉。故德言容功，不待異禀而能也。詩廢千有餘年，士且不知師，而況於女子乎。故賢聖之族，醜衺逸放於幽閒之中，而塗歌巷語，淫褻不可讀者，日積於耳目，其不淪胥而敗者寡而已。毗陵張氏，世有顯人，其子孫皆高才遠識，絕出倫輩，今見其人矣。牧之開出道卿所書女誡示予，極稱其孫子之賢，蓋知張氏之刑家，貽後者其流未艾也。以圭璋之質，又得良工切磨之，其成豈易量哉。道卿，盛德之士也，言動是以經世範俗，其所書不特有補於張氏而已，後必有因斯文而興起者，其於世教豈小補哉。

題了翁責沈

了翁以蓋世之才，邁往之氣，包括宇宙，宜其自視無前矣。乃獨然不以賢知自居，而以不聞先生長者之名爲愧，非有尊德樂義之誠心，而以自勝爲強，何以及此。尚文大筆著之簡冊，使世之自廣而狹人者有所矜式，豈曰小補之哉。

題中庸後示陳知默

熙寧以來，士於經蓋無所不究，獨於中庸，闕而不講。余以謂聖學所傳，具在此書，學者宜盡心焉，故爲之訓傳藏於家，初不以示人也。雖聖言淵懿，非淺識所窺竊，妄意其庶幾焉，吾子試以予言求之，將必有得矣。

跋曾伯智孝行類要

曾君伯智以所著孝行類要示予，非博極傳記百家之言，不能成此書也。其用力勤矣。然古之君子，多識前言往行，非徒資見聞而已，蓋將以畜德也。觀伯智自敍，可謂知務大矣。蓋非苟知者，又欲使覽之者因是而感化，則其志遠矣。君之立身揚名於後世以顯父母，將必有待於斯書也。

題李丞相送幾叟序

丞相李公，以英偉剛明之才，任天下之重，蓋一時人傑也。其視了翁爲前輩，雖未嘗從游，而聲氣相求，非一日也。聞道之勤，見於斯文，惓惓之意厚矣。公初自左史言事，謫居沙陽，與幾叟游，爲布衣之交，不以貴自挾，而以道義爲重，因其有行也，累數百言以爲別。公於上下之交，可謂無諂瀆矣。

跋司馬溫公與明道先生帖

橫渠先生既沒，其門人欲諡爲明誠，中子以諡議質諸明道先生，先生與溫公參訂之，故有是書。其辭義典奧，而引據精密，足以是正先儒之謬，故寶藏之，以傳後學。

附司馬溫公與明道先生帖（溫公家集中不載，故附見於此。）

某昨日承問及張子厚諡，倉卒奉對，以漢魏以來，此例甚多，無不可者。退而思之，有所未盡。竊惟子厚

平生用心，欲率今世之人復三代之禮者也。漢魏以下，蓋不足法。郊特牲曰：古者生無爵，死無諡。爵、謂大夫之上也。檀弓記禮所由失，以爲士之以誄，自縣賁父始。子厚官比諸侯之大夫，則已貴，宜有諡矣。然曾子問曰：賤不誄貴，幼不誄長，禮也。惟天子稱天以誄之。諸侯相誄，猶爲非禮，況弟子而誄其師乎。孔子之沒，哀公誄之，不聞弟子復爲之諡也。子路欲使門人爲臣，孔子以爲欺天。門人厚葬顏淵，孔子歎不得視猶子也。君子愛人以禮，今關中諸君欲諡子厚，而不合於古禮，非子厚之志。與其以陳文範、陶靖節、王文中、孟貞曜爲比，其尊之也曷若以孔子爲比乎。承關中諸君決疑於伯淳，謙遜博謀，及於淺陋，不敢不盡所聞而獻之，以備萬一。惟伯淳裁擇而折衷之。光再拜，伯淳大丞坐右。正月十六日。

書李從政墓誌

公少時過錢塘，東平呂公惠卿得公之文，以示翰林沈公文通，二公奇其文，引爲忘年之交，謂人曰：毗陵素多士，未有如李公者。於是文日益有名。公於書無不讀，其心傳自到之學，蓋非淺者所能窺較也。晚在彭城，方計司織法興利之時，百役毛起，公處之裕如，手未嘗廢卷也。利國監有中貴人，陰以事中其同僚者，部使者付公治之甚急，已而事連中貴人，公隨併治之。中貴人懼甚，部使者又欲兩釋之。公曰：事未暴白，治不治在公而已，付之有司，則有法守，獄已具，不可易也。使者不悅，度公不可以勢奪，卒移他司釋之。是時頗復長道居里中聞之，謂予曰：奄宦侍雙暱之私，脅持上下，雖當路要官，無敢輒忤其意者，李君一以法繩之，不少貸，非秉義不可回屈不能爲也。郡守高郵孫公覺尤深器之，事無大小，惟公聽也。蘄縣有劇賊竹罩者，士兵力不支，被重傷，亡其主將，通守李陶行縣，聞流言謂士兵不戰而北，凡二十有五人，欲置之極典。公曰：有司訊治，曲折詳盡，猶恐不得其情，今以道路之言，置人於死地，非審克之道也。持之月餘不能決，後卒如公言。微公爭之力，幾爲淫刑濫誅矣。公之治獄平反類如此，其小者不能悉數也。政和之初，予待次毗陵，公之子孫以公誌銘示予，讀之慨然，追念平昔，悼斯人之不復見也。惜其遺事可傳於後，又皆予所親見者，故序次之，以補誌文之闕。

跋道卿帖

士不患無名，患實之不至。道卿、天下士也，以一言忤旨，流竄嶺表，終身不復。今手澤所存，士夫寶藏之以爲珍玩，其身雖屈於一時，而世誦其美不厭，蓋名實既孚，則清議終不可掩也。

跋溫公與劉侍郎帖

熙寧之初，吳興劉公位臺端，論事忤大臣意，謫知江州，一時清議冤之，無敢言者。獨文正溫公抗章於廷諍之，事之本末，安撫參政張公論之詳矣。公將行，文正造門敍別，又以手翰問行期，有道勝名立之言，其相與之意厚矣。夫天下之善士，斯友天下之善士，二公終始一節，不約而同，其取友可知矣。覽是遺墨，三復興歎，乃附其說於後。

雜著

書銘

合其英。茹其實。精於思。貫於一。

言默戒

鄉之人有雞夜鳴。惡其不祥。烹之。越數日。一雞旦而不鳴。又烹之。已而謂予曰。吾家之雞。或夜鳴。或旦而不鳴。其不祥奈何。予告之曰。夫雞鳥能為不祥於人歟。其自為不祥而已。或夜鳴。鳴之非其時也。旦而不鳴。不鳴非其時也。則自為不祥而取烹也。人何與焉。若夫時然後鳴。則人將賴汝以時夜也。孰從而烹之乎。又思曰。人之言默。何以異此。未可言而言。與可言而不言。皆足取禍也。故書之以為言默戒。

勸學

志學之士。當知天下無不可為之理。無不可見之道。思之宜深。無使心支而易昏。守之宜篤。無使力淺而易奪。要當以身體之。以心驗之。則天地之心。日陳露於目前。而古人之大體已在我矣。不然。是未免荀卿所謂口耳之學。非所望於吾友也。

陳居士傳語公跋附

陳選甫。劍州將樂人。世以豪貲為鄉閭大姓。其為人忠信愿慤。不妄與人交。晨興。正冠修容坐堂上。夫婦相對如賓。非慶弔未嘗出門。雖速鵠有經時不見其面者。間有所之。必筮而後往。家人候其歸。其跡可數也。平居愉愉。人莫見其喜怒。閨門之內。雍如也。其遇人。無長幼必盡誠敬。雖橫逆有惡聲至。如弗聞。視其容貌泊然。若無足芥蔕者。以故人亦信之。後雖有喜侵暴者。不敢犯也。卒年四十六。龜山楊某曰。予嘗讀沈公筆談。見其所載杜生事。沈公自謂時方有軍事。至夜半未臥。疲甚。僚屬有談杜生者。聞之。不覺肅然。忘其勞。考公之所為。於杜生幾可無愧矣。非其中有所養。詎能若是哉。惜公之亡。予尚幼。未能究知其所有。故不得而備論之也。當是時。陋郊小邑。無搢紳先生。明道德之歸以覺斯人。又無高世之士。含德隱耀。相與薰陶浸灌。輔成其美。此予所以深嗟而屢歎之也。然觀其襟度夷曠。不可涯擬。蓋有非學之所能至者。世之奮夫淺子。一有戾己。僅如毛髮。則悻悻然見於顏面。必反之而後已。其視公為如何。故特為之論著。以示其子孫。使知先世所以遺己者在此不在彼也。公少時有故人將亡。子尚幼。以白金數篋委之者。比其子壯。公召與之。其人駭然謝之。初弗知也。蓋其信義足以託孤如此。然此在公為不足書者。而邑人以是多公。故并述之。附於其末。

楊龜山先生集卷之六

哀辭

哀明道先生

元豐八年夏六月既望。河南承議先生以疾終於官。是月晦。訃報至彭城。其門人楊某聞知。為位慟哭於寢門。而以書訃諸嘗同學者。嗚呼。道之無傳也久矣。孟子沒千有餘歲。更漢歷唐。士之名世。揚雄氏而止耳。雄之自擇所處。於義命猶有未盡。自雄而下。其智足以窺聖學門牆者。蓋不可一二數也。況足與語道而傳之哉。宋興百年。士稍知師古。諸子百氏之籍。與夫佛老荒唐謬悠之害。下逮戰國縱橫之論。幽人逸士。浮誇詭異可喜之文章。皆雜出而並傳。世之任道者。日夜憊精勞思。深探博取。可為勤矣。然其文雖蔓衍。不知慎擇而約守之。故其用志益勞。而去道彌遠。使天下學者靡然趨之。如適諸夏而棄通衢大道。犯荊棘之塗。行蒼崖之巔。眩然迷殆而卒莫知自反者。其於世教何補哉。先生於是時。乃獨守遺經。合內外之道。默識而性成之。其學之淵源。蓋智者不能窺。而善言者所不能稱說也。自周衰以來。天下之學。其先如彼。則後之得聖人之道而傳之者。於吾先生可不獨任其責哉。嗚呼。道之傳亦難矣。夫由堯舜而來。至於湯文孔子。率五百有餘歲而後得一人焉。孔子沒。其徒環天下。然獨稽百年而後孟子出。由孟子而來。迄漢唐千有餘歲。卒未有一人傳之者。若孔孟又皆窮老於衰世。其道方不得一施於天下。夫聖賢之不

世出而時之難値也如此。今幸而有其人。又且遭時清明。朝廷方登崇俊良。而先生未及用而死。則予之慟哭。豈特以師弟子之私恩而已哉。故爲辭以泄其哀而自慰云。余悲古人之不見兮。逢世德之險微。析道眞之純美兮。肆（駁歷切）全體而分封。謬異端而並逐兮。騈支贅乎多歧。亙千歲其泯泯兮。去聖遠而宣彼先覺兮惟德是仔。展斯文之在茲兮。萬世之師。勵榛棘之荒穢兮。闢正路之孔夷。伏聖賢之軌躅兮。昔世轍而疾馳。帶鉤距而負繩兮。紛萬變而莫窺。弛銜勒而弗羈兮。尙回旋其中規。嗟命之懸於天兮。匪予敢知。希溟渤而崧華岳兮。曾有塵之弗施。歎道之難行兮。孔孟窮老以栖栖。伊時勢則然兮。此云胡其若茲。通闢闔於一息兮。尸者其誰。任天機而自爾兮。（一作讓曲在而直推兮）欲執咎其誰歸。齊死生於晝夜兮。天理之常。匪往匪來兮。雖壽夭兮何傷。想德音其未遠兮。儼若在傍。固誠之不可揜兮。何有何亡。日月逝兮形魂藏。嗚呼已矣兮斯亦難忘。

哀鄒堯叟

宋有君子。姓鄒名某。字堯叟。邵武泰寧人也。先生自少有文名。尤工辭賦。比壯。游四方。始從中山劉公彝爲學。講明浸灌六經之旨。百氏之書。無不該洽。旁穿曲貫。各得其宗。不爲異端邪惑。汪洋大肆。發爲詞章。遂以名稱於時。嘉祐中。登進士第。其從官。雖冗職必盡其力。凡決獄聽訟。鉤考簿書。赴期會。他人視若不勝其煩。先生處之日未嘗厭苦也。其用志益深。後之所自得者多矣。余自垂髫誦先生之文。及長。聞其名藉甚。益嘗慕之。尙恨未及見。卯其餘論。元豐初。余棄官家居。先生適丁家難。寄余里中。始獲從之游。先生不予棄。進而友之。殆一年。未嘗一日相舍也。其後先生官於閩。余適東徐。差池南北。遂不復相値。今其已矣。於戲。先生學充其志。而用不究其才。其平昔朋友共學者。往往登顯仕。居要津。觀其顚沛。忍不一引手提挈之。卒以窮死。嗟命矣。其誰尤。余獨恨相去之遠。不憑棺一慟。弔其遺孤。以盡其師友之情。故爲辭以灑其哀。其辭曰。有美一人。秉之郭郛兮。邦國之禎。應時須兮。純明篤實。允式孚兮。胸中之藏。羅瑰琚兮。位卑德尊。慘莫舒兮。汗血龍駒。蟄芳廄兮。雲帆蔽天。膠沮洳兮。天地呼噓。鼓洪鑪兮。鑄物範形。曾莫圖兮。自爾遺之。末所如兮。旣實爾德。孰云癯兮。胡齒爾壽。忽聞徂兮。嗟余與子。阻修塗兮。不得憑棺。弔遺孤兮。欲恨於懷。曷由除兮。

祭文

祭游定夫

嗚呼定夫。學通天人而時不用。道足濟天下而澤不加乎民。今其已矣。夫復何云。惟百年之永訣。納悲見其音塵。念昔從師。同志三人。今皆淪亡。眇余獨存。雖未卽死。而頭童齒豁。煢然孤立。而誰憐。嗟。吾先生微言未泯。而學者所記多失其眞。賴公相與參訂。去其訛謬。以傳後學。嘗往未復。而訃已及門。嗚呼悲夫。宜任其責者。復誰賦。斯文將泯滅而無傳歟。抱遺編而求之。悼此志之不伸。重念南北相望。不得憑棺一慟。徒綢繆而馳神。余言之悲。聞乎不聞。

狀述

先君狀述

先君諱某。南劍州將樂縣人也。祖諱某。父諱某。先君爲人質直而信厚。其遇事接物。初若不可忤。而胸中洞然。無含怒宿怨。其治家勤約有節。雖一介不妄以與人。亦不妄取人也。自皇祖而上。世爲農家。至先君始勵其子以學。熙寧中。某以進士出身。而先君喜不形於言色。其後雖屏居不仕殆十年。而先君亦莫之問也。及聞其從師友之賢。磨切以德義。則充然厭其欲。其恬於榮利而樂於義方如此。蓋天性也。元祐五年十月戊戌以疾終於家。享年六十有三。先君娶陳氏。再娶廖氏。六月卒。有子二人。曰某。曰某。將以某年某月某日。葬於石龜山之陰。嗚呼。吾先君平生爲善。惟日不足。不幸少不從宦學。不得與當世賢士大夫游。故懿行弗彰。而其嗣孤某幼不肖。懼終無以成親之名。以昭示後世子孫。乃泣而書之。求名於有道君子。藏諸幽宮。庶足爲亡者之慰云。

曾文昭公行述

公諱肇。字子開。建昌軍南豐縣人。曾氏系出於鄫。少康之子。曲列之始封也。歷夏商周千有餘歲。微不見於經傳。春秋之際。爲莒所滅。其太子巫仕魯。乃去邑爲曾氏。巫生阜。阜生晳。晳生參。參生元西。父子俱爲孔門高弟。曾氏遂有聞於世。自是復晦而不顯。又千有餘歲。至宋與公之皇祖諱某公。始以文學仕太宗眞宗爲名臣。於時爵登顯仕者。代不乏人。至公又以文學登進士第。調台州黃巖縣主簿。邵安僖公聞其賢。請爲州學教授。四方之士蓋有聞風重道接踵至者。踵門授經。無虛席。是時上方擢用儒臣。欲以經術造士。近臣言公經行宜居首善之地。不宜淹留一郡。有旨延和殿賜對。公所陳皆上所欲聞者。酬問久之。始將更僕矣。除崇文校書。兼國子直講。未幾。遷館閣校勘。刪定九域志。改大理寺丞。同知太常禮院。權判太僕寺殿中省。元豐元年。除集賢校理。轉殿中丞。久之。上讀公所撰曾魯公行狀。稱善。會修仁宗英宗兩朝正史。遂以公爲國史院編修官。中丞公常入判太常。以親嫌。罷禮官。判登聞鼓。自秦以來。禮文殘缺。先儒各以臆說。無所稽據。公在職多所釐正。親祠皇地祇於北郊。蓋自公發之。雖衆議不同。而公獨引經辨析。詞旨精愨。故異論莫能奪。其講明堂配享。偏及五帝。初雖不合。後亦卒見施用。官制行。除吏部郎中。每便殿引對人。上常目送之。出殿門乃已。再遷朝奉郎。與修兩朝寶訓。國史成。錫宴。故事非侍從官不坐殿上。特命進公。其眷遇之厚。蓋示將用公也。未幾。丁太夫人憂。居喪哀毀瘠甚。年未四十。鬚髮盡變。服除。人爲戶部郎中。復還吏部。遷右司郎中。哲宗嗣位。宣仁太后垂簾聽政。用司馬溫公、呂申公、爲宰相。士多傳時自效。公獨挺然不爲世變所移。由是諸公益賢之。知其有常德也。以公先帝史官。故命公充神宗實錄檢討官。擢起居舍人。兼權中書舍人。數月召試。卽眞。遷實錄修撰。賜三品服。初除未拜命書。會除葉康直知秦州。公卽上疏論康直素不聞有可用之材。昨在陝西隨軍失亡爲多。先帝嘗命械繫。欲誅之。康直諂事李憲。卒賴以免。其人可知矣。正當黜退。以章先帝之明。豈可更加獎擢。執政訝不先白。言者承望協力攻之。范公純仁在樞府。語人曰。善人不見容。則純仁輩不可居此矣。諸公知公議所與。成爲之言。章請外五上不聽。乃出視事。門下侍郎韓公維、面奏范百祿所爲不正。及有非理事十

餘件。癡中怒甚。以為輔臣奏劾臣僚。當公行其章疏。明論曲直。既無明文。何異讒毀。謫之鄧州。公不草制。兩上章論之曰。維執政為朝廷別白邪正是非。冀得大臣體。雖案牘不具。出於台奏。豈可便謂之欺君。大臣妄興闕論。臧否人物。不必一切須形文字。顯所言當與不當。行之人心服與不服耳。今陛下責維徒口奏而已。遂謂有欺君之罪。臣恐命下之日。人心眩惑。謂陛下以疑似之罪逐大臣。恐於陛下盛德不為無損。執政大臣自此以維為戒。無敢開口論議。臧否人物。君臣上下。更為形迹。恐非陛下推赤心待大臣之誼。亦非大臣展布四體以事陛下之道也。竊以他舍人行下。事雖不從。士論韙之。諫官王覿言執政。忤旨落職。知潤州。公封還詞頭。言覿之一身出入內外。不足為重輕。而陛下寄腹心於大臣。寄耳目於臺諫。二者相須。不可闕一。今覿一言論及執政。即日去之。是何異愛腹心而塗耳目。豈不殆哉。上悟。加覿直龍圖閣。三省議更科舉。公獨建議。以謂三代兩漢人材之盛。風俗之美。後世莫能及者。取士以行。不專以言故也。今雖詔內外官舉經明行脩之士。中第之日。優其恩典。不獨取之以言。又本其行。庶乎近古。然徒使舉之而不由鄉里之選。又無考察之實。與斯舉者。隨衆牒試於有司。糊名謄錄。校一日之長。不惟士失自重之義。且於課試之際。無以別異於衆人。則所謂本其行者。亦徒虛文而已。謂宜別立一科。稍倣三代兩漢取士官人之法。因今之宜。斟酌損益。要之無失古意而已。至於投牒乞試糊名謄錄之類。非古制者。一切罷之。待遇恩數。齊居詞賦經義等科之上。庶使學者皆務經術。惇行義。人人篤於自脩。則人材不乏。風俗不美。未之有也。太皇太后受冊。有司檢用章獻明肅太后故事。當御文德殿。公奏疏曰。伏見太皇太后聽政以來。止於延和殿垂簾視事。受契丹人使朝見。亦止御崇政殿。未嘗出殿外朝。蓋外朝天子之正寧。太皇太后崇執謙德。不欲臨御。以為天下後世法。推此言之。受冊外朝。殆非太皇太后之意。特以故事當然耳。竊詳故事。天聖二年兩制。定皇太后受冊於崇仁殿。仁宗自出聖意。特詔有司改文德殿。此蓋人主一時之制。非典法也。願下明詔。屈從天聖二年兩制之義。受冊於崇政殿。仰稱太皇太后克己復禮謙恭抑損之盛德。中批令學士院降詔。如公所請。是歲坤成節。禮官建議於崇政殿上壽。其升殿賜酒。并文武百官拜表班次。並用天聖三年故事。三省樞密院時降朝旨。不全用天聖三年故事。及有司之議。乃引九年會慶殿上壽如乾元節之儀。公奏疏曰。太皇太后昨降詔書。以謂不敢自同章獻太后。今此舉似與前後本末不相稱。殆非太皇太后之意。特執政大臣出於不思耳。疏入。從之。公之諫規太母之聽言。前古所罕焉。非主聖臣直。寧有是夫。皇太妃親閣有韋城縣民侯備者。負官錢。內批特與寬展納錢年限。公言此在縣官事至微末。恐不足以上煩詔旨。以啓倖門。又言近日頗有干求內降特與差遣者。此雖未足仰累二聖大公至正之德。竊恐僥倖之人。轉相扳援。煩瀆聖聽。杜漸防微。宜自今日。仍錄仁宗戒敕內降八條以進。乞置之座右。少助省覽。奉使契丹回。道過雄霸。二州百姓各經國信使副陳述役法不便事。公言臣於役法本不詳知。乞明詔有司更加考察。不憚增改。歸於便民而後已。昔在熙寧中。更定役法。臣兄布實與其事。臣今言之。不為無嫌。但承乏從官。將出使。親見二州之民。有所陳述。不敢迴避隱默。為自全計也。又言臣以使事還至河北。聞朝廷命王孝先開孫村口。回河東流。復故道。及見運使謝卿材言。河流稍入地中。無可

回之理。但常閉塞支流。縱之北去。正是行其所無事。卿材常遣人奏聞於朝。簡易明白。似有可採。乞下水官及河北監司公共講求。及卿材所陳利害。孰為得失。具奏朝廷。擇其善者。斷而行之。庶使論議早定。繼聞召都水使者王孝先、河北轉運使謝卿材、判官張景先赴三省詢究利害。而三人所論不同。朝廷未敢聽決。遣官行視。然詔書但令相度孫村口。有無未及利害。如孫村口不可修。卻於不近界河踏逐一處。則是雖曰遣官行視。而必欲回河之意。已先定於廟堂之上矣。然則遣二近臣。從數十官吏銜命而出。不知果何為也。及二近臣還奏。如卿材說。遂出孝先知曹州。徙景先陝西路。公方疏其罪。執政不得已。為之改命。至紹聖初。時論登主東流。而河回輒決。公私受弊。卒如公言。秦王後上襲公爵。詔有司議所當立。公言諸侯有國。子孫以嫡相承。禮也。況承亮先朝所立。傳國再世。可復議移奪乎。四年春。旱甚。中丞李公常請罷春宴。執政難之。公率彭公汝礪上疏曰。天災方作。民食未充。正君臣側身畏懼憂恤百姓之時。乃相與飲食燕樂。恐無以消復天變。導迎和氣。翌日有旨罷宴。二公在朝論事。數與時忤。至是浸不容矣。當是時丞相范公純仁、左丞王公存論議多是與二公合。異意者欲盡去之。會有以蔡丞相確安州詩上者。諫官交章以為謗訕。竄新州。范王二公爭之不能得。同時罷去。先是公與彭公約。當制者必極論之。會公除給事中。未拜。彭公當制。言甚力。諫官多前日與公論異者。言彭公實公使之。以賣友。公不自辨。兩辭新命。請外。章四上。除寶文閣待制。知潁州。明年。徙濟州。未至。改陳州。在潁濬清河百餘里。以通東南物貨。人至今賴之。都使者議開八丈溝。疏陳蔡積水。潁人素以為患。公拒其議。使者[illegible]誣公。公復移書折之。及徙陳。執論益堅。人於是知公非私於一州也。越明年。移知應天府。兼南京留守司。守當東南孔道。士大夫舟車衝尾結轄而至。平時賓勞無虛日。公曰。飾廚傳以邀往來之譽。吾不為也。乃積公帑之餘。大興學校。親加訓導。養成人材為多。居數月。除中書舍人。命格不下。七年秋。還朝。守尚書禮部侍郎。是歲。哲宗初祀南郊。有詔合祭天地。如祖宗故事。公守前議。論之甚切。不報。乃拜章自劾。徙刑部。不拜。請去不已。除知徐州。在徐數月。徙知江寧府。兼江南東路兵馬鈐轄。紹聖初。徙知瀛州。充高陽關路安撫使。哲宗既親政。追用舊臣。盡復熙豐之法。數稱公議禮自守。及公入對。口不及垂簾事。所陳皆國家大體。嘗謂人主雖有自然之聖質。必賴左右前後皆得其人。以為立政之本。唐太宗平定四方。有志治道。時引虞世南等聚於禁中。號十八學士。退朝之暇。從容燕見。咨詢無倦。或至夜分。是以後世言治。獨稱貞觀。臣謂宜於此時。慎選忠信端良博古多聞之士。置諸左右。以參謀議。以備顧問。與夫深處法宮之中。親近褻狎之徒。其損益相去萬萬矣。忤貴近意。故不得留。是時元祐諸公皆竄嶺表。最後謫前史官范祖禹等。以實錄誣謗為罪。初實錄成。公與陸佃、林希以嘗在局。例轉一官。公奏臣不逮成書。不可因人之功以叨賞典。累辭不許。至是希為中書舍人。納所遷官在職。公恥自陳以覬幸免。遂與佃俱奪一官。降小郡。以公知滁州。御史言希不當與公異。佃與奏書不當與公同。仍削佃職。除公集賢殿修撰。守滁歲滿。除知泰州。又二年。徙海州。元符三年。上登即位。欽聖太后權同聽斷。一日二府奏事。簾中宣諭曰。先帝在宮中。嘗稱某可用。指公為樞密實與聞之。先帝謂神宗也。召還。除中書舍人。即日請對。言治道在廣言路而已。祖宗以來。數詔百官。

使以次對神宗舉而行之於熙寧之初，以興起事功爲後世法。願陛下述神考之故事，俯賜對之制，下不諱之令，明詔百官，下及民庶，得極言時政，無有所隱，然後擇其善者而行之，且報之以賞，大則加以爵秩，小則錫之金帛。其言不足採，若狂妄觝牾者，一切置之，不以爲罪，庶以鼓勵天下敢言之氣。會日蝕四月朔，故事當降詔求直言，特命公草詔，因具著所以言於上者，敷告中外。於是投匭者日以千數，故上得盡聞天下事。大臣有欲害公者，未有以發，乃改公所撰孔平仲復官制詞，著平仲譏訕先烈之罪，激之使自辨，因以擠之。公錄二詞白上，言陛下既赦其罪，俱當著明聖恩敍復之意，不必更載前來貶謫之罪。苟一可用，用之；如不可用，則臣爲不稱職，即乞罷中書舍人職事，以允公議。上察其非罪，促令赴省供職，及對，慰諭久之。元祐士大夫再以赦頻敍，或復舊職，典方面。公奏生者蒙恩已厚矣，惟是游魂枯骴，未蒙澤。死而有知，豈得無望？請如冠準、曹利用故事，檢會臣寮昨已死被追貶或貶死未經敍復者，還其所奪官職及本蒙恩澤。又乞如祖宗朝每大赦後置看詳編配罪人一司，命官與領，使流竄覊之人均被恩施。皆見納用，由是上恩浹及存沒矣。累遷朝請大夫、翰林學士、知制誥，又數月兼侍讀。上嘗從容謂公曰：卿學術在廷無過之者，非玉堂之上不可以處卿。公頓首謝，因言近世帝王善爲治者莫如唐太宗，善言治者莫如唐陸贄。太宗貞觀之治，論者謂庶幾成康，史官撮其大者別爲一書，謂之貞觀政要。陸贄事唐德宗，知無不言，言無不盡，要其歸必本於帝王之道，必稽於六藝之文。此二書一代之文章，實百王之龜鑑。伏願陛下退朝之暇，紬繹經史之餘，取此二書置之座右，爾神省覽，發言行事以此爲準，庶於盛德有補焉。一又言伏覩詔書，知州軍辭見與文臣帶一路兵鈐及監司職任者，並須上殿指揮，皆能而不見處職所未論也。今陛下初即尊位，方當勵精爲治，日接羣臣，以廣聰明，以通衆志之時，而遽有此變更，竊恐四方聞之，或意陛下倦於諮詢，或意陛下略於待士，而爲一監司長吏者，亦將苟且因循，無自勵之志，非所以崇德美與治功也。給事中二人相繼封駁，除月三省進呈，令中書舍人書讀行下。公言三省各有職守，不相侵踰，門下所以駁正中書違失，故中書舍人不兼給事中職事，恐因此墮壞官制，有損治體。諫官陳瓘以言及東朝與政事被謫，公適館伴虜使，事畢還家，即奏書兩宮曰：瓘昨日所論，臣雖不知其詳，以詔旨觀之，瓘言雖狂，其意則忠。何則？瓘以疏遠小臣，妄意宮闈之事，披寫腹心，無所顧避，此臣所謂狂也。皇太后有援立明聖不世之大功，有前期歸政過人之盛德，萬一有纖毫可以指議，則於清明不爲無累。瓘以愛君之誠，陳預防之戒，欲以開悟聖心，保全盛美，忘身爲國，臣子所難，此臣所謂忠也。昔東漢明德馬皇后常詔章帝曰：吾但含飴弄孫，不復關政。章帝亦能不顧所生，椅其曾事之禮，故一時母子之賢著之史冊，爲後世法。本朝慈聖光獻皇后歸政之後，游心物外，歷英宗、神宗兩朝，功隆德盛，稱美至今。公所以處上母子之間，委曲詳盡，有人所難言者，不可縷載也。初瓘得罪，左右無敢言者，公獨盡言，請復瓘官職，其犯顏盡節率此類也。先是禮部議哲宗升祔，宜於太廟殿增一室，公獻議稱書、禮記皆云七廟，國朝自僖祖而下至仁宗始備七世，故英宗祔廟則遷順祖，神宗祔廟則遷翼祖，三昭三穆合於典禮。今大行皇帝祔廟，當與神宗爲昭穆，上遷宣祖，以合禮文七世三昭三穆之制。時爲禮部者方執政，故公議見紬。

時議者又言上嘗爲哲宗服期，從兄弟之服。公在邇英論史記，至堯崩三年之喪畢，因言堯舜同出黃帝，舜且爲堯喪三年者，舜嘗臣堯故也。侍讀温益遽言曰：史記世次不足信，若堯舜同出，則舜娶堯女爲娶從祖姑。公以史記世次、禮記祭法、大傳之說質於上前，益語塞。時有陳大中至正之論者，以元祐、紹聖均爲有失，乞公稱上命，命公推此意爲詔，期論天下。公見上言：陛下欲建皇極以消朋黨，須先分君子小人，賞善罰惡，不可偏廢。期說甚至。已而詔自中出，上命魯公適視草禁中，因舉數事爲取，所謂休息百姓，總核庶工，甄敘材良，教獎正直，澄清風俗，振肅紀綱，退與魯公言未嘗不丁寧反復以此也。本朝學士弟草兄制，惟韓氏與公，無他比也，士論榮之，而公獨以滿盈爲懼，力祈補外，章三上，三請對，引祖宗朝學士許避親嫌故事，期於必得。上面論曰：朕初即位，首召用卿，豈可遽求出也。除龍圖閣學士、提舉中太一宮兼集禧觀公事，徵撰哲宗實錄，仍侍讀如故。懇辭逾月不受命，請郡益確，上封還乞外奏，逾出梅謝，然猶由前請，上固靳之，故退而奏詔。朝廷更茶法，內侍閻守懃主之，公謂與民爭利，不可爲。是時守懃方用事，勢傾中外，非守義弗渝，無敢忤其意也。元年太史復奏四月朔太陽當蝕，公請對言：今連年日蝕皆在正月歲旦之夕，赤氣互天，變不虛生，必有所自。因陳天人精祲之說，至誠懇激，言發涕下，退力請外，得知陳州，徙知太原府，充河東路經略安撫使。公奏西事素非所習，且臣兄布嘗與措置，議論之際不無妨嫌，力辭不赴，改知河南京。公前自陳徙宋，遺愛未遠，是行孫靈送迎交於境上，宋人聞公再來，歡動城邑。徙知揚州兼淮南東路兵馬鈐轄，到官一日，徙知定州路安撫使。會元祐士大夫再被降黜，公議不獨全，請與俱貶，言者攛之，落龍圖閣學士，謫知和州，道除舒州靈仙觀，時崇寧元年七月也。魯公已能政，言路承公素所不合者，未敢誦言排公，適言元符末有外臣上書議及宮禁，因疏大臣數人皆有是議，而寘公名其間，坐奪兩官，徙居岳州。明年秋，治上封事異趣者千餘人，因追奪公草求言詔，貶濮州團練副使，汀州安置。在汀二年，杜門不與人接，日閱書數卷而已，室內僅容一榻，坐臥其中，若將終身焉，人不堪其憂，而公處之裕如也。手詔左遷官例許內徙，移公台州，魯公亦自衡徙舒，會於途中，未及徙所，又例還其秩，授公散，與魯公退居潤州里第，載白相從，人所歆羨。歲餘，二公同時寢疾，公遂命諸子以生不及養太師，沒必返葬其墓下。自是旬日語不及家事。魯公薨翼日，公亦不起，實大觀元年八月丙辰，享年六十一。累勳上護軍，封曲阜縣開國子，食邑五百戶。八寶恩追復朝請郎，後再以恩復朝請大夫、集賢殿修撰。公天資仁厚，而剛大之氣睟然見於顏面，望之若不可犯，而即之則温然可親，不問知其爲盛德君子也。與人交無遠近疏戚之間，不爲虛詞飾貌，一以誠意。引掖後進，惟恐不及，一經品目，人人自好。自少力學，於六經百氏之書無所不究，含英茹實，以畜其德，非如世儒徒摭其華，雕繪組織爲辭章而已。經綸之業，蓋其素所蘊積也。故其在朝則以論思之責爲己任，出藩於外則所至有成績，瀛州救荒之政，全活者不可以數計。至其受代，則民挽廚之把道闐門而不得去。更十一州，若此類不可悉數，然在公爲不足道，故略而不載。平居於物無所嗜，惟藏書萬餘卷，手自讐校，終老不倦，窮探博取，無所遺忘，雖外國山川道里遠近夷險，無不洞悉。與遼使語，道其委曲，皆大驚服。及自鄜山還朝，某官某逆伴遼使，使者語某曰：昨與曾日執某

事者非付合人耶。吾聞其名久矣。其爲外服欽慕如此。家素貧。未嘗屑意有無。而以字孤振乏爲急。由布衣以至處顯。視其居處被服飲食無少異。沒之日。陳無新衣。廩無完衾。帷器用敝惡。閭門千指無所歸。聞其風者。雖庸夫賤隸。皆歎息爲之泣下。諸孤卜以二年十一月葬公於南豐縣世賢鄉梅潭之原。遵治命也。曾祖諱仁旺。累贈太師沂國公。曾祖妣陳氏。楚國太夫人。祖諱致堯。尚書戶部郎中直史館。贈太師密國公。祖妣黃氏。趙國太夫人。考諱易占。太常博士。贈太師魯國公。妣周氏。周國太夫人。吳氏。吳國太夫人。朱氏。魯國太夫人。娶強氏。累封和義郡君。尚書祠部郎中二司戶部判官諱至之女也。有賢行。能宜家。有子八人。長曰綖。通直郎。知揚州天長縣丞事。次曰縱。丞事郎監太平州蕪湖縣酒稅務。綱。宣義郎監兗州東嶽廟。統。將仕郎監應天府柘城縣稅務。緘。將仕郎監隨州酒稅務。緯。承務郎權知潤州招信縣丞事。繹。纁。舉進士。女四人。長適宣德郎王律。次適宣義郎劉侔。二尚幼。孫男二十人。悰、恪、鐈、悅、懷、悟、愔、悌、愉、惟、怡、恢、愷、惲、惠、恂、悛、懔、惧、儀。孫女六人。公以文學擅名。自結主知。朝廷每修一書。必以公爲選首。自仁宗至哲宗四朝大典。公悉與焉。有曲阜集四十卷。外集十卷。奏議十二卷。邇英殿故事一卷。元祐外制集十二卷。庚辰外制集三卷。內制集五卷。尚書講議八卷。曾氏譜圖一卷。公沒逾二十年。今天子即位。盡還元祐貶死人官職。復公龍圖閣學士。紹興二年。賜諡文昭。公久在論思之職。參訂國論。獻替爲多。兵火之餘。朝廷載籍。焚滅殆盡。雖至言顯行。著在天下。然日月逝矣。恐浸久或失其傳。故掇其大節而詳著之。以備異日史氏採錄焉。

誌銘

游執中墓誌銘

昔吾爲太學生。吾友定夫。嘗爲余言其族父執中先生之賢。余聞而心識之。願見而未之得。蓋三十年餘矣。建中之初。余被檄貳令於其鄉邑。始獲從之游。聽其言。稽其行。參之於其所學。信乎定夫之所稱無一辭溢也。於是相與爲忘年之交。而恨相得之晚。先生既沒逾數年。而吾友定夫復狀其行。致其子處道之意。請銘於余。余何可辭。先生諱復。字執中。姓游氏。世爲建州建陽人。曾祖諱惟眞。祖諱耿。父諱仲孫。皆隱德不耀。先生資孝愛。總角已知嚮學。砥礪竭力。以養其親。家之無經月之儲。而親意未嘗一日不怡。族父元。聰明有精識。於子弟中尤器之。見謂有特操。既壯。學益富。行益修。鄉里旁郡。見者悚服。聞者悅而信之。多遣子弟從之游。遠近相屬也。其學以中庸爲宗。以誠意爲主。以閑邪寡慾爲入德之途。常以甚驗之妻子。以觀其行之篤與否也。夜考之夢寐。以卜其志之定與未也。其與人謀。委曲周盡。不啻如在己。其教人。禁切其不善。而開其善。譏論之詳。不少回隱。不啻如其父兄。故聽其言者。初若難入。然終察其爲愛己也。亦或以忠誨成讎憾。先生終不改。曰。寧人負我。我無負人。蓋直道不苟。其自信然也。以故鄉曲之士。皆受經其門者。往往率德自好。讀書亦求心到自得以善其身。其成就人才。蓋非碌碌口耳之習也。少不事舉業。晚徇親意。一舉於有司。不第而止。以某年某月某日終於家。享年六十有五。夫人江氏。宣德郎汝舟之女。配於君子。能致婦順。以得舅姑之歡心。先先生十年卒。子男三人。處道。舉進士。亦遵遺訓。不敢失墜。處

仁。處厚。早卒。女一人。既嫁。未兩年而喪。守義不改適。皆其醒粹然也。處道以某年某月某日。葬先生於歷衕之原。先生貌溫而氣和。望之如枯木槁灰。而堅挺之姿。睟然可見。不問知其爲常德君子也。道廢千有餘年。謬悠荒唐之辭。溢天下。學者師其言。尊其道。而侈大之。非徒雕龍炙輠而已。夷考其所知。未有能躐其樊者也。冥行之徒。猶擿埴於康莊之衢。眩然莫知其止。故物我異觀。天人殊歸。而高明中庸之學。析爲二致。士於斯時。欲肆業考疑。則無其師資。以輔仁則無其友。而枝辭蔓說。亂經矣。先生德足以私淑諸人。學足以垂世傳後。而士之欲求師友者。宜莫如先生也。不幸老死於窮閻陋巷之間。而不大顯於時。可哀也。銘曰。於戲先生。珪璋之珍。韞匵不耀。器藏於身。多文之富。易云其難。學無欲者。惟道之腴。以此易彼。孰云不臧。人雖弗攜。潛德愈光。歷衕之原。望之釋如。遺風若存。百世不渝。

鄭堯叟墓誌銘

先生諱某。字堯叟。姓鄭氏。其先出於魯國之鄭。唐季之亂。避地蜀中。故今爲邵武軍泰寧人。曾祖某。祖某。父某。皆不仕。先生自少有文名。尤工詞賦。比壯。游四方。始從中山劉公先生執爲學六經之旨。百氏之書。無不該洽。旁穿曲貫。各得其宗。汪洋大肆。發爲文章。遂以名聞於時。嘉祐中。登進士第。調淮陽軍司理參軍。丁父憂。服除。再調南劍州劍浦縣主簿。監建州買納茶場。移福州閩清縣令。用薦者改宣德郎。知宜州宣城縣。元祐四年二月十八日。以疾卒於官舍之正寢。享年五十有八。先生爲人。重厚寡言。雖家人未嘗見其喜慍。貌溫而氣和。遇事堅正。不可以非義回屈。初在淮陽。卒有受杖不服而肆言。守怒欲斬之。議不決。以其事付先生。已而復欲遂前議。先生不受命。守益怒。先生以爲事在有司。則有常法。執之不移。上論

辟之。其莅官臨民。雖冗職必盡力。故所至有風績。其決獄聽訟。鉤考簿書。赴期會。他人覩之。若不勝其煩。先生處之裕如。手未嘗釋卷也。故其用志益深。學之所造者遠矣。先生既沒。子尚幼。大觀元年十二月十五日。始克葬於常州宜興縣善卷鄉橫山村黃宗塢之原。娶劉氏。先生執之女也。子男若干。曰某。曰某。嗚呼。先生學充其志。而用不究其才。一時朋游共學者。登顯仕。居要津。觀其顛仆。忽不一引手提挽之。卒以窮死。噫。命矣。其尚誰尤。故敍而銘之。銘曰。有美斯人。君子儒兮。純明篤實。允式孚兮。胸中之藏。璀瑰贍兮。位卑德脩。慘莫舒兮。汗血龍駒。縶荒驅兮。雲帆蔽天。膠沮洳兮。天地吸噓。鼓洪鑪兮。鑄物範形。付草廬兮。自樹遺之。人莫如兮。既厚爾德。孰云遐兮。黃宗之原。安此居兮。鐫石紀辭。永不渝兮。

李修撰墓誌銘

宣和三年閏五月二十有七日。中大夫右文殿修撰附西縣開國男食邑三百戶李公。以疾終於家。歲八月二十有八日。葬於常州無錫縣開元鄉湖峴之原。與其夫人吳氏同穴。越明年。其孤以晉陵鄒柄狀來請銘。余與公俱閩人。又嘗同爲諸生。肄業於上庠。挾策考疑。時相從也。俯仰四十餘年。一時朋游。凋喪略盡。與公有平生之舊。而知公之詳。蓋無遺矣。宜其有請於余也。余雖不能銘。其何可辭。公諱夔。字斯和。其先江南人。唐末避亂。徙家邵武。故今爲邵武人。曾祖諱待。仕閩。以武力顯。閩亡。退處田野。祖諱僧遜。考諱膺。皆隱德不仕。考以公貴。累贈正議大夫。妣黃氏。資政殿大學士履之姊。累贈高平郡太君。繼妣饒氏。累

贈廣平郡太君。皆改贈太碩人。公幼孤。鞠於外家。咸童猶未知書。而穎悟絕人。舅氏大資政黃公淑常歸。一見器之。使賦詩。有驚人語。因授以書。凡耳濡目染。過即成誦。至日數千言。自是於六經諸子百氏之書。下至毛鄭箋傳。朞年之間。無所不窺。學日進。文日益有名。從黃公游者。咸推先焉。是時朝廷方以經術造士。公聲聞籍甚。所至學者景從。嬴糧重趼。趍百舍而至者。常相躡也。還居上庠。所交皆一時知名士。初補監生。洎選內舍。皆第一。蔡公原得其文讀之。歎曰。此必山林幽棲篤學之士所爲。今之學者。莫能爲也。其後預天府薦。及試南省。皆第二。遂中元豐三年進士第。釋褐。調秀州華亭尉。邑令所爲多不法。公每規正之。部使者欲有所按治。聲言行邑。公迓之境上。則以温言慰遣。且詢令所爲。公力庇之不以言。部使者不悅。正色復詢之丞簿。丞簿與令素不協。則互訐所知。而令初不知公庇之也。亦言公皆以私故不過。將於是部使者以公爲長者。已而考覈之。三人者。皆以罪去。而公獨無累。人以是知公之器度爲未易量也。丁繼母饒氏太碩人憂。服除。調建州松溪縣尉。兼主簿。秩滿。移池州軍事推官。太守羅公彥輔。性嚴愎。行事咸失中。公必面折之。初雖不悅。而後卒相知也。民有乙與甲爭堤水而毆甲至死者。獄具。刑官欲置之極典。公當書斷。建議以爲事有所因。法不至死。爭之得減等。公猶不已。太守怒甚。至以詐詆公。公不爲屈爭之愈力。於是命他官書斷。其後大理詳讞。以甲准盜論。乙乃止當杖。邢刑寺斷官以失入抵罪。衆始愧服。然公猶坐嘗書簽及用薦者改官。降次等授宣義郎。人多勸公直其事。公卒不自明也。差知無爲軍廬江縣。改通州懷安縣。未赴。從故龍圖閣直學士陳公軒。辟知杭州錢塘縣事。有兄弟爭財而訟者。累政不能決。公至。取案牘贊之。諭以同氣至情。財不足言。兄弟感泣。拜於庭而去。異日公復過錢塘。二人猶來見公以謝。故觀文殿大學士呂公惠卿帥鄜延。辟充經略安撫司句當公事。初公之尉松溪。呂公謫居建州。得公之文奇之。一見如故。以是首辟公置幕下。至延安未踰月。適夏人傾國入寇。號百萬。人心危懼。公徐爲呂公陳方略。一路賴以完。及米脂之役。工未畢。諜言賊兵十餘萬且至。諸將棄城而遁。公曰。彼來我宜去將安之。是速死爾。不若按兵勿動。城雖未完。貿以樓櫓。彼將以我爲有備。必不敢進。兵法所以使敵人疑者。正謂此也。諸將然之。卒如所料。凡築嵺光威羌等十餘城。未嘗不在其間。其後奉進築圖至闕下。因上五議。欲使諸路乘虛互出。以伐其併兵之謀。進取橫山。斷其右臂。參用漢唐質邊轉輸之術。申命州郡。廣招置之法。爲足食足兵之計。懲二寇輔車相依之勢。以備不虞。議者以爲切中邊事之要。累貫轉奉議郎。除江淮荊浙等路制置發運司句當公事。未赴。改授簽書平江軍節度判官廳公事。嘗攝郡事。適當累政因循之後。獄繫甚衆。公命數吏分條其所犯。不日皆決遣之。遂以無事。今上即位。覃恩轉承議郎。勳武騎尉。賜五品服。以太學博士召。遂除太常博士。轉朝奉郎。遷知大宗正丞事。因職事奏疏上四事。大略以謂緦麻親宜有蔭補之法。非袒免以下小宗。有未食祿者。宜廣流澤特官之。宗室雖得以科舉進。尚宜許之入學。以養成其材。且能刺史以上公使以恤非袒免無官之孤。皆當時所宜行者。有旨送講議司。除屯田員外郎。以論鄜延進築功。特遷兩官。轉朝請郎。勳雲騎尉。久之遷禮部員外郎。天子視學。公以爲盛德事。獻視學頌。有旨第其文高等。遷朝奉大夫。勳飛騎尉。時朝廷議禮考文。禮官視他部爲重。非通知今古之

學。不足以當其任。公傳經稽史。無滯事。爲以考課被賞。改司封員外郎。長貳相與舉爲之。復還禮部。轉朝散大夫。勳驍騎尉。然公雅意欲就閒曠。力請外補。除知婺州。朝廷惜其去。留爲宗正少卿。訓辭有曰。非清德老儒。烏任茲選。士論榮之。轉朝請大夫。天子受八寶。覃恩。特遷左朝議大夫。被舉制局參詳官。移太常少卿。時故相劉公正夫在政府。劉公大資政黃公壻也。以公聯姻議避嫌。上曰。此異太常也。因批其奏曰。公議所在。何嫌之有。公遂就職。官制行。換中奉大夫。未幾。復慨然語所親曰。吾平生爲禮學。方布衣時。已預備衣冠制度。今備位卿寺。得司天子禮文。於吾足矣。士當知止。豈可冒進不已。遂堅求退。或者勉公曰。奉常清切。於禁從纔一間。盍少留乎。公笑謝之。朝廷度其不可復挽。則除公集賢殿修撰。知鄧州。兼西南路安撫使。陛辭。天子勞問慇渥。公建言先帝嘗命官雜中書備對錄。以知官吏流品戶口錢穀之數。以知禮法文爲軍兵名額之數。以知刑罰赦宥工事夫役之數。蓋體周官歲終受會之意。而所以周知天下之務也。方今內外事物之要。盈虛繁簡之實。欲有所稽考。盍命左右司略倣前制。爲一書上之。以資觀覽。天子深然之。有旨如公所請。公之意。蓋非苟然而已也。南陽大藩。爲帥者多務大體。不親事。吏得舞文爲姦。公下車。盡革前弊。綱紀大整。與部使者議事。有所不合。公獨請於朝。事卒見聽。當路者不悅。公弗顧也。然自是若有不釋然者。遂以疾請宮祠。朝廷念公撫安一路之勞。除知潁州。章再上。祈懇愈力。除提舉杭州洞霄宮。勳騎都尉。賜爵隴西縣開國男。食邑三百戶。公東歸。居於梁溪錫山之傍。日以文字爲娛。詹如也。子綱。爲鎮江教官。就養子舍。與賓客過從。盡登臨之適。優游自得。不復以世事介意。嘗有貴公素知公者。被召。與公相遇於途。詢以所欲。公從容誦少陵江漢垂綸之句以答之。貴公咨美。及還朝。每稱於諸公間。以爲不可及也。及綱爲尚書郎。句迎養京師。除公提舉醴泉。轉中大夫。改右文殿修撰。頃之以足疾不任朝謁。請復洞霄。凡爲宮祠者逾十年。綱自左史論事得罪。方遠謫。公誨之曰。進退出處。士夫之常。汝勉自愛。毋以吾老爲念也。父子之懿。聞者仰之。及歸。公喜見顏間曰。汝罪大譴輕。禰未久而歸。上恩厚矣。何以論報。時公方避寇海陵。繼復遽促歸。既還。以微疾上章告老。命未及下。而公疾已革。顧諸子曰。汝等皆在吾左右。吾何憾。因不復語。怡然而逝。享年七十有五。公天資純孝。繼母饒氏。性嚴肅。公事之。盡子道。得其歡心。於兄弟間友愛尤篤。既除饒氏喪。盡以資產推與之。獨與季弟豈出居制右。屢入之餘。一以付之。從不問。其後禮祀許及恭親。即以與其子緯。其教子以孝弟忠信爲本。開人一善。於父子兄弟間。樂之不容口。退而未嘗不以訓諸子也。自爲小官。喜周人之急。祿雖微。不爲有無計。親族之貧不能家者。均養之。妹姪甥女。無資以遣者。必擇配歸之故鄉。里語風義。以公爲稱首。其交朋友。篤信義。與人接。洞然無城府。尤喜提獎後進。孜孜不倦。門人之濟膴仕者相望也。其在朝廷。每有貢舉。公未嘗不爲考官。其所取多一時名士。人服其鑒裁。平生惟嗜書。無他好。幼學刻苦。無書。既仕。節衣貶食。而積書之富。至與巨室名家埒。初黃公以名儒有重望。自熙寧以來。累踐大官。被遇泰陵。進位丞轄。士之出其門者衆矣。公爲兒童時。甥舅自爲知己。而退然官州縣垂二十年。逮今上嗣極。黃公已均逸於外。乃始以學官召擢。蓋黃公所以期公者遠。而公亦安於義命。不汲汲於進也。晚位通顯。而恬於進取。又率常數考一遷。至一日有歸意。則

慨然決去。不可留。其難進勇退如此。公貌怡而氣和。樸順而中勁。少有大志。而深自韜養。不以所長自見。至其奮然持議。無所回隱。不爲世變所移。則有人所不能者。建中靖國初。丞相范忠宣公薨。太常議行易名。公爲博士。定其議曰。公任寬諫。當朝廷清明民物阜安之時。而公正色立朝。力陳安危治亂之幾。至於法度之廢興。典章之施設。大臣之去留。人材之用舍。一有不當其心。則抗章論列。無所廻避。至有不得其言而去。其列侍從。居宥密。位台輔。益行所知。從容進見。有首難之恭。朝廷有大利害。與同列辨論上前。各以理勝。如能大河東注之議。寢鬼章數寨之質。下寬大之詔以安羣心。釋朋黨之疑以全善類。皆自公發之。然公處心積慮。務在體國。持論平允。不以好惡易情。不以同異介意。惟其是之從也。故鄭綰移揭。公從綰前日論己之誠。而言今日指摘綰事之非。元祐紛更。公置熙寧論議不同之念。而言今日法度當變之失。非公誠心慷慨。不爲利回。不爲義疚。孰能然哉。若夫救蔡確新州之貶。而忘高位厚祿之爲可懷。論呂大防等宜從寬宥之敘。而不知疏遠嫌疑之爲可避。此人之所尤難。而公優爲之。蓋公以謂大臣之於國。有股肱心膂之托。而適心王室。曾無內外之間。安往而不任其責耶。方是時。范公名在罪籍。雖門生故吏。往往諱言之。而公之議挺挺不撓如此。嗚呼。斯可以觀公之心矣。故余備敘其辭以是銘之。庶其流風。猶足以立懦敦薄云。公娶吳氏。奉議郎桓之女。初封仁和縣君。先公二十一年卒。累贈潁陽郡君。改贈令人。子男四人。曰綱。起居郎兼國史編修官。以論事謫監南劍州沙縣稅務。得言復本等差遣。曰維。承事郎。前監在京諸司糧料院。曰纓。通仕郎。試補太學上舍生。未赴殿試。曰綸。通仕郎。女三人。長丞萃。次適奉議郎杭州司儀曹事張端禮。次適迪功郎衢州司工曹事周琳。孫男六人。儀之。宗之。集之。琳之。文之。麟之。女三人。有文集二十卷。禮記義十卷。藏於家。銘曰。目無全牛。奏刀喜然。不逢其族。孰知其難。亡故屢更。鮮不畔援。秉義弗渝。其節乃見。公於建中。士方紛如。不倚不流。介然中居。哲人之萎。讒波稽天。皎義植辭。如防在川。畢言不爭。咸底於罪。皇明燭幽。公獨無悔。易名之美。自公發之。世濟之榮。公與有之。我作銘詩。以示萬世。庶其流風。聞者興起。

御史游公墓誌銘

吾友定夫旣沒之明年。其子某。自歷陽涉大江。詣予而告曰。先君之友。惟公爲最厚。今旣葬。而幽堂之銘無辭以刻。恐遂湮沒無傳焉。敢以是請。予告之曰。知先公之名德。皎如星日。雖奴隸之賤。皆知之。其流風餘韻。足以師世範俗。豈待予言而傳乎。然昔在元豐中。俱受業於明道先生兄弟之門。在友二人焉。謝良佐顯道。公其一也。三年之間。二公相繼淪亡。存者獨予而已。追念平生。觸事無一不可悲者。今吾子以銘見屬。舍予其奚之。公諱酢。定夫其字也。建州建陽人。初與其兄醇俱以文行知名於時。所交皆天下豪英。公雖少。而一時老師宿儒。咸推先之。伊川先生以事至京師。一見謂其資可與適道。是時。明道先生兄弟。方以倡明道學爲己任。設庠序。聚邑人子弟教之。召公來職學事。公欣然往從之。得其微言。於是盡棄其學而學焉。其後得邑淸河。予往見之。伊川謂予曰。游君德氣粹然。問學日進。政事亦絕人遠甚。其在師門見稱如此。則所造可知矣。公於元豐六年登進士第。調越州蕭山尉。用侍臣薦。召爲太學錄。改宣德郎。除

博士。公以食貧待次。奉親不便。就擬知河南府淸河縣。忠宣范公判河南。待以國士。事有疑議。必與之參訂。移守潁昌。辟公自隨。爲府學教授。未幾還朝。復秉國政。卽除公太學博士。已而忠宣罷政。公亦請外矣。除齊州簽書判官廳公事。用年勞改奉議郎。丁太中公憂。服除。再□泉州簽判。上皇卽位。覃恩改承議郎。賜緋衣銀魚袋。遂召爲監察御史。歷轉朝奉郎。出知和州。歲餘。管勾南京鴻慶宮。居太平州。南乞再任。以八寶恩轉朝散郎。磨勘轉朝請郎。知漢陽軍。磨勘轉朝奉大夫。以親老再乞宮祠。除提點成都府長生觀。丁太碩人憂。服除。除知舒州。移知濠州。不數月。會從官論守衛能歸。寓歷陽。因家焉。宣和五年五月乙亥。以疾終於正寢。享年七十有一。是年十二月丙午。與夫人合葬於和州含山縣昇城鄉東韓籍之原。用治命也。公自幼不羣。讀書一過目輒成誦。比壯。益自力。心傳目到。不爲世儒之習。誠於中形於外。儀容辭令。粲然有文。望之知其爲成德君子也。其事親無僞。交朋友有信。從官遇僚吏有恩意。雖人樂於自盡。而無敢慢其令者。惠政在民。戴之如父母。故去則見思。愈多而不忘。筮仕之初。未更事。縣有疑獄。餘年不能決。公攝邑事。一問得其情而釋之。精練如素官者。人服其明。比年以來。編民困於征斂。而修奉祠館。市材調夫無虛月。所至騷然。公歷守四郡。處之裕如。雖時有興造。民初不知而非集。此在公特其粗迹耳。無足道者。故不復縷載。若其學道足以覺斯人。餘潤足以澤天下。遭時淸明。不及用而死。此士論共惜之。非予一己之私言也。曾祖倚。祖碩之。不仕。父潛。贈大中大夫。娶呂氏。封宜人。有賢行。事舅姑以孝聞。友姊姒睦姻族。人無間言。公素貧。不治生產。夫人攻苦食淡。能宜其家。其內助多矣。先公三年卒。享年六十有六。子男六人。撝。文林郎。洪州司兵曹事。卒於官。擬。捄。振。皆蚤世。損。迪功郎。前授歸州司兵曹事。揆。將仕郎。拂。未仕。皆業儒世其家。女一人。歸時之子適。孫男三人。女五人。有中庸義一卷。詩二南義一卷。論語孟子雜解各一卷。文集十卷。藏於家。銘曰。嗚呼天乎。故不憖遺。方時淸明。哲人其萎。道雖不行。斯文未亡。百世而下。其傳有光。

尹和靖集

尹焞撰

原序

二程多躬行實踐之弟子。尹肅公在伊川先生門。尤爲領袖。朱子謂其十分鈍。惟持一敬字工夫。終底於成。信哉。迹其始也。以主敬爲學。迨其後議諡曰肅。則敬之名實。不昭然於天下後世哉。易曰。敬以直內。夫子曰。修己以敬。而示顏淵以克復之目。惟視聽言動之四勿。聖賢以敬爲心法。必履薄臨深。兢兢無閒。乃可以遏人欲而存天理。彼夫怠則肆。肆則昧昧然而大違於君子矣。故處焉而倫紀之多乖。出焉而民社之道害甚矣。敬與不敬。人道得失之所由分也。公年十八。伊川先生授大學西銘。又令看敬字。其明年。不對誅元祐黨籍之策。歸而告於師。白於母。迄以善養承母歡。以學易體師訓。求在內而不求諸外。越三十餘年。而有靖康大臣之薦。公詣闕力辭。詔賜和靖處士還山。又數載而廷臣交章。召以崇政說書。强起赴朝。每赴講。先夕沐浴更衣。陳所講之書於案上。朝服再拜。齋於燕室。謂必欲以所言感悟君父。安得不敬。進所解論語。又上疏切諫和議忤秦檜。雖朝廷眷遇彌優。洊加奉常少宗伯侍講。而公秉難進易退之節。終始辭榮。予告而卒。嗚呼。公眞不負所學矣。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。公生平可謂兼之。至今讀其年譜。誦其奏對。非純於主敬者而能如是乎。予服膺公之一於主敬也。爲校訂原集而重鐫之。庶幾學者有入德之津梁。從伊川而溯洙泗。藉以自勉其鈍質。而厚望於士林之共勉云爾。

康熙戊子冬吉旦儀封後學張伯行謹識於榕城正誼堂。

宋史本傳

尹焞。字彥明。一字德充。世爲洛人。曾祖仲宣七子。而二子有名。長子源。字子漸。是謂河內先生。次子洙。字師魯。是謂河南先生。源生林。官至虞部員外郎。林生焞。少師事程頤。嘗應舉。發策。有誅元祐諸臣議。焞曰。噫。尚可以干祿乎哉。不對而出。告頤曰。焞不復應進士舉矣。頤曰。子有母在。焞歸告其母陳。母曰。吾知汝以善養。不知汝以祿養。頤聞之曰。賢哉母也。於是終身不就舉。焞之從師。與河南張繹同時。繹以高識。焞以篤行。頤旣沒。焞聚徒洛中。非弔喪問疾不出戶。士大夫宗仰之。靖康初。种師道荐焞德行。可備勸講。召至京師。不欲留。賜號和靖處士。戶部尙書梅執禮。御史中丞呂好問。戶部侍郎邵溥。中書舍人胡安國合奏河南布衣尹焞。學窮根本。德備中和。言動可以師法。器識可以任大。近世招延之士。無出其右者。朝廷宜召。而命處士以歸。使焞韜藏國器。不爲時用。未副陛下側席求賢之意。望特加識擢。以慰士大夫之望。不報。次年。金人陷洛。焞闔門被害。焞死復甦。門人舁置山谷中而免。劉豫命僞帥趙斌以禮聘。焞不從。斌以兵恐之。焞自商州奔蜀。至閬。得程頤易傳十卦於其門人呂稽中。又得全本於其壻邢純。拜而受之。紹興四年。止於涪。涪。頤讀易地也。闢三畏齋以居。邦人不識其面。侍讀范仲舉焞自代。授左宣教郎。充崇政殿說書。以疾辭。范仲奏給五百金爲行資。遣漕臣奉詔至涪親遣。六年。始就道。作文祭頤而後行。先是崇寧以來。禁錮元祐學術。高宗渡江。始召楊時寘從班。召胡安國居給舍。范仲。朱震。俱在講席。薦焞甚力。旣

召正左司諫陳公輔上疏攻程氏之學乞加屏絕焞至九江上奏曰臣僚上言程頤之學惑亂天下焞實師頤垂二十年學之既專自信益篤使焞濫列經筵其所敷繹不過聞於師者舍其所學是欺君父加以疾病衰耗不能支持遂留不進胡安國奉祠居衡陽上書言欲使學者蹈中庸師孔孟而禁不從程頤之學是入室而不由戶朱震引疾告去時趙鼎去位張浚獨相於是召安國俾以內祠兼侍讀而上章薦焞言其拒劉豫之節且謂其所學所養有大過人者乞令江州守臣疾速津送至國門復以疾辭上曰焞可謂恬退矣詔以秘書郎兼說書趣起之焞始入見就職八年除秘書少監未幾力辭求去上語參知政事劉大中曰焞未論所學淵源足爲後進矜式班列得老成人亦是朝廷氣象乃以焞直徽猷閣主管萬壽觀留侍經筵資善堂翊善朱震疾亟薦焞自代輔臣入奏上愀然曰楊時物故胡安國與震又亡朕痛惜之趙鼎曰尹焞學問淵源可以繼震上指奏牘曰震亦薦焞代資善之職但焞微聘恐教兒費力耳除太常少卿仍兼說書未幾稱疾在告除權禮部侍郎兼侍講時金人遣張通古蕭哲來議和焞上疏曰臣伏見本朝有遼金之禍亙古未聞中國無人致其猖亂昨者城下之戰詭詐百出二帝北狩皇族播遷宗社之危已絕而續陛下即位以來十有二年雖中原未復讎敵未殄然而賴祖宗德澤之厚陛下勤苦之至億兆之心無有離異前年徽宗皇帝寧德皇后崩問遽來莫究不豫之狀天下之人痛心疾首而陛下方且屈意降志以迎奉梓宮請問諱日爲事今又爲此議則人心日去祖宗積累之業陛下十二年勤撫之功當決於此矣不識陛下亦嘗深謀而熟慮乎抑在廷之臣不以告也禮曰父母之讎不共戴天兄弟之讎不反兵今陛下信讎敵之譎詐而覬其肯和以紓目前之急豈不失不共戴天不反兵之義乎又況使人之來以詔諭爲名以割地爲要今以不戴天之讎與之和臣竊爲陛下痛惜之或以金國內亂懼我襲己故爲甘言以緩王師倘或果然尤當鼓士卒之心雪社稷之恥尚何和之爲務又移書秦檜言今北使在廷天下憂憤若和議一成彼日益強我日益怠侵尋朘削天下有被髮左衽之憂比者竊聞主上以父兄未返降志辱身於九重之中有年矣然亦自是未聞金人悔過還二帝於沙漠繼之梓宮崩問不詳天下之人痛恨切骨金人虎狼貪噬之性不言可見天下方將以此望於相公冀有以革其已然豈意爲之已甚乎今之上策莫如自治自治之要內則進君子而遠小人外則賞當功而罰當罪使主上孝弟通於神明道德成於安彊勿以小智孑義而圖大功不勝幸甚疏及書皆不報於是焞固辭新命九年以徽猷閣待制提舉萬壽觀兼侍講又辭且奏言臣職在勸講蔑有發明期月之間病告相繼坐竊厚祿無補聖聰先聖有言陳力就列不能者止此當去一也臣起自草茅誤膺召用守道之語形於訓詞而臣貪戀寵榮遂移素守使朝廷非常不次之舉獲懷利苟得之人此當去者二也比嘗不量分守言及國事識見迂陋已驗於今迹其庸愚豈堪時用此當去者三也臣自擢春官未嘗供職以疾乞去更獲超遷有何功勞得以祇受此當去者四也國朝典法授之禮經年至七十皆當致仕今臣年齒已及加以疾病血氣既衰戒之在得此當去者五也臣聞聖君有從欲之仁匹夫有莫奪之志今臣有五當去之義無一可留之理乞檢會累疏放歸田里疏上以焞提舉江州太平觀引年告老轉一官致仕焞自入經筵即乞休致朝廷

以禮留之逮鼎既去秦檜當國見焞議和疏及與檜書已不樂至是得求去之疏遂不復留十二年卒當是時學於程頤之門者固多君子然求質直弘毅實體力行若焞者蓋鮮頤嘗以魯許之且曰我死而不失其正者尹氏子也其言行見於涪陵記善錄爲詳有論語解及門人問答傳於世

目錄

奏劄
辭免除徽猷閣待制第三劄
遺表
雜文
進論語狀
論語解序
題論語解後
書易傳後序
師說序
跋西銘
告伊川先生祠文
書
遺書

答王信伯
答祁居之
答謝用休
題帖
聖學二十一則
附錄
師說
告詞
銘記

尹和靖先生集

儀封張伯行孝先重訂　受業諸子同校

奏劄

辭免除徽猷閣待制第三劄

臣聞君使臣以禮，臣事君以義，適君臣之大倫，報施之道也。臣獲侍燕閒，一歲之久，五遷名秩，率皆清華，則陛下所以使臣可謂盡禮矣。臣敢不盡事君之義，圖報陛下乎。臣自辭免禮部侍郎恩命，章疏十上，條例懇請，惻怛殫盡，未蒙俞允。臣草莽微賤，固無足道，而朝廷名器之重，豈宜輕以假人，深慮辭之不至，誠之未格，不避再三之瀆，直陳當去之義，仰干天聽，惟陛下赦其愚，使畢其說，以全事君之義，不勝幸甚。臣自造闕廷，職在勸講，而本無學術，豈有發明，期月之間，病告相繼，坐叨厚禮，無補聖聰。先聖有言，陳力就列，不能者止。此臣義當去者一也。臣起自草萊，誤膺召用，守道之語，形於訓詞，而臣貪戀寵榮，遂移素守，使朝廷非常不次之舉，獲愧利苟得之人，非特上累聖知，將復貽辱師友。此臣義當去者二也。臣每念誤受寵知，獲聞補報，比皆不量分守，輒及國事，識見迂愚，已驗於今，迹其庸愚，豈堪時用。此臣義當去者三也。臣昨拜命奉常，曾未踰月，方移病告，遽擢春官，臥疾至今，未嘗供職，以病丐去，更獲超遷，有何功能，得以祇受。此臣義當去者四也。臣聞國朝典故，按之禮經，年七十皆當致仕，今臣年齒已及，加之衰病，伏枕

侖月，皆雖支持，血氣既衰，所戒在得。先聖遺訓，其理甚微，此臣義當去者五也。臣聞聖君有從欲之仁，匹夫有莫奪之志。今臣有五可去之義，無一可留之理。仰惟陛下齊知之深，洞照情實，出推上聖之仁，俯成匹夫之志，特賜檢會累奏，放歸田畝，伏候敕旨。

遺表（上表爲永辭軒陛事）

臣焞言：焞聞有生必死，乃事理之固然（事理一作物理）。原始要終，亦臣心所深諭。獨有終身之恨，曾微報國（一作主）之功，將死有陳，其言或善。臣焞中謝。伏念臣幼則孤寒，長而賤貧，道不合時，志惟師古，幸有淵源之自，竊窺聖哲之心，願得志之莫期，則終身而獨善，絕清時結綬之志，有後進舞雩之游，不意垂老之年，乃遇中興之主，仰靖康招聘之意，易和靖安退之名，起從遐徼羇旅之中，寘之勸講侍從之列，來崎嶇者萬里，率滯礙者踰年，感得時之若斯，皆有皤然之志，恨事君之已晚，莫勝齊爾之驅，終臥病而乞歸，尋引年而告老。始終被遇，自昔莫倫，死生之間，夫復何憾。伏望皇帝陛下，益隆聖學，廣披名賢，惟祖宗爲陛下之規，惟方策爲陛下之鑑，洪惟我宋，度越前朝，惟子惟孫，有典有則，而況天方悔禍，民獲小康，益勤宵旰之憂，必復國家之始，永辭聖世，莫罄愚衷，臣無任瞻天仰聖結戀於邑之至，謹奉遺表以聞，臣誠惶誠懼，稽首頓首謹言。紹興十三年十一月日，奉議郎充徽猷閣待制致仕臣尹焞。

雜文

進論語狀

孔子以來，道學廢絕，言語文字，去本益遠，是以先聖遺術，雖以講誦而傳，或以解說而陋。況其所論所趨，不無差謬，豈惟無益，害有甚焉。脫使窮其根本，謹其辭說，苟不踐行，等爲虛語。此先聖所以重講解慎言辭也。況如臣者，材質甚愚，惰窳無取，施之於己，未見其功，資以事君，亦將何有。其於聖賢言行，何足以窺測奧妙，發明指歸。強顏爲之，第遵詔旨，臣無任慚悚恐懼之至。

論語解序

臣自布衣，入侍經筵，被旨解論語以進。臣備職勸講，不敢以寡陋辭。竊惟是書，通集記孔子嘉言善行，苟能即其問答，如已親炙於聖人之門，默識心受而躬行之，則可謂善學矣。後之解其文義者數十百家，俾臣復措說其下，亦不過稱贊而已。恭惟陛下聖學高明，出乎天縱，如舜好問，如湯日新，舉賢而遠不仁，修己以安百姓，固已合符夫子之道，施之於事業矣，復何有待於臣之說。然而學貴於力行，不貴空言，若欲意義新奇，文辭華贍，則非臣所知也。姑據所聞，以稱明詔。臣謹上。

題論語解後

焞紹興七年十一月被召到闕，賜對，押赴經筵，承緒講說論語衛靈公之末一章。次日有旨，給筆札解論語以進。念以說書爲職，不敢以固陋辭。方以病困殆，蒙賜寬假，病安日解進。明年二月，爲還錢塘，焞以病從百司先行，三月病少愈，力疾日赴經筵。是月十三日，詔促成書以進，時手顫目昏，心思荒錯，深懼稽命之久，遂勉強爲之。姑遵上命，四月二十一日進至。而學者祁寬、呂稽中、堅中在焉，書成，皆三子之助也。九

年春。復病丐歸。蒙恩授以閒祿。聽其自便。遂寓居平江府虎丘寺之西庵。寬從余居上方。暇日見此帙。云當時常錄。欲終身誦之。甚矣其嗜學也。相從既久。若是者也。講亦熟矣。豈不知此一時應問而成。皆前人成說。雖有一二膽見。坐以老病拙訥。心之精微。詞不能達。今取觀之。徒有愧汗。先聖不云乎。吾無行不與二三子者是丘也。焞於諸公亦然。何用此爲。寬復請藏之。因識始末。并戒其勿以示人。幸諒區區之意。冬至後一日書於三畏齋。

書易傳後序

焞至閬中求易傳。得上十卦於呂稽中。稽中余門生也。後至武信。婿邢純多方求獲全本。以所收紙借筆吏成其書。爲生日之禮。殆與世俗相祝者異矣。敬而受之。乃言曰。嘗樂此生。當竭吾才。不負吾夫子傳道之意。壬子七月二十五日門人尹焞書。

師說序

焞年二十。始登先生之門。被教諄諄。垂二十年。昔得朱公掞所編雜說呈先生。此書可觀否。先生留半月。一日請曰。前日所呈雜說如何。先生曰。某在。何必觀此。若不得某心。只是記得他意。經兵火來。蜀中得數本竊觀之。其間或詳或略。因所問而答之。蓋學者所見有淺深。故所記有工拙。未能無失。不敢改易。焞雖未盡識其意。以所見無疑者。輒成此書。目爲師說。覽者各自得焉。不能詳告也。紹興六年四月二十一日。門人尹焞記。

題西銘

橫渠先生作此銘。或疑同於墨氏之兼愛。寓書以問伊川先生。答曰。西銘之爲書。推理以存義。擴前聖所未發。與孟子性善養氣之論同功。（二者亦前聖所未發）豈墨氏之比哉。西銘明理一而分殊。墨子則二本而無分。（老幼及人。理一也。愛無差等。本二也）分殊之敝。私勝而失仁。無分之罪。兼愛而無義。分立而推理一。以止私勝之流。仁之方也。無別而迷兼愛。至於無父之極。義之賊也。子比而同之。過矣。且謂言體而不及用。彼欲使人推而行之。本爲用也。反謂不及。不亦異乎。

告伊川先生祠文

維紹興六年歲次丙辰九月丙寅朔二十有五日庚寅。門人和靖處士尹焞。謁伊川先生侍講祠而告曰。焞甲寅孟秋。始居涪陵。乙卯孟冬。誤辱召命。繼下除書。實嗣講事。人微望輕。敢紹前躅。辭不獲命。勉赴行朝。有補於世則未也。不辱師門則有之。今茲啓行。惟先生有以鑒之。謹告。

書

遺書

右焞啓。其生也榮。辱在大夫之後。得正而斃。庶乎君子之歸。敢陳將死之言。以告終天之別。伏念焞雖由羇旅。經涉亂離。竊希先哲之風。不改陋巷之樂。晚而有遇。遽陪侍從之聯。病不能朝。從遂賜歸之請。念始終進退之禮。緊生成坱圠之恩。無復更生。遂爲永訣。伏望平章僕射相公。佐佑王室。康濟斯民。力扶上聖

之君。亟致中興之業。臨依易既。游泗無從。謹遣書布敍。伏惟鑒察不宣。

答王信伯

焞再啓。自至會稽。以退閒不修謝人事。不遇便人。故久不得上問。必能深察。向承教論語二事。今已改正。或更有未安處。有的便無惜冗論。朋友切磨之道。廢而不講。正賴吾信伯也。萬萬留念。願望願望。貴眷各時吉慶。際暑以保愛爲祝。小姪嫂已受恩。今年三月得岳祠。亦須有祿廪。僥倖僥倖。亦恐知之。焞再拜。

答祁居之

焞前年冬末相別。兩見改歲。衰老日甚。幸未昏憒。亦不敢虛度時日。十二月末到會稽。初至稍困人事。今卻遂安居。經夏別無所苦。不煩遠念。半月前有人傳言。在餘杭幹事。方怪咫尺無一字見及。忽收尋問。獲開動靜。欣慰可知。示諭附來書。未嘗得一何也。今後非的便不可附書。彼此無益。故此中未嘗附書者。蓋以此也。川中諸公。未嘗通問。謝質道四月間。專遣人至。繼題黔州通判。御位向在桐廬。見除梁山軍。未嘗來行朝。傳之者妄也。伯世何故得留枝江。缺在何時。仲志在廬山。有所授未。其實來別其兄德元。往來過此。相聚甚款。不講人事。終日相從。德元在四明時。通書數智。聞相見。此亦有一二學者相見。不保其往。恐知之。李習之復性書三篇。舊亦嘗讀。偶記韓退之與孟簡書云。籍湜輩雖屢指教。不知果能不叛去否。習之亦韓門生也。卻晚從釋氏。無足怪者。古人尚如此。況今日時去時來。果求何事。果見何理。而望終始不移。大難大難。居仁時得書見。勉借此道。然老拙之職似當然。其如力薄何。此道如青天白日。誰不見之。昧者汨以利欲。一出一入。寧知其至多。見其無益也。吾子勉旃。相會未期。暑氣尚炎。萬萬倍加保重。令弟必且在左右。不敢致問。秉筆揮汗。信筆作此。言無次敍。一讀焚之可也。六月二十五日焞書啓上。

答謝用休書

焞頓首拜啓。向在行朝。遠辱惠問。尋亦拜答。以致謝懇。未審得達聽覽否。忽忽三年。不獲嗣音。想無從而然也。季夏極暑。伏惟燕居多暇。尊候萬福。焞己未仲春。得請宮祠。來居姑蘇虎丘山寺。人事廢絕。雖欲上狀。無從可致。未知高明能亮察否。年老多病。去歲乞致仕。蒙恩允許。今春初隨婿氏邢純來寓會稽。偶嚴教授仲琳時見過。志學之士也。赴仙鄉新任。遂專附手啓上問。伏幸照察不周。焞頓首再拜。用休先輩友尤閣下。（六月二十日書焞）

焞再拜啓。焞處此之樂否。虞皆悉之。不果趨陳。向侍講退閒。甚欲得謀居仙鄉。以力薄不能遂適。去年夏。偶婿氏除此中差遣。去彼不遠。仍是一路。此心終欲一到左右。又未知何如。人事未易前期也。向同來洛中諸兄。誰且安處鄉里者。後來俊秀繼此學者爲誰。因有的便。切望示論。在洛中時。曾有收得先生文字。或當時答學者之問者否。老兄不憚煩爲寄及。幸甚幸甚。貴眷萬福。令嗣避人。相別久矣。南北遼遠。皆不知聞。並乞批論。專託虞公尋訪高隱。未得詳悉。併冀照亮。

焞再拜啓。得虞教授。得知吾友作學錄。甚慰鄙懷。今虞君作教官。吾友爲錄。使鄉校知此道者衆。何難之不易也。虞君鄉論甚美。於此道信之極篤。每相見多言及此。但恨未能盡所欲言。見而知之。與聞而知之。

氣味未可據．道在吾友．尤宜勉．不妄不妄．焞再拜上．

壁帖

聖學

聖可學乎．曰．可．曰．有要乎．曰．有．請問焉．曰．一爲要．一者．無欲也．無欲則靜虛動直．靜虛則明．明則通．動直則公．公則溥．明通公溥．庶矣乎．焞謹書．

學者捨禮義．則飽食終日．無所猷爲．與下民一致．所事不踰衣食之間．燕游之樂耳．

能言未是難．行得始爲難．須是眞男子．方能無厚顏．

孔子生知非假習．孟軻先覺亦須修．誠明本爲吾家事．自是今人好外求．

先生接物．辨而不閒．感而能通．教人而人易從．怒人而人不怨．賢愚善惡．咸得其心．狡僞者獻其誠．暴慢者致其恭．聞風者誠服．覲德者心醉．雖小人以趨向之異．顧於利害．時見排斥．退而省其私．未有不以先生爲君子也．觀此甚有省處．君子所不可及者．其惟人之所不見乎．詩曰．相在爾室．尚不愧于屋漏．意未萌於心．言未出諸口．神莫得而窺．人莫得而咎．君子貴愼獨．上不愧屋漏．人神亦吾心．口自處其慢．

言有教．動有法．晝有爲．宵有得．息有養．瞬有存．

治心以正．保躬以靜．進退有義．得失有命．守道在己．成功則天．爲者敗之．不如自然．溫公無爲贊．

多聞前古聖賢之言與行．考迹以觀其用．察言以求其心．識而得之．以畜成其德．

罪莫大於好進．禍莫大於多言．病莫大於不聞過．辱莫大於不知恥．

或問一日靜坐．見萬事平等．無礙．皆在我和氣中．此是仁否．曰．是靜中之功．蓋心虛氣平而然．須於應事時．常有此氣象方好．

古人避地隱居．須愼其所處．不爲人知姓名．乃善處者也．余尙未能絕交息游．是爲深病．年將七十．學不日進．道不加修．碌碌隨衆．實爲人世間一蠹物耳．書此以自警．九月初七日謹書．

可願可欲．雖聖人之知．不越盡其才以勉焉而已．故君子之道四．雖孔子自謂未能．博施濟衆．修己安百姓．堯舜病諸．是知人有願有欲．不能窮其願欲．

耳目口鼻四支之欲．性也．然有分焉．不可謂我須要得．是命也．仁義禮智．天道在人．賦分有厚薄．是命也．然有性焉．可以學．故不謂命．

賈璐問羣居之道．予曰．同不害正．異不傷物．曰．可終身而行乎．予曰．烏乎而不可也．古之有道者．內不失眞．而外不殊俗．夫如此．故全也．

萬物之生意最可觀．此元者善之長也．茂叔窗前草不除去．云與自家意思一般．觀天地生物氣象．靜坐獨處．不難．居廣居應天下爲難．

予言讀書者．當觀聖人所以作經之意．與聖人所以用心．與聖人所以至聖人．而吾之所以未至者．所以未得者．句句而求之．晝誦而味之．中夜而思之．平其心．易其氣．闕其疑．則聖人之意見矣．

困辱非憂．取困辱爲憂．榮利非樂．忘榮利爲樂．

視聽言動．行住坐臥．謹之愼之．日求寡過．

視聽思慮動作．皆天也．但人於其中．要識得眞與妄耳．不能動人．只是誠不至．於事厭倦．皆是無誠處．由孟子則可以觀易．

耳不妄聽．目無妄顧．口無妄言．心無妄慮．四者不妄．聖賢之具．余何人哉．敢不希慕．季春初九日焞謹書．

和靖尹公先生遺墨一卷．皆先生晚歲片紙手書聖賢所示治氣養心之要．黏之屋壁．以自警戒者．其家輯而藏之．今陽夏趙侯刻寘臨川郡齋．摹本見寄．熹竊惟念前賢進修不倦．死而後已．其心炯炯．猶若可識．而趙侯所以摹刻之意．又非取其字畫之工．以供好事者之傳玩而已．捧讀終篇．恍然自失．因敬識其後以自詔云．淳熙丙申三月丁巳．新安朱熹敬書．

和靖先生所居之齋．多以片紙書格言至論．寘於齋壁間．今往往藏於其家．如此所刻是也．反復玩釋．遐想其感發之趣深．存體之功至．而浹洽之味爲無窮也．嗟乎．學者於此．亦可以得師矣．淳熙丙申三月壬戌．廣漢張栻謹書．

師說

時敏他日問進德之序．先生曰．進德須忠信．忠不欺．信不詐．不詐不欺．故可入德．昔夫子蓋嘗以主忠信告子張矣．易曰．忠信所以進德也．

先生曰．君子之爲學．問欲切．思欲近．若汎問而遠思．豈有所得哉．雖子夏之言．實有可取．

先生每與時敏講習．必具衣冠．或深衣．講畢．則曰．盡誠及物者我也．誠之者其在子乎．或引呂與叔中庸後曰．諸君有意．今日之講．猶有望焉．無意則不肯自爲謏譊無益．不幾於侮聖言者乎．

先生曰．學者切不可以富貴爲大事．富貴儻來之物．纔役心於此．則不可爲學矣．

先生曰．學者不可無師友．師道嚴．須是友．觀易兌卦．全說朋友．公且看樊遲問仁．孔子告以愛人．問知．告以知人．孔子竭始終言之．當時樊遲無所進．故又告以舉直錯諸枉．能使枉者直．遲復無所進．及退而見子夏．子夏且以舜湯之事言之．然後釋然不復問．朋友之得．可謂多矣．因言某昔從伊川問不切．只是不答．若要切切偲偲是朋友．

先生曰．孔孟門弟．更無隱情．有疑便問．且如短喪．學稼．樊遲宰我．豈不知是小人不仁之事．直心有疑．不得不問．若不問則終於自信矣．又如公孫丑問孟子．夫子當路於齊．管仲晏子之功可復許乎．孟子乃所願則學孔子．丑豈不知．亦見管晏之功大．故舉而比之．得孟子一言之後．方知孟子之志在於道．而不在於功．後之人有所進益．亦公孫丑之力也．

先生曰．某在經筵進論語解．別無可取．只一篇序．却是某意．曰．學貴力行．不貴空言．若欲意義新奇．文辭華贍．則非臣所知．此是某意．

先生曰．舊嘗問某．紂亦是君．孟子何故謂之一夫．某曰．此非孟子之言．上曰．誰言．曰．此武王誓師之辭也．

獨夫紂洪惟作威上又曰君視臣如土芥則臣亦使可視君如寇讎某曰此亦非孟子之言上曰誰言曰此三代之民言也撫我則后虐我則讎上大喜他日謂趙丞相曰朕嘗以此問張九成九成曰才不爲君便是獨夫若尹某可謂明矣若九成殊不曉他意

時敏因侍坐話及孟子先生曰近來看得如何對曰數日看得無爲其所不爲無欲其所不欲先生大擧曰如斯而已矣既而曰盡得此便是聖人

時敏請論語先生曰須莊敬見得如弟子之問孔子之答又見得弟子之言與孔子之言亦自有輕重因曰昔某在伊川席下一日問某曰賢看論語如何某曰看論語句句是實伊川曰善自涵養

先生曰某一日侍坐於伊川請曰某看曾子三省誠而已伊川曰不意賢看到此緊要處

時敏侍坐有蚵蛾出於縫下先生指之曰天地之間無物不養此雖細微在所不棄因曰某往年在伊川席下張思叔亦在某問先生人不可以無一箇量先生曰賢要量如何大某曰須是如江河大先生曰聖人之量有甚窮盡某曰先生何以見其無窮盡先生曰於孔子見之事君盡禮人以爲諂也若他人須著一箇小人字賢且看聖人之量如何大

時敏問葉公問孔子於子路何故不對莫是子路謂葉公有許大夫子而不知故不對歟曰非也亦夫子難於形容賢且看夫子自道不過曰發憤忘食樂以忘憂而已發憤忘食知之事也樂以忘憂仁之事也仁且智夫子聖矣乎若常人不過誇大而已

先生曰君子喩於義小人喩於利唯其喩之是以好之

先生既進語解一日德壽忽謂趙丞相曰朕看尹某日所行全是一部論語趙曰陛下可謂知人矣德壽問先生卿如何養得如此粹厚先生曰臣但一生不敢作過上笑之汪聖錫亦嘗舉此

先生爲時敏說中庸至居下位不悅於上民不可得而治也至不誠未有能動者也拱手曰孟子所得於曾子者一言以蔽之曰誠而已今孟子全取此一段載於其書但改誠之者一字爲思誠而已其本在於曾子之三省與夫一唯而已可謂學問源流遠有端緒不失其正也如此先生嘗寫橫渠數語於壁曰益物必誠如天之生物日進日息自益必誠如川之方至日增日得施之妄學之不勤欲自益且益人難矣哉易益長裕而不設(設期虛設)信夫銘諸牖以自訟年月日某謹書

時敏曰橫渠之學可謂勤矣其心不間

時敏欲請伊川成編之語先生曰某無之今日所與賢說底話皆平日先生所以教某者公但記取若要看雜說不如看易傳易傳先生之成書雜說他人之所記因出一紙云某登先生之門後五年見劉唐詢出示朱公掞所編文字雜說欣然受之以呈先生曰此書可觀否先生留半月他日復請曰所留雜說如何先生曰某在何必看此書若不得某心只是記得他意豈不有差某後更不敢復讀兵火之餘偶至蜀中見人人成編蓋所見有淺深故所記有工拙細觀之則失其意者不暇一一言也某侍坐先生誨之曰夫子沒而微言絕七十子死而大義乖信然今日道學絕講親炙者無幾則迷妄失眞因亦多矣可不哀

哉(知世傳史評之類皆非先生所著) 寫九江夏君廷列惠然見過語及此道輒書以遺之紹興七年四月二十八日門人河南尹焞書十二年五月五日重書以遺于時敏秀才其本今留汪尚書家

時敏問伊川何不解繫辭先生曰洛人亦問及此伊川曰繫辭所以明易古謂之大傳若又解之是屋下架屋某今但於易傳中一引證庶亦盡一隅之舉

呂紫微嘗問伊川退朝納其告敕曰臣本布衣誤蒙聖恩從之請列無補於世今既歸田里亦願只乞布衣爲榮今先生亦合乞布衣而歸受四品服致仕與伊川異何也先生謂時敏曰居仁責我則是但某荷聖恩四章不允復賜象簡筆墨茶各一百端硯金絲匣金鼎研酒各一合講孟子以進書成日賜四品之服當隨此上納會稽有學者欲將伊川語編成門類請先生訂正先生曰某學術淺陋豈能訂正先生之言兼是他人所記某若說是人便信之豈不相誤不如只據見定識者自知其非兼分成門類卻是舉除

先生爲時敏說詩序畢因曰六經遭秦後可惜燒了多少好文字且如詩序與易繫辭皆須聖人作非後儒可及故讀詩不先之大序猶人室不由戶也讀易不終之繫辭猶飲食不知其味也時敏問大序孔子作小序則誰爲之先生曰伊川云國史爲之既採此詩必知其人必知其所以刺美之義也今首句是矣下則解師所增如蕩蕩言天下蕩蕩實言予酌先祖之道與首句全不干事與詩亦不倫故知解師所增無疑

時敏問先生伊川五經皆有解乎先生曰只有易傳他經則分與門人理會候他時卻旋會作一處看不期謫涪啓手足時卻有中庸解取出燒了曰易傳足矣何以多爲先生又曰得他留此書在也好燒了可惜春秋問分與劉質夫詩書不知分與誰詩序二篇則先生自爲之不可不知先生曰某向在伊川席下有學者云關中諸公欲節禮記出看伊川曰聖人語言與漢儒甚不同更幾時某嘗爲之惜乎伊川不及如言而死矣

先生到閬中有詩二首一云(闕首句) 爲儒也道得成名可憐白髮乖前志爛著青衫逐後生一云少蒙師教指迷津老讀義經娛入神無限青山隨意好強來騎馬踏紅塵

先生嘗與時敏言賢欲學文須熟看韓文公六月念六日白李生足下一書檢之乃答李翊中云無望其速成無誘於勢利養其根而俟其實加其膏而希其光先生之意在此

先生讀論語到柴也愚參也魯叉手而起曰某平生亦得一箇魯力

先生曰某向在虎丘一日閑行思量孔子曰其言之不怍則爲之也難兩句大有所得時敏問何所得曰言之易行之難今人要做聖賢遮莫說不得臨行一寸也進不成步皆是不怍

時敏請銘先生曰須是問學問學所以明理理明則物莫能蔽故孔子語仲由以六言六蔽皆在於好學

先生曰操則存舍則亡出入無時莫知其鄉此孟子說心非說性也先生愛潔淨地有汙穢必去之嘗說某只有過此克不去時敏問孔子告顏子克己復禮若非禮之視聽言動亦須如此克耶先生曰是也因言伊川亦如此一領黃衲道服垂破亦潔淨嘗曰衣不欲異欲其潔食不欲異欲其精先生曰學者須是

勇。勇則必有所為。孔子曰。德之不修。學之不講。聞義不能徙。不善不能改。是吾憂也。憂之如何。為無勇也。

易之象曰。雷在天上大壯。君子以非禮弗履。非禮弗履。不是大壯之人。其衆能哉。

先生病革。見時敏。問曰。近看甚書。答以先生病。每日只與德元同候安否。亦無暇看書。先生曰。不可。有疑便問。病亦不妨。疑處更與德元商量。德元相隨亦久。想不至錯。又曰。人心須常有所事。孟子曰。必有事焉是矣。孔子曰。七十而從心。便繼以所欲不踰矩。無下一句。不幾於放心歟。呂德元識先生遺表。先生曰。某一部孟子。便是遺表。德元請先生孟子。先生曰。孟子也未成全書。尚存第三篇。乃第十四篇某章未備。公等將去修之。時敏與德元皆泣。德元曰。稍中尋思爾。豈敢修先生書。朝廷幸來取。當以奏進耳。先生首肯之。

先生曰。乾坤成列。而易位乎其中矣。聖人便是易。

彌忠恕曰。先生學聖人之學者也。聖人所言。吾當言也。聖人所為。吾當為也。陶章云乎哉。其要有三。一曰玩味。諷詠言辭。研索歸趣。以求聖賢用心之精微。二曰涵養。涵泳自得。蘊蓄不撓。存養氣質。成就充實。至於剛大。然後必得也。三曰踐履。不徒誦其空言。要須見之行事。躬行之實。施於日用。形於動靜語默。開物成務之際。不離此道。所謂術學如此而已。所謂藏書如此而已。（記錄）

祁寬問。如何是主一。願先生善口。公言敬有甚形影。只收斂身心。便是主一。且如人到神祠中致敬時。其心收斂。更不著得毫髮事。非主一而何。

嘗請益於伊川曰。某謂動靜一理。伊川曰。試說之。適聞鐘聲。某曰。譬如鐘未撞時。聲固在也。伊川喜曰。且更涵養。

公與張繹同時師事伊川。張繹以高識。公以篤行。俱為所稱。

伊川問公與繹尋常見處有同否。有差否。自覺如何。為我言之。公曰。某不逮思叔。如凡請問。未達三四。請益尚有未得處。久之乃得。如思叔則先生纔說。便點頭會意。往往造妙。某雖愚鈍。自保守得。若思叔則某未敢保他。伊川笑曰。也是也是。自是每同請益退。伊川必謂諸郎曰。張秀才如此。不待尹秀才肯待。（祁寬所記）

徐度語及蘇氏使民戰栗義。問曰。如何。先生艴然曰。訓經而欲新奇。無所不至矣。

和靖言。經雖以誦說而傳。亦以講解而陋。此言深有味也。先生曰。學者須是誠。須是敬。敬則誠矣。故易曰。君子敬以直內。若色厲內荏。譬諸小人。其猶穿窬之類也與。

時敏欲學讀孟子。問曰。孟子不知誰解得好。先生曰。無出趙氏。公且看趙氏注。因曰。某被旨解孟子。孟子逐段自說分明。今更不復解。但與逐段作一說。提其要而已。

先生曰。孟子之書。讀來讀去。不覺快活。時敏問如何。先生曰。公且看關一也。古為關以禦暴。今為關以為暴。為暴大段不干事。

先生曰。孟子浩然之氣。若非公孫丑之問。終不發出來。丑可謂有功矣。

時敏問。許大伊尹。孟子只看一箇任字與之。恐不足以盡伊尹。先生曰。不然。孟子說話。字字要秤停。賢看他在畎畝時。只知以堯舜之道自任。及幡然而起。則以天下自任。故曰匹夫匹婦有不與被堯舜之澤者。若己推而納之溝中。非任而何。

先生曰。孟子說話。字字秤停。不肯妄與。如曰子路人告以有過則喜。禹聞善言則拜。大舜有大焉。善與人同。舍己從人。喜與拜固自不同。況能舍己從人。其氣象又大矣。非孟子誰識之。

先生曰。孟子大段好文字。時敏請益。先生曰。孟子只要說箇為政不因先王之道。可謂智乎。而自離婁之明說來。三代以後那有這文字。

先生曰。前輩要識賢者氣象。樂正子便自與孟子不同。魯平公將見孟子。嬖人臧倉沮之。樂正子未免言焉。孟子便別曰。吾之不遇天也。臧氏之子焉能使予不遇。正與公伯寮愬子路意同。

時敏問子在川上一段。先儒有以死生為言者。其說如何。先生曰。不如此。某嘗以此問伊川。伊川曰。此箇形容道之體也。天運而不已。日往則月來。寒往則暑來。水流而不息。物生而不窮。可窺而易見者莫如川。君子法之。自強不息。及其至也。純亦不已。某亦引解在第九篇。

先生謂時敏曰。賢在此。飲食悉麤糲。時敏起謝曰。時敏田家子。本無食祿分。今來分先生祿食。大段僭越。豈問麤糲。先生笑曰。士志於道而恥惡衣惡食者。未足與議也。今士大夫好事治飲食。所謂養其小體為小人。因目其左右云。有新第人來見先生。退。先生為時敏講論語第七篇。呂遜又送改官文字。邢叔端挈家甚喜。先生曰。人心固不足。秀才望得解。得解望及第。綠衫望緋衫。緋衫望紫衫。何時是已。此所謂小人長戚戚。因曰。前輩各別。歐陽公及第後。棄其所業。與伯祖師魯習古文。近來如謝顯道。楊中立。皆因及第後來隨伊川。時敏歸語呂文。呂曰。先生長者。說話有益。某頃父侍講在家。亦有新第人來見。是親戚。不欲言其名。久之曰。某待將三經新義編成門類。以便學者。侍講曰。公更待應舉耶。其人大慙。

先生嘗寫言滿天下無口過。行滿天下無怨惡兩句。帖之坐隅。顧謂時敏曰。某寫此兩句也。有來道好者也。有愛其字而乞去者。不知知某意否。時敏問先生之意如何。先生曰。某意在此兩句未能得到。賢且不從不敢上做來。做來做去。做到無擇地位。自然滿天下而無過。時敏再請益。曰。前有非先王之法服。至說言行則不言服。及終則又曰三者備矣。豈言行無益服。則不可加益與。曰不然。天子以德言。諸侯以位言。卿大夫以服言。士以行言。庶人則以利言。此其大略。服至於卿大夫。則有降而無益。益則是王。故只說言行。他日又再書其後曰。言行君子之樞機。可不慎乎。戒之慎之。日慎一日。造次顛沛。常在於斯。月日某識書。

先生曰。某舊在洛赴試。試官出中於事君論。某謂加務若出一箇終於立身。最難做。時敏問如何。先生曰。孔子卻不說終於事君。而曰終於立身。蓋立身最難。孟子曰。事孰為大。事親為大。守孰為大。守身為大。不失其身而能事其親者。吾聞之矣。失其身而能事其親者。吾未之聞也。故曰終於立身。

呂紫微嘗問釋氏生死輪迴之說。先生謂時敏曰。居仁泥於生死輪迴。某已作書論之。引櫛以喻輪迴。賢

他日見渠作某拜意。問渠今世既做了中書舍人。後世更要做宰相。輪迴之說。佛家之愛便宜也。未幾呂再書至云。既無輪迴。人何苦爲善而不爲惡。先生笑曰。只這裏便是私心。經曰。天地之性人爲貴。人生天地中。其本甚善。幾曾教爾爲惡。作賤他來。得太虛。還之太虛。我在何處。

邢叔端一日歸。謂先生曰。府中諸公謂先生官已四品。雖小衫自當用紅鞓帶。先生笑曰。某已致仕。自是無官。何用此。爲皁帶不足。又要紅鞓。紅鞓不足。又要兼金。孟子曰。人少則慕父母。知好色則慕少艾。有妻子則慕妻子。仕則慕君。不得於君則熱中。心一而已。移來移去。至於熱中。則無不爲矣。

公言某與思叔既相友善。伊川歸自涪。思叔始見頴悟。疏通。伊川亦便喜之。自此同游處。伊川以姪女妻之。甚相敬待。和靖嘗因侍坐。褁伊川曰。張某每聞先生語言下解悟。某聞先生語。須再三尋思。或更請問。然後解悟。然他日持守。思叔恐不及某。先生以爲然。思叔長於爲文。又善辦事。先生沒未幾。思叔亦沒。和靖被召。嘗曰。思叔若在。到今自當召用。必能有爲於世。伊川嘗言晚得二士。(記善)

先生嘗言學者所以學爲人也。文(徐名度字惇尹門人) 問曰。某有意於學而未知所以爲問。先生曰。此語自好。若果有此意。歸而求之有餘師。又語人曰。放教虛閑。自然見道。

告詞

賜和靖處士告詞

敕西京布衣尹焞。慶歷間有賢臣焉。朕不及見也。每覽國史。高其節槩。爾能力學操行。以世其家。甘貧守約。不競榮利。是亦可嘉矣。用錫美名。式勸頹俗。爾其以行義教鄉里。使有矜式焉。則予惟爾嘉。可特授和靖處士。靖康元年九月日。中書舍人劉珏行。

除崇政殿說書告詞

敕和靖處士尹焞。先王之道。具存方策。非得深純篤厚之士。傳其師學。發繹於前。則道固隱而不彰矣。朕博求碩儒。發明治要。聞爾安貧樂道。潛然無求。執德不回。久而益固。是用縻以好爵。列之經幃。勉從弓招。副朕虛佇。可特授左宣教郎充崇政殿說書。紹興五年十一月初八日。中書舍人朱震行。

除秘書省秘書郎告詞

敕左宣教郎充崇政殿說書尹焞。孔子之道。軻死不傳。學者不求於心。而資記問之師。去古滋遠。其誰使正之。爾學有師承。本於自得。篤信力行。下不惑於百世。日者安車。何止三反。朕恨見之晚。而高臥益堅。是用促侍金華。仍寘養才之地。非特樂聞朝夕之益。亦使後學知所模範焉。可特授依前官除秘書省秘書郎。兼崇政殿說書。紹興七年閏十月八日。

除秘書少監依舊兼崇政殿說書告詞

敕。伊洛之間。有君子焉。明千載不傳之學。祛諸儒久蔽之惑。孟氏以來。一人而已。而爾親從之游。得其奧旨。飭身慎行。垂三十年。浮湛里閭。晚爲朕起。已試之效。韡焉可觀。圖書之府。髦俊所聚。俾爾往爲之長。以稱吾尊德樂道之意。爾其爲吾推明所學。盡見所藴。使後進之士咸有所矜式焉。則朕之得人。亦見不愧

於古矣。爾尚勉之。可特授依前官試秘書少監。兼崇政殿說書。紹興八年三月三日。

除直徽猷閣主管萬壽觀依舊兼崇政殿說書告詞

敕左宣教郎試秘書少監兼崇政殿說書賜緋魚袋尹焞。王人求多聞。莫若古訓。君子懿文德。無如尙賢。朕網羅巖穴之才。位置朝廷之上。學爲王者事。其來久矣。自得師者王。孰敢廢之。爾行中規矩。言爲準的。蚤身丘壑。通籍金門。在漢唐時。有樊英李渤之故事。及祖宗世。有常秩程頤之遺風。勸講金華。優游册府。爲天下之清選。實儒生之至榮。而乃力抗忱辭。祈歸畎畝。爾之自謀可謂至矣。朕之進德。當何如哉。就祿冀祠。升華延閣。不廢講讀。俾遂燕安。惟寵數之便蕃。使搢紳之矜式。當體至意。無有遐心。可特授依前官直徽猷閣主管萬壽觀兼崇政殿說書。賜如故。

除太常少卿兼崇政殿說書告詞

敕左宣教郎直徽猷閣主管萬壽觀兼崇政殿說書尹焞。朕守至正之論。定中興之業。堅如金石。信如四時。而爾經術行義。入輔冕旒。凡所稱述。悉由師說。充養之大。本之聖門。奉常禮樂之司。儒者之任。以是命爾。爲四方法。使知吾好惡所在。而得有所矜式焉。衆志既定。國勢自安。爾之責也。可不勉哉。可特授依前官試太常少卿兼崇政殿說書。賜如故。

諡肅公告詞

敕中書門下省尙書省送吏部狀。准禮部送承送浙西提舉司和靖書院山長劉承等申。侍郎和靖先生尹公。諡復送考功覆諡到。寶謨侍講待制侍郎尹先生生前讀書之地。端平年開提舉曹秘丞建堂養士。先生少游程門。能受師說。晚侍經筵。啓沃良多。已蒙朝廷下之太常。擬定諡議。以其主敬。諡之曰肅。近准禮部與侍郎檢索初諡一宗。連送吏部考功契勘復諡。仰見崇重先儒主盟道學之盛心。先生則孔門之曾子也。公初見程子。令看敬字。請益。曰主一則是敬。公即心領神會。因讀易至敬以直內。問程子曰。不習无不利時。則更無睹當。更無計較。程子曰。然。且謂不易見得如此。自是涵養極精熟。其後嘗或人之問曰。收斂身心。便是主一。試進士策問。諸誅元祐黨人。不復就舉。抗疏排和議。而不顧當路之權臣。公淳茂之實。篤實之行。常以保守自許。程子亦獨以不失其正許之。要其所終。真知力行。一無愧怍。河南之門有光焉。稱公者稱師道。則曰學務師古。行足勵俗。胡安國則曰學窮根本。德備中和。范沖則曰誠明之學。實有淵源。直方之行。動合規矩。而文公朱子推獎尤的。曰尹和靖在程門。只就一敬字上做工夫。終做得成。謹按諡法。因嚴敬曰肅。肅敬也。涵養之到。操存之熟。自謂心廣體胖。只有自樂。則公之所謂敬。始於主一而終於純一。始於持之固而終於居之安。非勉強而身踐之。雖以口耳形容也。凡其一動靜語默。一出處進退。一背向趨舍。莫非從敬中來。善乎黄公幹記公之祠。有曰歷險難之極而不變。處貴顯之際而不動。抱仁履義。終其身而不悔。非盛德能若是乎。又曰。踐義充於中。則禍福成敗榮辱得喪。膠轕萬變。忽陳乎前。而此心自若。至以程門顏氏目之。進侍講則前期齋沐。其敬恭於事君之際。高宗謂尹焞學問足爲後進矜式。班列得老成領袖。足以見朝廷氣象。伊洛之一脈。幾絕復續。奉常議以肅易名。用合諡法。因嚴敬

敬之歲，仍旅本家服會。景定元年三月三十日。

銘記

呂德元撰墓誌銘

紹興十二年十一月丁酉，和靖先生歿於紹興，以其族孫鎮爲孫，奉先生後。丙午，葬先生於會稽縣五雲鄉石帆里。其子壻邢純謂門人呂稽中曰：惟是喪葬嗣續之事屬之我，文書論載傳於後世則之子，尙行先生之志乎。稽中曰：然。吾方銘先生，嘗吾聞之先生矣。昔者周公歿，聖人之道不行。孟軻歿，聖人之道不傳。從千餘載之後，得不傳之學者，伊川程夫子也。先生曰吾晚得伊川之道，四方師事之如伊川，而稽中也亦事先生二十年矣。嗟乎，孟軻氏歿而道不傳，豈無傳之者哉。傳而差也。差則不勝其蔽，雖有豪傑之士，擇焉而不精，小醇而大疵，謂之不傳可矣。而程夫子得之。程夫子之門人，每恨其差也。曰：差之毫釐，繆以千里。程夫子之歿久，門人高弟日徹而說又差。先生自洛入秦，自秦入蜀，自蜀入吳楚，朝行在所。退老於越。而後學者復聞其正而知其差，而孟氏程氏之學復明。今先生歿矣，學者其誰傳之哉。昔者荀卿事子弓，而其傳至於韓非李斯，甚壞先王之道。考之於書，蓋自荀卿而差也。而況其下者哉。先生洛人也。姓尹氏。五世而上居太原，徙於汝。自汝徙居於洛。卒葬谷安之任范里。至先生之曾祖仲宣，娶張氏，生七子。而二子有大名。長子諱源，字子漸，是謂河內先生。次子諱洙，字師魯，是謂河南先生。河內娶何氏，生四子。其長子諱林，官至虞部員外郎，娶劉氏，萬年縣君。劉氏卒，娶陳氏，福昌縣君，是生先生。以先生貴，贈虞部爲朝散大夫，母皆贈令人。先生諱焞，字彥明。少孤，奉母陳氏以居。爲進士業，年二十，師事伊川程夫子。先生應進士舉，答策問議誅元祐黨人。先生曰：噫，尙可以干祿乎哉。不對而出。告於程夫子曰：吾不復應進士舉矣。夫子曰：子有母在。先生歸以告其母。母曰：吾知汝以善養，不以祿養。於是先生遂不復就舉。程夫子聞之曰：賢哉母也。大觀中，新學日興，有言者曰程頤倡爲異端，尹焞、張繹爲左右。先生遂不欲仕。而聲聞益盛，同門之士皆尊長之。程夫子曰：我死不失其正者，尹氏子也。靖康元年，朝廷初辨忠邪，召用四方才德之士，擢先生不至，則以布衣召先生。先生謝不才。既往，又謝不欲朝。大臣知不能留也，授以和靖處士而歸。明年，金人陷洛陽，先生之家死於賊。先生既死而復甦，匿於長安山中，轉徙四五年，而長安陷。劉豫僭位於京師，思以繫天下之望，則使其僞帥趙彬卑詞厚禮來招先生，具僕帳衛從於山中甚盛。先生逃去，夜徒步渡渭，匿闕水谷中。當是時，上遣大臣宣撫處置川陝，在閬中，而稽中爲官屬在行。先生崎嶇走山間，遂至閬中，館於子弟之舍。久之，先生往來閬中，止於涪。紹興五年，上召先生於涪，曰：昔者之召程頤，蓋自布衣除崇政殿說書。遂以左宣教郎崇政殿說書召先生。力辭章十數上。敕有司加禮敦遣，不已。六年，先生辭官而赴召。蜀之學者爲先生立祠於涪。七年，至九江，有言者攻毀程氏，先生復辭曰：學程氏者焞也。生事之三十年，今又三十年矣。辭就斥，朝廷恥之。於是大臣顯言先生拒劉豫之節，學問之正。上又思見先生，召之益急。禮益至，先生辭避已數十。迫上命，布衣至行在所，而病。上賜之金帛，使大臣存問慰勞。須病愈，必受命而復朝。病愈，先生朝，又辭於上前。上曰：卿尙可辭耶。朕渴卿久矣，知卿之從伊

川也。俟卿以講學，不敢以有他。先生退曰：聖君也。遂就職。又除祕書郎。先生年六十七矣。八年三月，除樞密少監。月餘，以病求去，不許。四月，賜緋衣銀魚袋象笏與御前珍玩之物。先生益衰且病，益求去，改除直徽猷閣主管萬壽觀兼崇政殿說書。九月，除太常少卿。十一月，除禮部侍郎兼侍講，進官左通直郎，而先生病日作，不能朝，告病甚於朝廷。十二月，除徽猷閣待制提舉萬壽觀兼侍講。先生曰：病不能朝矣，而猶祿曰至，雖主上賢我，大臣安我，吾何功德以當之。上章十餘，不能已。朝廷哀其病且老。九年二月，使以待制提舉江州太平觀而去。先生去之平江虎丘，見門弟子曰：噫，吾老矣，再應聘而得君，舉朝之士皆我與，謂可以有爲矣，而吾衰病也，不可以筋力朝，傷哉。事君之晚。十年正月，先生年七十，曰：吾無功而爲從臣，吾去而不能復辭，以期月而老矣。七十而老尙矣。遂致仕，進官左奉議郎，而從其請。十二月，先生如紹興。其子壻邢純爲浙東安撫司准備差遣，侍先生以居。蓋居紹興二年而歿，年七十有二矣。上命越制以賻之。贈官四等。先生娶張氏，追封令人。生五男三女。坤、城、堪、增皆早喪，均仕爲將仕郎。娶趙氏，洛陽之陷，與張令人皆死。長女適進士伊川程蹕，次適進士新安羅授，次適邢純者也。初，先生老無子，其弟獨死於武功，有孤曰壎。及長，先生以郊恩仕之矣。其從弟烈在長水山中，生子曰繼，可令九年而長水陷，不能以來。故立孫鎮爲均子，服三年之喪。稽中聞之先生之學，學聖人者也。曰：聖人必可以學而至也，而不可以爲也。玩味以索之，踐履以身之，涵養以成之，有餘於是乎。下學上達，窮理盡性，而無餘無外者，事之正也。故先生莊正仁實，不過於心，不欺闇室。自誠而明，以之開物成務，推而放諸四海而準。孟氏而後，莫如此學者矣。故先生於聖人六經之言，耳順心得，如出諸己。見於容貌聲音之間，望之儼如也，即之則溫，言則厲。天下知道者必宗之，不知者疑之。小人見之必革面，後有聖人，不易先生之道矣。然而先生進不得施之天下，退未嘗筆之於書，與羣弟子言，據六經發明問答，不爲講解文字。弟子各記所聞見云。獨嘗滓詔撰論語解，令行於世。先生每病同門之士昔者記伊川之言，出他意釋誤失本指，令傳於世者益多謬。在蜀中時，取諸家所記，考證去取，爲師說一編矣。復不傳諸外，曰：伊川之成書易傳而已矣。讀易傳足以知伊川之學。故無書。今弟子記先生之言，亦各因其所得所知，必稽中與二三子參撰然而行之，以見先生之學於後世。其銘曰：道之不明，學失其傳，或得其一，莫見其全。駭外恨遺，醜高滯卑，莫身其本，莫質其疑。流爲怪誕，變爲異端，滑稽支離，莫即其安。惟吾先生，得傳之正。既誠而明，窮理至命。上達無餘，下有根本。貫之則一，推之則準。惟性之復，與聯於善。粹然其和，亦見於面。不哉聖謨，六經之編。耳順心得，如由己言。窮觀其蘊，遂俟其施。如何昊天，不相於時。時昔方強，如彼否窮。老而遇主，乃病乃終。不偕不試，則畀後覺。我二三子，敢墜所學。學之不墜，惟不僭忒。百世之紹，萬世之則。惟值萬世，道不有定。我作銘詩，以俟後聖。

呂知存祭和靖先生文

嗚呼，公之先世，名聞發祥，兩河之間，稱二先生。公實似之，克振家聲，儒者之盛，實惟兩程，發揚古學，聖道益明。公早從之，得於誠明，名利之塗，衆人所爭，公獨去之，付無吝情。惟家法之是守，惟師言之是行。故時雖遇而位未稱，德雖厚而家無餘贏，年雖高而與鄉之是寓，德雖厚而繼世之莫承。何天畀之若固與

秉彝。而公享之者迄無一成。蓋所不足者。特當時之厄。而不可掩者。乃後世之名。顧斯理之昭昭。亦何傷乎其。其我昔幼年。稔聞德聲。晚歲之季。公室屢登。聞其諄誨。如醉而醒。孰謂以病。遂不復興。俯仰今昔。涕泗交横。有君在列。有酒在觴。公乎不昧。俯監微悃。尚饗。

晦庵跋和靖先生遺像及手書

河南尹君來自臨川。出示其大父和靖先生遺像及手書。歐陽文忠公所作三誌。仰瞻不勝敬歎。既撫其像以藏於家。尹君又俾記於誌文之後。竊惟尹氏世德之盛。既得歐陽公之文以發揮之。而和靖手書惟謹。是亦足以傳世矣。孤陋晚學。何敢僭易。輒贊一詞。顧其請不已。乃別書幅紙以附卷尾云。淳熙壬子十月二十九日。新安朱熹書。

古小學學記

國制。社必有學。古小學遺法也。有司顧為末務。率曠而弗舉。間舉焉。句讀為業。則亦猶夫故耳。屬者明天子一新政令。特申飭府州縣各立社學。以端蒙養之教。繼有詔。凡浮屠之居有設而濫者。悉毀之。歸於官。惟有司之所處。甚盛典也。紹興郡守洪君珠。得廢寺於城南。因欲即其地以改建社學。謀於武守孔君廷訓。通守洪君晳。節推李君進。議以克合。乃上白於大巡端君廷赦。報曰可。乃漸次繕理。前作大門。扁曰古小學。本其初也。內設祠宇。肖和靖尹先生像。示表勸也。祠之左扁曰禮門。右曰義路。祠後為廳。扁曰養正。廣可容數百人。左右為號房各數十楹。以處俊秀之有業文者。廳後為堂。扁曰游藝。琴瑟簡編具焉。經始於任年十一月。落成於是年之四月。會稽尹王君文儀。山陰丞應君佐。既皆協力於下以訖此役。復徵言為記。予惟蒙之學。士君子最初用力之地。譬之道路然。引之而南則越。引之而北則燕。易曰蒙以養正。聖人功也。示人以重如此。故孟子命世大賢之資。猶有待於三遷之教而後定。矧世之後生小子乎。昔三代盛時。法制大備。遂有序。黨有庠。家有塾。擇民俊秀而肄習焉。教之洒掃應對進退。以嚴其節。教之禮樂。教之射御書數。以養其中和。以正其容體。而開發其聰明。與凡事親從兄尊君敬上之義。亦必時舉而反覆告詔之。以沃其義理之良心。其亦蒙養甚至也。及既長。乃復進之大學。擴其所未至。增益其所不能。使之日從事於道德。馴習之以歲月之久。而須其成。以故教化洽而人材興焉。少稍有造。長曰有德。家有完行。國號多士。亦在位者皆羔羊之大夫。其起而履天下之任者。皆大聖大賢。為純德君子。本末該而終始具。故其事業亦皆光明俊偉。可以撐宇宙而照映方來。夫孰得而企焉。後世此學不講。士大夫無修身之素。少而狂悖。長方自悟。長或未悛。老始自艾。回視故步。有不勝愧惡者。亦或樹立在天下。文采表見於一時。然考之家庭鄉黨之間。則尚多貶議。如寇萊公力扶社稷。功非不茂也。而少年或病於失檢。曾子固基斗文章。其述作炳炳可誦。竊嘗以行義。則未能無歉焉者。亦何以收圭璋之譽哉。此君子養蒙之為貴。而小學之教。誠不得而缺也明矣。紹興為古會稽郡。以文獻甲東南。登高科。稱賢宰輔者。相望於今昔。近日童丱之俊。動以千計。可謂盛矣。然各教以塾師。有司漠不之省也。洪君甫下車。即已留意於此。慮其渙無統紀也。擇人以繼之。慮其事為游狎也。取古小學之法。立條格以示之。又慮其伍於淺陋也。朔望則會講

五禮。以發瑕塔之觀。時復臨蒞而誘獎之。翼翼濟濟。揖讓有容。渢渢乎絃誦之聲。其於文化也美矣。至是復建此學。以為統會之地。則作之愈勤。習之愈專。郡子弟有不勃然興起者乎。自此而益有修焉。豈無三代之人材出於其間。雖然。蒙養固不可無教。然必務其常。立異論以惑童子。其弊也。將率而好怪。此歐陽之有擯於石公操也。其尚慎之哉。洪君字玉方。閩莆田人。少有志操。昔予督學南閩時。得其文。復察其人甚器之。未幾果舉進士。歷郎署。為今官。其為政。公平廉潔。介直不阿。聲績可最列郡。是役也。舉官為費。惟恐勞及於民。是亦惠政之一端。即此他可類推矣。乃為記之。嘉靖九年歲次庚寅冬十月上浣之吉。賜進士出身。資善大夫。奉敕總督兩廣軍務。兼理巡撫。都察院左都御史。太子少保。前兵部右侍郎。賜閒官。東泉子姚鏌撰。

李忠愍公集

李若水撰

李忠愍公集目錄

使還上殿劄子三道
殿不當爲高俅舉掛劄子
再論高俅劄子
通江陵制帥李尚書啓
謝高少卿啓
謝吏部尚書舉自代啓
謝鄧觀文舉狀啓
代人謝李憲舉狀啓
上何右丞書
上孫尹書
上吳少宰書
上李樞密書
送閻邱時舉序

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神
巢烏說
歙硯銘

李忠愍公集

宋　曲周李若水撰

使還上殿劄子三道

臣等被命奉使山西。先至皇子軍前。館伴首詰三鎮及所欠金銀、歸朝官、歲幣四事。及見皇子。不言歲幣。但言先將歸朝官、所欠金銀來。至頭段事。尚待尋思。頭段事、大事也。遂謂三鎮。及見國相。專議三鎮。操一言及歲幣、歸朝官。至於金銀。不惟不言。且深以爲諱。或言或不言。或同或異。要之大槩不過此四者。臣等熟計之。如歸朝官徒費祿廩。終不爲用。玩而留之。惟以速禍。前既下詔遣還。不當復客。況金人堅索此輩。不若與之。以中其情。臣等復恐將來別生事端。已先說所以損傷之因。彼既信而不疑矣。故云據見在底數來。臣等論歸朝官者如此。歲幣、春既不與。秋亦復然。朝廷必謂既已用兵。幣何可得。然用兵之說。歸罪將帥。侍禮議和。遣使不絕。初未嘗明與之喙也。豈有不與之理。臣等恐朝廷惜今歲之幣。但語之以講和之後。必不虧少。彼意亦不深校。臣等論歲幣者如此。城下所許金銀。臣等初不知其確數。既見館伴。乃知如此之多。遂言當初使人不諳朝廷有無。信口允許。今庫藏已竭。更無可措從。彼亦知其無有。故云若果是無時。以它物準折。臣等論金銀者如此。三鎮、祖宗之地。且陵寢在其中。所係甚大。臣等固已恭依聖訓。曲致租賦之說。彼云既割三鎮。則租賦自爲大金。如何更將來折。臣等復以息生靈、繼盟好、永遠無窮之

利勵之。而其意確然終未諾契。仍云已令王汭將意旨去也。不復如皇子尙有尋思之語。去就決擇。惟在
宸斷。區區所見。尙恐未盡。更望陛下參酌王雲、劉岑所說。以揆王汭之情。令侍從官以上聚議。早爲之圖。
無使長驅深入。以成不支之勢。則天下幸甚。取進止。

臣等竊見朝廷自來遣使。未嘗不以皇子爲重。國相爲輕。凡百禮數亦如之。臣等到彼兩處。備見情狀。殆與傳聞之辭有不必盡同者。人但以皇子族屬最近。故特重之。然昨至城下。粘罕遼聞。矜其功。有跋扈之勢。國相爲堂叔。又爲左副元帥。位在上。論其功亦相等。而皇子極輕駡。頗有易與之迹。國相嚴整。每多回拒之詞。故皇子要歸朝官。而國相不及。皇子欲尋思三鎭。而國相確然不許。皇子索金銀甚切。而國相反以爲諱。嘗以此異同。留之於館伴。則佛然曰。此事一般。莫自貫朝看待別否。其微意似慊待之有差也。又密問其給使在眞定寨中者曰。此事只由皇子。在太原寨中者曰。皇子皆來此間取稟。雖云各護其所事。已見有相軋之象。前此嘗聞皇子忌國相下太原而功出己上。故有欲和之意。今則國相所陷城邑增多。而其規模之大。事體之重。則又過之。伏望陛下屈己爲民。度時權勢。均其所以待遇之禮。庶使交爭不害和議大計。取進止。

臣等自深州入金人亂兵中。轉側千餘里。回至南關。凡歷府者二。歷軍者二。歷縣者七。歷鎭寨者四。並無本朝人馬。但見金人列營數十。官舍民廬。悉皆焚燬。鉼犁牖戶之類。無一全者。惟井陘、百井、壽陽、榆次、徐溝、太谷等處。僅有民存。然已蕃漢雜處。祇聽公卓。皆曰力不能支。脅令拜降。男女老幼。陵轢日甚。尪殘窮苦。狀若幽陰間人。每見臣等。知來議和。口雖不言。意實赴愬。往往以手加額。吁嗟哽塞。至於流涕。又於山上見逃避之人。連綜不絕。聞各收集散亡士卒。立寨柵以自衛。持弓刀以捍敵。金人屢遣人多方招誘。必被勦殺。可見伏節死義。力拒敵兵。眞有戀君懷土之意。竊惟河北河東兩路。涵浸祖宗德澤。垂二百年。昨因蔡京用事。新政流毒。民不聊生。繼而童貫開邊。燕雲首禍。朘民膏血。以事虛空。丁壯疲於調發。產業蕩於誅求。道路號呼。血訴無所。塗炭枝梧。誰其撫之。陛下嗣位之初。力行仁政。獨此兩路。邊事不已。未沐醇醲之澤。今戎馬猖獗。攻陷城邑。百姓何知。勢必脅從。而在邑之民。無遠巡觀望之意。處山之衆。有激昂死難之心。可謂不負朝廷矣。臣等哀斯民之無辜。憫斯民之有義。慨起顏面。痛在肺肝。以陛下發民之深。愛民之切。而主議用事之人。前後誤國。陷之此地。可爲流涕。可爲痛哭。言而及此。實觸忌諱。然臣等區區忠孝之心。目擊其事。不忍不以上聞。伏望陛下深軫聖衷。薄采芻說。下哀痛之詔。撫民於既往。思勇決之計。拯民於將來。庶幾上答天心。下慰元元之望。取進止。

殿不當爲高俅舉掛劄子

臣承本寺告報。開府儀同三司節鎭公高俅卒。皇帝合掛服舉哀。輪當某贊導。某謹按俅以胥佾之才。事上皇於潛邸。委緣遭遇。超躐顯位。巧佞貢恩。訖無補報。屬者金人渝盟。逼使近境。所以不即奏功。正坐軍政刓敝。士不賈勇。俅久握兵柄。實與童貫分內外之寄。厥罪惟均。貫已遠竄。天下稱快。而俅未就典刑。遽以訃聞。僉論謂當追削官秩。示不終赦。而有司守常。乃復以稱禮加之。甚非所宜也。夫聖人之制禮。本以

飾情。令俅之死。中外交賀。人君以天下之情爲情。其不戚然決矣。雖此情徒爲此儀。非聖人制禮本意也。若謂官職隆重。法應如此。自當貶黜。以爲姦諛之戒。若謂撫護上皇有勞。則蔡攸等與俅一體。何獨循法於俅。況舉爲典非大功德不稱。而忍以俅穢辱哉。臣備員太常。實當議禮之職。竊有管見。不敢不言。

再論高俅劄子

臣昨具劄子。論列高俅。不當屈萬乘之尊。行舉掛之禮。雖未蒙施行。然稍緩擇日之期。豈恐若一得。偶契朝廷之意。見在擬議間邪。雖然。臣區區所言。不爲舉掛設。實欲大正典刑。盡褫官爵。永爲老猾巨蠹之戒。蓋不褫官爵。則舉掛之禮不當削。不削舉掛之禮。則贈官之典。議謚之法。恤亡之賻。送葬之儀。皆當疏行之。某既言其端。勢有不可不盡言者。謹按俅以市井之流。嘗充胥史之役。論其人則甚賤也。特以蹴踘數被杖責。考其素則甚兒也。事上皇三十年。朝夕左右。略無裨益。其事上則阿佞也。席寵既榮。峻躋顯宦。子孫弟姪。或忝政府。或玷從班。兒童被朱紫。媵妾享封號。廝奴厮卒。名籍仕流。其蒙恩則僥冒也。竊持兵柄。歲月滋久。撫恤無恩。訓練無法。占役上軍。修繕第宅。或借權貴以締私歡。軍政不飭。若類垣然。金人所以長驅郊甸者。蓋度吾無以待之。雖三尺之童。皆知童貫高俅壞軍政之過也。貫已竄矣。而俅可赦乎。按俅定罪。當示戮尸之辱。而反加之哀榮。大咈輿論。或者謂俅嘗兵南過。擁護上皇有勞。此因俅之巧黠。由爲補過之計。然上皇巡幸。實俅等致之。罪擬邱山。功微毫髮。豈足相償。傳曰。天網恢恢。疎而不失。此而赦之。恐不足以懲誤國之姦也。至竊怪朱勔、孟昌齡父子昆弟皆已斥逐。而俅之全家明盜寵祿。不在朱孟下。豈嫌諫偶未及之邪。抑有力者爲之地邪。中外洶洶。莫知其故。臣適因贊導之職。妄伸彈駁之詞。倘慮前日所陳。猶略未盡。不足以回朝廷之聽。遂疏本末而備論之。伏望博采師言。申明邦憲。追奪品秩。聊警已沈之魄。如此則不惟寢舉掛之禮。而贈官之典。議謚之法。恤亡之賻。送葬之儀。皆可得而罷矣。臣以緘事所繫。輒忘固陋。不識樵芻末議。可補廟堂之萬一乎。

通江陵制帥李尙書啓

上卿作牧。威聲十連。下里承流。任切半刺。頤錄碌貧驅而至此。有恢恢宏覆以臨之。已遂合符。敢忘委記。非惟某官挂驥崑鳳之瑞。隋珠和璧之珍。出有其時。生之有地。允足以遲五星而合日月。志在乎馳千里而絕塵儕。端卿得之羽儀朝廷。贊皇惟此經綸天下。蓋三絕之兼有。何一節之足云。克對前芳。信非凡種。在荷寢論思之已久。宜藻旒眷注之彌深。入則議喉舌之司。出則壯股肱之郡。命令行乎鈇鉞之下。顏色動於旗幟之間。西府與學士之名。上不輕予。南平都制置之號。昔所未聞。念邊陲疲敝之餘。倚元戎鎭撫之重。肆宸異數。式慰遠圖。忠愛流浹於江湖。聲名播揚於邊徼。凡從容制勝。皆詩書禮樂之功。使蠻蜑成寶。社稷宗廟之福。某海規無取。學毀冥搥。驅牛上太行。然絕欲危之步。騎驢到京邑。難追英俊之遊。與其爭名於朝、爭利於市之多愛。孰若遜畔而耕、遜路而行之爲勝。勉持弱植。來佐雄藩。亦欲俾黎民相安田里之間。豈特與太守平分風月而已。所幸託二天之廣。或容效一日之長。以時聞大府之起居。識其敢廢。無歲考諸州之能否。恩則有歸。

謝高少卿啓

竊州縣而紆黃綬，甚灰進取之心，拔塵泥而視青雲，孰沐薦揚之力，顧豈私於同氣，殆欲振乎頹風，故敍所遺，非致為謝，竊以浮雲富貴，藥唾功名，雖有道者可輕，亦涉世之不免，有無多寡，自歸造物之權，予奪升沈，每假銓公之手，斯風未泯，則尋取溫造而朝拔石洪，吾道不行，則近舍皇甫而遠求居易，念人才之得失，係國體之盛衰，本朝所以廣收攬之方，大臣所以懷搜察之舉，必觀其人之有用，庶委以事而不疑，況塡英發之處，宜擢士林之秀，如某者才雖傲而志廣，識雖陋而學勤，分不逮於古人，覬少追乎前輩，名數之中有樂地，非苟知之，州縣之職徒勞人，聊復爾耳，頃去南昌之任，遂成西笑之行，非無炙手可熱之門庭，恥作搖尾乞憐之瑣碎，丹心自許，白眼誰投，君杜銳以雖頑，處毛錐而未脫，須借齒牙餘論，以為根柢先容，獲見諸公，猥收一介，況京師、諸夏之本，游宦所榮，而太學、賢士之關，選才尤慎，濫及不肖，敢謂無因，此蓋伏遇某官秀氣橫翬，英標冠世，讀書不再，已俯拾於賢科，游刃有餘，復風留於卿位，胸中雲夢，度裏陽秋，以減否人物為心，以推轂賢能為職，如愚等輩，亦登門闌，意欲同升，情殊自代，敢不益弦其戒，冰蘗其操，上不負於清時，下不孤於崇學，為知己而死，敢持向背之心，有惇史以傳，誓立軒昂之節。

謝吏部尚書舉自代啓

知音有素，復被於薦揚，代斲何堪，徒增於愧惕，竊以道義凋喪，賢愚混并，自衒自矜，相忌相軋，近舍皇甫提蓋生於玩習之情，親見揚子雲，豈復有推褒之意，自非具青白眼，擅月旦評，以臧否人物為心，以推轂賢能為職，則何以屬同升之義，全類舉之能，如某者襲河山朴野之風，昌父兄勤苦之業，氣節折擂面真擬，詞學淺陋而弗工，試綠場屋之文，殺與門闌之客，技乃錄其名姓，借以齒牙，傳六翮於鷹鶚，被賓九霄之舉，寬十駕於駑駘，許陪千里之行，仰體意之甚勤，顧匪才其曷稱，雖例循故事，以為進用之階，而公及寮，蹤實添特達之賜，此蓋伏遇某官冰壺照物，玉尺持躬，以靜退稟君相之知，以謙抑獲士民之譽，名光萬國，誰遺寸晷之長，職總群才，從取一毫之善，其如不肖，乃辱相推，敢不效力步趨，盡韜器業，不以今世而背古人之道，不以晚生而忘前輩之風，此志甚迂，難為俗人言也，惟恩至大，嘗以國士報之。

謝鄧觀文舉狀啓

錄錄之才無取，方懷譏訶，汪汪之量有容，遽蒙收採，同僚展慶，舉族銜恩，竊以游宦者君子行道之方，薦賢者大臣報國之職，牽於勢利，則靖託之風熾，人才所以或遺，銳於進取，則廉恥之節衰，風俗由之而敝，自媒自衒，甚哉妾婦之低顏，相忌相傾，鄙矣市廛之瑣態，賢不肖混然久矣，士大夫奚所望焉，會逢有道之辰，翕致得人之盛，據要津者既勤於推轂，沈下僚者乃企於登門，上下惟道義之求，賢能爭功名之赴，如某者未有奇節，亡以遠人，雖微卓犖之才，謾稟剛方之氣，文章小技，徒費精神，塵土微官，空糜歲月，攜鉛槧而浩歎，肴杜鏡以增悲，此生無補於清時，至死有慚於造化，念孤寒之無地，雖搖尾而誰憐，恐富貴之逼人，每撫膺以自許，予之不遇天也，道之將行命與，殆非枉己以求知，偶亦因人而獲進，此蓋伏遇某官際壹備繼，社稷元勳，推古人明俊之心，膺天子大傚之命，不以道義自高而兼收於片善，不以勳業自

大而俯取於微勞，遂俾庸流，亦叨清舉，敢不惟勤治職，克慎持躬，庶因華袞之褒，少竭青雲之路，不斯人謝，惟張安民之公心，無負己知，亦趍石父之鄙意。

代人謝李憲舉狀啓

竊昔無效，晚沐君恩，游宦何堪，復叨公舉，自知其愧，人指為榮，竊以道義，君子之本心，功名、大夫之餘事，求有道而得，有命用則行，而舍則藏，此士大夫立己之方，亦明天子育才之意，苟惟山仰富貴，芥視廉隅，但知搖尾以乞憐，不顧轉喉而觸諱，雖兒童其必笑，曾市井之弗如，上負朝廷，下辜民吏，何以裨禮義之化，何以致職業之修，如某者猥以儒生，風塵俗吏，遊詞場者二十載，屢玷能書，登仕路者三四年，每慚官謗，簿書堆積，獄訟紛拏，惟慎為心，擬副成湯之網，持平有法，敢私于氏之門，不獲三荅以及親，倘賴一經而教子，星星白髮，強陪新進之遊，冉冉紅塵，時引故山之夢，豈期賢者，不廢朽人，輒令樗散之餘，亦被袞褒之賜，此蓋伏遇某官家傳相業，天賦英才，富貴功名，蚤遇風雲之會，文章翰墨，久騰珠玉之光，自擢轡以來，每以搜才為念，雖如某者，亦貢門闌，敢不克慎猷為，祗承教約，少措桑榆之景，益堅冰蘗之誠，願父子之庸才，並蒙收錄，仰邱山之重德，當誓糜捐。

上何右丞書

某竊聞紀綱之壞，政教之敝，風俗之衰，號令賞罰之不信，人才之卑弱，皆上之人舉措設施，徒采虛名，不究實效，舉士大夫企戀官爵，不能諫止，乃復阿擁而從之，日馳月騖，浸以至此，幸而早悟，尚可復救，不爾，有不可勝言者，前日之勢是也，蓋堯舜禹湯文武周公之成烈，載於書，詠於詩，復見於傳記，雖歷隆炳耀若日星然，至今光芒不替，而其事甚簡易近人情，切物理，天下可以共行，萬世可以常守，初無高誕荒遠不可企望之迹，周衰，私智橫議者出，此道頗地，漢興，力扶而興之，漢末復隳，歷魏歷晉歷陳歷隋，莫能舉，至唐，力扶而舉之，唐末接乎五代則亡矣，不特頗地而已也，天厭喪亂，聖命有德，藝祖以勇智之資，不世出之才，袪迷援溺，整皇綱於既紊，續道統於已絕，其創法立制，不以某事堯舜三代嘗為之而必行，某事晉宋齊梁嘗為之而必去，務合人心，趨於至治，逮仁宗之繼承，持以勤儉，鎮以清靜，撫以忠厚仁愛，百官守職，四民安業，戎馬無犯邊之警，日月風雨無薄蝕變怪之象，邱嶽川瀆昆蟲草木無頹潤夭死之禍，黃童白叟，涵泳太平，超超乎周成康、漢文景、唐太宗之時矣，得如韓參者守之，而治術有義禁邪，熙豐間，王安石以辯詐之才，搖神考之聽，假先王之道，行商鞅之術，乃取祖宗良法美意，變弄求新，廟堂紛爭，道路竊議，借顯大臣如文彥博、韓琦、司馬光之徒，亦莫能回其說，於是鉏新進小生數十輩之附己者，行新法於天下，又出己意作三經新義字說，以困天下英豪之氣，自崇寧初，蔡京用事，嚴護而推守之，其有言新法不便者，目為姦黨，有外新義字說之學者，目為邪說，小則削職貶秩，大則走嶺嶠，銅海島，一時耆舊皆與之爭者，零落既盡，而後生自兒時誦習王氏之文，以浸以漬，莫有悟其非者，及入仕則以波靡已熟之學，行久安不復疑之法，雖間有挺然特立之士，欲破拘攣之論，少出自得之見，而朋儕已笑嫉之，況呵禁在前，復有甚可畏者邪，嗚呼痛哉，新法行而天下之脊血盡矣，新義字說行而天下之心術壞矣，夫人君

之所以治天下.以有民.所以共治.以有士.今也撫厭困折之如此.紀綱安得而不壞.政教安得而不敝.風俗安得而不衰.號令賞罰安得而信.人才安得而不卑弱.頃者金人渝盟.直抵闕下.廟堂之上.錯愕相顧.倡將疲兵.望塵鼠北.不得已遣使議和.索甲與乙.曾不假借.金帛寶玩.公私爲之兩竭.又割三鎮以賂其請.盟軍而退.所過劫掠.一不敢與之校.國勢刓殘.皇威不揚.社稷幾危.觀所由來.王安石誠其根.蔡京輩其葉.新法之便不便.到此不可匿也.上皇比下詔曰.縉紳賢能.陷於黨籍.政事興廢.拘於紀年.追惟巳愆.悔之何及.終云並依祖宗之法.蓋悔行新法之過也.主上即位.體上皇之昭念.覆車之戒.招徠俊傑.列置左右.蓋欲一新宇宙.再造太平.如徐太宰.以人言用.吳少宰.李樞密.以册立之功用.耿門下.以舊人用.閣下與唐中書.許樞密以三鎮不當割.力言當用兵.都俞廟堂.極一時之選.天下企然望除數十年之宿弊.復祖宗之法.有日矣.而宿弊未盡除.祖宗之法未盡復.不能無疑.某竊謂外人疏淺.不著朝廷之意.妄爲此云云也.然世之病者.方病時往往追恨向之嗜欲之過.飲食寒燠之不節.幸而少瘳.則徹然忘之者多矣.某於數公無一日之雅.獨閣下任執法日.常瞻履舄之光.頃又嘗造拜於門下.輒復袖書上謁.願閣下宿弊未盡除.祖宗之法未盡復之說.豈或事方急.未暇於此耶.抑因時制宜.有不必盡除盡復者邪.茲事甚大.國家之休戚是係.而某輒慮焉.誠爲過矣.雖然.古人有樵夫談王道.畎畝不忘君之論.此亦士大夫之職也.閣下毋以爲僭.試與之語.恐有取萬一焉.

上馬尹書

某竊謂教化不興.士氣刓缺.至此極矣.蓋自崇觀以來.士大夫習尙王安石拘忌軟熟之學.月漸耳染.日改月化.浸久浸陋.莫有悟其非者.故一切務爲躁競.而廉靖者寡.務爲阿佞.而堅正者寡.務爲苛刻.而仁厚者寡.務爲緘默.而慷慨論事者寡.間有英特秀邁之士.挾負天稟.高自標置.不牽於勢.不昧於習.吹而欲追附古人前輩之列.又不過盜竊子瞻.黃魯直等一時游戲之語.稍加緣飾.爲文采耳.搖唇消說.無裨世務.其有勤職事者.笑爲俗吏.論兵刑者.指爲不祥.及朝廷利害.則掩耳流汗.必以爲狂.爲癡.上下相襲.遠近一軌.晉之盧騶.唐之浮華.兼而有之.人才荒落.風俗頹靡.如人之表肥.而不知其中無足恃也.使之遇大難.當大任.決大策.建大勳.蔑有濟矣.故屬者金人渝盟.直搗城下.廟堂無良謀.疆場無善戰.生靈塗戮.枕藉千里.金帛寶玉.就峙川流.婦人女子.飲泣北邁.又增歲賜.割三鎮.以填谿壑之欲.而索未已也.國有人焉.其至是乎.雖然.當諸國分裂時.而齊猶有管仲.燕猶有樂毅.趙猶有廉頗.李牧.以扞強敵.以扶弱緒.而謂今日全無人哉.是必或伏於山林.或屈於州縣.或廢於罪譴.或見忌於朝廷.願借拔之何如耳.恭惟閣下以典贍之文.蹈英雄之智.以強敏之才.負功名之位.驟職教事於相而某潛人也.竊聞診奇之譽.比到都下.歲未及閏.而閣下已參從列矣.旋尹京兆.以忤權貴被斥.議者高之.今茲復來.人爭先覩.適太學生陳東以伏闕負勝甚危.而閣下力救之.夫一太學生至微也.而言路之通塞是係.君子小人之勝負是係.宗廟社稷之安危是係.故人密陳東之敢言.重閣下之有助也.頃皆傳閣下有不次之除.或者笑曰.此公才譽太盛.人必忌之.既而止還舊物.雖彈壓之任.皆神明之斷.天子委屬.勿以脅屈爲嫌.而外讒

云云.謂謂忌者爲之也.前所謂伏於山林.屈於州縣.廢於罪譴者.不可概舉.而見忌於朝廷者.閣下之謂也.今國勢不競.正人才是急.某聽竊賤.寡助.既不得黔矣.如閣下者又復如此.將何說乎.儻以其言有情.試召而與之語.恐有取萬一焉.

上吳少宰書

某竊謂公道不行久矣.賢俊老於孤寒.倖蔽私於權貴.雍容軒陛者.類乳臭之未除.翱翔臺館者.皆丁字之不識.假茂官以爲進用之階.佞官寺而無廉恥之節.如此之類.盛於周行.凡有識知.莫不嗟恨.間有剛方純懿.端亮恢達.英特之士.才堪世用.德符人望.勢冷援疏.影沈聲匿.或廢於林泉.或落於州縣.或陷於黨與.或詿於典刑.或委於空閑冗散無用之地.鄙剝抄訝.仰首嗟吁.可歎哉.比者金人入境.中外驚然.國勢刓敝.皇威不揚.上皇發之日.召廷臣咨求至計.往往杜口結舌.流汗相顧.惟閣下首決大策.援立聖明.肆位中天.萬物咸覩.固足以慰生靈之望.挫敵人之氣.傳國家億萬世無疆之休矣.天子旣然.登閣下於揆路.蓋欲整頓朝綱.收還威柄.疏煩撥之令.捐苛刻之政.斟酌祖宗休德.以追元元.則夫近參獻納.遠扞邊陲.或觀風於一路.或專對於四方.以至臺省寺監之司.郡縣之職.尙多曠乏.豈不以人才爲急.某河朔之鄙.咀嚼經史.組織文章.積有日矣.涂絲之始.作尉北門.抗塵走俗.殆非夙志.側聞皇家廣張科目.夠致豪英.遂振舊業.復試有司.持衡者過聽.謂某文無近時騈蹈袞茶之氣.擢冥選首.卽蒙朝廷以儒館處之.未幾.以道經賓闕.罷其初得之不以勢.不以財.不以親戚故舊.其罷之也.又不以罪.待命半年.未蒙收錄.輕裝垂白.二兄三弟.旣有婦.又有子矣.食屬二百指.朝夕嗷嗷.曾不得一飽.雖非前所謂於獨之比者.其術業智慮.豈全出衆人之後.伏遇妖氣頓戢.朝路光明.公道復行.人才蝟出.而貪庸險佞者.鉏汰不暇.某負卓犖之行.忠讜之稱者.雖困躓埃塵.諷伏鐘迹.及取濟用.開聞虛日.此某所以撫膺自許.不卜而前也.惟覬閣下博采輿論.俯照窮蹤.無使一夫有失所之嗟.四海有不滿之望.實寒士之幸.

上李樞密書

某嘗謂君子小人之異.如南北之方.如水火之性.如中國四裔之風俗.非教化所能遷.爵賞刑罰所能革.故前智而後愚.初賢而後繆.古人弗信也.舜之時有八元八凱.又有四凶.特其善者十六.惡者四耳.夫舜之教化亦明矣.爵賞刑威亦密矣.終不能使四凶與元凱並.而流放竄殛隨之.詎謂小人不可以爲君子也.君子深閎醇懿.端雅精微.小人矜炫險詖.傲佞狂逆.君子以社稷蒼生爲計.小人惟一身之是謀.君子以防微杜漸爲圖.小人惟苟安之是狃.君子以天下後世爲心.小人惟目前之是務.君子一措處.一發言.惟恐不合人心.不當事理.持節義以敖競.守聲名之皎皎.而小人一切不顧也.故用君子.天下日入於治.用小人.則隳壞缺落.卒至於不可復救.君子小人之不同也如此.而自古人君孰不欲與治而除亂.崇君子而黜小人.然被斥誅夷.每及於君子.而尊位濃祿.每加於小人.考之信史.十傳而九.豈君子剛方爲難用.而小人柔佞爲易入也耶.閣下負逸羣之才.濟世之德.雍容學校.每居俊造之先.其拾高第.履華途.踐所合得也.宜和初.水厄京城.不知所自.上天譴告.有識興嗟.宰執投縮而不敢言.臺諫緘默而不敢論.

庶官百執事又以爲非我之職。獨閣下抗章敷奏。以忤旨獲罪。天下雖然稱曰。此鳳鳴朝陽之擧也。流水逐而爭端。茲殺耘而愈茂。今茲再用。朝野想望。故金人渝盟。中外震駭。多士在廷。愭汗無語。閣下與少宰吳公。同決大策。輔立聖明。以係生靈之望。以激士卒之心。以挫戡兵之銳。以扶宗社之休。未幾。氛埃澄息。宇宙廓淸。使天下復有太平之漸。豈非大有爲之明效哉。夫君子小人各以其類進。一君子用。天下欣然相賀。非賀君子也。賀天下也。一小人用。天下戚然相歎。非歎小人也。歎天下也。閣下入政府才數月。而案有正直之操。忠讜之擧者。于于焉而來矣。某北方之寒士。平昔仰古人前望之風。佩父兄師友之訓。雖不敢輒以君子自期。幸不爲小人之歸。頃嘗中有司選。備員學官。尋即坐罷。日淺位卑。不克據展。故志氣倚鬱於方寸之地。而譽望不出乎學校朋友之間。朝廷未必盡知之。罷任半年。不敢采取。雙親垂白。日有凍飢之慮。是以不暇韜櫝。求售於道側也。況今國家多事。聖主側席。惟人才是急。如某者恐不在棄捐之數。儻未以爲然。試與之臂而進退之。

送閭邱時擧序

鄙使者之薦賢也。有公有私。而其得之也。有榮有辱。余嘗評之。有狃於勢而薦之者。有唱以利而薦之者。有悅以諂諛。迫以親舊而薦之者。其薦之也。私也。非公也。其得之也。辱也。非榮也。非此族也。其薦之也。非私也。公也。其得之也。非辱也。榮也。閭邱時擧之宰元城也。恩威並隆。而民以畏愛。應之令行法擧。百里帖然。父老莫不加意爲禮。未知與魯恭、卓茂、龔孰伯孰仲。鄙使者能之。辟爲屬吏。將倚賴焉。猶以爲未盡其才而效未侈也。乃薦於朝。然則其薦之也。非狃於勢者也。非唱以利者也。非悅以諂諛而迫以親舊者也。可謂公矣。而公之被是薦也。可謂榮矣。明天子在上。躬側席之勤。切切然以人才爲念。而二三執政。又能體上意。招延英彥而峻處之。公聲名溢宇宙。計諸公爭欲得之門下。其亦愼所擇哉。異日之榮。固又有大者焉。予於是乎序之。亦奚以愼。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

大易既判。萬象乃滋。奠之爲天地。運之爲四時。照之爲日月。尊之爲富貴。體之爲聖人。神而藏之爲蓍龜。至理所存。各擅其大。何以言之。揭乘妙於太虛。散萬形於厚載。仰觀俯察。上下同流。法象孰大於是。故曰莫大乎天地。春至矣。夏仍之。卽擧而秀。秋至矣。冬仍之。卽斂而冥。一化無際。萬古不停。變通孰大於是。故曰莫大乎四時。凝至精以發陰陽之機。闡妙用以周晝夜之度。飛光馳耀。宇宙生白。縣象著明。孰大於是。故曰莫大乎日月。天地也。四時也。日月也。道之在天者也。一寰域中。必有其位。富貴者其位也。必以其人。聖人者其人也。又必資之神物。蓍龜者其神物也。有道者視富與貧等、貴與賤等。蓋皆指以爲浮雲矣。而此乃言於聖人之先者。惟富可以致大利。惟貴可以操至權。富貴也者。聖人所以行道之器也。而可少乎。而可弗尙乎。故曰崇高莫大乎富貴。凡自然而可用者、物也。加飾焉而用之者、器也。備物致用。嫌於未盡也。故又立成器以爲天下利。經言舟楫弧矢之類是也。百工之事。智者作。巧者述。非必聖人也。而聖人爲

大。故曰備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。賾雖隱猶可取也。故探之。隱則未見。有非探之所能得者。故云索。深雖奧猶可及也。故鉤之。遠則相絕。有非鉤之所能至者。故云致。夫蓍龜而若此。則既神矣。決疑辭於善惡之先。審禍福於倚伏之表。天下之吉凶。豈容有不定。背惡而向善。避禍而就福。天下之亹亹。豈容有不成。故曰探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。雖然聖人觀天地之宜。順四時之序。考日月之行。又有位焉。足以設施吾道。亦云至矣。而必終之以蓍龜者。禍福吉凶。與民同患。茲誠不可廢也。後世腐儒。斷趣狠隘。曾不見道。遂斥易爲卜筮之書。嗚呼惜哉。

聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

著於簡册謂之書。發於辯說謂之言。蘊於思慮謂之意。書不盡言。以言遊衍而難窮也。言不盡意。以意祕密而難達也。雖然。聖人著書立說。所以揭示妙道。流於萬世。蓋爲夫昧昧者設也。而吾之意不盡矣。故孔子自設問曰。然則聖人之意其不可見乎。言有可見之理。如下文所敍云。心有所感而意生焉。意有所嚮而情僞分焉。言又敷意而昭情僞者也。天地一指也。萬物一馬也。故立象以盡意。道有君子有小人。爲有吉有凶。故設卦以盡情僞。以卦象示人。猶慮人之弗曉也。又爲之繫辭以盡吾所欲言者也。此易之爲書也。其所以爲書。則有無窮之用。不測之機。變而通之以盡利。則無窮之用也。鼓之舞之以盡神。則不測之機也。利猶有所利也。神則利之而不庸。故曰利用出入。民咸用之謂之神。今夫語易而至於神。亦至矣。豈書言所能載者。故孔子首言書不盡言。言不盡意。留學者儲精方寸。直造自得處。且以爲信書而守陳言者之戒也

巢鳥說

有鳥曰鳥者。以羣聚而架巢庭之樹有日矣。予室其下。伺之甚熟。其勤者巢始基。而惰者憚取薪之艱。每覘勤者之往也而攘焉。旋取旋失而巢不就。勤者病之。或雄或雌。似陰約其一護之而後往。前惰者乘間之不已。而謹者力不勝。乃遁迫相呼而至也。而巢盛矣。其復巢之而攘之也。亦然。其它巢者之相攘也。亦然。其惰者所攘。後爲尤惰者之攘之也。亦然。日夜飛噪。環遶其上不厭。其飛也似相搏。其噪也似相詬。其環遶也似相追。嗚呼。毛翮爪吻之物。非若人之勇力也。謀詐也。而且若是。則夫人之宅顯位。處高爵。而欲免乎忌嫉傾失。難矣哉。難矣哉。

歙硯銘

受水也、不窩似吾拙。取墨也、不銳似吾材。其重也、不能隨人以偕行。似吾游宦之不巧。其頑也。不肯因時而少變。似吾處世之不回。

張橫渠集

張載撰

原序

道以居正爲大。學以盡心爲要。此古今不易之理也。然不極於知性知天。則心無由盡。正大之情。無從可見。而道於是乎晦矣。溯自堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子。以道相承。爲萬世立極。而子思、孟子。從而發明之。斯道始大著。孟子沒而微言絕。歷千餘載。濂、洛、關、閩、諸君子。又起而修明之。今其書俱在。可考而知也。橫渠張先生。著西銘正蒙經學諸書。呂與叔撰行狀。以爲窮神化。一天人。立大本。斥異學。自孟子以來。未之有也。明道亦言。西銘道理。孟子以後。無人及此。是豈虛稱也哉。其學當時盛傳於關中。雖自成一家之言。然與二程昆弟。首推氣質之說。以明性善之本然。而漢唐以下。諸儒紛議之盛泯焉。其有功性教。夫豈淺小哉。間嘗竊論先生之書。其高極乎乾父坤母之大。而實不離乎吾體吾性之常。其指必造於窮神知化之妙。而實不外乎存心養性以爲功。其旨歸在乎有無合一以爲常。而動靜虛實之機。灼然不爽。其致用務爲化裁推行以盡利。而隱微幽獨之際。防亦不懈。大中至正之道。舉具乎此。而巨細精麄。亦莫不貫。其正且大爲何如哉。夫道亦吾心所自有。何待他求。但不能窮理好學。則無以知夫吾性之所固有。而自盡其心。或梏於見聞之狹。或騖爲高遠之論。其於道也何有。余竊惴焉。故編輯是集。以祓庸淺之見。以祛習俗之陋。俾學者有所操持存養。以漸向於本原之地。而因以自盡其心焉。雖然。其未易言也。張子之於道。蓋自謂俯讀仰思。求之六經而後得者也。今學者於六經孔孟之言。不日浸漬於胷中。而驟而語之。未有不

河漢其言。而逡巡退卻也。且無張子晝爲宵得息養瞬存功夫。亦無以識其用意之所存。而能反覆究研。庶幾有得也。嗟學者於此。不一盡其心。而徒汲汲於華靡之詞。以博世資。吾知其畧乎小矣。是何足以語道也哉。余固非知道者也。然不敢謂無志於盡心之學。畧附管見於正蒙。餘俟同志君子。其爲紬繹而銖銖而較之。寸寸而度之。深造而有得焉。是亦張子而已矣。

康熙四十七年戊子孟秋月。儀封後學張伯行。書於榕城之正誼堂。

宋史本傳

張載字子厚。長安人。少喜談兵。至欲結客取洮西之地。年二十一。以書謁范仲淹。一見知其遠器。乃警之曰。儒者自有名教可樂。何事於兵。因勸讀中庸。載讀其書。猶以爲未足。又訪諸釋老。累年究極其說。知無所得。反而求之六經。嘗坐虎皮講易京師。聽從者甚衆。一夕二程至。與論易。次日語人曰。比見二程。深明易道。吾所弗及。汝輩可師之。撤坐輟講。與二程語道學之要。渙然自信曰。吾道自足。何事旁求。於是盡棄異學。淳如也。舉進士。爲祁州司法參軍。雲巖令。政事以敦本善俗爲先。每月吉。具酒食。召鄉人高年會縣庭。親爲勸酬。使人知養老事長之義。因問民疾苦。及告所以訓戒子弟之意。熙寧初。御史中丞呂公著言其有古學。神宗方一新百度。思得才哲士謀之。召見問治道。對曰。爲政不法三代者。終苟道也。帝悅。以爲崇文院校書。他日見王安石。安石問以新政。載曰。公與人爲善。則人以善歸公。如教玉人琢玉。則宜有不受命者矣。明州苗振獄起。往治之。末殺其罪。還朝。即移疾屏居南山下。終日危坐一室。左右簡編。俯而讀。仰而思。有得則識之。或中夜起坐。取燭以書。其志道精思。未始須臾息。亦未嘗須臾忘也。敝衣蔬食。與諸生講學。每告以知禮成性。變化氣質之道。學必如聖人而後已。以爲知人而不知天。求爲賢人而不求爲聖人。此秦漢以來學者大蔽也。故其學尊禮貴德。樂天安命。以易爲宗。以中庸爲體。以孔孟爲法。黜怪妄。辨鬼神。其家昏喪祭。率用先王之意。而傳以今禮。又論定井田宅里發斂學校之法。皆欲條理成書。使

可舉而措諸事業。呂大防薦之曰。載之始終。善發明聖人之遺旨。其論政治略可復古。宜還其舊職。以備諮訪。乃詔知太常禮院。與有司議禮不合。復以疾歸。中道疾甚。沐浴更衣而寢。旦而卒。貧無以斂。門人共買棺奉其喪還。翰林學士許將等言其恬於進取。乞加贈卹。詔賜館職半賻。載學古力行。爲關中士人宗師。世稱爲橫渠先生。著書號正蒙。又作西銘曰。乾稱父而坤母。予玆藐焉。乃混然中處。故天地之塞吾其體。天地之帥吾其性。民吾同胞。物吾與也。大君者。吾父母宗子。其大臣。宗子之家相也。尊高年所以長其長。慈孤幼所以幼其幼。聖其合德。賢其秀也。凡天下疲癃殘疾惸獨鰥寡。皆吾兄弟之顚連而無告者也。于時保之。子之翼也。樂且不憂。純乎孝者也。違曰悖德。害仁曰賊。濟惡者不才。其踐形惟肖者也。知化則善述其事。窮神則善繼其志。不愧屋漏爲無忝。存心養性爲匪懈。惡旨酒。崇伯子之顧養。育英材。潁封人之錫類。不弛勞而底豫。舜其功也。無所逃而待烹。申生其恭也。體其受而歸全者。參乎。勇於從而順令者伯奇也。富貴福澤。將厚吾之生也。貧賤憂戚。庸玉女於成也。存吾順事。沒吾寧也。程頤嘗言西銘。明理一而分殊。擴前聖所未發。與孟子性善養氣之論同功。自孟子後。蓋未之見。學者至今尊其書。嘉定十三年。賜諡曰明公。淳祐元年封郿伯。從祀孔子廟庭。

張橫渠先生全集目錄

卷之一
西銘
東銘
卷之二
正蒙
太和篇第一
參兩篇第二
天道篇第三
神化篇第四
卷之三
正蒙
動物篇第五
誠明篇第六

大心篇第七
中正篇第八
至當篇第九
作者篇第十
三十篇第十一
有德篇第十二
有司篇第十三
卷之四
正蒙
大易篇第十四
樂器篇第十五
王禘篇第十六
乾稱篇第十七
卷之五
經學理窟
周禮
詩書
宗法
卷之六
經學理窟
禮樂
氣質
卷之七
經學理窟
義理
學大原上
卷之八
經學理窟
學大原下
自道

卷之九
經學理窟
祭祀
月令統
喪記
卷之十
語錄抄
卷之十一
文集抄
卷之十二
性理拾遺
二程書拾遺

張橫渠先生文集卷之一

宋　張載　撰

西銘 朱子註

乾稱父，坤稱母，予玆藐焉，乃混然中處。

天，陽也，以至健而位乎上，父道也。地，陰也，以至順而位乎下，母道也。人稟氣於天，賦形於地，以藐然之身，混合無間而位乎中，子道也。然不曰天地而曰乾坤者，天地其形體也，乾坤其性情也。乾者健而無息之謂，萬物之所資以始者也。坤者順而有常之謂，萬物之所資以生者也。是乃天地之所以爲天地，而父母乎萬物者，故指而言之。

故天地之塞，吾其體，天地之帥，吾其性。

乾陽坤陰，此天地之氣，塞乎兩間，而人物之所資以爲體者也，故曰，天地之塞吾其體。乾健坤順，此天地之志，爲氣之帥，而人物之所得以爲性者也，故曰天地之帥吾其性。深察乎此，則父乾母坤，混然中處之實可見矣。

民吾同胞，物吾與也。

人物並生於天地之間，其所資以爲體者，皆天地之塞，其所得以爲性者，皆天地之帥也。然體有偏正

之殊，故其於性也，不無明暗之異。惟人也，得其形氣之正，是以其心最靈，而有以通乎性命之全，體於並生之中，又爲同類而最貴焉，故曰同胞，則其視之也，皆如己之兄弟矣。物則得夫形氣之偏，而不能通乎性命之全，故與我不同類，而不若人之貴，然原其體性之所自，是亦本之天地，而未嘗不同也，故曰吾與，則其視之也，亦如己之儕輩矣。惟同胞也，故以天下爲一家，中國爲一人，如下文所云，惟吾與也，故凡有形於天地之間者，若動若植，有情無情，莫不有以若其性、遂其宜焉。此儒者之道，所以必至於參天地、贊化育，然後爲功用之全，而非有所强於外也。

大君者，吾父母宗子，其大臣，宗子之家相也。尊高年，所以長其長，慈孤弱，所以幼其幼，聖其合德，賢其秀也，凡天下疲癃殘疾惸獨鰥寡，皆吾兄弟之顛連而無告者也。

乾父坤母，而人生其中，則凡天下之人，皆天地之子矣。然繼承天地，統理人物，則大君而已，故爲父母之宗子，輔佐大君，綱紀衆事，則大臣而已，故爲宗子之家相。天下之老一也，故凡尊天下之高年者，乃所以長吾之長，天下之幼一也，故凡慈天下之孤弱者，乃所以幼吾之幼。聖人與天地合其德，是兄弟之合德乎父母者也，賢者才德過於常人，是兄弟之秀出乎等夷者也，是皆以天地之子言之，則凡天下之疲癃殘疾惸獨鰥寡，非吾兄弟無告者而何哉。

于時保之，子之翼也，樂且不憂，純乎孝者也。

畏天以自保者，猶其敬親之至也，樂天而不憂者，猶其愛親之純也。

違曰悖德，害仁曰賊，濟惡者不才，其踐形惟肖者也。

不循天理而徇人欲者，不愛其親而愛他人者也，故謂之悖德。戕滅天理，自絕本根者，賊殺其親，大逆無道也，故謂之賊。長惡不悛，不可教訓者，世濟其凶，增其惡名也，故謂之不才。若夫盡人之性，而有以充人之形，則與天地相似而不違矣，故謂之肖。

知化則善述其事，窮神則善繼其志。

孝子善繼人之志，善述人之事者也。聖人知變化之道，則所行者，無非天地之事矣，通神明之德，則所存者，無非天地之心矣。此二者，皆樂天踐形之事也。

不愧屋漏爲無忝，存心養性爲匪懈。

孝經引詩曰，無忝爾所生，故事天者，仰不愧，俯不怍，則不忝乎天地矣。又曰，夙夜匪懈，故事天者，存其心、養其性，則不懈乎事天矣。此二者，畏天之事，而君子所以求踐夫形者也。

惡旨酒，崇伯子之顧養，育英才，潁封人之錫類。

好飲酒而不顧父母之養者，不孝也，故遏人欲，如禹之惡旨酒，則所以顧天之養者至矣。性者萬物之一源，非有我之得私也，故育英才，如潁考叔之及莊公，則所以永錫爾類者廣矣。

不弛勞而底豫，舜其功也，無所逃而待烹，申生其恭也。

舜盡事親之道，而瞽瞍底豫，其功大矣，故事天者，盡事天之道，而天心豫焉，則亦天之舜也。申生無所

逃而待烹。其恭至矣。故事天者。天誨不貳。而修身以俟之。則亦天之申生也。

體其受而歸全者參乎。勇於從而順令者伯奇也。

父母全而生之。子全而歸之。若曾子之啓手啓足。則體其所受乎親者。而歸其全也。況天之所以與我者。無一善之不備。亦全而生之也。故事天者。能體其所受於天者。而全歸之。則亦天之曾子矣。子於父母。東西南北。惟令之從。若伯奇之履霜中野。則勇於從而順令也。況天之所以命我者。吉凶禍福。非有人欲之私。故事天者。能勇於從而順受其正。則亦天之伯奇矣。

富貴福澤。將厚吾之生也。貧賤憂戚。庸玉女於成也。

富貴福澤。所以大奉於我。而使吾之為善也輕。貧賤憂戚。所以拂亂於我。而使吾之為志也篤。天地之於人。父母之於子。其設心豈有異哉。故君子之事天也。以周公之富。而不至於驕。以顏子之貧。而不改其樂。其事親也。愛之則喜而弗忘。惡之則懼而無怨。其心亦一而已矣。

存吾順事。沒吾寧也。

孝子之身存。則其事親者。不違其志而已。沒則安而無所愧於親也。仁人之身存。則其事天者。不逆其理而已。沒則安而無所愧於天也。蓋所謂朝聞夕死。吾得正而斃焉者。故張子之銘。以是終焉。

論曰。天地之閒。理一而已。然乾道成男。坤道成女。二氣交感。化生萬物。則其大小之分。親疏之等。至於十百千萬而不能齊也。不有聖賢者出。孰能合其異而反其同哉。西銘之作。意蓋如此。程子以為明理一而分殊。可謂一言以蔽之矣。蓋以乾為父。以坤為母。有生之類。無物不然。所謂理一也。而人物之生。血脈之屬。各親其親。各子其子。則其分亦安得而不殊哉。一統而萬殊。則雖天下一家。中國一人。而不流於兼愛之弊。萬殊而一貫。則雖親疏異情。貴賤異等。而不梏於為我之私。此西銘之大指也。觀其推親親之厚。以大無我之公。因事親之誠。以明事天之道。蓋無適而非所謂分殊而推理一也。夫豈專以民吾同胞。長長幼幼為理一。而必默識於言意之表。然後知其分之殊哉。且所謂稱物平施者。正謂稱物之宜。以平吾之施云爾。若無稱物之義。則亦何以知夫所施之平哉。龜山第二書。蓋欲發明此意。然言不盡而理有餘也。故愚得因其說而遂言之如此。同志之士。幸相與折衷焉。旣為此解。後得尹氏書云。楊中立答伊川先生論西銘書。有釋然無惑之語。先生讀之曰。楊時也未釋然。乃知此論所疑第二書之說。先生蓋亦未之許也。然龜山語錄有曰。西銘理一而分殊。知其理一。所以為仁。知其分殊。所以為義。所謂分殊。猶孟子言親親而仁民。仁民而愛物。其分不同。故所施不能無差等耳。或曰。如是則體用果離而為二矣。曰。用未嘗離體也。以人觀之。四肢百骸。具於一身者體也。至其用處。則首不可以加履。足不可以納冠。蓋卽體而言。而分已在其中矣。此論分別異同。各有歸趣。大非答書之比。豈其年高德盛。而所見始益精與。因復表而出之。以明答書之說誠有未釋然者。而龜山所見。蓋不終於此而已也。乾道壬辰孟冬朔旦。熹謹書。

始予作太極西銘二解。未嘗敢出以示人也。近見儒者多議兩書之失。或乃未嘗通其文義。而妄肆詆

訶。予竊悼焉。因出此解以示學徒。使廣其傳。庶幾讀者由辭以得意。而知其未可以輕議也。淳熙戊申二月己巳晦翁題。

東銘

戲言出於思也。戲動作於謀也。發乎聲。見乎四肢。謂非己心。不明也。欲人無己疑。不能也。過言非心也。過動非誠也。失於聲。繆迷其四體。謂己當然。自誣也。欲他人己從。誣人也。或者以出於心者。歸咎為己戲。失於思者。自誣為己誠。不知戒其出汝者。歸咎其不出汝者。長傲且遂非。不知孰甚焉。

張橫渠先生文集卷之二

正蒙一

門人范育序曰。張夫子之為此書也。有六經之所未載。聖人之所未言。蓋道一而已。天之所以運。地之所以載。日月之所以明。鬼神之所以幽。風雲之所以變。江河之所以流。物理以辨。人倫以正。造端者微。成能者著。知德者崇。就業者廣。本末上下。貫乎一道。過乎此者。淫遁之言也。不及乎此者。邪詖之說也。無大可過。無細可遺。聖人復起。無以閒乎斯言矣。

呂汲公曰。先生云。此書吾積年致思之所得。其言殆有合於前聖歟。大要發端示人而已。其觸類廣之。則有待於學者。正如老木一株。枝別固多。所少者。潤澤花葉爾。

程子曰。子厚以清虛一大名天道。是以器言。非形而上者。道體物不遺。不應有方所。

朱子曰。正蒙精深難窺測。要其本原。則不出六經語孟。且將論語孟以程門諸公之說求之。涵泳其間。當自有得。然後此等文字。可循次而及。方見好處。若果於此有味。則世間一切無緊要文字。皆是妄言綺語。自無工夫看得矣。

正蒙說道體處。如太和太虛。虛空云者。止是說氣。說聚散處。若說道理。惟是周子說無極而太極。故好。如由太虛有天之名。由氣化有道之名。合虛與氣。有性之名。合性與知覺。有心之名。亦說得有理。

終是生受辛苦。聖賢使不如此說。試教明道說便不同。伊川所謂橫渠之言。誠有過者。乃在正蒙。蓋以其思慮考索所致。非性分自然之知。槩可見矣。[illegible]

太和篇第一
此篇論陰陽造化人物賦受之理

太和所謂道。[illegible]中涵浮沈升降動靜相感之性。此即太極本具有陰陽之理也。是生絪縕相盪勝負屈伸之始。[illegible]其來也幾微易簡。[illegible]其究也廣大堅固。[illegible]起知於易者乾乎。效法於簡者坤乎。[illegible]散殊而可象為氣。清通而不可象為神。[illegible]不如野馬絪縕。不足謂之太和。語道者知此。謂之知道。學易者見此。謂之見易。不如是。雖周公才美。其智不足稱也已。

太虛無形。氣之本體。其聚其散。變化之客形爾。[illegible]至靜無感。性之淵源。有識有知。物交之客感爾。客感客形與無感無形。惟盡性者一之。[illegible]

天地之氣。雖聚散攻取百塗。[illegible]然其為理也順而不妄。[illegible]

氣之為物。散入無形。適得吾體。聚為有象。不失吾常。[illegible]

太虛不能無氣。[illegible]氣不能不聚而為萬物。[illegible]萬物不能不散而為太虛。[illegible]循是出入。是皆不得已而然也。[illegible]然則聖人盡道其間。兼體而不累者。存神其至矣。[illegible]彼語寂滅者往而不反。[illegible]徇生執有者物而不化。[illegible]二者雖有間矣。以言乎失道則均焉。[illegible]聚亦吾體。散亦吾體。知死之不亡者。可與言性矣。[illegible]

知虛空即氣。[illegible]則有無隱顯。神化性命。通一無二。[illegible]顧聚散出入。[illegible]形不形。能推

本所從來。[illegible]則深於易者也。[illegible]若謂虛能生氣。[illegible]則虛無窮。氣有限。體用殊絕。入老氏有生於無自然之論。不識所謂有無混一之常。若謂萬象為太虛中所見之物。則物與虛不相資。形自形。性自性。[illegible]形性天人不相待而有。陷於浮屠以山河大地為見病之說。[illegible]此道不明。正由懵者略知體虛空為性。不知本天道為用。[illegible]反以人見之小因緣天地。[illegible]明有不盡。則誣世界乾坤為幻化。幽明不能舉其要。遂躐等妄意而然。[illegible]不悟一陰一陽範圍天地。通乎晝夜三極大中之矩。[illegible]遂使儒佛老莊混然一塗。語天道性命者。不罔於恍惚夢幻。則定以有生於無。為窮高極微之論。入德之途。不知擇術而求。多見其蔽於詖而陷於淫矣。

氣坱然太虛。升降飛揚。未嘗止息。易所謂絪縕。莊生所謂生物以息相吹野馬者歟。此虛實動靜之機。陰陽剛柔之始。[illegible]浮而上者陽之清。降而下者陰之濁。[illegible]其感遇聚散。為風雨。為雪霜。萬品之流形。山川之融結。[illegible]糟粕煨燼。無非教也。[illegible]

氣聚。則離明得施而有形。氣不聚。則離明不得施而無形。方其聚也。安得不謂之客。方其散也。安得遽謂之無。[illegible]故聖人仰觀俯察。但云知幽明之故。不云知有無之故。[illegible]盈天地之間者。法象而已。文理之察。非離不相覩也。[illegible]方其形也。有以知幽之因。方其不形也。有以知明之故。[illegible]

氣之聚散於太虛。猶冰凝釋於水。[illegible]知太虛即氣。則無無。[illegible]故聖人語性與天道之極。盡於參伍之神變易而已。諸子淺妄。有有無之分。非窮理之學也。

太虛為清，清則無礙，無礙故神；反清為濁，濁則礙，礙則形。凡氣清則通，昏則壅，清極則神。故聚而有間則風行，風行而聲聞具達，清之驗與！不行而至，通之極與！

由太虛，有天之名；由氣化，有道之名；合虛與氣，有性之名；合性與知覺，有心之名。

鬼神者，二氣之良能也。聖者，至誠得天之謂；神者，太虛妙應之目。凡天地法象，皆神化之糟粕爾。

天道不窮，寒暑已；眾動不窮，屈伸已。鬼神之實，不越二端而已矣。

兩不立則一不可見，一不可見則兩之用息。兩體者，虛實也，動靜也，聚散也，清濁也，其究一而已。

感而後有通，不有兩則無一。故聖人以剛柔立本，乾坤毀則無以見易。

游氣紛擾，合而成質者，生人物之萬殊；其陰陽兩端循環不已者，立天地之大義。

日月相推而明生，寒暑相推而歲成。神易無方體，一陰一陽，陰陽不測，皆所謂通乎晝夜之道也。

晝夜者，天之一息乎！寒暑者，天之晝夜乎！天道春秋分而氣易，猶人一寤寐而魂交。魂交成夢，百感紛紜，對寤而言，一身之晝夜也；氣交為春，萬物糅錯，對秋而言，天之晝夜也。氣本之虛則湛本無形，感而生則聚而有象。有象斯有對，對必反其所為；有反斯有仇，仇必和而解。故愛惡之情同出於太虛，而卒歸於物欲，倏而生，忽而成，不容有毫髮之間，其神矣夫！

造化所成，無一物相肖者，以是知萬物雖多，其實一物；無無陰陽者，以是知天地變化，二端而已。

萬物形色，神之糟粕，性與天道云者，易而已矣。心所以萬殊者，感外物為不一也，天大無外，其為感者絪縕二端而已。物之所以相感者，利用出入，莫知其鄉，一萬物之妙者與！

天與人，有交勝之理。聖人在上而下民咨，氣壹之動志也；鳳凰儀，志壹之動氣也。

參兩篇第二

地所以兩，分剛柔男女而效之，法也；天所以參，一太極兩儀而象之，性也。

一物兩體，氣也；一故神，兩故化，此天之所以參也。

地純陰凝聚於中，天浮陽運旋於外，此天地之常體也。恆星不動，純繫乎天，與浮陽運旋而不窮者也；日月五星逆天而行，並包乎地者也。地在氣中，雖順天左旋，其所繫辰象隨之，稍遲則反移徙而右爾，間有緩速不齊者，七政之性殊也。月陰精，反乎陽者也，故其右行最速；日為陽精，然其質本陰，故其右行雖緩，亦不純繫乎天，如恆星不動。金水附日前後進退而行者，其理精深，存乎物感可知矣。鎮星地類，

類然根本五行，雖其行最緩，亦不純繫乎地也。[illegible]火者，亦陰質，而陽萃焉，[illegible]然其氣比日而微，故其遲倍日。惟木乃一歲之盛衰，[illegible]故歲歷一辰。辰者，日月一交之次，有歲之象也。[illegible]

凡圜轉之物，動必有機；既謂之機，則動非自外也。古今謂天左旋，此直至粗之論爾，不考日月出沒、恆星昏曉之變。愚謂在天而運者，惟七曜而已。恆星所以為晝夜者，直以地氣乘機左旋於中，故使恆星、河漢因北為南，日月因天隱見，太虛無體，則無以驗其遷動於外也。[illegible]

天左旋，處其中者順之，少遲則反右矣。[illegible]

地，物也；天，神也。物無踰神之理，顧有地斯有天，若其配然爾。[illegible]

地有升降，日有修短。地雖凝聚不散之物，然二氣升降其間，相從而不已也。陽日上，地日降而下者，虛也；陽日降，地日進而上者，盈也；此一歲寒暑之候也。至於一晝夜之盈虛、升降，則以海水潮汐驗之為信；然間有小大之差，則繫日月朔望，其精相感。[illegible]

[illegible]

日質本陰，月質本陽，故於朔望之際精魄反交，則光為之食矣。[illegible]

虧盈法：月於人為近，日遠在外，故月受日光常在於外，人視其終初如鉤之曲，及其中天也如半璧然。此虧盈之驗也。[illegible]

月所位者陽，故受日之光，不受日之精，相望中弦則光為之食，精之不可以二也。[illegible]

日月雖以形相物，考其道則有施受健順之差焉。[illegible]星月金水受光於火日，陰受而陽施也。

陰陽之精互藏其宅，則各得其所安，[illegible]故日月之形，萬古不變。若陰陽之氣，則循環迭至，聚散相盪，升降相求，絪縕相揉，蓋相兼相制，欲一之而不能，此其所以屈伸無方，運行不息，莫或使之，不曰性命之理，謂之何哉？[illegible]

日月得天，得自然之理也，非蒼蒼之形也。

[illegible]

閏餘生於朔不盡周天之氣，而世傳交食法，與閏異術，蓋有不知而作者爾。[illegible]

陽之德主於遂，陰之德主於閉。陰陽大曰遂直遂物生也閉收藏也

陰性凝聚，陽性發散。陰聚之，陽必散之，其勢均散。陽爲陰累，則相持爲雨而降；陰爲陽得，則飄揚爲雲而升。故雲物班布太虛者，陰爲風驅，斂聚而未散者也。凡陰氣凝聚，陽在內者不得出，則奮擊而爲雷霆；陽在外者不得入，則周旋不舍而爲風。其聚有遠近虛實，故雷風有小大暴緩。和而散，則爲霜雪雨露；不和而散，則爲戾氣曀霾。陰常散緩，受交於陽，則風雨調，寒暑正。朱子曰此一段見得[illegible]

天象者，天象日月星辰也陽中之陰；風霆者，陰中之陽。[illegible]

雷霆感動雖速，然其所由來亦漸爾。能窮神化所從來，德之盛者歟！[illegible]

火日外光，能直而施；金水內光，能闢而受。受者隨材各得，施者所應無窮。[illegible]

神與形，天與地之道歟！[illegible]

木曰曲直，能既曲而反申也；金曰從革，一從革而不能自反也。水火，氣也，故炎上潤下，與陰陽升降，土不得而制焉。木金者，土之華實也，其性有水火之雜，故木之爲物，水漬則生，火然而不離也，蓋得土之浮華於水火之交也。金之爲物，得火之精於土之燥，得水之精於土之濡，故水火相待而不相害，爍之反流而不耗，蓋得土之精實於水火之際也。土者，物之所以成始而成終也，地之質也，化之終也，水火之所以升降，物兼體而不遺者也。[illegible]

冰者，陰凝而陽未勝也；火者，陽麗而陰未盡也。火之炎、人之蒸，有影無形，能散而不能受光者，其氣陽也。[illegible]

陽陷於陰爲水，附於陰爲火。[illegible]

天道篇第三 此篇自聖人以天道之理然

天道四時行，百物生，無非至教；聖人之動，無非至德，夫何言哉！[illegible]

天體物不遺，猶仁體事無不在也。禮儀三百，威儀三千，無一物而非仁也。昊天曰明，及爾出王；昊天曰旦，及爾游衍，無一物之不體也。朱子曰[illegible]

上天之載，（載，事也。）有感必通；（即時行物生之事也。）聖人之為，得為而為之也。（按：天之感物以感，聖人之感人以理，得為而為之，理之自然，而無所容私也。故曰天地無心而化，聖人有心而無為。）

天不言而四時行，聖人神道設教而天下服。（知將行以舉之，使人有所觀感而興起變，是神道設教也。）誠於此，動於彼，神之道歟！（誠言其體。）（神言其用，不見而章，不動而變，神之道也。）

天不言而信，神不怒而威；誠故信，無私故威。

天之不測謂神，神而有常謂天。（上天字以形言，下天字以理言。）

運於無形之謂道，形而下者不足以言之。（按：道不離器，而但不囿於器耳。此兩語說了，未免拆偏太過，不若形而上謂道，形而下謂器，截得界限分明，而理實渾全。）

鼓萬物而不與聖人同憂，天道也；聖不可知也，（不可知，言不得而稱也。）無心之妙，非有心所能及也。（言天道無心，而聖人為物有憂。）（心以輸相成。）

不見而章，已誠而明也；（上就天說。）不動而變，神而化也；（上就地說。）無為而成，為物不貳也。（此實理上說，不貳所以為誠也。）

已誠而明，故能不見而章，不動而變，無為而成。（按：一誠能貫萬理，故闕理在誠明上。）

富有，廣大不禦之盛歟！日新，悠久無疆之道歟！（按：此復引易以明之，見至誠無息，易與中庸無疆旨也。）

天之知物，不以耳目心思，然知之之理，過於耳目心思。天視聽以民，明威以民，故詩書所謂帝天之命，主於民心而已焉。（民心即天心，理一而已矣。聽以民，明以民，此其所以過於耳目心思也。）

化而裁之存乎變，存四時之變，則周歲之化可裁；存晝夜之變，則百刻之化可裁；推而行之存乎通，推四時而行，則能存周歲之通；推晝夜而行，則能存百刻之通。（按：此與下段借易推言，以明天道，非易之本旨也。）

神而明之存乎其人，不知上天之載，當存文王。（此詩本為文王而言也。）默而成之存乎德行，學者常存德性，則自然默成而信矣。（得德性默之意。）存文王，則知天載之神；存眾人，則知物性之神。（存眾人，民為主，於民心之神也。）

谷之神也有限，故不能通天下之聲；聖人之神惟天，故能周萬物而知。（按：谷神之說出老子，亦取而用之者也。蓋能若天之周物，聖人為能同天，是以神也。）

聖人有感無隱，正猶天道之神。

形而上者，（此句是說道，文為首斷。）得道斯得名，（名，言也。）得名斯得象；（可以意求者皆可實，可以言說者俱有形象。）不得名，非得象者也。故語道至於不能象，則名言亡矣。（按：形而上者，理也。理無方所，無形狀，可言知，所云上天之載，無聲無臭是也。[illegible]）（[illegible]以為道也，然欲離形下之器而謂名象，是以說道，則又非也。）

世人知道之自然，未始識自然之為體爾。

（按：道以自然為體，故凡出至於自然，而後可謂之道，未嘗自然。是說與道二也。孟子曰由仁義行，非行仁義也，正所貫於自然耳。）

有天德，然後天地之道可一言而盡。（按：既曰名言亡矣，而又曰可一言而盡，然則雖不可言也，但言非所謂耳。周子云無極而太極，其幾以一言盡道乎。）

正明不為日月所眩，正觀不為天地所遷。（按：可說者於理必未明，可遷者於理必未定。正明正觀，不外乎理之至正者也。至正，天地合德，日月合明，故欲眩之遷之而不可得也。天地日月且然，而況於人乎。）

神化篇第四（此篇專論聖人神化不測之妙。）

神，天德；化，天道。德其體，道其用，一於氣而已。（按：不知其然而然是神，四時行，百物生是化，即陰陽之氣感，德與道而行者也，故曰一於氣而已。）

神無方，易無體，大且一而已爾。（朱子曰：神便是在陰又在陽，易便是或為陰或為陽，交錯代換，而不可以形體拘也。）（按：無方無體，專就形而上者言，雖無方無體，然其大也無所而不包，其一也無所而不貫，中庸所謂費而隱是也。）

虛明（一作靜）照鑒，神之明也；（按：此段乃申明上文神化之非。）無遠近幽深，利用出入，神之充塞無間也。

天下之動，神鼓之也，辭不鼓舞則不足以盡神。（按：此段易之詞也。[illegible]云鼓天下之動者存乎辭，又曰鼓之舞之以盡神，正發其意而發之也。）

鬼神，往來屈伸之義，故天曰神，地曰示，人曰鬼。（按：往來屈伸，鬼神之義，即所謂神也，地示人鬼，特其異名耳，此以起下文也。）

形而上者，得辭斯得象矣；神為不測，故緩辭不足以盡神；化為難知，故急辭不足以體化。（朱子曰：神是不可測度之物，化是漸漸而化。若急辭以形容之，則不可得其神；若緩辭以形容之，則不可得其化。[illegible]）（按：形而上者本自難言，聖人作易以辭形容之，[illegible]神亦不外也。）

氣有陰陽，推行有漸為化，合一不測為神。其在人也，知義用利，則神化之事備矣。（[illegible]）德盛者，窮神則知不足道，知化則義不足云。（[illegible]）天之化也運諸氣，人之化也順夫時；（[illegible]）非氣非時，則化之名何有？化之實何施？中庸曰至誠為能化，孟子曰大而化之，（[illegible]）皆以其德合陰陽，與天地同流而無不通也。（[illegible]）

所謂氣也者，非待其蒸鬱凝聚，接於目而後知之；（[illegible]）苟健順動止、浩然湛然之得言，皆可名之象爾。（[illegible]）然則象若非氣，指何為象？時若非象，指何為時？（[illegible]）世人取釋氏銷礙入空，學者舍惡趨善以為化，（[illegible]）此直可為始學遣累者，薄乎云爾，豈天道神化所同語哉！（[illegible]）

（朱子曰：神化二字[illegible]）

其鬼[illegible]道也。按易曰窮神知化德之盛也大要在精義利用上達力求於德盛則不則而然耳非終有神可窮有化可知也擴此說之論亦甚緊中間有以天著者有以人言者都當不一然其理則未始不相

變則化，由粗入精也。化者變之成故曰由粗入精也化而裁之謂之變，以著顯微也。變者化之漸故曰以著顯微也谷神不死。此道德經之謂也正聚特著用之蘇子由注云谷至虛而猶有形谷神則虛而無形者也故能微顯而不揜。此卽所在不揜之謂

按陰曰蹙陽曰化變者自無而有化者自有而無皆陰陽造運之所爲也然有其理易曰一陰一陽之謂道是也又曰知變化之道者其知神之所爲乎正謂意蓋本此矣

鬼神常不死，故誠不可揜；人有是心在隱微，必乘間而見，故君子雖處幽獨，防亦不懈。按人心之有動靜惺是鬼神不死之明驗也所以然者天命有善無惡故其善端之發見時時有之此誠不可揜之一端也但人不知所以操存之則誠實用事日以銷戲而本心之德亡矣君子能於一毫頃讓得根滅故其見乎隱顯乎微而必愼其獨也居敬存誠直養之謂夜氣平旦真元之驗防可益懈乎

神化者，天之良能，良能謂自然之理也非人能；非可有心而爲之也故大而位乎天德，然後能窮神知化。按孟子云充實而有光輝之謂大由人能之所可及也過此以往未之或知則窮之致謂之神矣

大可爲也，大而化不可爲也，在熟而已。熟了便會化易謂窮神知化，窮字知字是到頭話不是工夫字面乃德盛仁熟之致，非智

力所能強也。按下一熟字正是張子引人進德處非空懸一至高之府寔人得假借爲絕學之說以靠之也

大而化之，能不勉而大也。從容中道便是不勉而大處不已而天，知文王之純亦不已便與於穆同體則不測而神矣。神亦不出大化之外

先後天而不違，順至理以推行，知無不合也。合至理則合天德矣雖然，得聖人之任者，曾曰凡爲聖人之學者皆可勉而至，猶不害於未化爾。未至於聖皆行而未成之地此特接下來說欲人知所勉爾大則不驕，大無驕故氣不盈化則不吝。化則無迹何吝之有

無我而後大，我私心也有一毫私意雜乎其間便不相似大成性而後聖，成性謂得其自然而無所勉強也聖位天德，不可致知謂神，故神也者，聖而不可知。

見幾則義明，動而不括則用利，屈伸順理則身安而德滋。此三句乃窮神知化之本也窮神知化，與天爲一，豈有我所能勉哉？乃德盛而自致爾。按性天不待學處見德三句乃學修之力也蓋古今是於學之體盡古今是學修之用事物究格博約究精離知盡物之藥即於性不已乎故曰人人一學修不及之天即以學修天之

精義入神，事豫吾內，求利吾外也；利用安身，素利吾外，致養吾內也。窮神知化，乃養盛自致，非思勉之能強，故崇德而外，君子未或致知也。按易曰精義入神以致用也利用安身以崇德也精義入神本向內做工夫而推其用皆由此出故曰事豫吾內求利吾外也利用安身是外達事卽部愉好則德日進於高明故日業利皆外致養吾內也在內者精則在外者自利在外者既利則在內者愈純此內外交蓋之道聖學之所以能外也君子之學知此而已正知乃能偏知乃能安其不知乃能安順萬世之知與不知通神明順萬物功用又何可說也故

神不可致思，存焉可也；誠以存之化不可助長，順焉可也。順乎萬物自然之理存虛明，久至德，順變化，達時中，仁之至，義之盡也。知微知彰，不舍而繼其善，然後可以成人性矣。

按此乃說誠之實功也心存於誠則體用自具矣應用有常存其體之化發用行所知其神擴立則內外交養之功行仁至義盡而無我自然知其變而神至誠善人之欲道淨而盡成天此理神流化行之則性能矣

聖不可知者，乃天德良能，有不知其所以然而然處立心求之，則不可得而知之。蓋子所謂雖欲從之末由也已是也

聖不可知謂神，莊生謬妄，又謂有神人焉。

惟神爲能變化，以其一天下之動也。所謂一理渾然也凡天下之動皆是人能知變化之道，其必知神之爲也。

按學至於可以權則知變化之道矣

見易則神其幾矣。按易者變易盈虛所以妙神之道也人能知易見其參伍錯綜爲道不窮明庶幾乎可以知神之所爲矣

知幾其神，由經正以貫之，則寧用終日，斷可識矣。幾者，象見而未形也，形則涉乎明，不待神而後知也。吉之先見云者，順性命則所先皆吉也。按此爲窮理之事盡正者理之至至善者也能知至善於幾先則通變之本行矣順性命則所先皆吉正是經正以貫出情實未對事至未至天地分未分本無動靜而即在一動一靜之間乃神之所由也以出

知神而後能饗帝饗親，見易而後能知神。是故不聞性與天道而能制禮作樂者末矣。按窮理而未達乎性天則其事皆才智所執安得有盡參之道聖人之饗帝饗親制禮作樂皆由大本上流出

精義入神，豫之至也。由於素豫之至

徇物喪心，人化物而滅天理者乎！存神過化，忘物累而順性命者乎！按此二段先止有一言徇後便有害滅天理路一入於惡爲物所化不至盡滅天理不止也一入於欲則物不得以間之而性天性命天命矣前段原其始此段要其極也

敦厚而不化，有體而無用也；此節言[illegible]化而自失焉，徇物而喪己也。此俗學一流人好化如字不達人化物之化大德敦化，然後仁智一而聖人之事備。成己仁也成物智也體用兼備實而爲一性性爲能存神，物物爲能過化。天德之德體之所以立也敦化化育之化用之所以行也

按聖人之存神過化非有他也但能全其固有之性而不失爲則體以立矣順物之理而無容私焉則用已行矣若大偏立私見縱使敗度則小人之反中庸無忌憚者也

無我然後得正己之盡，存神然後妙應物之感。範圍天地之化而不過，過則溺於空，淪於靜，既不能存夫神，又不能知夫化矣。按此仁智合一之所以爲妙也因物付物不以一毫私欲自累則仁之事而正己之道盡矣盡己性則能盡物性則義之謂而應物之感無迹矣此存神過化所以互相爲用不偏不倚而從容中天地也宜其學所謂同日語哉

旁行不流，旁行不流過化之妙圓神不倚存神之妙圓神不倚，百姓日用而不知，溺於流也。百姓日用亦在天道造化存神之中而謂溺於流俗然由得知其所以然之理也

義以反經爲本，經正則精；此其所以旁行而不流也仁以敦化爲深，化行則顯。此其所以圓顯而不倚也義入神，動一靜也；主動之中而有仁敦化，靜一動也。以至靜之理行乎至動之中仁敦化則無體，謂無一運之體義入神則無方。非方所之可拘

張横渠先生文集卷之三

正蒙二

動物篇第五（此篇論人物化生之妙。）

動物本諸天，以呼吸爲聚散之漸；植物本諸地，以陰陽升降爲聚散之漸。（如春夏榮秋冬凋瘁之類。）物之初生，氣日至而滋息；（息謂生息。）物生既盈，氣日反而游散。至之謂神，以其伸也；反之爲鬼，以其歸也。

氣於人，生而不離、死而游散者謂魂；聚成形質，雖死而不散者謂魄。（列子有云：精神者天之分，骨骸者地之分。屬天清而散，屬地濁而聚者亦）（知此，然物之有形者久亦朽壞，無不散也，但有久暫之別耳。）（按此段乃申明上四句之意，張子蓋以精神爲魂，體魄爲魄，亦謂屍有死而不散之物也，當善會之。）

海水凝則冰，浮則漚；然冰之才，漚之性，其存其亡，海不得而與焉。（伊川改與爲有字。）推是足以究死生之說。（按此以海喻理，水喻氣，冰漚存亡喻氣之有死生，氣有聚散之可言，理非存亡所可論，以是知生死皆氣之所爲，而其理則亘萬古而不與者也。故曰其存其亡，海不得而與焉。用與字未免太輕，有則然不相涉之意，故有字視與爲較長。雖不得而有，然無是理則氣亦不能以自聚而自散，此又不可不知也。）

有息者根於天，（知動物之類有息，則有呼吸氣息也。）不息者根於地。（此植物之類。）根於天者不滯於用，（得乾健之道，故或飛或走。）根於地者滯於方。（得坤順之道，故止而不遷。）此動植之分也。（均是氣也，而有陰陽之分。）

生有先後，所以爲天序；小大高下，相並而相形焉，是謂天秩。天之生物也有序，物之既形也有秩。知序然

後經正，知秩然後禮行。（按天地無心而成化，雖一物之微，莫不有序有秩如此，於此便可見得天理有自然之節文爾。記曰：天高地下，萬物散殊，而禮制行矣。不即其生物有序有秩處驗之，何由得知其所以然。）

凡物能相感者，鬼神施受之性也；（按物能相感者，如雌雄牝牡之類，必待交感而後能生有也。不能感者，如草木之知，自能開花結實，傳生種類，以此見得陰陽之理無物無之，鬼神之功無往不然，有如此者。）不能感者，鬼神亦體之而化矣。（體即體物而不可遺之體。）

物無孤立之理，非同異、屈伸、終始以發明之，則雖物非物也。事有始卒乃成，非同異、有無相感，則不見其成；不見其成，則雖物非物，（按物無孤立之理，謂物之有鬼神也，即中庸體物而不可遺。蓋物之有對異屈伸，事之有同異有無，皆鬼神爲之始終也。）故曰屈伸相感而利生焉。

獨見獨聞，雖小異，怪也，出於疾與妄也；共見共聞，雖大異，誠也，出陰陽之正也。（按偏見偏聞，謂不從天理中出，以其見自私也；共見共聞，天理之公，人心之所同然也。此即所謂同異相感也。陰陽之正，物與無妄之道也。）

賢才出，國將昌；子孫才，族將大。（按此即所謂有無相感之一證也。）

人之有息，蓋剛柔相摩、乾坤闔闢之象也。寤，形開而志交諸外也；夢，形閉而氣專乎內也。寤所以知新於耳目，夢所以緣舊於習心。醫謂饑夢取，飽夢與，凡寤夢所感，專語氣於五藏之變，容有取焉爾。（按此節即人之一身而見其屈伸相感之理如此。）

聲者，形氣相軋而成。兩氣者，谷響雷聲之類；兩形者，桴鼓叩擊之類；形軋氣，羽扇敲矢之類；氣軋形，人聲笙簧之類。是皆物感之良能，人皆習之而不察者爾。（按此亦有無相感之明驗也。）

形也，聲也，臭也，味也，溫涼也，動靜也，六者莫不有五行之別，同異之變，皆帝則之必察者歟。（高雲從曰：形則有青紅白黑黃也，聲則有宮商角徵羽也，臭則有羶香腥臊也，味則有鹹苦酸辛甘也，氣則有溫涼寒燥濕也。莫不有五行之分別，同異之變化，皆造化自然之妙，所謂帝則，而學者當致察也。）

誠明篇第六（此篇論性有差等之殊。）

誠明所知，乃天德良知，非聞見小知而已。

天人異用，不足以言誠；天人異知，不足以盡明。所謂誠明者，性與天道不見乎小大之別也。

義命合一存乎理，仁智合一存乎聖，動靜合一存乎神，陰陽合一存乎道，性與天道合一存乎誠。

天所以長久不已之道，乃所謂誠。仁人孝子所以事天誠身，不過不已於仁孝而已。故君子誠之爲貴。

誠有是物，（有此實理，方有是物。）則有終有始；（徹底都是實理。）僞實不有，何終始之有！故曰不誠無物。（按自天命之謂性，以聚便以全，謂實理誠成是物了。若雖以一分僞，便欠缺了一分；二分僞，便欠缺了二分；亦不待到十分僞然後成物不誠無物。）

自明誠，由窮理而盡性也；（人事所當然也。）自誠明，由盡性而窮理也。（天道之自然也。）（按在明誠分上，窮與盡字皆有工夫；在誠明分上，止是性無不盡而理無不窮也，須有分別。）

性者，萬物之一源，非有我之得私也。（此西銘之所由作也。）惟大人爲能盡其道，是故立必俱立，知必周知，愛必兼愛，

成不獨成。彼自蔽塞而不知順吾理者，則亦未如之何矣。

[illegible]

天能爲性。人謀爲能。

[illegible]

大人盡性。不以天能爲能。而以人謀爲能。故曰。天地設位。聖人成能。

[illegible]

盡性。然後知生無所得。則死無所喪。

[illegible]

未嘗無之謂體。體之謂性。

[illegible]

天所性者。通極於道。氣之昏明。不足以蔽之。天所命者。通極於性。遇之吉凶。不足以戕之。不免乎蔽之戕之者。未之學也。性通乎氣之外。命行乎氣之內。氣無內外。假有形而言爾。故思知人。不可不知天。盡其性。然後能至於命。

[illegible]

知性知天。則陰陽鬼神皆吾分內爾。

[illegible]

天性在人。正猶水性之在冰。凝釋雖異。爲物一也。受光有小大昏明。其照納不二也。

[illegible]

天良能本吾良能。顧爲有我所喪耳。

[illegible]

上達反天理。下達徇人欲者與。

[illegible]

性其總。合兩也。命其受。有則也。不極總之要。則不至受之分。盡性窮理而不可變。乃吾則也。

[illegible]

天所自不能已者謂命。不能無感者謂性。雖然。聖人猶不以所可憂而同其無憂者。有相之道存乎我也。

[illegible]

湛一。氣之本。攻取。氣之欲。口腹於飲食。鼻舌於臭味。皆攻取之性也。知德者屬厭而已。

[illegible]

不以嗜欲累其心。不以小害大。末喪本焉爾。

[illegible]

心能盡性。人能弘道也。性不知檢其心。非道弘人也。

[illegible]

盡其性。能盡人物之性。至於命者。亦能至人物之命。莫不性諸道。命諸天。我體物未嘗遺。物體我知其不遺也。至於命。然後能成己成物。不失其道。

[illegible]

以生爲性。既不通晝夜之道。且人與物等。故告子之妄。不可不詆。

[illegible]

性於人無不善。繫其善反不善反而已。過天地之化。不善反者也。命於人無不正。繫其順與不順而已。行險以僥倖。不順命者也。

形而後有氣質之性。善反之。則天地之性存焉。故氣質之性。君子有弗性者焉。

[illegible]

人之剛柔緩急，有才與不才，氣之偏也。天本參和不偏，養其氣，反之本而不偏，則盡性而天矣。性未成則善惡混，故亹亹而繼善者，斯爲善矣。惡盡去則善因以亡，故舍曰善，而曰成之者性。按此所以繼善成性，非易本義，特借易文來以己達耳。

德不勝氣，性命於氣；德勝其氣，性命於德。窮理盡性，則性天德，命天理，氣之不可變者，獨死生修夭而已。朱子曰：張子說性與氣皆從上面流下來，自家之德若不能有以勝其氣，則止是承當得他那所賦之氣。[illegible]

故論死生則曰有命，以言其氣也；語富貴則曰在天，以言其理也。此大德所以必受命，易簡理得而成位乎天地之中也。此言理足以勝氣之事也。所謂天理也者，能悅諸心，能通天下之志之理也。能使天下悅且通，則天下必歸焉；不歸焉者，所乘所遇之不同，如仲尼與繼世之君也。舜禹有天下而不與焉者，正謂天理馴致，非氣稟當然，非志意所與也；必曰舜禹云者，餘非乘勢則求焉者也。

利者爲神，滯者爲物。是故風雷有象，不速於心；心禦見聞，不弘於性。

上智下愚，習與性相遠既甚而不可變者也。

纖惡必除，善斯成性矣；察惡未盡，雖善必粗矣。

不識不知，順帝之則，有思慮知識，則喪其天矣。君子所性，與天地同流，異行而已焉。有思慮知識則喪其天矣，恐未免語病。

在帝左右，察天理而左右也。天理者時義而已。君子教人，舉天理以示之而已；其行己也，述天理而時措之也。

和樂，道之端乎！和則可大，樂則可久，天地之性，久大而已矣。

莫非天也，氣質亦由天命中來，而但有清濁之分耳。[illegible] 陽明勝則德性用，陰濁勝則物欲行。領惡而全好者，其必由學乎！[illegible]

不誠不莊，誠以內言，莊以外言。可謂之盡性窮理乎？性之德也，未嘗僞且慢，故知不免乎僞慢者，未嘗知其性也。

勉而後誠莊，非性也；不勉而誠莊，所謂不言而信，不怒而威者與。

生直理順，則吉凶莫非正也；不直其生者，非幸福於回，回，邪也。則免難於苟也。

屈伸相感而利生，感以誠也；情僞相感而利害生，雜之僞也。至誠則順理而利，僞則不循理而害。順性命之理，則所謂吉凶莫非正也；逆理則凶爲自取，吉其險幸也。

莫非命也，順受其正，天所命者，吉凶之來，非正理，君子但當順受之而已。順性命之理，則得性命之正。滅理窮欲，人爲之招也。滅理窮欲，則因其所自取，不可謂之天命矣。

大心篇第七 此篇論心性至極之道。

大其心則能體天下之物，物有未體，則心爲有外。未能體到，便是有外之心。世人之心，止於聞見之狹；聖人盡性，不以見聞梏其心，其視天下，無一物非我，孟子謂盡心則知性知天以此。天大無外，故有外之心不足以合天心。見聞之知，乃物交而知，非德性所知；德性所知，不萌於見聞。[illegible]

由象識心，徇象喪心。知象者心，存象之心，亦象而已，謂之心可乎？[illegible]

人謂已有知，由耳目有受也；人之有受，由內外之合也。[illegible] 知合內外於耳目之外，則其知也過人遠矣。[illegible]

天之明莫大於日，故有目接之，不知其幾萬里之高也；天之聲莫大於雷霆，故有耳屬之，莫知其幾萬里之遠也；天之不禦莫大於太虛，故必知廓之，莫究其極也。人病其以耳目見聞累其心而不務盡其心，故思盡其心者，必知心所從來而後能。即是知性知天。

耳目雖爲性累，然合內外之德，知其爲啓之之要也。滯於見聞則爲累，通於見聞則爲啓。

成吾身者，天之神也。不知以性成身，以性成身，則全體大用無不明矣。而自謂因身發智，止耳目以爲用。貪天功爲己力，吾不知其知也。耳目之知，未可謂知。

民何知哉？因物同異相形，萬變相感，耳目內外之合，貪天功而自謂己知爾。

體物體身，道之本也。身而體道，其爲人也大矣。道能物身故大，不能物身而累於身，則藐乎其卑矣。[illegible]

能以天體身，則能體物也不疑。[illegible]

成心忘，然後可與進於道。成心者，私意也。

（按成心未為不好之心但有意以識之未免執持於形迹之間故曰成心）

化則無成心矣。成心者，意之謂與。（此意字亦作私意說）

無成心者，時中而已矣。（按理隨然無所執著此趣曲當可與循者也）

心存無盡性之理，故聖不可知謂神。（心存謂用意以來存也）（按此承上無成心而言有一毫之成心存於中則不足以謂神化矣存字正對不可知來）

以我視物則我大，以道體物我則道大。故君子之大也大於道，大於我者容不免狂而已。

燭天理如向明，萬象無所隱；窮人欲如專顧影間，區區於一物之中爾。（區區一物之中謂萬事體知有己不顧義理之是非）

釋氏不知天命（不知天命不知實理之所由來也）而以心法起滅天地，以小緣大，以末緣本，（緣殆也謂一身之小不知天地之大緣一物之末而緣大本之理）其不能窮而謂之幻妄，真所謂疑冰者與。（夏蟲疑冰者無所知識也）

釋氏妄意天性而不知範圍天用，反以六根之微因緣天地。明不能盡，則誣天地日月為幻妄，蔽其用於一身之小，溺其志於虛空之大，所以語大語小，流遁失中。其過於大也，塵芥六合；其蔽於小也，夢幻人世。謂之窮理可乎？不知窮理而謂盡性可乎？謂之無不知可乎？塵芥六合，謂天地為有窮也；夢幻人世，明不能究所從也。

中正篇第八（此篇以中正為道之準則）

中正然後貫天下之道，此君子之所以大居正也。蓋得正則得所止，得所止則可以弘而至於大。樂正子、顏淵，知欲仁矣。樂正子不致其學，足以為善人信人，志於仁無惡而已；顏子好學不倦，合仁與智，具體聖人，獨未至聖人之止爾。

學者中道而立，則有位以弘之。無中道而弘，則窮大而失其居，失其居則無地以崇其德，與不及者同。此顏子所以克己研幾，必欲用其極也。未至聖而不已，故仲尼賢其進；未得中而不居，故惜夫未見其止也。（按聖人及中正以與四世比諸子各出一奇與天下爭遠士過故自恰正才士標新博學是皆無地以崇德也聖人好學不厭由中道行中備四時體其運應此其所以光大中正也）

大中至正之極，文必能致其用，約必能感而通。未至於此，其視聖人，恍惚前後，不可為之像，此顏子之歎乎！

可欲之謂善，志仁則無惡也。誠善於心之謂信，充內形外之謂美，塞乎天地之謂大，大能成性之謂聖，天地同流，陰陽不測之謂神。

高明不可窮，博厚不可極，則中道不可識，蓋顏子之歎也。君子之道，成身成性以為功者也；未至於聖，皆行而未成之地爾。

大而未化，未能有其大，化而後能有其大。

知德以大中為極，可謂知至矣。擇中庸而固執之，乃至之之漸也。惟知學然後能勉，能勉然後日進而不息可期矣。（按人不知學則是非混淆理欲互塞蔽故存誠故力行皆屬淺近之觀惟必先知大中為極然後能擇能執也）

體正則不待矯而弘，未正必矯，矯而得中，然後可大。故致曲於誠者，必變而後化。

極其大而後中可求，止其中而後大可有。（按大也者包羅廣闊之規模中也者無過不及之實地中極其大而中可求之執兩用中是也止其中而後大可有之謂極其大是也）

大亦聖之任，雖非清和一體之偏，猶未忘於勉而大爾。若聖人則性與天道無所勉焉。

無所雜者清之極，無所異者和之極。勉而清，非聖人之清；勉而和，非聖人之和。所謂聖者，不勉不思而至焉者也。

勉蓋未能安也，思蓋未能有也。

不尊德性，則學問從而不道；不致廣大，則精微無所立其誠；不極高明，則擇乎中庸失時措之宜矣。

絕四之外，心可存處，蓋必有事焉，而聖不可知也。（按此言心不可無所存主聖人絕四之外必有所非於心者但聖人微妙不可測知耳）

不得已，當為而為之，雖殺人皆義也；有心為之，雖善皆意也。正己而物正，大人也；正己而正物，猶不免有意之累也。有意為善，利之也，假之也；無意為善，性之也，由之也。有意在善，且為未盡，況有意於未善耶！仲尼絕四，自始學至成德，竭兩端之教也。（謂上下精粗本末大小無所不盡也）（按子絕四是記者形容聖人心體要至處而無意累之也非教人以是而教人也橫渠持者來欲自己意耳）

不得已而後為，（為所當為也）至於不得為而止，（止所當止也）斯智矣夫！（見理真致也）

意，有思也；必，有待也；固，不化也；我，有方也。（為非云私意也必則必也因執滯也我私己也用諸較精確）四者有一焉，則與天地為不相似。（偽於天理有私意焉）

天理一貫，則無意必固我之鑿。（鑿穿而無所謂疑之謂天理貫字下得來矣）意必固我，一物存焉，非誠也；四者盡去，則直養而無害矣。

妄去然後得所止，得所止然後得所養而進於大矣。（按止非以一止為得也必至是而不遷方可言得止也養者久而不邊之意也大者誠實而有光輝非得止外而又有所謂大也何待則未）

無所感而起妄也；（妄非必無所感但不由性中出耳）感而通誠也；（由實理中出自無窒礙）計度而知昏也；（見理不明）不思而得素也。（理既素明）

事豫則立，必有教以先之；（求豫之方也）盡教之善，必精義以研之。（立教之本也）精義入神，然後立斯立，動斯和矣。

志道則進據者不止矣，（按四者學之自有序也朱子作兩事分說未善）依仁則小者可游而不失和矣。

志學然後可與適道，（人能實用其志然後可以有為）強禮然後可與立，（強者堅守不移之謂）不惑然後可與權。（見理真確然權處變無方）博文以集義，集義以正經，正經然後一以貫天下之道。

將窮理而不順理，將精義而不徙義，欲資深且習察，吾不知其智也。

知仁勇，天下之達德，雖本之有差，及所以知之成之則一也。蓋謂仁者以生知，以安行此五者；知者以學

知。以利行此五者。勇者以困知以勉行此五者。

中心安仁。無欲而好仁。無畏而惡不仁。天下一人而已。（此表記之文也。天下一人言難得也。）惟責己一身當然爾。（不可以人望之人人也。故記曰。君子議道自己。而置法以民。）

行之篤者。敦篤云乎哉。如天道不已而然。篤之至也。

君子於天下。達善達不善。無物我之私。循理者共悅之。不循理者共改之。改之者。過雖在人。如在己。不忘自訟。共悅者。善雖在己。蓋取諸人而爲。必以與人焉。善以天下。不善以天下。是謂達善達不善。

善人云者。志於仁而未致其學。能無惡而已。君子名之必可言也如是。

善人欲仁而未致其學者也。欲仁。故雖不踐成法。亦不陷於惡。有諸己也。不入於室。由不學。故無自而入聖人之室也。

惡不仁。故不善未嘗不知。徒好仁而不惡不仁。則習不察。行不著。是故徒善未必盡義。徒是未必盡仁。好仁而惡不仁。然後盡仁義之道。

篤信好學。篤信不好學。不越爲善人信士而已。好德如好色。好仁爲甚矣。見過而內自訟。惡不仁而不使加乎其身。惡不仁爲甚矣。學者不如是。不足以成身。故孔子未見其人。必歎曰。已矣乎思之甚也。

孫其志於仁則得仁。孫其志於義則得義。惟其敏而已。

博文約禮。由至著入至簡。故可使不得叛而去。溫故知新。多識前言往行以畜德。繹舊業而知新。益思昔未至而今至。緣舊所見聞而察來。皆其義也。

責己者。當知天下國家。無皆非之理。（此忠恕之道也。）故學至於不尤人。學之至也。

聞而不疑。則傳言之。見而不殆。則學行之。中人之德也。聞斯行。好學之徒也。見而識其善。而未果於行。愈於不知者爾。世有不知而作者。蓋鑿也。妄也。夫子所不敢也。故曰。我無是也。

以能問不能。以多問寡。私淑艾以教人。隱而未見之仁也。爲山平地。此仲尼所以惜顏回未至。蓋與互鄉之進也。

學者四失。爲人則失多。好高則失寡。不察則易。苦難則止。學者捨禮義。則飽食終日。無所猷爲。與下民一致。所事不踰衣食之間。燕游之樂爾。

以心求道。正猶以己知人。終不若彼自立彼爲不思而得也。

考求迹合以免罪戾者。畏罪之人也。故曰。考道以爲無失。儒者窮理。故率性可以謂之道。浮圖不知窮理。而自謂之性。故其說不可推而行。

致曲不貳。則德有定體。體象誠定。則文節著見。一曲致文。則餘善兼照。兼照。則必將徙義。誠能徙義。則德自通變。能通其變。則圓神無滯。

有不知則有知。無不知則無知。是以鄙夫有問。仲尼竭兩端而空空。易無思無爲。受命乃如嚮。聖人一言。盡天下之道。雖鄙夫有問。必竭兩端而告之。然問者隨才分各足。未必能兩端之盡也。

教人者。必知至學之難易。知人之美惡。當知誰可先傳此。誰將後倦此。若灑掃應對。乃幼而遜弟之事。長後教之。人必倦弊。惟聖人於大德。有始有卒。故事無大小。莫不處極。今始學之人。未必能繼。妄以大道教之。是誣也。

知至學之難易。知德也。知其美惡。知人也。知其人。卽（原本作凡。）知德。故能教人使入德。仲尼所以問同而答異以此。

蒙以養正。使蒙者不失其正。教人者之功也。盡其道。其惟聖人乎。

洪鐘未嘗有聲。由扣乃有聲。聖人未嘗有知。由問乃有知。（鐘雖未扣而有聲之理自在。聖人雖未問而至知之理甚徹。）有如時雨之化者。當其可。乘其間而施之。不待彼有求有爲而後教之也。

志常繼則罕譬而喻。言易入則微而臧。

凡學官先事。士先志。謂有官者。先教之事。未官者。使正其志焉。志者。教之大倫而言也。

道以德者。運於物外。使自化也。故諭人者。先其意而遜其志可也。蓋志意兩言。則志公而意私爾。

能使不仁者仁。仁之施厚矣。故聖人幷答仁智。以舉直錯諸枉。

以責人之心責己。則盡道。所謂君子之道四。丘未能一焉者也。以愛己之心愛人。則盡仁。所謂施諸己而不願。亦勿施於人者也。以衆人望人則易從。所謂以人治人。改而止者也。此君子所以責己責人愛人之三術也。

有受教之心。雖蠻貊可教。爲道旣異。雖黨類難相爲謀。

大人所存。蓋必以天下爲度。故孟子教人。雖貨色之欲。親長之私。達諸天下而後已。

子而孚化之。衆好者翼飛之。則吾道行矣。

至當篇第九（此篇言天理必求至當以爲歸。）

至當之謂德。百順之謂福。德者福之基。福者德之致。無入而非百順。故君子樂得其道。（按合乎道則德爲至當之德。合乎理則福爲百順之福。德體而福用也。君子有至當之德。則無往而非百順之福。樂得其道者。行道有得。則體立而用自致矣。）

循天下之理之謂道。得天下之理之謂德。故曰。易簡之善配至德。（按循天下之理道之至易者也。得天下之理德之至簡者也。靜而常處而常直則自然之善可以配乾之易矣。以求盡乘與物付物則時措之善可以配坤之簡矣。故曰易簡之善配至德。）

大德敦化。仁智合一。厚且化也。小德川流。淵泉時出之也。大德不踰閑。小德出入可也。大者器。則小者不器矣。（徐德夫曰。竊疑此身而可以致用者也。大德敦化。是不踰閑而成器於己也。出入不器。卽川流之義。與子夏意別。）

德者得也。凡有性質而可有者也。

日新之謂盛德。過而不有。不凝滯於心。知之細也。

浩然無害。則天地合德。照無偏繫。則日月合明。天地同流。則四時合序。酬酢不倚。則鬼神合吉凶。天地合德。日月合明。然後能無方體。能無方體。然後能無我。

禮器則藏諸身，用無不利。禮運云者，語其達也；禮器云者，語其成也。達與成，體與用之道，合體與用，大人之事備矣。禮器不泥於小者，則無非禮之禮、非義之義。蓋大者器，則出入小者莫非時中也。子夏謂大德不踰閑，小德出入可也，斯之謂爾。

禮器則大矣，修性而非小成者歟？運則化矣，達順而樂亦至焉爾。

萬物皆備於我，言萬物皆有素於我也。反身而誠，謂行無不慊於心，則樂莫大焉。

未能如玉，不足以成德；未能成德，不足以孚天下。修己以安人，修己而不安人，不行乎妻子，況可施於天下。

正己而不求於人，不願乎外之盛者歟。

高[illegible]曰：[illegible]道也。禮器衡乎天下矣。

仁道有本，近譬諸身，推以及人，乃其方也。必欲博施濟衆，擴之天下，施之無窮，必有聖人之才，能弘其道。

制行以己，非所以同乎人。

必物之同者，己則異矣；必物之是者，己則非矣。

按：理本大同，無待於求；必物之同，是先執私意而自異矣，何以得天下之同？事有眞是，不求合偕；必物之異，是無定見而實非矣，則以得至當之是？

能通天下之志者，爲能感人心。聖人同乎人而無我，故和平天下，莫盛於感人心。

道遠人則不仁。

易簡理得則知幾，知幾然後經可正。天下達道五，其生民之大經乎！經正則道前定，事豫立，不疑其所行。

利用安身之要莫先焉。

性天經，然後仁義行。故曰：有父子君臣上下，然後禮義有所錯。

仁通極其性，故能致養而靜以安；義致行其知，故能盡文而動以變。

義，仁之動也，流於義者，於仁或傷；仁，體之常也，過於仁者，於義或害。

按：立人之道曰仁與義。仁義，性之德也，本是至善無物，本一，有偏靜焉，則過於此而反傷乎德，由其所貴乎中正也。周子曰：聖人之道，仁義中正而已矣。

立不易方，安於仁而已乎。

按：立不易方，義也，然非安於仁者不能得。其效仁體而義用也，是從根源上討出。

安所遇而敦仁，故其愛有常心；有常心，則物被常愛也。

大海無潤，因暍者有潤；至仁無恩，因不足者有恩。樂天安土，所居而安，不累於物也。

愛人然後能保其身，能保其身則不擇地而安；不擇地而安，蓋所達者大矣。大達於天，則成性成身矣。

上達則樂天，樂天則不怨；下學則治己，治己則無尤。

不知來物，不足以利用；不通晝夜，未足以樂天。聖人成其德，不私其身，故乾乾自強，所以成之於天爾。

君子於仁聖，爲不厭，誨不倦，然且自謂不能，蓋所以爲能也。能不過人，故與人爭能，以能病人。大則天地合德，自不見其能也。

按此從天人分上分別得來仁聖者達天之事也天無窮道統所能亦無窮盡所以自謂不盡非據翻惟若人能則有限矣不過與人爭能以能病人與小一己之私見若與天地合德而本無能之可名讀然亦須知盡人則所以聖天盡心則所以盡天人此實聖人之所以不眼不惟者但強子言遠天之學故言其趣向不同有若此示人知所極也。

君子之道達諸天，故聖人有所不能；夫婦之智淆諸物，故大人有所不與。

匹夫匹婦，非天之聰明，不成其爲人；聖人，天聰明之盡者爾。

大人者，有容物，無去物；

以天地爲心，故容物而無去物。

有愛物，無徇物。

以天地爲心，故愛物之善，而不徇物之惡。

天之道然。天以直養萬物，代天而理物者，曲成而不害其直，斯盡道矣。

曲成，愼見其容物之心；不害其直，頓見其愛物之心。

按：自古密大任，肖無容物之是，則聚不附而來不成；突無愛物之心，則爲爲憎刑而與易生矣。容而不愛，則遲及而賢否混用；愛而不容，則偏枯而擬候與臨必禁。是二者然後能成其爲大人。

志大則才大，事業大，故曰可大，又曰富有；志久則氣久，德性久，故曰可久，又曰日新。

按此爲學者言之也人能篤學而志則爲學爲徒浮成無志則樹故鬱了孔子言志學志道皆在入德之先孟子言爲志本必本之以仁義程子云無好學之志雖聖人與居亦無如之何謝上蔡云人須先立志志立則有根本學如樹木先有固根本然後培養枝成合抱之樹若無根本培養固甚聖賢教人皆知此切切乎有之然志貴大貴久尤爲至論志於小者非志也賢於近者非志也必至篤有然後可見其大業必能日新時後可見其恒久所以爲志必先閑其所學何學所道何道而非徒浮慕者功虛尚意氣而可新之志也。

清爲異物，和爲徇物。

按：君子大居正，清和之流弊必至於異物徇物，此孟子所以願學孔子也。

金和而玉節之則不過，知運而貞一之則不流，道所以可久可大，以其肯天地而不離也。與天地不相似，其違道也遠矣。

按：學不至於久大，不足以見大道之全；道不去諸天地，亦無以見久大之實。故曰：與天地不相似，其違道也遠矣。

久者一之純，大者兼之富。

大則直不絞，方不劌，故不習而无不利。

易簡然後能知險阻，易簡理得，然後一以貫天下之道。易簡故能說諸心，知險阻故能研諸慮。

知幾爲能以屈爲伸。君子無所爭，彼伸則我屈，知也；彼屈則吾不伸而伸矣，又何爭？

無不容，然後盡屈伸之道；至虛則無所不伸矣。君子無所爭，知幾於屈伸之感而已。精義入神，交伸於不爭之地，順莫甚焉，利莫大焉。

天下何思何慮，明屈伸之變，斯盡之矣。

順乎自然之道，則屈伸之變可明矣。

勝兵之勝，勝在至柔，明屈伸之神爾。

敬斯有立，有立斯有爲。

朱子云：敬則萬事俱在。

敬，禮之輿也；不敬則禮不行。

恭敬撙節退讓以明禮，仁之至也，愛道之極也。

己不勉明，則人無從倡，道無從弘，教無從成矣。

高[illegible]曰：[illegible]氏曰明明禮也，人必以禮倡學，道必以禮弘大，教必以禮成教。

禮直斯清，撙斯恭，和斯利，樂斯安。

將致用者，幾不可緩；思進德者，徙義必精。此君子所以立多凶多懼之地，乾乾德業，不少懈於趨時也。

動靜不失其時，義之極也。義極則光明著見。惟其時物前定而不疚。

有吉凶利害，然後人謀作，大業生。若無施不宜，則何業之有。

天下何思何慮，行其所無事，斯可矣。

知崇，天也，形而上也。通晝夜而知，其知崇矣。

知及之而不以禮性之，非己有也。故知禮成性而道義出，如天地位而易行。

知德之難言，知之至也。孟子謂我於辭命則不能，又謂浩然之氣難言，易謂不言而信，存乎德行，又以尙辭爲聖人之道，非知德達乎是哉。

闇然脩於隱也，的然著於外也。

作者篇第十（此篇論聖人之行事）

作者七人，伏羲、神農、黃帝、堯、舜、禹、湯。制法興王之道，非有述於人者也。

以知人爲難，故不輕去未彰之罪。以安民爲難，故不輕變未厭之君。及舜而去之，堯君德，故得以厚吾終。

舜臣德，故不敢不虞其始。（按程子云：四凶之才皆可用，堯之時，舜在上，皆以其才任大位而不敢肆其不善之心，此君所以得厚其終也。又曰：堯擧舜於匹夫之中而禪以位，四人必有怨憤不平之心而逆亂其跡，故舜得以因其罪而誅之，此臣道所以慮其始也。）

稽衆舍己，堯也。與人爲善，舜也。聞善言則拜，禹也。用人惟己，改過不吝，湯也。不聞亦式，不諫亦入，文王也。

別生分類，孟子所謂明庶物、察人倫者與。（按補註：別生分類，出書小序。孔氏曰：別其姓族，分其類，使相從也。）

象憂喜，舜亦憂喜，所過者化也。與人爲善也，隱惡也，所覺者先也。（高閌曰：所過者化，謂所過不留也。所覺者先，而不逆億也。）

好問，好察邇言，隱惡揚善，與人爲善，象憂亦憂，象喜亦喜，皆行其所無事也，過化也，不藏怒也，不宿怨也。

舜之孝，湯武之武，雖順逆不同，其爲不幸均矣。明庶物，察人倫，然後能精義致用，性其仁而行。湯放桀，有慙德而不敢赦，執中之難也。如是，天下有道而已，在人在己，不見其間也。立賢無方也，如是。

立賢無方，此湯所以公天下而不疑，周公所以於其身望道而必吝見也。（疑周公上有缺以待旦四字。）

帝臣不蔽，言桀有罪，己不敢違天縱赦，既已克之，今天下莫非上帝之臣，善惡皆不可揜，惟帝擇而命之，己不敢不聽。

虞芮質厥成，訟獄者不之紂而之文王。文王之生，所以縻繫於天下，由多助於四友之臣爾。

以杞包瓜，文王事紂之道也。厚下以防中潰，盡人謀而聽天命者與。

上天之載，無聲臭可象，正惟儀刑文王，當冥契天德而萬邦信悅。故易曰：神而明之，存乎其人。不以聲色爲政，不革命而有中國，默順帝則，而天下自歸者，其惟文王乎。

可願可欲，雖聖人之知，不越盡其才以勉焉而已。故君子之道四，雖孔子自謂未能；博施濟衆，修己安百

姓，堯舜病諸。是知人能有願有欲，不能窮其願欲。

周有八士，記善人之富也。

重耳婉而不直，小白直而不婉。

魯政之弊，馭法者非其人而已。齊因管仲，遂併壞其法，故必再變而後至於道。

孟子以智之於賢者爲有命，如晏嬰知矣，而獨不智於仲尼，非天命耶。

山節藻梲爲藏龜之室，祀爰居之義，同歸於不智宜矣。

使民義，不害不能教，愛猶衆人之母，不害使之義，禮樂不興，僑之病與。

獻子者忘其勢，五人者忘人之勢。不資其勢而利其有，然後能忘人之勢。若五人者有獻子之勢，則反爲獻子之所賤矣。

顓臾主祀東蒙，旣魯地，則是已在邦域之中矣。雖非魯臣，乃吾事社稷之臣也。

三十篇第十一（此篇專論敎學之道）

三十器於禮，非強立之謂也。四十精義致用，時措而不疑。五十窮理盡性，至天之命，然不可自謂之至，故曰知。六十盡人物之性，聲入心通。七十與天同德，不思不勉，從容中道。

常人之學，日益而不自知也。仲尼學行習察，異於他人，故自十五至於七十，化而知裁，其德進之盛者與。

窮理盡性，然後至於命；盡人物之性，然後耳順；與天地參，無意必固我，然後範圍天地之化，從心而不踰矩。老而安死，然後不夢周公。

從心莫如夢，夢見周公，志也；不夢，欲不踰矩也，不願乎外也，順之至也，老而安死也。故曰吾衰也久矣。

困而不知變，民斯爲下矣。不待困而喻，賢者之常也。困之進人也，爲德辨，爲感速。孟子謂人有德慧術知者，存乎疢疾，以此。自古困於內無如舜，困於外無如孔子。以孔子之聖而下學於困，則其蘊蓄正志，聖德日躋，必有人所不及知而天獨知之者矣。故曰：莫我知也夫，知我者其天乎。

立斯立，道斯行，綏斯來，動斯和，從欲風動，神而化也。仲尼生於周，從周禮，故公旦法壞，夢寐不忘爲東周之意，使其繼周而王，則其損益可知矣。

滔滔忘反者，天下莫不然，如何變易之。天下有道，丘不與易，知天下無道而不隱者，道不遠人。且聖人之仁，不以無道必天下而棄之也。

仁者先事後得，先難後獲，故君子事事則得食，不以事事，雖有粟，吾得而食諸。仲尼少也，國人不知，委吏乘田，得而食之矣。及德備道尊，至是邦必聞其政，雖欲仕貧，無從以得之。今召我者而豈徒哉，庶幾得以事事矣，而又絕之，是誠繫滯如匏瓜，不食之物也。

不待備而勉於禮樂，先進於禮樂者也；備而後至於禮樂，後進於禮樂者也。仲尼以貧賤者，必待文備而後進，則於禮樂終不可得行矣，故自謂野人而必爲，所謂不願乎其外也。

功業不試，則人所見者藝而已。（此可見藝字在聖人分上本自大，論曾所限，皆見不及此。）

鳳乎圖出，文明之祥，伏羲、舜、文之瑞不至，則夫子之文章知其已矣。

魯禮文闕失，不以仲尼正之，如有馬者不借人以乘習。不曰禮文而曰史之闕文者，就史所任，備言器數而已，舉近者而言約也。

師摯之始，樂失其次，徒洋洋盈耳而已焉。夫子自衞反魯，一嘗治之，其後伶人賤工識樂之正。及魯益下衰，三桓僭妄，自太師以下皆知散之四方，逾河蹈海以去亂。聖人俄頃之助，功化如此，用我者期月而可，豈虛語哉。

與與如也，君或在朝在廟，容色不忘向君也。君召使擯，趨進翼如，〔左右在君也。〕沒階趨進翼如，〔張拱而翼。〕賓不顧矣，相君送賓，賓去則白曰賓不顧而去矣，紓君敬也。

上堂如揖，恭也。下堂如授，其容紓也。

冉子請粟與原思爲宰，見聖人之用財也。

聖人於物無畔援，雖佛肸、南子，苟以是心至，教之在我爾，不爲已甚也如是。

子欲居九夷，不遇於中國，庶遇於九夷，中國之陋爲可知。欲居九夷，言忠信行篤敬，雖蠻貊之邦可行，何陋之有。

栖栖者，依依其君而不能忘也，固猶不回也。

仲尼應問，雖叩兩端而竭，然言必因人爲變化。所貴乎聖人之詞者，以其知變化也。

富而可求也，雖執鞭之士，吾亦爲之。不憚卑以求富，求之有可致之道也。然得乃有命，是求無益於得也。

愛人以德，喻於義者常多，故罕及於利；盡性者方能至命，未達之人告之無益，故不以亟言；仁大難名，人未易及，故言之亦鮮。

顏子於天下有不善，未嘗不知，知之未嘗復行，故怒於人者，不使加乎其身，愧於己者，不輒貳之於後也。

顏子之徒，隱而未見，行而未成，故曰吾聞其語而未見其人也。

用則行，舍則藏，惟我與爾有是夫，顏子龍德而隱，故遯世不見知而不悔，與聖者同。

龍德，聖修之極也，顏子之進，則欲一朝而至焉，可謂好學也已矣。

回非助我者，無疑問也，有疑問，則吾得以感通其故而達夫異同者矣。

放鄭聲，遠佞人，顏回爲邦，禮樂法度不必教之，惟損益三代，蓋所以告之也。法立而能守，則德可久，業可大。鄭聲佞人，能使爲邦者喪其所守，故放遠之。

天下有道則見，無道則隱。君子疾沒世而名不稱，蓋士而懷居，不可以爲士，必也去無道，就有道，遇有道而貧且賤，君子恥之。舉天下無道，然後窮居獨善，不見知而不悔，中庸所謂惟聖者能之，仲尼所以獨許顏回惟我與爾爲有是也。

仲由樂善，故車馬衣裘與賢者共敝；顏子樂進，故願無伐善施勞；聖人樂天，故合內外而成其仁。

子路禮樂文章未足盡爲政之道，以其重然諾，言爲衆信，故片言可以折獄，如易所謂利用折獄、利用刑人，皆非爻卦盛德，適能是而已焉。

顏淵從師，進德於孔子之門；孟子命世，修業於戰國之際，此所以潛見之不同。

犂牛之子，雖無全純，然使其色騂且角，縱不爲大祀所取，次祀小祀終必取之，言大者苟立，人所不棄也。

有德篇第十二

有德者必有言，能爲有也；志於仁而無惡，能爲無也。

行修言道，則當爲人取，不務徇物强施以引取乎人，故往教妄說，皆取人之弊也。

言不必信，行不必果，志正深遠，不務硜硜信其小者。

辭取意達則止，多則反害也。

君子寧言之不顧，不規規於非義之信；寧身被困辱，不徇人以非禮之恭；寧孤立無助，不失親於可賤之人。三者知和而能以禮節之也，與上有子之言文相屬而不相蒙者。凡論語、孟子發明前文，義各未盡者，皆挈之，他皆倣此。〔[illegible]〕

德主天下之善，善原天下之一，善同歸治，故王心一；言必主德，故王言大。

言有教，動有法，晝有爲，宵有得，息有養，瞬有存。〔朱子曰：此言君子無日不乾乾，不可食息間斷，亦不必終日讀書，或靜坐存養亦是。天地之生物，以四時運動，春生夏長，固是不息，及至秋冬凋落，亦只藏於其中，故明年復生。若使秋冬已絕，則來春無緣有生意。學者常喚令此心不死，則日有進。又曰：一[illegible]〕

君子於民，導使爲德而禁其爲非，不大望於愚者之道與！禮謂道民以言，禁民以行，斯之謂爾。

無徵而言，取不信，啓詐妄之道也。杞宋不足徵吾言則不言，周足徵則從之，故無徵不信，君子不言。

便辟，足恭；善柔，令色；便佞，巧言。

節禮樂，不使流離相勝，能進反以爲文也。〔程子曰：禮樂只在進反之間，便得性情之正。朱子曰：樂記云禮主其減，樂主其盈，禮減而進，以進爲文，樂盈而反，以反爲文。[illegible]〕

驕樂，侈靡；宴樂，宴安。

言形則卜如響，以是知蔽固之私心，不能默然以達於性與天道。〔[illegible]〕

人道知所先後，則恭不勞，慎不葸，勇不亂，直不絞，民化而歸厚矣。

屬受陽也，其行陰也，象生法必效，故君子重夫剛者。

歸罪爲尤，罪己爲悔，言寡尤者，不以言得罪於人也。

己所不欲，勿施於人，能恕己以仁人也。在邦無怨，在家無怨，己雖不施不欲於人，然人施於己，能無怨也。

敬而無失。與人接而當也。恭而有禮。不為非禮之恭也。
聚百順以事君親。故曰孝者畜也。又曰畜君者好君也。
事父母先意承志。故能辨志意之異。然後能教人。
游者。自為之分義。涉而不有。過而不存。故曰游。
天下有道。道隨身出。天下無道。身隨道屈。
安土不懷居也。有為而重遷。無為而輕遷。皆懷居也。
老而不死是為賊。幼不率教。長無循述。老不安死。三者皆賊生之道也。
樂驕樂則佚欲。樂宴樂則不能徙義。
不僭不賊。其不忮不求之謂乎。
不穿窬義也。謂非其有而取之曰盜。亦義也。惻隱仁也。如天亦仁也。故擴而充之。不可勝用。
自養薄於人私也。厚於人私也。稱其才。隨其等。無驕吝之弊。斯得之矣。
罪己則無尤。
困辱非憂。取困辱為憂。榮利非樂。忘榮利為樂。
勇者不懼。死且不避。而反不安貧。則其勇將何施耶。不足稱也。仁者愛人。彼不仁而疾之深。其仁不足稱也。皆[illegible]不思之甚。故仲尼率歸諸亂云。
責人者人責之。悔人者人悔之。出乎爾者反乎爾。理也。勢不得反亦理也。
克己行法為賢。樂己可法為聖。聖與賢迹相近。而心之所至有差焉。辟世者依乎中庸。沒世不遇而無悔。辟地者。不懷居以害仁。辟色者。遠恥於將形。辟言者。免害於禍辱。此為士清濁淹速之殊也。辟世辟地。雖聖人亦同。然憂樂於中。與賢者其次者為異。故曰迹相近。而心之所至者不同。進賢如不得已。將使卑踰尊疏踰戚之道。與表記所謂事君難進而易退。則位有序。易進而難退則亂也。相表裏。
弓調而後求勁焉。馬服而後求良焉。士必慤而後求智能焉。不慤而多能。譬之豺狼不可近。
谷神能象其聲而應之。非謂能報以律呂之變也。猶卜筮叩以是言。則報以是物而已。易所謂同聲相應是也。王弼謂命呂者律呂聲之變。非此之謂也。
行前定而不疚。光明也。大人虎變。夫何疚之有。
言從作乂。名正其言易知。人易從。聖人不患為政難。患民難諭。

有司篇第十三 此篇論為政之道

有司。政之綱紀也。始為政者。未暇論其賢否。必先正之。求得賢才而後舉之。
為政不以德。人不附且勞。
子之不欲。雖賞之不竊。欲生於不足。則民盜。能使無欲。則民不為盜。假設以子不欲之物賞子。使竊其所不欲。子必不竊。故為政者在乎足民。使無所不足。不見可欲。而盜必息矣。

為政必身倡之。且不愛其勞。又益之以不倦。
天子討而不伐。諸侯伐而不討。故雖湯武之舉。不謂之討。而謂之伐。陳恆弒君。孔子請討之。此必因周制。鄰有弒逆。諸侯當不請而討。孟子又謂征者上伐下。敵國不相征。然湯十一征。非暴虐。則征討之名。至周始定乎。
野九一而助。郊之外助也。國中什一使自賦。郊門之內。通謂之國中。田不井授。故使什而自賦其一也。
道千乘之國。不及禮樂刑政。而云節用而愛人。使民以時。言能如是則法行。不能如是則法不徒行。禮樂刑政。亦制數而已爾。
富而不治。不若貧而治。大而不察。不若小而察。
報者。天下之利。率德而致。善有勸。不善有沮。皆天下之利也。小人私已。利於不治。君子公物。利於治。

張橫渠先生文集卷之四

正蒙三

大易篇第十四 此篇論易書之理

大易不言有無。言有無。諸子之陋也。
按易言幽明往來屈伸損益盈虛動靜易之所言知是而已蓋理氣不相離體用無二致引伸觸類 微其端幾倫理事變一言治無則涉迹論道器判然事故知有窮神知化之妙諸子見不及此故言 有為陰目見華之對有無為失志雖忘之對言亦有亦無為邪說變改之辨言非有非 無為陰陽似說之對此蓋涅邪道之說所以辯篇世異術非知言君子孰能哉願正之
易語天地陰陽情偽。至隱賾而不可惡也。諸子馳騁說辭。窮高極幽。而知德者厭其言。故言為非難。使君子樂取之為貴。
言不厭近雖修辭華美無非淺近之言何足貴 乎即使窮高極幽離奇怪妄故知德者厭之
易一物而三才。陰陽氣也。而謂之天。剛柔質也。而謂之地。仁義德也。而謂之人。
按氣之精者謂乎天知[illegible]星之類是也質之凝成者謂乎地知山川是也合天地之氣質而成性體 乎人仁義是也三者一而已矣氣質之說雖作張子始發明之其實具之於易陰陽是氣剛柔是質 聖人言下本自明白漢唐 以下諸儒特未之察耳
易為君子謀。不為小人謀。故撰德於卦。雖爻有小大。及繫辭其爻。必諭之以君子之義。
按易雖為卜筮而設然聖人繫辭直是教人以決疑趨避道志成務故論吉凶而不論禍福如曰吉 凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也此章云何今人必以徵驗求卜筮是 專為禍福起見豈足以言易哉周子云君子修之吉小人悖之凶是也福皆因道義而有禍無一定 之事故曰為君子謀不為小人謀洪範稽疑三人占則從二人之言又曰謀及乃心及卿士及庶人

異卜實互相一考實之面[illegible]定其所從何嘗有[illegible]一定之說為[illegible]一定之[illegible]者術家小數也非知易者也。

一物而兩體。其太極之謂與。陰陽天道。象之成也。剛柔地道。法之效也。仁義人道。性之立也。三才兩之。莫不有乾坤之道。

按一物而兩體。止是太極。但備陰陽。太極理也。不可見。必因陰陽而得之。故曰一陰一陽之謂道。所以易止兩。陰陽不待言太極。而無往非太極也。然陰陽是統名。以三才分之。則在天曰陰陽。在地曰柔剛。在人曰仁義。又合而言之。曰莫不有乾坤之道。乾坤者又易之統名。其實一物而已。

陰陽剛柔仁義之本立。而後知趨時應變。故乾坤毀。則無以見易。

按天道之資育萬物。止是以陰陽作材料。地道之成遂萬物。止是以剛柔為故。人道之云為萬事。止是以仁義作本領。避時會運移。互古及今。千變萬化。無有窮盡。要不外此而已。道裏剖析分明。然此驗切實。則無本不立。將何羅以趨時應變乎。

六爻各盡利而動。所以順陰陽、剛柔、仁義、性命之理也。故曰。六爻之動。三極之道也。

按易三百八十四爻。每卦每爻皆具有陰陽剛柔仁義之道。以待人盡利而動。無陰陽則不成天道。無剛柔則不成地道。無仁義則不成人道。故曰學易可以無大過。聖人且然。而況悔吝者乎。

陽徧體衆陰。衆陰共事一陽。理也。是故二君共一民。一民事二君。上與下皆小人之道也。一君而體二民。二民而宗一君。上與下皆君子之道也。

吉凶、變化、悔吝、剛柔。易之四象與。悔吝由贏不足而生。亦兩而已。

高叟曰。易曰吉凶者失得之象。變化者進退之象也。悔吝者憂虞之象也。剛柔者晝夜之象也。此易之四象也。然天地之則贏不足而已。悔自凶而趨吉。由不足而生。吝自吉而向凶。由有餘而生。四象亦兩而已。

尚辭則言無所苟。尚變則動必精義。尚象則法必致用。尚占則謀必知來。四者。非知神之所為。孰能與於此。

易非天下之至精。則詞不足待天下之問。非深不足通天下之志。非通變極數。則文不足以成物。象不足以制器。幾不足以成務。非周知兼體。則其神不能通天下之故。不疾而速。不行而至。

[illegible]道山曰。天下之至精者。謂易乃聖人窮理盡性。極人之心。惟精故能是以待天下之問。曰深者。謂易於幽明死生鬼神之理無不該也。惟深故可以通天下之志。惟通變者能舉通三才兩[illegible]之妙。極數者究七八九六之數。文足以成物。消陰陽老少之盡。而足以開物。象足以制器。明定卦爻已成之象而足以制器。吉凶之先見。悔吝之方萌。既道變極數。則道可顯。行可神。而務成。易有聖人之道四焉。[illegible]象占也。至精至深。辭占也。通變極數。象變也。因知象變神也。象辭變象占而言也。

示人吉凶。其道顯矣。知來藏往。其德行神矣。語蓍龜之用也。

顯道者。危使平。易使傾。懼以終始。其要無咎之道也。神德行者。寂然不動。冥會於萬化之感。而莫知為之者也。受命如嚮。故可與酬酢。曲盡鬼謀。故可以祐神。

開物於幾先。故曰知來。明患而弭其故。故曰藏往。極數知來。前知也。前知其變。有道術以通之。君子所以措於民者遠矣。

潔靜精微。不累其迹。知足而不賊。則於易深矣。

高叟曰。潔靜精微。易教也。不累其迹。則深於易者也。知足而不賊。於易則深矣。[illegible]心於[illegible]知足者不[illegible]於道知其[illegible]不賊矣。

天下之理得。元也。會而通。亨也。說諸心。利也。一天下之動。貞也。

乾之四德。終始萬物。迎之隨之。不見其首尾。然後推本而言。當父母萬物。

高雲從曰。迎之於前而不見其首。隨之於後而不見其尾。之離循環無端。而萬物資之以始。故曰父母萬物。

象謂萬物資始。故不得不以元配乾。坤其偶也。故不得不以元配坤。

仁統天下之善。禮嘉天下之會。義公天下之利。信一天下之動。

六爻擬議。各正性命。故乾德旁通。不失太和而利且貞也。顏子求龍德正中。而未見其止。故擇中庸。得一善則拳拳服膺。歎夫子之忽焉前後也。

乾三四位過中重剛。庸言庸行。不足以濟之。雖大人之盛。有所不安。外趨變化。內正性命。故其危其疑。艱於見德者。時不得舍也。九五大人化矣。天德位矣。成性聖矣。故既曰。利見大人。又曰。聖人作而萬物覩。亢龍以位畫為言。若聖人則不失其正。何亢之有。

聖人用中之極。不勉而中。有大之極。不為其大。大人望之。所謂絕塵而奔。峻極于天。不可階而升者也。

乾之九五曰。飛龍在天。利見大人。乃大人造位天德。成性躋聖者爾。若夫受命首出。則所性不存焉。故不曰位乎君位。而曰位乎天德。不曰大人君矣。而曰大人造也。

庸言庸行。蓋天下經德達道。大人之德施。於是者溥矣。天下之文明。於是者著矣。然非窮變化之神。以時措之宜。則或陷於非禮之禮。非義之義。此顏子所以求龍德正中。乾乾進德。思處其極。未敢以方體之常安吾止也。

高[illegible]從曰。庸言庸行。此守經也。方體之常也。達道達德。造行之德。及於庶物也。天下文明者。此庸言庸行之化。被於天下也。然非窮變化之神。以時措之宜。亦未為達權之聖人。安知不陷於非禮之禮。非義之義。故此顏子所以乾乾進德。未敢以守經之道自安而止之也。

惟君子為能與時消息。順性命。躬天德。而誠行之也。精義時措。故能保合太和。健利且貞。孟子所謂始終條理。集大成於聖智者與。易曰。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。其此之謂乎。

高雲從曰。易謂聖人能大明乾道之終始。則見卦之六位。各以時成。時乘六龍以行天道。而[illegible]其變化之妙。萬物各正其性命。保合其太和。而利貞。此[illegible]時措之宜。精義之研。其[illegible]以時措之。故天德之誠。行之者順理而動。自強不息。即時乘六龍以御天之謂也。保合太和。乃利貞。即聖智之條理。所謂大明終始之事也。

成性則躋聖而位天德。乾九二正位於內卦之中。有君德矣。而非上治也。九五言上治者。言乎天之德。聖人之性。故捨曰君而謂之天。見大人德與位之皆造也。

大而得易簡之理。當成位乎天地之中。時舍而不受命。乾九二有焉。及夫化而聖矣。造而位天德矣。則富貴不足以言之。

樂則行之。憂則違之。主於求吾志而已。無所求於外。故善世博化。龍德而見者也。若潛而未見。則為己而已。未暇及人者也。

成德為行。德成自信。則不疑所行。日見乎外可也。

乾九三修辭立誠，非繼日待旦如周公，不足以終其業。九四以陽居陰，故曰在淵，能不忘於躍，乃可免咎。非爲邪也，終其義也。

至健而易，至順而簡，故其險其阻，不可階而升，不可勉而至。仲尼猶天，九五飛龍在天，其致一也。

坤至柔而動也剛，乃積大勢成而然也。徐德夫曰：所積既大，其勢已成，故備體雖柔而用則剛。

乾至健無體，爲感速，故易知；坤至順不煩，其施普，故簡能。坤先迷不知所從，故失道；後能順聽，則得其常矣。

造化之功，發乎動，畢達乎順，形諸明，養諸容載，遂乎說潤，勝乎健，不匱乎勞，終始乎止。徐德夫曰：此即說卦文王所定卦位，所謂後天之學也。說卦既言帝，又言萬物，此言造化之功，則合之矣。發乎動者，萬物萌芽發露也，時爲春。畢達乎順，時爲春夏之交。形諸明者，物形既盛，則自相見也，時爲夏。養諸容載，時爲夏秋之交。遂乎說潤者，物各遂其充足之性，故悅也，時爲秋。勝乎健者，自然至覺，皆陰卦盛興，乾遇陰，疑於陽必戰，然陽氣無閒可息，故靜也，時爲秋冬之交。不匱乎勞，萬物歸藏於內而休息也，時爲冬。終始乎止者，陽氣柔氣，物之所成終而成始也，時爲冬春之交也。

健動陷止剛之象，順麗入說柔之體。

巽爲木，萌於下，滋於上，爲繩直，順以達也。爲工，巧且順也。爲白，所遇而從也。爲長、爲高，木之性也。爲臭，風也，入也。於人爲寡髮廣顙，躁人之象也。

坎爲血卦，周流而勞，血之象也。爲赤，其色也。

離爲乾卦，於木爲科上槁，附且燥也。

艮爲小石，堅難入也。爲徑路，通或寡也。

兌爲附決，內實則外附必決也。爲毀折，物成則上柔者必折也。

坤爲文，衆色也。爲衆，容載廣也。

乾爲大赤，正色也。爲冰，健極而寒甚也。

震爲萑葦，爲蒼筤竹，爲萑，皆蕃鮮也。

一陷溺而不得出爲坎，一附麗而不能去爲離。

艮一陽爲主於兩陰之上，各得其位，而其勢止也。易言光明者，多艮之象，著則明之義也。

豫無遽亨之理，由九二循循行，時中之亨也。高攀龍曰：九二行時中之亨，以豫人之謂，所謂循循者也。

不終日貞吉，言疾正則吉也。仲尼以六二以陰居陰，獨無累於四，故其介如石，雖體柔順，以其在中而靜，何俟終日，必知幾而正矣。

坎維心亨，故行有尚。外雖積險，苟處之心亨不疑，則雖難必濟，而往有功也。

中孚，上巽施之，下悅承之，其中必有感化而出焉者。蓋孚者覆乳之象，有必生之理。

物因雷動，雷動不妄，則物亦不妄，故曰物與無妄。

徐德夫曰：物亦不妄，則物之資生皆得正其性命，無有虛僞也。

靜之動也，無休息之期，故地雷爲卦，言反又言復，終則有始，循環無窮。人指其化而裁之爾，深其反也。幾其復也，故曰反復其道，又曰出入無疾。

益長裕而不設，益以實也。妄加以不誠之益，非益也。

井渫而不食，強施行，惻然且不售，作易者之歎與。徐德夫曰：井渫而不食，如人有才知而不用，勉強設施致行，道之人皆爲心惻，遜罔其者不遇，而天下不察其隱也，然而卒不見售，明王之難遇如此。

闔戶靜密也，闢戶動達也，形開而目覩耳聞，受於陽也。高攀龍曰：人身一乾坤也，一闢一闔也，形閉則藏於陰，形開則受於陽。

辭各指其所之，聖人之情也。指之以趨時盡利，順性命之理，臻三極之道也。能從之，則不陷於凶悔矣，所謂變動以利言者也。然爻有攻取愛惡，本情素動，因生吉凶悔吝而不可變者，乃所謂吉凶以情遷者也。能深存繫辭所命，則二者之動見矣。又有義命當吉、當凶、當否、當亨者，聖人不使避凶趨吉，一以貞勝而不顧。如大人否亨，有隕自天，過涉滅頂凶無咎，損益龜不克違，及其命亂也之類，三者情異，不可不察。高攀龍曰：易傳曰聖人之情見乎辭，辭也者，各指其所之，聖人之繫辭，指人趨避之方，順天理之正，使不陷於凶悔而已，所謂變動以利言也。能因聖人之指，變動以從之，則盡利矣。本情者本多之情，近而不相得則惡而攻，相得則愛而取，本情素動而生吉凶悔吝，所謂吉凶以情遷者也。爻情如是，不可得而變。凡繫辭所命，不過二者之動而已。又有義命當吉、當凶、當否、當亨，聖人使人一以正勝而不復顧其吉凶者，如否之六二曰大人否亨，則必否而後道亨也；姤之九五曰有隕自天，則休命自天降也；大過上六曰過涉滅頂凶無咎，則殺身成仁，於義無咎也；損之六五、益之六二皆曰或益之十朋之龜不克違，則義所當得，不能逃也；泰之上六曰城復于隍，則其命[illegible]亂，不可逃也，皆命之所定，義之當安，不使人趨避者也，故曰三者情異，不可不察。接此用易之大猶也，自靜吞指其所之，至皆動以有言者也，一繭是悔咎人之意，載人以趨吉避凶之理，弗可指定吉凶，而不知所以爲之也，故曰爲動以利言，以利則有吉而無內，交自交有攻取愛暴，至二者之動見，交一節是說，一爻之中有承象斷，因有愛惡攻取之情，中正與不中正，聖人求之以順違善墓，一定之理，使明知吉凶之所由來也。爻自有義命，至及其命亂也之類，一貞又以見之。內亦有因遇之道，終所非我所自致，所謂命也，而以義處之，不爲禍福所移，則貞勝之道在我矣。

因爻象之既動，明吉凶於未形，故曰爻象動乎內，吉凶見乎外。

富有者，大無外也。日新者，久無窮也。

闔其聚也，闢其散也，顯且隱，幽明所以存乎象；聚且散，推蕩所以妙乎神。高攀龍曰：氣聚而有象則顯，氣散而無形則隱，顯則明，隱則幽，一存乎象之聚散，一妙於神之推盪也。

變化進退之象云者，進退之動也微，必驗之於變化之著，故察進退之理爲難，察變化之象爲易。

憂悔吝者存乎介，欲觀易象之小疵，宜存志靜，知所動之幾微也。

往之爲義，有已往，有方往，臨文者不可不察。

樂器篇第十五

樂器有相，周召之治與！其有雅，太公之志乎！雅者正也，直己而行正也，故訊疾蹈厲者，太公之事耶！詩亦有雅，亦正言而直歌之，無隱諷譎諫之巧也。高攀龍曰：樂記曰始奏以文，復亂以武，治亂以相，訊疾以雅。文謂鼓，武謂金鐃，樂之始奏先擊鼓，故曰始奏以文；亂，卒章之節，欲退則擊金鐃，故曰復亂以武；相即拊也，以其節樂，節其亂，有相之道，故

樂之相訊亦治也逸爾失節謂之疾雅亦樂器以其訊樂之節奏而不失其雅是以折之雅樂非本旨武亂皆坐為周召之治張子以相為周召之治所謂治亂以相而周召觀之本旨發揚蹈厲為太公之志而張子以雅為太公之志所謂訊疾以雅辭太公觀之詩亦有雅即今大小雅也。

象武，武王初有天下，象文王武功之舞，歌維清以奏之。成童學之大武，武王沒，嗣王象武王之功之舞，歌武以奏之，冠者舞之酌，周公沒，嗣王以武功之成由周公，告其成於宗廟之歌也。十三舞勺

高舊日文王之舞冊之象維清乃其樂歌武王之舞冊之大武武乃其樂歌酌即勺也十三舞勺即以此詩為節而舞也

興己之善，觀人之志，羣而思無邪，怨而止禮義。入可事親，出可事君，但言君父，舉其重者也。

志至詩至，有象必可名，有名斯有體，故禮亦至焉。禮記孔子閒居曰志之所至詩亦至焉詩之所至禮亦至焉詩言志故志至而詩至既發為詩則有象之名及其見諸踐履則體實具焉故禮亦至也知象踐形之物則有雖聞之名情聲有所雖總體亦此總之禮也

幽贊天地之道，非聖人而能哉。詩人謂后稷之穡，有相之道，贊化育之一端也。

禮矯實求稱，或文或質，居物後而不可常也。他人才未美，故絢飾之以文，莊姜才甚美，乃更絢之用質素。下文繪事後素，素謂其材，字雖同而義施各異，故設色之工，材黃白者，必繪以青赤，材赤黑者，必絢以粉素。

按自此以下所解經義多有出入姑存其文可也

陟降庭止，上下無常，非為邪也，進德修業，欲及時也。

在帝左右，所謂欲及時者與。

江沱之媵，以類行而欲喪朋，故無怨，嫡以類行而不能喪其朋，故不以媵備數，卒能自悔，得安貞之吉，乃終有慶，而其嘯也歌。

采枲耳，議酒食，女子所以奉賓祭厚君親者足矣，又思酌使臣之勞，推及求賢審官，王季文王之心，豈是過歟。

甘棠初能使民不忍去，中能使民不忍傷，卒能使民知心敬，而不忍之以拜，非善教浸明，能取是於民哉。

振振勸使勉也，歸哉歸哉，序其情也。

卷耳念臣小勞，則思小飲之，大勞則思大飲之，甚則知其怨苦嘘歎，婦人能此，則險詖私謁害政之心，知其無也。

綢直如髮，貧者紒縱無餘，順其髮而直韜之爾。

鬈䰂突華，有鬈歲兮，哲謂君接己溫厚，則下情得伸，讒毀不入，而美名可保也。

商頌顧予烝嘗，湯孫之將，言祖考來顧，以助湯孫也。

鄂不韡韡，兄弟之見，不致文於初，本諸誠也。

采苓之詩，舍旃則無然，為言則求所得，所舉必有所試，厚之至也。

簡略也，無所難也，甚則不恭焉，賢者仕祿，非迫於饑寒，不恭莫甚焉，簡兮簡兮，雖則時君不用，然為士者，

不能無太顏之譏，故詩人陳其容色之盛，善御之強，與夫君子由房由敖，不語其材武者異矣。

破我斧，缺我斨，言四國首亂，烏能有為，徒破缺我斧斨而已，周公征而安之，愛人之至也。

伐柯，言正當加禮於周公，取人以身也，其終見書予小子其新逆。

九罭，言王見周公當大其禮命，則大人可致也。

狼跋，美周公不失其聖，卒能成人心於和平也。

甫田，歲取十千，一成之田九萬畝，公取十千畝，九一之法也。

后稷之生，當在堯舜之中年，而詩云上帝不寧，疑在堯時，高辛子孫，為二王後，而詩人稱帝爾。

唐棣枝類棘枝，隨節曲屈，則其華一偏一反，左右相矯，因得全體均正，偏喻管蔡失道，反喻周公誅殛，言我豈不思兄弟之愛，以權宜合義，主在遠者爾，唐棣本文王之詩，此一章周公制作，序己情而加之，仲尼以不必常存而去之。日出而陰升自西，日迎而會之，雨之候也，喻婚姻之得禮者也，日西矣而陰生於東，喻婚姻之失道者也。

鶴鳴而子和，言出之善者與，鶴鳴魚潛，畏聲聞之不臧者與。

鴥彼晨風，鬱彼北林，晨風雖鷙擊之鳥，猶時得退而依深林而止也。

漸漸之石，言有豕白蹢，烝涉波矣，豕之負塗曳泥，其常性也，今豕足皆白，衆與涉波而去，水患之多為可知也。

君子所貴乎道者三，猶王天下有三重焉，言也，動也，行也，耇造德降，則民諴和，而鳳可致，故鳴鳥聞，所以為和氣之應也。

九疇次敘，民資以生，莫先天材，故首曰五行，君天下必先正己，故次五事，己正然後邦得而治，故次八政，政不時舉必昏，故次五紀，五紀明，然後時措得中，故次建皇極，求大中不可不知權，故次三德，權必有疑，故次稽疑，可徵然後疑決，故次庶徵，福極徵，然後可不勞而治，故九以嚮勸終焉，五為數中，故皇極處之，權過中而合義者也，故三德處六。

親親尊尊，又曰親親尊賢，義雖各施，然而親均則尊其尊，尊均則親其親，為可矣，若親均尊均，則齒不可以不先，此施於有親者不疑，若尊賢之等，則於親尊之殺，必有權而後行，急親賢為堯舜之道，然則親之賢者，先得之於疏之賢者，為必然，堯明俊德於九族，而九族睦，章俊德於百姓，而萬邦協，黎民雍，皋陶亦以惇敘九族，庶明勵翼，為邇可遠之道，則九族勉敬之人，固先明之，然後遠者可次序而及，大學謂克明俊德為自明其德，不若孔氏註。

義民安分之良民而已，俊民俊德之民也，官能則準牧無義民，治昏則俊民用微。

五言樂語，歌詠五德之言也。

卜不習吉，言卜官將占，先決問人心，有疑乃卜，無疑則否，朕志無疑，人謀僉同，故無所用卜，鬼神必依，龜筮必從，故不必卜筮，玩習其吉，以瀆神也。

衍忒未分，有僭吝之防，此卜筮之所由作也。

王禘篇第十六（此篇論禮之實）

禮不王不禘，則知諸侯歲闕一祭，爲不禘明矣。至周以祠爲春，以禴爲夏，宗廟歲六享，則二享四祭爲六矣。諸侯不禘，其四享歟。夏商諸侯夏特一禴，王制謂禴則不禘，禘則不嘗，假其名以見時祀之數爾。作記者不知文之害意過矣。

[illegible]

禘於夏周爲春夏，皆於夏商爲秋冬，作記者交舉，以二氣對互而言爾。

[illegible]

享嘗云者，享爲追享朝享，禘亦其一爾，皆以配享，亦對舉秋冬而言也。夏商以禘爲時祭，知追享之必在夏也。然則以商天子歲乃五享，禘列四祭，并祫而五也。周改禘爲禴，則天子享六，諸侯不禘，又歲闕一祭，則亦四而已矣。王制所謂天子犆礿、祫禘、祫嘗、祫烝，既以禘爲時祭，則祫可同時而舉。諸侯礿，犆，禘一犆一祫，言於夏禘之時，正爲一祭，特一祫而已，然則不王不禘，又著見於此矣。下又云，嘗祫、烝祫，則嘗烝且祫無疑矣。若周制亦當闕一時之祭，則當云諸侯禴則不禘，禘則不嘗。

[illegible]

庶子不祭祖，明其宗也。庶子不爲長子斬，不繼祖與禰故也。

[illegible]

庶子不祭殤與無後者，註：不祭殤者，父之庶；蓋以殤未足語世數，特以己不祭禰，故不祭之；不祭無後者，祖之庶也，雖無後，以其成人備世數，當祔祖以祭之，己不祭祖，故不得而祭之也。祖庶之殤，則曰祭之也，皆庶孫則得祭其子之殤者，以己爲其祖矣，無所祔之也。凡所祭殤者惟適子，此據禮天子下祭殤五，皆適子適孫之類，故知凡殤非適皆不當特祭，惟當從祖祔食。無後者，謂昆弟諸父殤與無後者，如祖廟在小宗之家，祭之如在大宗。（曾子問註）

[illegible]

殷而上七廟，自祖考而下五，并遠廟爲祧者二，無不遷之太祖廟。至周有百世不毀之祖，則三昭三穆，四爲親廟，二爲文武二世室，并始祖而七。諸侯無二祧，故五。大夫無不遷之祖，則一昭一穆，與祖考而三，故以祖考通謂爲太祖。若祫則請於其君，并高祖干祫之。（干祫者，不當祫而祫也。）孔註王制謂周制，亦粗及之而不詳爾。

[illegible]

筵設同几，疑左右几，一云交鬼神異於人，故夫婦而同几，求之或於室或於祊也。

[illegible]

祭社稷、五祀、百神者，以百神之功報天之德爾，故以天事鬼神，事之至也，理之盡也。

[illegible]

天子因生以賜姓，諸侯以字爲謚，蓋以尊統上、卑統下之義。

[illegible]

天子因生以賜姓，難以命於下之人，亦尊統上之道也。[illegible]

據玉藻，天子聽朔於明堂，諸侯則於太廟，就藏朔之處，告祖而行。[illegible]

受命祖廟，作龜禰宮，次序之宜。[illegible]

公之士及大夫之衆臣為衆臣，公之卿大夫、卿大夫之室老及家邑之士為貴臣，上言公士，所以別士於公者也；下言室老士，所以別士於家者也。衆臣不以杖即位，疑義與庶子同。[illegible]

適士，疑諸侯薦於天子之士及王朝命之通名，蓋三命方受位天子之朝，一命再命受職受服者，疑官長自辟除，未有位於王朝，故謂之官師而已。[illegible]

小宰則專達，蓋得自達於其君，不俟聞於長者，禮所謂達官者也。所謂達官之長者，得自達之長也。所謂官師者，次其長者也。然則達官之長，必三命而上者，官師則中士而再命者，庶士則一命為可知。[illegible]

賜官，使臣其屬也。[illegible]

祖廟未毀，教於公宮，則知諸侯於有服族人，亦引而親之，如家人焉。[illegible]

下而飲者，不勝者自下堂而受飲也。其爭也，爭為謙讓而已。[illegible]

君子之射，以中為勝，不必以貫革為勝。侯以布，鵠以革，其不貫革而墜於地者，中鵠為可知矣。此為力不同科之一也。

知死而不知生，傷而不弔。畏厭溺可傷尤甚，故特致哀死者，不弔生者以異之，且如何不淑之詞，無所施焉。

[illegible]

博依，善依永而歌樂之也。雜服，雜習於制數服近之文也。[illegible]

春秋大要天子之事也，故曰知我者其惟春秋乎，罪我者其惟春秋乎。

苗而不秀者與，下文不足畏也，為一說。[illegible]

乾稱篇第十七

[illegible]

凡可狀皆有也，凡有皆象也，凡象皆氣也。[illegible] 氣之性本虛而神，則神與性乃氣所固有，此鬼神所以體物而不可遺也。[illegible]

至誠，天性也；不息，天命也。[illegible] 人能至誠則性盡而神可窮矣，不息則命行而化可知矣。[illegible] 學未至知化，非真得也。

有無虛實通為一物者，性也；不能為一，非盡性也。飲食男女皆性也，是惡可滅？然則有無皆性也，是豈無對？莊老浮屠為此說久矣，果暢真理乎？

天包載萬物於內，所感所性，乾坤陰陽二端而已，無內外之合，無耳目之引取，與人物蕞然異矣。人能盡性知天，不為蕞然起見則幾矣。[illegible]

有無一，內外合，[illegible] 此人心之所自來也。若聖人則不專以聞見為心，故能不專以聞見為用。無所不感者，虛也；感即合也，咸也。以萬物本一，故一能合異；以其能合異，故謂之感；若非有異則無合。天性，乾坤陰陽也，二端故有感，本一故能合。天地生萬物，所受雖不同，皆無須臾之不感，所謂性即天道也。感者性之神，性者感之體。[illegible] 惟屈伸動靜終始之能一也，故所以妙萬物而謂之神，通萬物而謂之道，體萬物而謂之性。

至虛之實，實而不固；至靜之動，動而不窮。實而不固，則一而散；動而不窮，則往且來。[illegible]

性通極於無，氣其一物爾；[illegible] 命稟同於性，遇乃適然焉。[illegible] 人一己百，人十己千，然有

不至。猶難語性。可以言氣。行同報異。猶難語命。可以言遇。按學問所以變化氣質。苟有未至。[illegible]性也。[illegible]理之常也。有反是者。非天命之逆施。乃遭遇之適然。君子亦安之而已矣。

浮屠明鬼。謂有識之死。受生循環。遂厭苦求免。可謂知鬼乎。以人生爲妄。可謂知人乎。天人一物。輒生取舍。可謂知天乎。孔孟所謂天。彼所謂道。惑者指游魂爲變。爲輪迴。未之思也。大學當先知天德。知天德則知聖人。知鬼神。今浮屠極論要歸。必謂死生轉流。非得道不免。謂之悟道可乎。悟則有義有命。均死生。一天人。惟知晝夜。通陰陽。體之不二。自其說熾傳中國。儒者未容窺聖學門牆。已爲引取。淪胥其間。指爲大道。其俗達之天下。致善惡知愚。男女臧獲。人人著信。使英才閒氣。生則溺耳目恬習之事。長則師世儒崇尚之言。遂冥然被驅。因謂聖人可不修而至。大道可不學而知。故未識聖人心。已謂不必求其迹。未見君子志。已謂不必事其文。此人倫所以不察。庶物所以不明。治所以忽。德所以亂。異言滿耳。上無禮以防其僞。下無學以稽其弊。自古詖淫邪遁之詞。翕然並興。一出於佛氏之門者千五百年。自非獨立不懼。精一自信。有大過人之才。何以正立其間。與之較是非。計得失。

釋氏語實際。乃知道者所謂誠也。天德也。其語到實際。則以人生爲幻妄。有爲爲疣贅。以世界爲蔭濁。遂厭而不有。遺而弗存。就使得之。乃誠而惡明者也。儒者則因明致誠。因誠致明。故天人合一。致學而可以成聖。得天而未始遺人。易所謂不遺不流不過者也。彼語雖似是。觀其發本要歸。與吾儒二本殊歸矣。道一而已。此是則彼非。此非則彼是。固不當同日而語。其言流遁失守。窮大則淫。推行則詖。致曲則邪。求之一卷之中。此弊數數有之。大率知晝夜陰陽。則能知性命。能知性命。則能知聖人。知鬼神。彼欲直語太虛。不以晝夜陰陽累其心。則是未始見易。未始見易。則雖欲免陰陽晝夜之累。末由也已。易且不見。又烏能更語眞際。捨眞際而談鬼神。妄也。所謂實際。彼徒能語之而已。未始心解也。易謂原始反終。故知死生之說者。謂原始而知生。則求其終而知死必矣。此夫子所以直季路之問。而不隱也。

體不偏滯。乃可謂無方無體。偏滯於晝夜陰陽者物也。若道則兼體而無累也。以其兼體。故曰一陰一陽。又曰陰陽不測。又曰一闔一闢。又曰通乎晝夜。語其推行故曰道。語其不測故曰神。語其生生故曰易。其實一物。指事異名爾。按道即太極。無方故無物不包。無體故無滯不入。此其所以語大語小。而莫載莫破也。設者偏滯於方體。則同於一物矣。要能率物。惟其超於形氣之上。是以通晝夜。合陰陽。而渾然無迹者也。動則在陽。靜則在陰。故曰兼體。動極而靜。靜極而動。不[illegible]故曰無累。曰陰陽不測之謂神。[illegible]

大率天之爲德。虛而善應。其應非思慮聰明可求。故謂之神。老氏況諸谷以此。

太虛者氣之體。氣有陰陽。屈伸相感之無窮。故神之應也無窮。其散無數。故神之應也無數。雖無窮。其實湛然。雖無數。其實一而已。陰陽之氣。散則萬殊。人莫知其一也。合則混然。人不見其殊也。形聚爲物。形潰反原。反原者。其游魂爲變與。所謂變者。對聚散存亡爲文。非如螢雀之化。指前後身而爲說也。

益物必誠。如天之生物。日進日息。自益必誠。如川之方至。日增日得。施之妄。學之不勤。欲自益且益人。難

矣哉。易曰。益長裕而不設。信夫。

將修己。必先厚重以自持。厚重知學。德乃進而不固矣。固謂堅固。方合本文。語類謂固滯。非是。忠信進德。惟尚友而急賢。欲勝己者親。無如改過之不吝。二義自[illegible]程子答張子書云。所論大概。有苦心極力之象。而無寬裕溫柔之氣。[illegible]

張橫渠先生文集卷之五

經學理窟一

周禮

周禮是的當之書。然其間必有末世添入者。如盟詛之屬。必非周公之意。蓋盟詛起於王法不行。人無所取直。故要之於神。所謂國將亡聽於神。蓋人屈抑無所伸故也。如深山之人多信巫祝。蓋山僻罕及。多爲強有力者所制。其人屈而不伸。必咒詛於神。其間又有偶遭禍者。遂指以爲果得伸於神。如戰國諸侯盟詛。亦爲上無王法。今山中人凡有疾者。專使巫者視之。且十人間有五人自安。此皆爲神之力。如周禮言十失四。已爲下醫。則十人自有五人自安之理。則盟詛決非周公之意。亦不可以此病周公之法。又不可以此病周禮。詩云。侯詛侯咒。靡屆靡究。不與民究極。則必至於詛咒。

治天下不由井地。終無由得平。周道止是均平。

肉刑猶可用於死刑。今大辟之罪。且如傷舊主者死。軍人犯逃走亦死。今且以此比刖足。彼亦自幸得免死。人觀之更不敢犯。今之妄人。往往輕視其死。使之刖足。亦必懼矣。此亦仁術。

天官之職。須襟懷洪大方看得。蓋其規模至大。若不得此心。欲事事上致曲窮究。湊合此心如是之大。必不能得也。釋氏錙銖天地。可謂至大。然不嘗爲大。則爲事不得。若畀之一錢。則必亂矣。至如言四句偈等。

其先必曰人所恐懼。不可思議。及在後。則亦是小人所共知者事。今所謂死。雖奴隸竈閒。豈不知皆是空。彼實是小人所爲。後有文士學之。增飾其閒。或引入易中之意。或更引他書文之。故其書亦有文者。實無所依取。莊子雖其言如此。實是畏死。亦爲事不得。

一市一博百步之地。可容萬人。四方必有屆市。官皆居之。所以平物價。收滯貨。禁爭訟。是決不可闕。故市易之政。非官專欲取利。亦所以爲民。百貨亦有全不售時。官則出錢以留之。亦有不可買時。官則出而賣之。官亦不失取利。民亦不失通其所滯而應其所急。故市易之政。止一市官之事耳。非王政之事也。

井田至易行。但朝廷出一令。可以不笞一人而定。蓋人無敢據土者。又須使民悅從。其多有田者。使不失其爲富。借如大臣有據土千比者。不過封與五十里之國。則已過其所有。其他隨土多少與一官。使有租稅。人不失故物。治天下之術。必自此始。今以天下之土棊畫分布。人受一方。養民之本也。後世不制其產。止使其力。又反以天子之貴專利。公自公。民自民。不相爲計。百姓足。君孰與不足。百姓不足。君孰與足。其術自城起。首立四隅。一方正矣。又增一表。又治一方。如是百里之地。不日可定。何必毀民廬舍墳墓。但見表足矣。方既正。表自無用。待軍賦與治溝洫者之田。各有處所不可易。旁加損井地是也。百里之國。爲方十里者百。十里爲成。成出革車一乘。是百乘也。然開方計之。百里之國。南北東西各三萬步。一夫之田爲方步者萬。今聚南北一步之博。而會東西三萬步之長。則爲方步者三萬也。是三夫之田也。三三如九。則百里之地得九萬夫也。革車一乘。甲士三人。步卒七十二人。以千乘計之。凡用七萬五千人。今有九萬夫。故百里之國。亦可曹千乘也。以地計之。足容車千乘。然取之不如是之盡。其取之亦什一之法也。其間有山陵林麓不在數。

廛而不征。廛者猶今之地基錢也。蓋貯物之地。官必取錢。不征者。不稅斂之也。法而不廛。法者。治之以市官之法而已。廛與不廛。亦觀臨時如何。逐末者多。則廛所以抑末也。逐末者少。不必廛也。

既使爲采地。其所得亦什一之法。井取一夫之出也。然所食必不得盡。必有常限。其餘必歸諸天子。所謂貢也。諸侯卿大夫采地必有貢。貢者必於時享天子皆廟受之。是四海之內。各以其職來祭之義。其貢亦有常限。食采之餘。致貢外必更有餘。此所謂天子幣餘之賦也。以此觀之。古者天子既不養兵。財無所用。必大殷富。以此知井田行。至安榮之道。後世乃不肯行。以爲至難。復以天子之威而斂奪人財。汲汲終歲。亦且不足。

卿大夫采地圭田。皆以爲永業。所謂世祿之家。然古者世祿之家。必不如今日之官戶也。必有法。蓋舍役者。惟老者、疾者、貧者、賢者、能者、服公事者舍。此雖世祿之家。役必不免也明矣。

井田亦無他術。但先以天下之地棊布畫定。使人受一方。則自是均。前日大有田產之家。雖以田授民。然不得而分稱如租稅矣。所得雖差少。然使之爲田官以掌其民。使人既喻此意。人亦自從。雖少不願。然悅者衆。而不悅者寡矣。又安能每每卹人情如此。其始雖分公田與之。及一二十年。猶須別立法。始則因命爲田官。自後則是擇賢。欲求古法。亦先須熟觀文字。使上下之意通貫。大其胸懷以觀之。井田卒歸於封

建。乃定。封建。功有大功德者。然後可以封建。當未封建前。天下井邑當如何爲治。必立田大夫治之。今既未可議封建。止使守令終身。亦可爲也。所以必要封建者。天下之事。分得簡則治之精。不簡則不精。故聖人必以天下分之於人。則事無不治者。聖人立法。必計後世子孫。使周公當軸。雖攬天下之政治之必精。後世安得如此。且爲天下者奚爲紛紛。必親天下之事。今便封建。不肖者復逐之。有何害。豈有以天下之勢。不能正一百里之國。使諸侯得以交結以亂天下。自非朝廷大不能治。安得如此。而後世乃謂秦不封建爲得策。此不知聖人之意也。

人主能行井田者。須有仁心。又更強明果敢。及宰相之有才者。唐太宗雖英明。亦不可謂之仁主。孝文雖有仁心。然所施者淺近。但能省刑罰。薄稅斂。不慘酷而已。自孟軻而下。無復其人。揚雄擇聖人之精。艱難而言之。正止得其淺近者。使之爲政。又不知如何。據此所知。又不遇其時。無所告訴。然揚雄比董生孰優。雄所學雖正當。而德性不及董生之博大。但其學差溺於公羊讖緯而已。

婦人之拜。古者首低至地。肅拜也。因肅遂屈其膝。今但屈其膝。直其身。失其義也。

一畝。城中之宅授於民者。所謂廛里。國中之地也。百家謂之廛。二十五家爲里。此無征。其有未授閒宅區外有占者。征之什一。使自賦也。

五畝。園宅。城中授於士者五畝。以其父子異宮。有東宮西宮。聯兄弟也。亦無征。城外郭內。授於民者亦五畝。於公無征。

十畝。場圃所任園地也。詩十畝之閒此也。不獨築場納稼。亦可毓草木也。地在郭外。征之二十而一。蓋中有五畝之宅。當受而無征者。但五畝外者出稅耳。

二十五畝。宅田、士田、賈田所任近郊之地也。孟子曰。餘夫二十五畝此也。宅田。士之在郊之宅田也。士田。士所受圭田也。兼宅田共五十畝。賈田。賈者所受之田。孟子曰。卿以下有圭田五十畝。此言士者。卿士通言之。

五十畝。官田、牛田、賞田、牧田者。所任遠郊之地也。官田。庶人在官者之田。牛田。牧公家牛之田。賞田。賞賜之田。牧田有二。牧六畜者一也。授於鄉民者一也。此四者皆以五十畝爲區。賞田以厚薄多寡給之。

百畝。鄉民所受井田不易者也。此鄉田百畝。兼受牧田五十畝。故其征二十而三。

百五十畝。田百畝。萊五十畝。遂人職曰夫廛。餘夫亦如之。廛者。載百畝之名也。又有萊五十畝。可薪者也。野曰萊。鄉曰牧。猶民與氓之別。其受田之家耕者之外。猶有餘夫。則受二十五畝之田。萊亦半之。故曰亦如之。其征二十而三。二百畝。田百畝。萊百畝。此在二十而三與十二之征之閒。必更有法。

三百畝。田百畝。萊二百畝者。其征十二。以萊田半見耕之田。通田萊三百畝都計之。得十二也。惟其漆林之征。二十而五者。其上園地、近郊、遠郊、甸、稍、縣、都之漆林也。

周制。受田自一畝至三百畝。計九等。餘夫增減。猶在數外耳。

國中以免者多。役者少。故晚征而早歸之。野以其免者少。役者多。故早征而晚歸之。貴者、賢者、能者、服公

事者、老疾者多居國中。故免者多。

宅不毛者乃郭中受五畝之宅者。於公則無征。然其閒亦可藏草木取利。但於里中出布。止待里中之用也。

居於田而不耕者。出屋中之粟。

閒民轉移之餘。無職事者。無所貢。故出夫家之征。或征其力。不用力則必有他征。孟子所謂力役之征。夫者一夫。家者餘夫。

旅師閒粟。野之田者未有受。而閒者或已受之。民徙於他處。或疾病死亡。不能耕者。其民之有力者。權耕所出之粟也。旅師掌而用之。鋤粟助貸於民之粟。或元有官給之本。或以屋粟閒粟貸之。待其興積。則平頒之。

幣。金、玉、齒、革、泉、布之雜名。

近郊。疑亦通謂之國中。十一使自賦之者。蓋迫近王城。未容井授。故其稅十一以為正。

遠郊二十而三。謂遠郊地寬。雖上地。猶更給萊田五十畝。故其法二十而三。餘夫則無萊田。六遂。然後餘夫有萊田。故遂人職云餘夫亦如之。國宅無征。則遠郊之宅有征可知。

鋤粟興助之粟。

屋粟。不授田徙居之粟。

閒粟。井田耕民。不時死徙。其田偶閒。而未歸公上。有量力者。暫資以為生者之粟。

此三粟非公家正賦。專以資里宰之師。所謂旅師者。里中之養。供服器之用。為賞罰之柄。

廛里與國廛之別。廛城中族居之名。里郭內里居之稱。園廛在園地。其制百畝之閒。十家區分而眾居者。詩人所謂十畝之閒之田也。作詩者以國地舒削。外無井受之田。徒有近郊園廛而已。故耕者無所用其力。則桑者閑閑而多也。十畝之外。他人亦然。則削小無所容尤為著矣。

一夫耤則有十畝之收。盡入於公。一夫稅則計十畝中歲之收。取其一畝。借如十畝耤中歲十石。則稅當一石。而無公田矣。十一而稅。此必近之。

夫家之征。疑無過家一人者謂之夫。餘夫竭作。或三人或二人。或二家五人。此謂之家。夫家之征。疑但力征而已。無布縷米粟之征。若歲無力征。則出夫布。閭師所謂無職者出夫布。非謂常出其布。不征其力。則出夫布以代之也。

周制。上田以授食多者。下田以授食少者。此必天下之通制也。又遂人。上田萊五十畝。中百畝。下二百。上田萊五十畝。比遠郊井受敀田之民。二十而稅三者。無以異。中萊百畝。以肥瘠倍上萊。下萊二百畝。以肥瘠倍中萊。此三等蓋折衷之均矣。然授上萊者。稅二十而三。受下萊者。乃多至十二。蓋田均則食少者優。不得不加之稅爾。周道如砥。此之謂也。

周禮惟大宰之職難看。蓋無許大心胸包羅。記得復忘。彼其混混天下之事。當如捕龍蛇。搏虎豹。用心力

看方可。故議論天下之是非易。處天下之事難。孔子常語弟子。如或知爾。則何以哉。其他五官便易看。止一職也。

守祧先公之遷主。於后稷之廟。疑諸侯無祧廟。亦藏之於始祖之廟。

甸之圭田。恐是畦田。若菜圃之類。故授之在近。又少也。

詩書

周南召南如乾坤。

上天之載。無聲無臭。但儀刑文王。則可以取信家邦。言學文王者也。

蝃蝀者。陰氣薄而日氣見也。有二者。其全見者。是陰氣薄處。不全見者。是陰氣厚處。

聖人文章無定體。詩、書、易、禮、春秋。止隨義理如此而言。李翺有言。觀詩則不知有書。觀書則不知有詩。亦近之。

順帝之則。此不失赤子之心也。冥然無所思慮。順天而已。赤子之心。人皆不可知也。惟以一靜言之。

古之能知詩者。惟孟子為以意逆志也。夫詩之志至平易。不必為艱險求之。今以艱險求詩。則已喪其本心。何由見詩人之志。

文王之於天下。都無所與焉。文王陟降在帝左右。止觀天意如何耳。觀文王一篇。使知文王之美。有君人之大德。有事君之小心。

萬事止一天理。舜舉十六相。去四凶。堯豈不能。堯固知四凶之惡。然民未被其虐。天下未欲去之。堯以安民為難。遽去其君。則民不安。故不去。必舜而後因民不堪而去之也。高宗夢傅說。先見容貌。此事最神。夫夢不必須聖人。然後夢為有理。但天神不間。人入得處便入也。萬頃之波與汙泥之水。皆足受天之光。但放來平易。心便神也。若聖人起一欲得靈夢之心。則心固已不神矣。神又焉有心。聖人心不艱難。所以神也。高宗止是正心思得聖賢。是以有感。

天無心。心都在人之心。一人私見固不足盡。至於眾人之心同一。則卻是義理。總之則卻是天。故曰天曰帝者。皆民之情然也。謳歌訟獄之不之焉。人也。而以為天命。武王不薦周公。必知周公不失為政。

尚書難看。蓋難得胸臆如此之大。止欲解義則無難也。

書稱天應如影響。其禍福果然否。大抵天道不可得而見。惟占之於民。人所悅則天必悅之。所惡則天必惡之。止為人心至公也。至眾也。民雖至愚無知。惟於私己。然後昏而不明。至於事不干礙處。則自是公明。大抵眾所向者。必是理也。理則天道存焉。故欲知天者。占之於人可也。

稽眾舍己。堯也。與人為善。舜也。聞善言則拜。禹也。用人惟己。改過不吝。湯也。不聞亦式。不諫亦入。文王也。皆虛其心以為天下也。

欽明文思。堯德也。濬哲文明。溫恭允塞。舜德也。舜之德與堯不同。蓋聖人有一善。以源是以兼天下之善。若以字之多寡為德之優劣。則孔子溫良恭儉遜又多於堯一字。至於八元八凱。齊聖廣淵。明允篤誠。忠

盡恭遜，宜慈惠和，則其字又甚多，如是反過於聖人。如孟子言堯舜之道孝悌而已，豈知所本。

今稱尙書恐當稱尙書，尙奉上之義，如尙衣尙食。

先儒稱武王觀兵於孟津，後二年伐商，如此則是武王兩畔也。以其有此，故於中庸言一戎衣而有天下，解作一戎衣，蓋自說作兩度也。孟子稱取之而燕民不悅弗取，文王是也。止爲商命未改。取之而燕民悅則取之，武王是也。此事間不容髮，當日而命未絶則是君臣，當日而命絶則爲獨夫。故予不奉天，厥罪惟均。然問命絶否，何以卜之？止是人情而已。諸侯不期而會者八百，當時豈由武王哉。

靈臺民始附也，先儒指以爲文王受命之年，此極害義理。又如司馬遷稱文王自羑里歸，與太公行陰德以傾紂天下，如此則文王是亂臣賊子也。惟董仲舒以爲文王閔悼紂之不道，故至於日昃不暇食，至於韓退之亦能識聖人，作羑里操，有臣罪當誅兮天王聖明之語。文王之於紂，事之極盡道矣，先儒解經如此，君臣之道且不明，何有義理哉？如考槃之詩，永矢弗過，弗告，解以永不復告君過君，豈是賢者之言。

詩序必是周時所作，然亦有後人添入者，則極淺近，自可辨也。如言不肯飲食教載之，止見詩中云飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之，便云教載，絶不成言語也。

又如高子曰靈星之尸，分明是高子言，更何疑一也。

七月之詩，計古人之爲天下國家，止是豫而已。

堯夫解他山之石可以攻玉，玉者溫潤之物，若兩玉相攻，則無所成，必石以磨之。譬如君子與小人處，爲小人侵陵，則修省畏避，動心忍性，增益其所不能，如此便道理出來。

宗法

管攝天下人心，收宗族，厚風俗，使人不忘本，須是明譜系世族與立宗子法。宗法不立，則人不知統系來處。古人亦鮮有不知來處者，宗子法廢，後世尙譜牒，猶有遺風。譜牒又廢，人家不知來處，無百年之家，骨肉無統，雖至親恩亦薄。

宗子之法不立，則朝廷無世臣。且如公卿一日崛起於貧賤之中以至公相，宗法不立，既死遂族散，其家不傳。宗法若立，則人人各知來處，朝廷大有所益。或問朝廷何所益？公卿各保其家，忠義豈有不立？忠義既立，朝廷之本豈有不固？今驟得富貴者，止能爲三四十年之計，造宅一區及其所有，既死則衆子分裂，未幾蕩盡，則家遂不存，如此則家且不能保，又安能保國家！

夫所謂宗者，以己之旁親兄弟來宗己，所以得宗之名，是人來宗己，非己宗於人也。所以繼禰則謂之繼禰之宗，繼祖則謂之繼祖之宗，曾高亦然。

言宗子者，謂宗主祭祀，宗子爲士，庶子爲大夫，以上牲祭於宗子之家，非獨宗子之爲士，爲庶人亦然。

宗子之母在，不爲宗子之妻服，非也。宗子之妻與宗子共事宗廟之祭者，豈可夫婦異服！故宗子雖母在，亦當爲宗子之妻服也。東酌犧象，西酌罍尊，須夫婦共事，豈可母子共事也？未娶而死，則難立後，爲其無母也。如不得已，須當立後，又須并其妻母與之，大不得已也。未娶而死，有妾之子，則自是妾母也。

天子建國，諸侯建宗，亦天理也。譬之於木，其上下挺立者本也，若是旁枝大段茂盛，則本自是須低摧；又譬之於河，其正流者河身，若是泛流汎濫，則自然後河身轉而隨泛流也。宗之相承固理也，及旁枝昌大，則須是却爲宗主。至如伯邑考又不聞有罪，止爲武王之聖，顧伯邑考不足以承太王之緒，故須立武王。所以然者，與其使祖先享卿大夫之祭，不若享人君之禮。

至如人有數子，長者至微賤不立，其間一子仕宦，則更不問長少，須是士人承祭祀。

古所謂支子不祭也者，惟使宗子立廟主之而已。支子雖不得祭，至於齊戒致其誠意，則與祭者不異；與則以身執事，不可與則以物助之，但不別立廟爲位行事而已。後世如欲立宗子，當從此義，雖不與祭，情亦可安。若不立宗子，徒欲廢祭，適足長惰慢之志，不若使之祭，猶愈於已也。今日大臣之家，且可方宗子法。譬如一人數子，且以適長爲大宗，須據所有家計厚給以養宗子，宗子勢重，即願得之，供宗子外乃將所有均給族人。宗子須專立教授，宗子之得失，責在教授，其他族人，別立教授。仍乞朝廷立條，族人須管遵依祖先立法，仍許族人將己合轉官恩澤乞回授宗子，不理選限官，及許將奏蔭子弟恩澤與宗子，且要主張門戶。宗子不善，則別擇其次賢者立之。

後來朝廷有制，曾任兩府則宅舍不許分，意欲後世尙存某官之宅，或存一影堂，如尙有是人。然宗法不立，則此亦不濟事。唐狄人傑、顏杲卿、眞卿後，朝廷盡與官，其所以旌別之意甚善，然亦處之未是。若此一人死，遂却絶嗣，不若各就墳冢給與田五七頃，與一閑名目，使之世守其祿，不惟可以爲天下忠義之勸，亦是爲忠義者實受其報。又如先代帝王陵寢，其下多有閑田，每處與十畝田，與一閑官世守之。

禮言祭畢然後敢私祭，爲如父有二子，幼子欲祭父，來兄家祭之，此是私祭。祖有諸孫，適長孫已祭，諸孫來祭者，祭於長孫之家，是爲公祭。

王制言大夫之廟一昭一穆與太祖之廟而三。若諸侯則以有國，指始封之君爲太祖。若大夫安得有太祖。

宗子既廟其祖禰，支子不得別祭，所以嚴宗廟，合族屬，故曰庶子不祭祖禰，明其宗也。

宗子爲士，立二廟；支子爲大夫，當立三廟，是曾祖之廟爲大夫立，不爲宗子立。然不可二宗別統，故其廟亦立於宗子之家。

張橫渠先生文集卷之六

經學理窟二

禮樂

禮反其所自生。樂樂其所自成。禮別異不忘本。而後能推本爲之節文。樂統同。樂吾分而已。禮天生自有分別。人須推原其自然。故言反其所自生。樂則得其所樂。卽是樂也。更何所待。是樂其所自成。

周樂有象。有大武。有酌象。是武王爲文王廟所作。下武繼文也。武功本於文王。武王繼之。故武王歸功於文王。以作此樂。象文王也。大武必是武王既崩。國家所作之樂。奏之於武王之廟。酌、必是周公七年之後。制禮作樂。時。於大武有增添也。故酌言告成大武也。其後必是酌以祀周公。

治亂以相。爲周召作。訊疾以雅。爲太公作。

入門而縣。興金奏。此言兩君相見。凡樂皆作。必肆夏也。至升堂之後。其樂必不皆作。奏必有品次。大合樂。猶今之合曲也。必無金石。止用匏竹之類也。八音克諧。堂上堂下盡作也明矣。

古樂不可見。蓋爲今人求古樂太深。始以古樂爲不可知。止此虞書詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。求之。得樂之意。蓋盡於是。詩止是言志。歌止是永其言而已。止要轉其聲。合人可聽。今日歌者。亦以轉聲而不變字爲善歌。長言後卻要入於律。律則知音者知之。知此聲入得何律。古樂所以養人德性。中和之氣。後

之音樂者。止以求哀。故晉平公曰。音無哀於此乎。哀則止以感人不善之心。歌亦不可以太高。亦不可以太下。太高則入於噍殺。太下則入於嘽緩。蓋窮本知變樂之情也。

周禮言樂六變而致物各異。此恐非周公之制作本意。事亦不能如是確然。若謂天神降。地祇出。人鬼可得而禮。則庸有此理。

聞角徵羽皆有主。出於脣齒喉舌。獨宮聲全出於口。以兼五聲也。徵恐止是徵。平。或避諱爲徵。仄。如是則清濁平仄不同矣。齒舌之音異矣。

今尺長於古尺。尺度權衡之正。必起於律。律本黃鍾。黃鍾之聲。以理亦可定。古法。律管當實千有二百粒秬黍。後人以羊頭山黍。用三等篩子透之。取中等者用。此特未爲定也。此尺止是器所定。更有因人而制。如言深衣之袂一尺二寸。以古人之身。若止用一尺二寸。豈可運肘。卽知因身而定。羊頭山。老子說一稃二米秬黍。直是天氣和。十分豐熟。山上便有。山下亦或有之。

律呂有可求之理。德性深厚者。必能知之。

後之言曆數者。言律一寸。而萬數千分之細。此但有其數而無其象耳。

聲音之道。與天地同和。與政通。蠶吐絲而商絃絕。正與天地相應。方蠶吐絲。木之氣極盛之時。商金之氣衰。如言律中大簇。律中林鍾。於此盛則彼必衰。方春木當盛。卻金氣不衰。便是不和。不與天地之氣相應。

先王之樂。必須律以考其聲。今律既不可求。人耳又不可全信。正惟此爲難。求中聲須得律。律不得則中聲無由見。律者自然之至。此等物雖出於自然。亦須人爲之。但古人爲之。得其自然。至如爲規矩。則極盡天下之方圓矣。

鄭衛之音。自古以爲邪淫之樂。何也。蓋鄭衛之地濱大河。沙地土不厚。其間人自然氣輕浮。其地土苦不費耕耨。物亦能生。故其人偸脫怠墮。弛慢頹靡。其人情如此。其聲音同之。故聞其樂使人如此懈慢。其地平下。其間人自然意氣柔弱怠惰。其土足以生。古所謂息土之民不才者。此也。若四夷則皆據高山谿谷。故其氣剛勁。此四夷常勝中國者此也。

移人者莫甚於鄭衛。未成性者皆能移之。所以夫子戒顏回也。今之琴亦不遠鄭衛。古音必不如是。古音止是長言。聲依於永。於聲之轉處過得聲和婉。決無預前定下腔子。禮所以持性。蓋本出於性。持性反本也。凡未成性。須禮以持之。能守禮已不畔道矣。

禮卽天地之德也。如顏子者。方勉勉於非禮勿言。非禮勿動。勉勉者。勉勉以成性也。

禮非止著見於外。亦有無體之禮。蓋禮之原在心。禮者聖人之成法也。除了禮天下更無道矣。欲養民當自井田始。治民則教化刑罰。俱不出於禮外。五常出於凡人之常情。五典人日日爲。但不知耳。

今之人自少見其父祖從仕。或見其鄉閭仕者。其心正欲得利祿縱欲。於義理更不留意。有天生性美。則或能孝友廉節者。不美者縱惡而已。性原不曾識磨礪。

時措之宜便是禮。禮卽時措時中見之事業者。非禮之禮。非義之義。但非時中者皆是也。非禮之禮。非義

之義。又不可一槩言。如孔子喪出母。子思守禮爲非也。又如制禮以小功不稅。使曾子制禮。又不知如何。以此不可易言時中之義甚大。須是精義入神以致用。觀其會通以行典禮。此則眞義理也。行其典禮。而不達會通。則有非時中者矣。禮亦有不須變者。如天敍天秩。如何可變。禮不必皆出於人。至如無人。天地之禮。自然而有。何假於人。天之生物。便有尊卑大小之象。人順之而已。此所以爲禮也。學者有專以禮出於人。而不知禮本天之自然。告子專以義爲外。而不知所以行義由內也。皆非也。當合內外之道。

能答曾子之問。能教孺悲之學。斯可以言知禮矣。進人之速。無如禮學。

學之行之而復疑之。此智矣而不察者也。故學禮所以求不疑。仁守之者。在學禮也。

學者行禮時。人不過以爲迂。彼以爲迂。在我乃是徑捷。此則從吾所好。文則要密察。心則要洪放。如天地自然。從容中禮者。盛德之至也。

古人無椅卓。智非不能及也。聖人之才。豈不如今人。但席地則體恭。可以拜伏。今坐椅卓。至有坐到起不識動者。主人始親一酌。已是非常之欽。蓋後世一切取便安也。

氣質

變化氣質。孟子曰。居移氣。養移體。況居天下之大居者乎。居仁由義。自然心和而體正。更要約時。但拂去舊日所爲。使動作皆中禮。則氣質自然全好。禮曰。心大體胖。心既弘大。則自然舒大而樂也。若心但能弘大。不謹敬則不立。若但能謹敬。而心不弘大。則入於隘。須寬而敬。大抵有諸中者。必形諸外。故君子心和則氣和。心正則氣正。其始也。固亦須矜持。古之爲冠者。以重其首。爲履以重其足。至於盤盂几杖爲銘。皆所以慎戒之。

人之氣質美惡。與貴賤夭壽之理。皆是所受定分。如氣質惡者。學卽能移。今人所以多爲氣所使。而不得爲賢者。蓋爲不知學。古之人在鄉閭之中。其師長朋友日相教訓。則自然賢者多。但學至於成性。則氣無由勝。孟子謂氣壹則動志。動猶言移易。若志壹亦能動氣。必學至於如天。則能成性。

誠意而不以禮則無徵。蓋誠非禮無以見也。誠意與行禮無有先後。須兼修之。誠謂誠有是心。有尊敬之者。則當有所尊敬之心。有養愛之者。則當有所撫字之意。此心苟息。則禮不備。文不當。故成就其身者。須在禮。而成就禮則須至誠也。

天本無心。及其生成萬物。則須歸功於天。曰。此天地之仁也。仁人則須索做。始則須勉勉。終則復自然。人須當存此心。及用得熟。卻恐忘了。若事有汨沒。則此心旋失。失而復求之。則才得如舊耳。若能常存而不失。則就上日進。立得此心。方是學不錯。然後要學此心之約到無去處也。立本以此心。多識前言往行。以畜其德。是亦從此而辨。非亦從此而辨矣。以此存心。則無有不善。

古人耕且學則能之。後人耕且學則爲奔迫。反動其心。何者。古人安分。至一簞食。一豆羹。易衣而出。止如此其分也。後人則多欲。故難能。然此事均是人情之難。故以爲貴。

所謂勉勉者。謂繼繼之者善也。成之者性也。繼繼不已。乃善而能至於成性也。今聞說到中道無去處。不守

定。又上面更求。則過中也。過則猶不及也。不以學爲行。室則有奧而不居。反之他而求位。猶此也。是處不守定。則終復狂亂。其不是亦將莫之辨矣。譬之指鹿爲馬。始未嘗識馬。今指鹿爲之。則亦無由識鹿也。學釋者之說。得便爲聖人。而其行則小人也。止聞知便爲了。學者深宜以此爲戒。

孔子文王堯舜。皆則是在此立志。此中道也。更勿疑聖人於此上別有心。人情所以不立。非才之罪也。善取善者。雖於不若己采取。亦有益。心苟不求益。則雖與仲尼處何益。君子於不善見之猶求益。況朋友交相取益乎。人於異端。但有一事存之於心。便不能至理。其可取者亦耳。可取者。不害爲忠臣孝子。

如是心不能存。德虛牢固。操則存。舍則亡。道義無由得生。如地之安靜不動。然後可以載物。生長以出萬物。若今學者之心。出入無時。記得時存。記不得時卽休。如此則道義從何而生。

於不賢者。猶有所取者。觀己所問何事。欲問耕。則君子不如農夫。問織。則君子不如婦人。問制器。不如問工人。問財利。不如問商賈。但臨時己所問。學者舉一隅。必數隅反。

後生可畏。有異於古。則雖科舉不能害其志。然不如絕利一源。

學者有息時。一如木偶人。搖搐則動。舍之則息。一日而萬生萬死。學者有息時。亦與死無異。是心死也。身雖生。身亦物也。天下之物多矣。學者本以道爲生。道息則死也。終是僞物。當以木偶人爲譬以自戒。知息爲大不善。因設惡譬如此。止欲不息。

欲事立須是心立。心不欽則怠墮。事無由立。況聖人誠立。故事無不立也。道義之功甚大。又極是尊貴之事。

苟能屈於長者。便是問學之次第云爾。

鞭齊卽是如切如磋也。鞭後乃能齊也。人須偏有不至處。鞭所不至處。乃得齊爾。不知疑者。止是不便實作。既實作。則須有疑。必有不行處。是疑也。譬之通身會得一邊。或理會一節未全。則須有疑。是問是學處也。無則止是未嘗思慮來也。

君子不必避他人之言。以爲太柔太弱。至於瞻視。亦有節。視有上下。視高則氣高。視下則心柔。故視國君者。不離紳帶之中。學者先須去客氣。其爲人剛。行則終不肯進。堂堂乎張也。難與並爲仁矣。蓋目者人之所常用。且心常記之。視之上下。且試之。己之敬傲。必見於視。所以欲下其視者。欲柔其心也。柔其心則聽言敬且信。人之有朋友。不爲燕安。所以輔佐其仁。今之朋友。擇其善柔以相與。拍肩執袂以爲氣合。一言不合。怒氣相加。朋友之際。欲其相下不倦。故於朋友之間。主其敬者。日相親與。得效最速。仲尼嘗曰。吾見其居於位也。與先生並行也。非求益者也。欲速成者也。則學者先須溫柔。溫柔則可以進於學。詩曰。溫溫恭人。惟德之基。蓋其所益之多。

多聞見適足以長小人之氣。君子莊敬日強。始則須拳拳服膺。出於牽勉。至於中禮。卻從容。如此方是爲己之學。鄉黨說孔子之形色之謹。亦是敬。此皆變化氣質之道也。

道要平曠中求其是。虛中求出實。而又博之以文。則彌堅轉誠。不得文無由行。得誠文亦有時。有庸敬。有

新須之敬。皆歸於是而已。存心之始。須明知天德。天德即是虛。虛上更有何說也。

求養之道。心止求是而已。蓋心弘則是。不弘則不是。心大則百物皆通。心小則百物皆病。悟後心常弘。觸理皆在吾術內。覩一物又敲點著此心。臨一事又記念著此心。常不爲物所牽引去。視燈燭亦足以警道。大率因一事長一智。止爲持得術博。凡物常不能出博大之中。

求心之始。如有所得。久思則茫然復失。何也。夫求心不得其要。鑽研太甚則惑。心之要。止是欲平曠。熟後無心。如天簡易不已。今有心以求其虛。則是已起一心。無由得虛。切不得令心煩。求之太切。則反昏惑。孟子所謂助長也。孟子亦止言存養而已。此非可以聰明思慮力所能致也。然而得博學於文。以求義理。則亦動其心乎。夫思慮不違是心而已。尺蠖之屈。以求伸也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。此交相養之道。夫屈者所以求伸也。勤學所以修身也。博文所以崇德也。惟博文則可以力致。人平居又不可以全無思慮。須是考前言往行。觀昔人制節。如此以行其事而已。故動焉而無不中理。

學者既知此心。且擇所安而行之。已不愧疑則闕之。更多識前言往行。以養其德。多聞闕疑。多見闕殆。而今方要從頭整理。將前言往行。常合爲一。有不合自是非也。

人能不疑。便是德進。蓋已於大本處不惑。雖未加工。思慮必常在此。積久自覺漸變。學者惡其自足。足則不復進。

立本既正。然後修持。修持之道。既須虛心。又須得禮。內外發明。此合內外之道也。當是畏聖人之言。考前言往行。以畜其德。度義擇善而行之。致文於事業。而能盡義者。止是要學。曉夕參詳比較。所以盡義。惟博學。然後有可得以參校琢磨。學博則轉密察。鑽之彌堅。於實處轉爲實。轉誠轉信。故止是要博學。學愈博則義愈精微。舜好問好察邇言。皆所以盡精微也。舜與仲尼。心則同。至於密察處。料得未如孔子。大抵人君則有輔弼疑丞。中守至正而已。若學者。則事必欲皆自能。又將道輔於人。舜爲人君。猶起於側微。學者所志至大。猶恐所得淺。況可便志其小。苟志其小。志在行一節而已。若欲行信。亦未必能信。自古有多少要如仲尼者。然未有如仲尼者。顏淵學仲尼。不幸短命。孟子志仲尼。亦不如仲尼。至如樂正子。爲信人。爲善人。其學亦全得道之大體。方能如此。又如漆雕開言。吾斯之未能信。亦未說信甚事。止是謂於道未信也。

慎喜怒。此止矯其末。而不知治其本。宜矯輕警惰。若天祺。（公之弟御史）氣重也。亦有矯情過實處。

人多言安於貧賤。其實止是計窮力屈。才短不能營畫耳。若稍動得。恐未肯安之。須是誠知義理之樂於利欲也。乃能。

天資美不足爲功。惟矯惡爲善。矯惰爲勤。方是爲功。人必不能便無是心。須使思慮。但使常游心於義理之間。立本處以易簡爲是。接物處以時中爲是。易簡而天下之理得。時中則要博學素備。

張橫渠先生文集卷之七

經學理窟三

義理

學未至而好語變者。必知終有患。蓋變不可輕議。若驟然語變。則知操術已不正。

吾徒飽食終日。不圖義理。則大非也。工商之輩。猶能晏寐夙興。以有爲焉。知之而不信而行之。愈於不知矣。學者須得中道。乃可守。

人到向道後。俄頃不捨。豈暇安寢。然君子向晦入燕息。君子隨物而止。故入燕息。然其仁義功業之心未嘗忘。但以其物之皆息。吾兀然而坐。無以爲接。無以爲功業。須亦入息。

此學以爲絕耶。何因復有此議論。以爲興耶。然而學者不博。孟子曰。無有乎爾。則亦無有乎爾。孔子曰。天之未喪斯文也。匡人其如予何。今欲功及天下。故必多栽培學。則道可傳矣。

人不知學。其任智自以爲人莫及。以理觀之。其用智乃癡耳。棋酒書畫。其術固均無益也。坐寢息。其術同。若近有益也。惟與朋友燕會議論。良益也。然大義大節須要知。若細微亦必知也。

凡人爲上則易。爲下則難。然不能爲下。亦未能使下。不盡其情僞也。大抵使人常在其前。己嘗爲之。則能使人。

凡事蔽蓋不見底.止是不求益.有人不肯言其道義所得.所至不得見底.又非於吾言無所不說.

人雖有功.不及於學.心亦不宜忘.心苟不忘.則雖接人事.即是實行.莫非道也.心若忘之.則終身由之.止是俗事.

今人自強.自是樂己之同.惡己之異.便是有固、必、意、我.無由得虛.學者理會到此.虛心處.則教者不須言.

求之書.合者即是聖言.不合者.則後儒添入也.

要見聖人.無如論孟為要.論孟二書於學者大足.止是須涵泳.

以有限之心.止可求有限之事.欲以致博大之事.則當以博大求之.知周乎萬物.而道濟天下也.

會其所歸則高明.行其所知則光大.凡未理會至實處.如空中立.終不曾踏著實地.性剛者易立.和者易達.人止有立與達.己欲立而立人.己欲達而達人.然則剛與和猶是一偏.惟大達則必立.大立則必達.

學者欲其進.須欽其事.欽其事則有立.有立則有成.未有不欽而能立.不立則安可望有成.

人若志趣不遠.心不在焉.雖學無成.人惰於進道.無自得達.自非成德.君子必勉勉.至從心所欲不踰矩.方可放下.德薄者終學不成也.

聞見之善者.謂之學則可.謂之道則不可.須是自求己能尋見義理.則自有旨趣.自得之.則居之安矣.

合內外.平物我.此見道之大端.

道德性命.是常在不死之物也.己身則死.此則常在.

耳目役於外.攬外事者.其實是自墮.不肯自治.止言知長.不能反躬者也.

天地之道要.一言而道盡亦可.有終日善言.而止在一物者.當識其要.總其大體.一言而乃盡爾.

釋氏之學.言以心役物.使物不役心.周孔之道.豈是物能役心.虛室生白.

今之性.滅天理而窮人欲.今復反歸其天理.古之學者.便立天理.孔孟而後.其心不傳.如荀揚皆不能知.

義理之學.亦須深沈方有造.非淺易輕浮之可得也.蓋惟深則能通天下之志.止欲說得.便似聖人.若此則是釋氏之所謂祖師之類也.

此道自孟子後千有餘歲.今日復有知者.若此道天不欲明.則不使今日人有知者.既使人知之.似有復明之理.志於道者.能自出義理.則是成器.

人一能之.己百之.人十能之.己千之.曰能者.是今日不能而能之.若以聖人之能.而為不能.則狂者矣.終身而莫能得也.

學貴心悟.守舊無功.

知德斯知言.己皆自知非德.然後能識言也.人雖言之.己未嘗知其德.豈識其言.須是己知是德.然後能識是言.猶曰知孝之德.則知孝之言也.

三代時人.自幼聞見莫非義理文章.學者易為力.今須自作.

為學大益.在自能變化氣質.不爾卒無所發明.不得見聖人之奧.故學者先須變化氣質.變化氣質.與虛

心相表裏.大中天地之道也.得大中.陰陽鬼神.莫不盡之矣.

仁不得義則不行.不得禮則不立.不得智則不知.不得信則不能守.此致一之道也.

大率玩心未熟.可求之平易.勿迂也.若始求太深.恐自茲愈遠.

學不能推究事理.止是心粗.至如顏子未至於聖人處.猶是心粗.

觀書必總其言.而求作者之意.

學者言不能識得盡.多相違戾.是為無天德.今顰眉以思.已失其心也.蓋心本至神.如此則已將不神害其至神矣.能亂吾所守.文闕.

有言經義須人人說得別.此不然.天下義理.止容有一箇是.無兩箇是.

且滋養其明.明則求經義.將自見矣.又不可徒養.有觀他前言往行.便畜得己德.若要成德.須是速行之.

嘗自立說以明性.不可以遺言附會解之.若孟子言不成章不達.及四體不言而喻.此非孔子曾言.而孟子言之.此是心解也.

讀書少.則無由考校得義精.蓋書以維持此心.一時放下.則一時德性有懈.讀書則此心常在.不讀書則終看義理不見.書須成誦.精思多在夜中.或靜坐得之.不記則思不起.但通貫得大原後.書亦易記.所以觀書者.釋己之疑.明己之未達.每見每知所益.則學進矣.於不疑處有疑.方是進矣.

學者潛心略有所得.即且誌之紙筆.以其易忘.失其良心.若所得是.充大之以養其心.立數千題.旋注釋常改之.改得一字.即是進得一字.始作文字.須當多其詞.以包羅意思.

常人教小童.亦可取益.絆己不出入.一益也.授人數次.己亦了此文義.二益也.對之必正衣冠.尊瞻視.三益也.常以因己而壞人之才為之憂.則不敢惰.四益也.

有急求義理復不得.於閒暇有時得.蓋意樂則易見.急而不樂.則失之矣.蓋所以求義理.莫非天地禮樂鬼神.至大之事.心不弘則無由得見.

語道不簡易.蓋心未簡易.須實有是德.則言自歸約.蓋趣向自是居簡.久則至於簡也.

聞之知之.得之有之.

孔子適周.誠有訪樂於萇弘.問禮於老聃.老聃未必是今老子.觀老子薄禮.恐非其人.然不害為兩老子.猶左丘明別有作傳者也.

家語、國語.雖於古事有所證明.然皆亂世之事.不可以證先王之法.

觀書且勿觀史.學理會急處.亦無暇觀也.然觀史又勝於游山水林石之趣.始似可愛.終無益.不如游心經籍義理之間.

心解則求義自明.不必字字相校.譬之目明者.萬物紛錯於前.不足為害.若目昏者.雖枯木朽株.皆足為使.

觀書且不宜急迫了意思.則都不見.須是大體上求之.言則指也.指則所視者遠矣.若止泥文而不求大

書。則失之。是小兒視指之類也。常引小兒。以手指物示之。而不能求物以視焉。止視於手。及無物。則加怒耳。

博大之心未明。觀書見一言大一言小。不從博大中來。皆未識盡。既闕中道不易處。且休會歸諸經義。已未能盡天下之理。如何盡天下之言。聞一句語。則起一重心。所以處得心煩。此是心小則百物皆病也。今既聞師言此理是不易。雖掩卷守吾此心可矣。凡經義不過取證明而已。故雖有不識字者。何害爲善。易曰。一致而百慮。既得一致之理。雖不百慮亦何妨。既得此心。復因狂亂而失之。譬諸亡羊者。挾策讀書與飲酒博塞。其亡羊則一也。可不戒。

人之迷經者。蓋己所守未明。故常爲語言可以移動。己守既定。雖孔孟之言有紛錯。亦不須思而改之。復鋤去其繁。使詞簡而意備。

經籍亦須記得。雖有舜禹之智。吟而不言。不如聾盲之指麾。故記得便說得。說得便行得。故始學亦不可無誦記。

某觀中庸義二十年。每觀每有義。已長得一格。六經循環。年欲一觀。觀書以靜爲心。但止是物不入心。然人豈能長靜。須以制其亂。

發源端本處既不誤。則義可以自求。

學者信書。且須信論語孟子。詩書無舛雜理。雖雜出諸儒。亦若無害義處。如中庸大學出於聖門。無可疑者。禮記則是諸儒雜記。至如禮文。不可不信。己之言禮。未必勝如諸儒。如有前後所出不同。且闕之。記有疑義。亦且闕之。就有道而正焉。

嘗謂文字若史書歷過。見得無可取。則可放下。如此則一日之力。可以了六七卷書。又學史不爲爲人。對人恥有所不知。意只在相勝。醫書雖聖人存此。亦不須大段學。不會亦不甚害事。會得不過惠及骨肉間。延得頃刻之生。決無長生之理。若窮理盡性。則自會得。如文集文選之類。看得數篇。無所取。便可放下。如道藏釋典。不看亦無害。既如此則無可得看。惟是有義理也。故惟六經。則須著循環。能使晝夜不息。理會得六七年。則自無可得看。若義理則儘無窮。待自家長得一格。則又見得別。

語道斷自仲尼。不知仲尼以前。更有古可稽。雖文字不能傳。然義理不滅。則須有此言語。不到得絕。

由學者至顏子一節。由顏子至仲尼一節。是至難進也。二節猶二關。然而得仲尼地位。亦少詩禮不得。孔子謂學詩學禮。以言以立。不止謂學者。聖人既到後。直知須要此不可闕。不學詩直是無可道。除是穿鑿。任己。知詩、禮、易、春秋、書、六經。直是少一不得。

大凡說義理。命字爲難。看形器處尚易。至要妙處。本自博以語言。復小卻義理。差之毫釐。繆以千里。

從此學者。苟非將大有爲。必有所甚不得已也。

大學原上

學者且須觀禮。蓋禮者滋養人德性。又使人有常業。守得定。又可學便可行。又可集得義。養浩然之氣須

是集義。集義然後可以得浩然之氣。嚴正剛大。必須得禮上下達。義者。克己也。

書多閱而好忘者。止爲理未精耳。理精則須記了無去處也。仲尼一以貫之。蓋只著一義理都貫卻。學者但養心識明靜。自然可見。死生存亡。皆知所從來。胸中瑩然無疑。止此理爾。孔子言未知生焉知死。蓋略言之。死之事只生是也。更無別理。

下學而上達者。兩得之。人謀又得。天道又盡。人私意以求。是未必是。虛心以求。是方爲是。夫道。仁與不仁。是與不是而已。

既學而先有以功業爲意者。於學便相害。既有意。必穿鑿。創意作起事也。德未成而先以功業爲事。是代大匠斲。希不傷手也。

爲學須是要進。有以異於人。若無以異於人。則是鄉人。雖貴爲公卿。若所爲無以異於人。未免爲鄉人。

富貴之得不得天也。至於道德則在己。求之而無不得者也。

漢儒極有知仁義者。但心與迹異。

戲謔直是大無益。出於無敬心。戲謔不已。不惟害事。志亦爲氣所流。不戲謔亦是持氣之一端。善戲謔之事。雖不爲無傷。

聖人於文章不講而學。蓋講者有可否之疑。須問辨而後明。學者有所不知。問而知之。則可否自決。不待講論。如孔子之盛德。惟官名禮文。有所未知。故其問老子、郯子。既知則遂行。而更不須講。

忠信所以進德者何也。閑邪則誠自存。誠自存斯爲忠信也。如何是閑邪。非禮而勿視、聽、言、動。邪斯閑矣。

日月星辰之事。聖人不言。必是顏子錯。皆已理會得。更不須言也。

學者不可謂少年。自緩便是四十五十。二程從十四歲時。便銳然欲學聖人。今盡及四十。未能及顏閔之徒。小程可如顏子。然恐未如顏子之無我。

心既虛則公平。公平則是非較然易見。當爲不當爲之事自知。

正心之始。當以己心爲嚴師。凡所動作。則知所懼。如此一二年間。守得牢固。則自然心正矣。

其始且須道、體、用、分別以執守。至熟後止一也。道初亦須一意慮參較比量。至已得之。則非思慮所能致。

古者惟國家則有有司。士庶人皆子弟執事。又古人於提孩時。已教之禮。今世學不講。男女從幼便驕惰壞了。到長益凶狠。只爲未嘗爲子弟之事。則於其親已有物我。不肯屈下。病根常在。

近來思慮大率少不中處。今則利在閑閑得數日。便意思長遠。觀書到無可推考處。

顏子所謂有不善者。必止是以常意有迹處。便爲不善而知之。此知幾也。於聖人則無之矣。

耳不可以聞道。夫子之言性與天道。子貢以爲不聞。是耳之聞未可以爲聞也。

愛道則凡爲貧者皆道。愛貧則凡爲道者皆貧。

道理今日卻見分明。雖仲尼復生。亦止如此。今學者下達處行禮。下面又見性與天道。他日須勝孟子。門人如子夏、子貢等人。必有之乎。

氣質猶人言性氣，氣有剛柔緩速清濁之氣也，質才也。氣質是一物，若草木之生亦可言氣質。惟其能克己則為能變化，卻習俗之氣性，制得習俗之氣。所以養浩然之氣是集義所生者，集義猶言積善也，義須是常集，勿使有息，故能生浩然道德之氣。某晉多使氣，後來殊減，更期一年庶幾無之，如太和中容萬物任其自然。

人早起未嘗交物，須意銳精健平正，故要得整頓一早晨。及接物，日中須汨沒，到夜則自求息反靜。

仁之難成久矣，人人失其所好，蓋人人有利欲之心，與學正相背馳。故學者要寡欲。孔子曰：根也慾，焉得剛。

樂則生矣，學至於樂則自不已，故進也。生猶進，有知乃德性之知也。吾曾於窮神知化之事，不能絲髮。

譬使人來悅己則可，己不可以妄悅於人。

婢僕始至者，本懷勉勉敬心，若到所提掇更謹，則加謹；慢則棄其本心，便習以性成。故仕者入治朝則德日進，入亂朝則德日退。止觀在上者有可學無可學爾。

學得周禮，他日有為，卻做得些實事。以某且求必復田制，止得一邑用法。若許試其所學，則周禮田中之制，皆可舉行，使民相趨，如骨肉上之人，保之如赤子，謀人如己，謀衆如家，則民自信。

火宿之微茫，存之則烘然，少假外物，其生也易久，可以燎原野，彌天地，有本者如是也。

孔子謂柴也愚，參也魯，亦是不得已，須當語之，如正甫之隨，晦之之多疑，須當告使知其病，則病上偏治。莊子謂牧羊者止鞭其後，人亦有不須驅策處，則治其所不足。某止是大直無隱，凡某人有不善即面舉之。

張橫渠先生文集卷之八

經學理窟四

學大原下

天下之富貴，假外者皆有窮已，蓋人欲無饜而外物有限，惟道義則無爵而貴，取之無窮矣。

聖人設教，便是人人可以至此，人皆可以為堯舜。若是言且要設教，在人有所不可到，則聖人之語虛設耳。

為學之始，猶聞都會紛華盛麗，未見其美而知其有美不疑，步步進則漸到，畫則自棄也。觀書解大義非聞也，必以了悟為聞。

人之好強者，以其所知少也。所知多則不自強滿。學然後知不足，有若無，實若虛，此顏子之所以進也。

某與人論學二三十年，所恨不能到人有得，是人人各自體認，至如明道行狀後語，亦甚鋪陳，若人體認，儘可以發明道理，若不體認，亦是一場閑言長語。

今人為學，如登山麓，方其迤邐之時，莫不闊步大走，及到峭峻之處便止，須是要剛決果敢以進。

學之不勤者，正猶七年之病，不蓄三年之艾，今之於學，加工數年，自是享之無窮。人多是恥於問人，假使今日問於人，明日勝於人，有何不可。如是則孔子問於老聃、萇弘、郯子、賓牟賈，有甚不得，聚天下衆人之

善者，是聖人也，豈有得其一端而便勝於聖人也。

心且寧守之，其發明却是末事，止常體義理，不須思更無足疑。天下有事，其何思何慮，自來止以多思爲害，今且寧守之以攻其惡也，處得安且久，自然文章出，解義明，寧者無事也，止要行其所無事。

心清時常少，亂時常多，其清時即視明聽聰，四體不待羈束而自然恭謹，其亂時反是，如此者何也，蓋用心未熟，客慮多而常心少也，習俗之心未去，而實心未全也，有時如失者，止爲心生，若熟後自不然，心不可勞，當存其大者，存之熟後，小者可略。

人言必善聽，乃能取益，知德斯知言。

所以難命辭者，止爲道義是無形體之事，今名者已是實之於外，於名也命之又差，則繆益遠矣。

人相聚得言，皆有益也，則此甚善，計天下之言一日之間百可取一，其餘皆不用也。

答問者命字爲難，己則講習慣聽者往往致惑，學者用心未熟，以中庸文字輩，直須句句理會過，使其言互相發明，縱其間有命字未安處，亦不足爲學者之病。

草書不必近代有之，必自筆札已來便有之，但寫得不謹，便成草書，其傳已久，止是法備於右軍，附以己書爲說，既有草書，則經中之字，傳寫失其眞者多矣，以此詩書之中，字儘有不可通者。

靜有言得大處，有小處，如仁者靜，大也，靜而能慮，則小也，始學者亦要靜以入德，至成德亦止是靜。

學不長者無他術，惟是與朋友講治，多識前言往行，以畜其德，非禮勿言，非禮勿動，即是養心之術也，苟以前言爲無益，自謂不能明辨是非，則是不能居仁由義，自棄者也決矣。

人欲得正己而物正，大抵道義雖不可緩，又不欲急迫，在人固須求之有漸，於己亦然，蓋精思潔慮以求大功，則其心隘，惟是得心洪放，得如天地易簡，易簡然後能應物，皆平正，博學於文者，止要得習坎心亨，蓋人經歷險阻艱難，然後其心亨通，徒文者皆是小德應物，不學則無由知之，故中庸之欲前定，將所如應物也。

人當平物我，合內外，如是以身鑒物，便偏見，以天理中鑒，則人與己皆見，猶持鏡在此，但可鑒彼，於己莫能見也，以鏡居中則盡照，止爲天理常在，身與物均見，則自不私，己亦是一物，人常脫去己身，則自明，然身與心常相隨，無奈何有此身，假以接物，則舉措須要是，今見人意我，固必以爲當絕，於己乃不能絕，即是私己，是以大人正己而物正，須待自己者，皆是著見於人物，自然而正，以誠而明者，既實而行之明也，明則民斯信矣，己未正而正人，便是有意我固必，鑒己與物皆見，則自然心洪而公平，意我固必，止爲有身，便有此，至如恐懼憂患忿懥好樂，亦止是爲其身處亦欲忘其身賊害而不顧，止是兩公平不私於己，無適無莫，義之與比也。

勿謂小兒無記性，所歷事皆能不忘，故善養子者，當其嬰孩鞠之，使得所養，令其和氣，乃至長而性美，教之示以好惡有常，至如不欲犬之升堂，則時其升堂而扑之，若既扑其升堂，又復食之於堂，則使孰適從，雖日撻而求其不升堂，不可得也。

教之而不受，雖強告之無益，譬之以水投石，必不納也，今夫石田，雖水潤沃，其乾可立待者，以其不納故也，出莊子言內無受者不入，外無主者不出。

學者不論天資美惡，亦不專在勤苦，但觀其趣嚮著心處如何。

學者以堯舜之事須刻日月要得之，猶恐不至，有何愧而不爲，此始學之良術也。

義理有疑，則濯去舊見，以來新意，心中苟有所開，即便劄記，不思則還塞之矣，更須得朋友之助，日間朋友論著，則一日間意思差別，須日日如此講論，久則自覺進也。

在可疑而不疑者，不曾學，學則須疑，譬之行道者，將之南山，須問道路之出自，若安坐，則何嘗有疑。

學者止是於義理中求，譬如農夫，是穮是蓘，雖在饑饉，必有豐年，蓋求之則須有所得。

道理須義從理生，集義又須是博文，博文則利用，又集義則自是經典，已除去了多少挂意，精其義直至於入神，義則一種是義，止是尤精，雖曰義，然有一意必固我，便是繫礙，動輒不可，須是無倚，百種病痛除盡，下頭有一不犯手勢自然道理，如此是快活，方眞是義也，孟子所謂必有事焉，謂下頭必有此道理，但起一意必固我，便是助長也，浩然之氣本來是集義所生，故下頭卻說義，氣須是集義以生，義不集，如何得生，行有不慊於心則餒矣，義集須是博文，博文則用利，用利即身安，到身安處卻要得資養，此得精義者，脫然在物我之外，無意必固我，是精義也，然立則道義從何而生，灑埽應對是誠心所爲，亦是義理所當爲也。

凡所當爲一事，意不過則推類，如此善也，一事意得過以爲且休，則百事廢，其病常在，謂之病者，爲其不虛心也，又病隨所居而長，至死止依舊，爲子弟則不能安灑埽應對，在朋友則不能下朋友，有官長不能下官長，爲宰相不能下天下之賢，甚則至於徇私意，義理都喪也，止爲病根不去，隨所居所接而長，人須一事事消了病，則常勝，故要克己，克己下學也，下學上達交相培養，蓋不行則成何德行哉。

大抵人能洪道，只一字無不透徹，如義者謂合宜也，以合宜推之，仁禮信皆合宜之事，惟智則最處先，不智則不知，不知則安能爲，故要知及之，仁能守之，仁道至大，但隨人所取，如何學者之仁，如此更進，則又至聖人之仁，皆可言仁，有能一日用其力於仁，猶可謂之仁，又如不穿窬已爲義，精義入神亦是義，止在人所洪。

在始學者，得一義須固執，從麤入精也，如孝事親，忠事君，一種是義，然其中有多少義理也。

學者大不宜志小氣輕，志小則易足，易足則無由進，氣輕則虛而爲盈，約而爲泰，亡而爲有，以未知爲已知，未學爲已學，人之有恥於就問，便謂我好勝於人，止是病在不知求是爲心，故學者當無我。

聖人無隱者也，聖人天也，天隱乎，及有得處，便若日月有明，容光必照焉，但通得處則到，止恐深厚，人有所不能見處，以顏子觀孔子，猶有看不盡處，所謂顯諸仁藏諸用者，不謂以用藏之，但人不能見也，虛則非物，皆在其中，身亦物也，治身以道，與治物以道，同是治物也，然治身當在先，然後物乃從，由此便有觀就遠近先後之次，入精義處。

止有責己無責人。人豈不欲有所能。已安可責之。須求其有漸。

世儒之學。正惟灑埽應對。便是從基本一節節實行去。然後制度文章從此而出。

自道

某學來三十年。自來作文字。說義理無限。其有是者。皆只是億則屢中。譬之穿窬之盜。將竊取室中之物。而未知物之所藏處。或探知於外人。或隔牆聽人之言。終不能自到。說得皆未是實。觀古人之書。如探知於外人。聞朋友之論。如聞隔牆之言。皆未得其門而入。不見宗廟之美。家室之好。比歲方似入至其中。知其中是美是善。不肯復出。天下之議論。莫能易此。譬如既鑿一穴。已有見。又若既至其中。卻無燭。未能盡室中之有。須索移動。方有所見。言移動者。謂逐事要思。譬之昏者觀一物。必貯目於一。不如明者。舉目皆見。此某不敢自欺。亦不敢自謙。所言皆實事。學者又譬之。知有物而不肯捨去者有之。以爲難入。不濟事而去者有之。

祭祀用分至四時正祭也。其禮特牲。行三獻之禮。朔望用一獻之禮。取時之新物因薦。以是日無食味也。元日用一獻之禮。不特殺有食。寒食十月朔日皆一獻之禮。喪自齊衰以下。不可廢祭。

某向時設說以爲已成。今觀之全未也。然而得一門庭。知聖人可以學而至。更自期一年如何。今且專與聖人之言爲學。閑書未用閱。閱閑書者。蓋不知學之不足。

思慮要簡省。煩則所存都昏惑。中夜因思慮不寐。則驚魘不安。某近來雖終夕不寐。亦能安靜。卻求不寐。此其驗也。家中有孔子真。嘗欲置於左右。對而坐又不可。焚香又不可。拜而瞻禮皆不可。無以爲容。思之。不若卷而藏之。尊其道。若召伯之甘棠。始也勿伐。及教益明於南國。則至於不敢拜。

近作十詩。信知不濟事。然不敢決道不濟事。若孔子於石門。是信其不可爲。然且爲之者何也。仁術也。如周禮救日之弓。救月之矢。豈不知無益於救。但不可坐視其薄蝕而不救。意不安也。

凡忌日必告廟。爲設諸位。不可獨享。故迎出廟。設於他次。既出則當告諸位。雖尊者之忌。亦迎出。此雖無古。可以意推。薦用酒食。不焚楮幣。其子孫食素。

書啓稱台候。或以此言無義理。衆人皆台。安得不台。

上曰。堯舜者。不必慕堯舜之迹。有是心則有是迹。如是則豈可無其迹。上又曰。脊謂孝宣能總人君之權。繩漢之弊。曰。但觀陛下志在甚處。假使孝宣能盡其力。亦不過整齊得漢法。漢法出於秦法而已。

祭用分至。取其陰陽往來。又取其氣之中。又貴其時之均。寒食者。周禮四時變火。惟季春最嚴。以其大火心星。其時太高。故先禁火以防其太盛。既禁火須爲數日糧。既有食。復思其祖先祭祀。寒食與十月朔日展墓。亦可爲草木初生初死。

某自今日欲正經爲事。不奈何須著從此去。自古聖賢。莫不由此始也。況如今遠者大者。又難及得。惟於家庭間行之。庶可見也。今左右前後無尊長可事。欲經之正。故不免須責於家人輩。家人輩須不喜。亦不奈何。或以爲自尊大。亦不奈何。蓋不如此則經不明。若便行之。不徒其身之有益。亦爲其子孫之益者也。

今衣服。以朝、燕、齊、祭四等分之。朝則朝服也。燕則尋常衣服也。齊則深衣。祭則緇帛通裁。其袖須是教不可使用。

某既聞居橫渠說此義理。自有橫渠未嘗如此。如此地又非會衆教化之所。或有賢者經過。若此則似繫著在此。某雖欲去此。自是未有一道理去得。如諸葛孔明在南陽。便逢先主相召入蜀。居了許多時日。作得許多功業。又如周家發迹於邠。遷於岐。遷於鎬。春秋漸向冬。漢積漸入秦。皆是氣使之然。大凡能發見卽是氣至。若仲尼在洙泗之間。修仁義。興教化。歷後千有餘年用之不已。今倡此道。不知如何。自來元不曾有人說著。如揚雄、王通又皆不見。韓愈又只尚閑言詞。今則此道亦有與聞者。其已乎。其有遇乎。某始持期喪。恐人非笑。己亦自若羞恥。自後雖大功小功亦服之。人亦以爲熟。己亦熟之。天下事大患只是畏人非笑。不養車馬。食麤衣惡。居貧賤。皆恐人非笑。不知當生則生。當死則死。今日萬鍾。明日棄之。今日富貴。明日饑餓。亦不恤。惟義所在。

人在外姻。於其妻氏之廟。朔望當拜。古者雖無服之人。同爨猶緦。蓋同爨則有恩重於朋友也。故婿之同居者當拜。以其門內之事。異居則否。

人而不爲周南召南。其猶正牆面而立。近使家人爲之。世學泯沒久矣。今試力推行之。

祭堂後作一室。都藏位版。如朔望薦新。止設於室。惟分至之祭。設於堂。位版正世與配位。宜有室。

日無事。夜未深便寢。中夜已覺。心中平曠。思慮逮曉。加我數年。六十道行於家人足矣。

某平生於公勇。於私怯。於公道有義。真是無所懼。大凡事不惟於法有不得。更有義之不可。尤所當避。

忌日變服。爲曾祖、祖。皆布冠而素帶麻衣。爲曾祖、祖之妣。皆素冠布帶麻衣。爲父布冠帶麻衣麻履。爲母素冠布帶。麻衣麻履。爲伯叔父。皆素冠帶麻衣。爲伯叔母。麻衣素帶。爲兄麻衣素帶。爲弟姪易褐不肉。爲庶母及嫂亦不肉。

張橫渠先生文集卷之九

經學理窟五

祭祀

無後者必祭。借如有伯祖至孫而絕。則伯祖不得言無後。蓋有子也、至從父然後可以言無後也。夫祭者必是正統相承。然後祭禮正有所統屬。今既宗法不正。則無緣得祭祀正。故且須參酌古今。順人情而爲之。今爲士者。而其廟設三世。凡適士當一廟而設三世。似是止於禰廟。而設祖與曾祖位也。有人又有伯祖與伯祖之子者。當如何爲祭。伯祖則自當與祖爲列。從父則自當與父爲列。苟不如此。使死者有知。以人情言之。必不安。禮於親疏遠近。則禮自有煩簡。或月祭之。或享嘗乃止。故拜朔之禮。施於三世、伯祖之祭。止可施於享嘗平日藏其位版於櫝中。至祭時。則取而祫之。其位。則自如尊卑。止欲尊祖。豈有逆祀之禮。若使伯祖設於他所。則似不得祫祭。皆人情所不安。便使庶人亦須祭及三代。大夫士有大事。省於其君。干祫及其高祖。

近世亦有祭禮。於男子之位。禮物皆同。而於其配皆有降殺。凡器皿俎豆籩席純緣之類。莫不異也。此意亦近得之。其從食者。必又有降。雖古人必須有此降殺。以明尊卑親疏。故今設祔位。雖以其班。亦須少退。其禮物皆少損。其主祭者。於祔食者。若其尊也。則不必親執其禮。必使有司或子弟爲之。

祭接鬼神。合宗族。施德惠。行教化。其爲備須是豫。故至時受福也。蓋無他物。則雖蓋一品足矣。既曰庶矣。則惟恐其不多。有則共載一器中。簿正之外多無妨。

古者既爲孟月之祭。又爲仲月之薦。薦者祭之略。今之祭不若仲月祭之。大抵仲月爲薦新。今將新物。使可仲月祭之。蓋物之成不如仲月。因時感念之深。又不如仲月。祭必卜日。若不卜日。則時同。時同則大宗小宗之家。無由相助。今之士大夫。主既在一堂。何不合祭之。分而作夏秋特祭。則無義。天子七廟。一月而行。則力不給。故禮有一特一祫之說。仲特則祭。一祫則徧祭。如春祭享祖。夏祫羣廟。秋祭曾。冬又祫。來春祭祖。夏又祫。秋祭禰。冬又祫。

鋪筵設同几。止設一位。以其精神合也。後又見合葬。孔子善之。知道有此義。然不知一人數娶。設同几之道又如何。此未易處。

奠酒、奠安盌也。若言奠摯、奠枕、是也。謂注之於地非也。

祭則香茶非古也。香必燔柴之意。茶用生人意事之。脾骨升首。今已用之。所以達臭也。

古人因祭祀大事。飫食禮樂。以會賓客親族。重專殺。必因重事。

今人之祭。但致其事生之禮。陳其數而已。其於接鬼神之道則未也。祭祀之禮。所總者博。其理甚深。今人所知者。其數猶不足。又安能達聖人致祭之義。

凡薦如有司執事者。在外庖爲之。則男子薦之。又如籩豆之實。本婦人所爲者。復婦人薦之。

禮義之家。雖奴婢出而之他。必能笑人之褻祭無理者。賢者之教。不爲細也。

五更而祭非禮也。

庶羞不踰牲。不豐於牲也。傳者以品之不踰非也。蓋有牲體少。而羞掩豆。是謂之踰牲。

尸惟虞。則男女皆有。是初祔廟時也。至於吉祭。則惟見男尸。而不見女尸。則必女無尸也。當初祔時。則不可以無尸。節服氏言。郊祀而送逆尸車。則祀天有尸也。天地山川之類。非人鬼者。恐皆難有尸。節服氏言郊祀有亦不害。后稷配天而有尸也。詩序有言。靈星之尸。此說似不可取。絲衣之詩。正是既祭之明日求神於門。其始必有祭。其實所以賓禮尸也。天子既以臣爲尸。不可祭。能使使出門。而就臣位。故其退尸也皆有漸。言絲衣已是不著祭服。言弁已是不冠冕也。漸有從便之禮。至於燕尸。必極醉飽。所謂不吳不敖。胡考之休。吳敖猶言娛樂也。不娛樂何以成其休。考祭所以有尸也。蓋以示教。若接鬼神。則室中之事足矣。至於事尸。分明以孫行。反以子道事之。則事親之道。可以諭矣。

抱孫不抱子。父於子主尊嚴。故不抱。孫自有其父。故在祖則可抱。非謂尸而抱也。

七廟之主。聚於太祖者。此蓋有意。以其當有祧者。且祧者當易撤故。盡用出之。因而祧之。用意婉轉。古者。言遷主。不見所以安置之所。若祭器、祭服。則有焚埋之說。木主不知置之何地。又公出疆。及大夫出聘。皆載遷廟之主而行。以此觀之。則是主當存也。然則當其祫時。必皆取而合祭也。庶人當祭五世。以恩須當及也。然其祫也。止可謂之合食。祫祭既不見男女異廟之文。今以人情推之。且不若男從東方。女從西方。

而太祖居南面。男祔其祖。婦祔其姑。雖一人數娶。猶不妨東方虛其位。以應西方之數。其次世則復對西方之配也。

凡人家正廳。似所謂廟也。猶天子之受正朔之殿。人不可常居。以為祭祀吉凶冠婚之事。於此行之。兩之寢。又有適寢。是下室所居之室也。

去壇為墠。去墠曰鬼。從廟數以至壇墠。皆有等差定數。至於鬼。止是鬼饗之。又非孝經所謂鬼饗也。此言鬼饗。既不在廟與壇墠之數。即并合上世一齊饗之而已。非更有位次分別。直共一饗之耳。止是懷精神也。鬼者。止是歸之太虛。故共饗之也。既曰鬼饗之。又分別世數位次。則後將有百世之鬼也。既是壇墠。則其禮必不如宗廟。但鬼饗之耳。鬼饗之者。血毛以為尚也。孝經言為之宗廟而鬼饗之。又不與此意同。彼之謂鬼者。止以人死為鬼。猶周禮言天神、地祇、人鬼。

山川之祀。止是其如此巍然而高。淵然而深。蒸潤而足以興雲致雨。必報之。故祀之視三公諸侯。何嘗有此人像。聖人為政必去之。

八蜡先嗇一也。始治稼穡者。據易則神農是也。司嗇是修此職者。二也。農三也。郵表畷四也。貓、虎五也。坊六也。水庸七也。百種八也。百種百穀之種。舊說以昆蟲為八。昆蟲是為害者。不當祭。此歲終大報也。

龍見而雩。當以孟夏為百穀祈甘雨也。水旱既其氣使然。祈禱復何用意也。民患若此。不可坐視。聖人憂民而已。如人之疾。其子祈禱。不過卒歸無益也。故曰。丘之禱久矣。

月令統

秦為月令。必取先王之法。以成文字。未必實行之。道千乘之國。敬事而信。節用而愛人。使民以時。此皆法外之意。秦苟有愛民為惠之心。方能行。徒法不以行。須實有其心也。有其心而無其法。則是雖有仁心仁聞。不行先王之道。不能為政於天下。

古者。諸侯之建繼世。以立此象賢也。雖有不賢者。承之而已。天子使吏治其國。彼不得暴其民。如舜封象。是不得已。用禮建國。大小必參相得。蓋皆建大國。其勢不能相下。皆小國則無紀。以小事大。莫不有法。

泰社王為群姓所立。必在國外也。民各有社。不害為泰社。王社。王自立為社。必在城內。在漢猶有泰社。在唐止見一社。

章服之數。自九降至五。皆降差以兩。奇數有君之象。四以下。恐是諸侯卿大夫之服。

井田而不封建。猶能養而不能教。封建而不井田。猶能教而不能養。封建井田而不肉刑。猶能教養而不能使。然此未可遽行之。

四時蒐狩田獵。教師行於草莽之法。行於草莽則潛師。潛師夜戰聲相聞。易曰。伏戎於莽。

喪紀

喪不慮居也。非無新也。必毀尸歸。明於死者無所愛惜。所以遽其急也。

鄭氏之說恐非。喪須三年而祔。若卒哭而祔。則三年都無事。禮卒哭猶存朝夕哭。若無祭於殯宮。則哭於

何處。古者君薨。三年喪畢。吉禘然後祔。因其祫祧。主藏於夾室。新主遂自殯宮入於廟。國語言日祭月享。禮中豈有日祭之禮。此正謂三年之中。不徹几筵。故有日祭。朝夕之饋。猶定省之禮。如其親之存也。至於祔祭。須是三年喪終。乃可祔也。卒哭者。卒去非常之時哭。非不哭也。故伯魚非而猶哭也。古人於忌日。不為厲莫之禮。特致哀示變而已。古人亦不為影像。繪畫不真。世遠則棄。不免於褻慢也。故不如用主。古人猶以主為藏之於櫝。設之於位。亦為褻慢。故始無設。為重而以為主道。其形制甚陋。止用葦篋為之。又設於中庭。則是敬鬼神而遠之之義。重主道也。士大夫得其重。應當有主。既埋重。不可一日無主。故設苴。及其已作主。即不用苴。

重主道也。謂人所嗜者飲食。故死以飲食衣之。既葬然後為主。未葬之時。棺柩尚存。未可為主。故以重為主。今人之喪。既設魂帛。又設重。則是兩主道也。

古之椁言井椁。以大木自下排上來。非如今日之龍棺也。故其四隅有隙。可以置物也。

祔非祔祭。極至理而論。止合祔一人。夫婦之道。當其初昏。未嘗約再配。是夫止合一娶。婦止是合一嫁。今婦人夫死。而不可再嫁。如天地之大義。然夫豈得而再娶。然以重者計之。養親承家。祭祀繼續。不可無也。故有再娶之理。然其葬其祔。雖為同穴同筵几。然譬之人情。一室中豈容二妻。以義斷之。須祔以首娶。繼室別為一所可也。

正叔嘗為葬說。有五相地。須使異日決不為道路。不置城郭。不為溝渠。不為貴家所奪。不致耕犁所及。

安穴之次。設如尊穴南面北首。陪葬者前為兩列。亦須北首。各於其穴安夫婦之位。坐於堂上。則男東而女西。臥於室中。則男外而女內也。

葬法有風水山岡。此全無義理。不足取。南方用青囊。猶或得之。西方人用一行。尤無義理。南人試葬地。將五色帛埋於地下。經年而取觀之。地美則采色不變。地氣惡則色變矣。又以器貯水。養小魚。埋經年。以死生卜地美惡。取草木之榮枯。亦所卜地之美惡。

韓退之以少孤養於嫂。故為嫂服加等。大抵族屬之喪。不可有加。若為嫂養。便以有恩而加服。則是待兄之恩至薄。大抵無母不養於嫂。更何處可養。若為族屬之親。有恩而加等。則待已無恩者。可不服乎哉。昔有士人少養於嫂。生事之如母。死自處以齊衰。或告之非先王之禮。聞而遂除之。惟持心喪。遂不復應舉。人以為得禮。

禮云。大功之末。可以冠子。可以嫁子。父小功之末。可以冠子。可以嫁子。可以娶婦。疑大功之末。已下十二字為衍。宜直云。父大功之末云云。父大功之末。則是已小功之末也。而已之子。緦麻之末也。故可以冠娶也。蓋冠娶者。固已無服矣。凡卒哭之後。皆是末也。所以言衍者。以上十二字。義無所附著。己雖小功。既卒哭。可與冠取妻。是已自冠取妻也。

子上之母死而不喪。門人問諸子思曰。昔者先君子喪出母乎。曰然。子之不使白也喪之何也。子思曰。昔先君子無所失道。道隆則從而隆。道汙則從而汙。伋則安能。出妻不當使子喪之。禮子於母則不忘喪。若

父不使子喪之，爲子固不可違父，當默持心喪，亦禮也。若父使之喪而喪之，亦禮也。子思以我未至於聖，孔子聖人處權，我循禮而已。

聖人不制師之服，師無定體，如何是師？見彼之善而已效之，便是師也。故有得其一言一義，如朋友者，有相親炙而如兄弟者，有成就己身而恩如天地父母者，豈可一槩服之？故聖人不制其服，心喪之可也。孔子死，弔服加麻，亦是服也，卻不得謂無服也。

禮稱母爲長子斬三年，此理未安。父存，子爲母期，母如何卻服斬？此爲父止一子，死則世絕，莫大之戚，故服斬。不如此，豈可服斬。

父在，母服三年之喪，則家有二尊，有所嫌也。處今之宜，但可服齊衰一年，外可以墨衰從事，可以合古之禮，全今之制。

同母異父之兄弟，小功服之可也。或云，未之前聞，當古之時，又豈有此事。

三年之喪，二十五月而畢，又兩月爲禫，共二十七月。禮鑽燧改火，天道一變，其期已矣，情不可以已，於是再期。再期又不可以已，於是加之三月，是二十七月也。

大功以下算閏月，期已上以期斷，不算閏月。三年之喪，禫、祥閏月亦算之。

古者爲舅姑齊衰期，正服也。今之斬衰三年，從夫也。

孔子惡哭諸野者，謂其有服之喪不哭諸家，而哭諸野者也。

師不立服，不可立也，當以情之厚薄，事之大小處之。如顏閔於孔子，雖斬衰三年可也，其成己之功，與君父並。其次各有淺深，稱其情而已。下至曲藝，莫不有師，豈可一槩制服。

受祥日食肉彈琴，恐不是聖人舉動，使其哀未忘，則子於是日哭，不飲酒食肉以全哀，況彈琴可乎？使其哀已忘，何必彈琴。

爲人後者，爲其父母不論其族遠近，並以期服服之。據今之律，五服之內，方許爲後，以禮文言，又無此文。若五服之內無人，使後絕可乎？必須以疏屬爲之後也。

有適母在，其所生母死，禮雖服緦，亦當心喪，難以求仕。

祭器、祭服，以其嘗用於鬼神，不敢褻用，故具埋焚之禮，至於衰絰冠屨，不見所以毀之文，惟杖則言棄諸隱者。棄諸隱者，不免有時而褻，何不即焚埋之？常謂喪服非爲死者，己所以致哀也，不須道敬喪服也。禮云，齊衰不以邊坐，大功不以服勤，皆言主在哀也，非是爲敬喪服。不邊坐，專席而坐，禮云有憂者側席而坐，有喪者專席而坐，有憂則意不安，故側席而坐，側席者坐不安也。有喪者則專在於哀，不爲容也，故專席而坐，得席則坐，更無所遷於前後，是以無容也。大功不以服勤，不以服勤勞之事，皆是不二事之義也。

毀喪服者，必於除日毀以散諸貧者，或諸守墓者，皆可也。蓋古人不諱凶事，而今人以爲嫌，留之家，人情不悅，不若散之，焚埋之又似褻喪服。

練亦謂之功衰，蓋練非功衰而衣之爾。據曾子問，三年之喪不弔，又雜記，三年之喪，雖功衰不以弔，又服

三年之喪既練矣，有期之喪既葬矣，則服其功衰，又雜記，有父母之喪，尚功衰，此云尚功衰，蓋未祥之前，尚衣輕練之功衰耳。知既練猶謂之功衰者，以下文云，則練冠三年之喪，禮不當弔，而雜記又云，雖功衰不以弔。喪服之服重者以易輕者，傳注不可用此爲三年之喪以上而言，故作記者以斬齊及大功明之。若斬衰既練，齊衰既卒哭，則首帶皆葛，又有大功新衰之麻，則與齊之首絰，麻葛兩施之。既不敢易斬葛之輕（以斬衰大於大功之麻），又不敢易齊首之重（輕者方敢易去則重者則當奪），故麻葛之絰兩施於首。若大功既葬，則當服齊首之葛，不服大功之葛，所謂喪服之服重者則變輕者，正謂此爾。若齊麻未葛，則大功之麻亦止當免，則絰之而已。如此喪變雖多，一用此制，前後禮文不相乖戾。

練衣必煅練大功之布以爲衣，故有言功衰，功衰上之衣也。以其著衰於上，故通謂之衰。必著受服之上，稱受者，以此得名。受蓋受始喪斬疏之衰而著之變服，其意以喪久變輕，不欲摧割之心亟忘於內也。（此段嘗曾與學者言之今二年始齊二人同矣）古之冠也縮縫，古之吉冠縮縫也，今之冠也衡縫，今之吉冠衡縫也。古冠皆縮縫，喪冠當衡縫，今喪反吉，非古也。

小功大功言末，恐止是以卒哭之後爲末，齊衰不言末，謂其無是禮也。

小祥乃練，其功衰而衣之，則練與功衰非二物也。

有父母之喪，尚功衰，此尚功衰謂未祥，猶衣所練之功衰，未衣麻衣也。

特牲少牢，饋食一出，儀禮之學，不勝歆歎父母。

張橫渠先生文集卷之十

語錄

上智下愚不移，充其德性，則爲上智，安於見聞，則爲下愚，不移者，安於所執而不移也。

子貢謂夫子之言性與天道，不可得而聞，既云夫子之言，則是居常語之矣。聖門學者以仁爲己任，不以苟知爲得，必以了悟爲聞，因有是說。明賢思之。

舜好問，仲尼每事問，德同矣，學亦同否。

仲尼自志學至老，德進何晚？竊意仲尼自志學固已明道，其立固已成性，就上益進，蓋由天之不已，爲天已定，而所以爲天不窮。如有成性則止，則舜何必孜孜，仲尼何必不知老之將至，且歎其衰不復夢見周公。由此觀之，學之進德可知矣。

聖之時，當其可之謂時，取時中也。可以行，可以止，此出處之時也。至於言語動作，皆有時也。

舜三十而徵庸，是有聞於一朝也。成聖之速，自古無如舜也。舜爲仁之大端也。

學者至於與孟子之心同，然後能盡其義而不疑。

賢人爲天下知，聖人當受命，雖不受知，不受命，然爲聖爲賢，乃吾性分當勉耳。

賢者在堯舜之世，亦有不得遇者，亦有甚不幸者，是亦有命也。即智之於賢者，不獲知也。

窮理亦當有漸，見物多，窮理多，如此可盡物之性。

天地之道，可以一言而盡也。凡言道皆能盡天地，但不得其理，至如可欲，皆可以至聖神，但不害得聖神。

滋味天地之道，以術知者卻是妄。

大凡禮不可大段駭俗，不知者以爲怪，且難之甚矣，至於怒之疾之。故禮亦當有漸，於不可知者少行之。

已爲多矣，但不出戶庭，親行之可也。毋強其人爲之，己德性充實，人自化矣，正己而物正也。

人之出處，則出而足以利天下，亦可出，爲免死之仕，亦可出。

今人過憂盜賊禍難，妄動避之，多自致僞者，又禍未必然而自禍者，此惡溺而投河之類也。

訂頑之作，止爲學者而言，是所以訂頑。天地更分甚父母，用欲學者心於天道，若語道則不須如是言。

人言不信怪，須是於實事上不信，又曉其理，方是了當。苟不然，方才劫之以不測，又並竟信也。

實疑非循辭之比也。遁辭者無情，止是他自信，元無所執守。見人說有己，卽說無，反入於太高；見人說無己，則說有，反入於至下，或太高或太下，止在外面走，元不曾入中道，此釋老之類。故循辭者本無情，自信如此而已。若實疑者，則有情實，遂其罪也。

知之爲用甚大，若知則以下來都了。止爲知包著心性識，知者一，知心性之關豁然也。今學者正惟知心性識不知，如何安可言知。知及仁守，止是心到處，便謂之知；守者，守其所知。知有所極，而人知則有限，故所謂知及，止言心到處。

某比來所得義理，儘彌久而不能變，必是屢中於其間。止是昔日所難，今日所易，昔日見得心煩，今日見得心約。到近上更約，必是精處尤更約也。

孔子三人行，必得我師焉。此聖人取善，顏子亦在此術中，然猶著心以取益，比聖人差別。聖人則所見是益。

作者七人，伏羲也，神農也，黃帝也，堯也，舜也，禹也，湯也。所謂作者，上世未有作而作之者也。伏羲始服牛乘馬者也，神農始教民稼穡者也，黃帝始正名百物者也，堯始推位，舜始封禪者也，堯以德，禹以功，故別數之。湯始革命者也。若謂武王爲作，則武王已是述湯事也。若以伊尹爲作，則當數周公，恐不肯以人臣謂之作。若孔子自數爲作，則自古以來，實未有如孔子者，然孔子已是言述而不作也。

學者當須立人之性。仁者人也，當辨其人之所謂人。學者學所以爲人。

爲學大益，在自求變化氣質，不爾皆爲人之弊，卒無所發明，不得見聖人之奧。

義理有礙，則濯去舊見以來新意。

多求新意以開昏蒙，吾學不振，非強有力者不能自奮。足下信篤持謹，何患不至。正惟求來〔一作〕自粹美，得之最近。

萬物皆有理，若不知窮理，如夢過一生。釋氏便不窮理，皆以爲見病所致。莊生儘能明理，及至窮極，亦以爲夢，故稱孔子與顏淵語曰：吾與爾皆夢也。蓋不如易之窮理也。

有志於學者，都更不論氣之美惡，止看志如何。匹夫不可奪志也，惟患學者不能堅勇。

學須以三年爲期，孔子曰：期月可也，三年有成。大凡事如此，亦是一時節，期月是一歲之事，舉偏也。至三年事大綱慣熟。學者又須以自朝及晝至夜爲三節，積累工夫，更有勤學，則於時又以爲限。

人與動植之類已是大分不齊，於其類中又極有不齊。某嘗謂天下之物無兩個有相似者，雖一件物亦有陰陽左右，譬之人一身中兩手爲相似，然而有左右；一手之中五指而復有長短，直至於毛髮之類亦無有一相似。至如同父母之兄弟，不惟其心之不相似，以至聲音形狀亦莫有同者，以此見直無一同者。

人一己百，人十己千，如此不至者，猶難罪性，語氣可也；同行報異，猶難語命，語遇可也。氣與遇，性與命，切近矣，猶未易言也。

凡觀書不可以相類泥其義，不爾則字字相梗，當觀其文勢上下之意。如充實之謂美，與詩之言美，輕重不同。〔遺書作程語〕

鄉原徇欲而畏人，其心乃穿窬之心也。苟徇欲而不畏人，方明盜耳。遁辭乃鄉原之辭也，無執守，故其辭妄。

當自立說以明性，不可以遺言附會解之。若孟子言不成章不達，及所性四體不言而喻，此非孔子曾言而孟子言之，此是心解也。

世學不明千五百年，大丞相言之於書，吾道治之於己，聖人之言庶可期乎。顧所學謀之太迫，則心勞而不虛，質之太煩，則泥文而滋弊，此僕所以未置懷於學者也。

詖淫邪遁之辭，古語孰近，詖辭苟難，近於並耕爲我；淫辭放侈，近於兼愛齊物；邪辭離正，近於隘與不恭；遁辭無守，近於揣摩說難。四者可以盡天下之狂言。

孟子之言性情皆一也，亦觀其文勢如何。情未必爲惡，哀樂喜怒，發而皆中節，謂之和，不中節則謂惡。

釋氏之說所以陷者，以其待天下萬物之性爲一，猶告子生之謂性。今之言性者汗漫無所執守，所以臨事不精。學者先須立本。

陰陽者，天之氣也〔亦可謂道〕。剛柔緩速，人之氣也〔亦可謂性〕。生成覆幬，天之道也〔亦可謂理〕。仁義禮智，人之道也〔亦可謂性〕。損益盈虛，天之理也〔亦可謂道〕。壽夭貧賤，人之理也〔亦可謂命〕。天授於人則爲命〔亦可謂性〕，人受於天則爲性〔亦可謂命〕。形得之備〔不必盡然〕，氣得之偏〔不必盡然〕。道得之同，理得之異〔亦可互見〕。此非學造至約不能區別，故互相發明，貴不碌碌也。

大率玩心未熟，可求之平易，勿迂也。若始求太深，恐自茲愈遠。

子夏未盡反身處，可更求之。〔心[illegible]章〕〔不[illegible]〕

告子所止，到己言所不及處。孟子所止，到己所難名處。然則告子所見所言，與孟子所守所見可知矣。〔上同〕

不知命則大無信，故命立而後心誠，〔心[illegible]章〕誠則實也，太虛者天之實也。萬物取足於太虛，人亦出於太虛，太虛者心之實也。

虛者仁之原，忠恕者與仁俱生，禮義者仁之用。

敦厚虛靜，仁之本；敬和接物，仁之用。

太虛者自然之道，行之要在思，故曰思誠。

虛心然後能盡心。

虛則生仁，仁在理以成之。

虛心則無外以為累。

人生固有天道。人事當行，不行則無誠，不誠則無物，故須行實事。惟聖人踐形為實之至，得人之形，可離非道也。

與天同原謂之虛，須得事實故謂之實。此叩其兩端而竭焉，更無去處。

天地之道無非以至虛為實，人須於虛中求出實。聖人虛之至，故擇善自精。心之不能虛者，有物榛礙。金鐵有時而腐，山嶽有時而摧，凡有形之物即易壞，惟太虛無動搖，故為至實。詩云：德輶如毛，毛猶有倫，上天之載，無聲無臭，至矣。

靜者善之本，虛者靜之本。靜猶對動，虛則至一。

氣之蒼蒼，目之所止也；日月星辰，象之著也。當以心求天之虛。大人不失其赤子之心，赤子之心今可知也，以其虛也。

天地以虛為德，至善者虛也。虛者天地之祖，天地從虛中來。

中宮土寄王之說，於理非也。大率五行之氣，分王四時，土固多於四者，然其運行之氣則均，茲鉆見金木水火皆分主四時，獨不見土之所主，是以有寄王之說。然於中央在季夏之末者，且以易言之，八卦之作，坤在西南，西南致養之地，在離兌之間，離兌即金火也，是以在季夏之末。

五緯，五行之精氣也。所以知者，以天之星辰，獨此五星動，以色言之又有驗，以心取之亦有此理。

禮文參校，是非去取，不待已自了當。蓋禮者理也，須是學窮理，禮則所以行其義，知理則能制禮，然則禮出於理之後。今在上者未能窮，則在後者烏能盡！今禮文殘缺，須是先求得禮之意，然後觀禮，合此理者，即是聖人之制，不合者即是諸儒添入，可以去取。今學者所以宜先觀禮者類聚一處，他日得理，以意參校。

知之於賢者，知人之謂知，賢者當能知人，有於此而不受知於賢者，知不施於賢者也。晏嬰之賢，亦不知仲尼，於仲尼猶吹毛，直欲陷害孔子，如歸女樂之事。

時中之義甚大。蒙亨以亨行時中也。蒙何以有亨？以九二之亨行蒙者之時中，此所以蒙得亨也。蒙無遯亨之理，以九二循循行時中之亨也。蒙卦之義，主者全在九二，彖之所論皆二之義。教者但只看蒙者時之所及則導之，是以亨行時中也。此時也，正所謂如時雨化之。若既引之中道，而不使之通，教者之過也；當時而引之，使不失其正，此教者之功也。蒙以養正聖功也，是養其蒙以正，聖人之功也。孟子言水之有本無本者，以況學者有所止也。大學之道在止於至善，此是有本也，思天下之善無不自此始，然後定止於此，發源立本。樂正子有本者也，日月而至焉，是亦有本者也，聲聞過情，是無本而有聲則者也，何後僞

迹俱辨，則都無也。

某比年所思慮事，漸不可易動，歲年間止得變得些文字，亦未可謂辭有巧拙，其實是有過。若是達者，其言自然別，寬而約，沒病痛。者不是到了，是不知，知一物則說得仔細，必實聖人之道，以言者向其辭，辭不容易。止為到其間知得詳，然後言得不錯，皆之到長安，極有知長安仔細者。然某近來思慮義理，大率億度屢中可用，既是億度屢中可用，則以大受。某唱此絕學，亦輒欲成一次第，但患學者寡少，故貪於學者。今之學者大率為應舉壞之，入仕則事官業，無暇及此。由此觀之，則呂范過人遠矣。呂與叔資美，但向學差緩，惜乎求思也褊，求思雖是褊隘，然褊不害於明，褊是氣也，明者所學也，明何以謂之學？明者言所見也。大凡寬褊者是所稟之氣也，氣者自萬物散殊時各有所得之氣，習者自胎胞中以至於嬰孩時皆是習也。及其長而有所立，自所學者方謂之學，性則分明在外，故曰氣其一物爾，氣者在性習之間，性猶有氣之惡者為病，氣又有習以害之，此所以要鞭辟至於齊，強學以勝其氣習。其間則更有緩急精粗，則是人之性雖同，氣則有異。天下無兩物一般，是以不同。孔子曰"性相近也，習相遠也"，性則寬褊昏明名不得是性，莫不同也，至於習之異斯遠矣。雖則氣之稟褊者，未至於成性時則暫或有暴發，然而所學則卻是正當，其如此（作其不一），則漸寬容，苟志於學則可以勝其氣與習，此所以褊不害於明也。須知自誠明與自明誠者有異。自誠明者，先盡性以至於窮理也，謂先自其性理會來，以至窮理；自明誠者，先窮理以至於盡性也，謂先從學問理以推達於天性也。某自是以仲尼為學而知者，某今亦竊希於明誠，所以勉勉安於不退。孔子稱顏淵曰"惜乎！吾見其進也，未見其止也"，苟惟未止，則可以竊冀一成就。自明誠者須是要窮理，窮理即是學也，所觀所求皆學也。長而學固所謂之學，其幼時豈可不謂之學？直自在胞胎保母之教，已雖不知謂之學，然人作之而已變化於其教，則豈不謂之學？學與教皆學也，惟其受教即是學也，只是長而學庸有不待教習便謂之學，只習有善惡。（作止作一）某所以使學者先學禮者，只為學禮則便除去了世俗一副當世習熟纏繞。譬之延蔓之物，解纏繞即上去，上去即是理明矣，又何求！苟能除去了一副當世習，便自然脫灑也。又學禮則可以守得定。所謂長而學，謂之學者，謂有所立，自能知向學，如孔子十五而志於學是也。如謂有所成立，則十五以前庸有不志於學時。（一本云：如孔子五十而學是學也，如謂有所成立，則五十以前庸有不志於學。）若夫今學者所欲富貴聲譽，博聞繼承，是志也。某止為少小時不學，至今日勉強，有太甚則反害，欲速不達，亦須待歲月至始得。

湯征未至而怨者，非史氏之溢辭，是實怨。今郡縣素困弊政，亦望一良吏，莫非至誠，平居亦不至甚有事，當其時則願望其上之來，是其心若解倒懸也。天下之望湯是實，如父母願耕願出其非實，如此至朋來而樂，方講道義，進是實可樂也。

武成取二三策，言有取則是有不取也。孟子只知武王，故不信漂杵之說。知德斯知言，故言使不動。

從心莫如，步步見周公，志也，不步欲不踰矩也。

顏子知當至而至焉，故見其進也，不極善則不處焉，故未見其止也。知必至者，如志於道，致廣大，極高明，

此則儘遠大，所處則實是精約。顏子方止求而未得，故未見其止也。極善者須以中道方謂極善，故大中謂之皇極，蓋過則便非善，不及亦非善，此極善是顏子所求也。所以瞻之在前，忽焉在後，夫子高遠處又要求，精約處又要至，顏子之分，必是入神處又未能，精義處又未至，然顏子雅意則直要做聖人。學者須是學顏子，發意便要至聖人猶不得，況便自謂不能，雅意則然，非宜見於議論。

性美而不好學者無之，好學而性不美者有之，蓋向善急便是性美也。性不美則學得亦轉了，故孔子要好仁而惡不仁者，止好仁則忽小者，止惡不仁則免過而已，故好惡兩端並進。好仁則難遽見功，惡不仁則有近效，日見功。若顏子是好仁而惡不仁者也，云未見者，或此道在顏子後。言見善如不及，此好仁者也；見不善如探湯，此惡不仁者也。無欲而好仁，無畏而惡不仁，同此義。

盡得天下之物，方要窮理，窮得理，又須要實到。孟子曰，萬物皆備於我矣，反身而誠，樂莫大焉。實到其間，方可言知，未知者方且言誠之而已。既知之，又行之惟艱。萬物皆備於我矣，又卻要強恕而行，求仁爲近。

禮自外作，故又與孟子義內之說如相違。孟子方辨道，故言自得深造，作記者必不知內，且據掠淺知。

知之於賢者，彼此均賢也，我不知彼，是我所患，彼不知我，是命也。均聖人也，舜禹受命受祿，舜禹亦無患焉。

顏子、樂正子，皆到可欲之地，但一人向學緊，一人向學慢。言盡物者，據其大總也。今言盡物者，未說到窮理，但恐以聞見爲心，則不足以盡心。人本無心，因物爲心，若止以聞見爲心，但恐小卻心。今盈天地之間者皆物也，如止據己之聞見，所接幾何，安能盡天下之物。所以欲其盡心也。窮理則細微甚有分別，至如作樂，其始亦但知其大總，更去其間比較，方盡其細理。若便謂推類以窮理爲盡物，則是亦但據聞見上推類，卻見聞安能盡物，今所言盡物，蓋欲其盡心耳。

坎惟心亨，故行有尚，外雖積險，苟處之心亨不疑，則雖難必濟，而往有功也。今水臨萬仞之山，要下即下，無復凝滯，險在前，惟知有義理而已，則復何回避，所以心通。

人所以不能行己者，於其所難者則惰，其異俗者，雖易而羞縮。惟心弘則不顧人之非笑，所趨義理耳，視天下莫能移其道，然爲之人亦未必怪，正以在己者義理不勝，惰與羞縮之病，消則有長，不消則病常在，意思齷齪，無由作事。在古氣節之士，冒死以有爲，於義未必中，然非有志槩者莫能。況吾於義理已明，何爲不爲。

姤初六，羸豕孚蹢躅。豕方羸時，力未能動，然至誠在於蹢躅，得伸則伸矣。如李德裕處置閹宦，徒知其帖息威伏，而忽於志不忘逞，照察少不至，則失其幾也。

學記曰，進而不顧其安，使人不由其誠，教人不盡其材。人未安之，又進之，未喻之，又告之，徒使人生此節目。不盡材，不顧安，不由誠，皆是施之妄也。教人至難，必盡人之材，乃不誤人，觀可及處，然後告之。聖人之明，直若庖丁之解牛，皆知其隙，刃投餘地，無全牛矣。人之才足以有爲，但以其不由於誠，則不盡其才。若曰勉率而爲之，則豈有由誠哉。古之小兒便能敬事，長者與之提攜，則兩手奉長者之手，問之掩口而對。

蓋稍不敬事，便不忠信，故教小兒且先安詳恭敬。

張橫渠先生文集卷之十一

文集

答范巽之書第一

所訪物怪神姦，此非難說，顧語未必信耳。孟子所論，知性知天，學至於知天，則物所從出，當源源自見。知所從出，則物之當有當無，莫不心諭，亦不待語而知。諸公所論，但守之不失，不爲異端所劫，進進不已，則物怪不須辨，異端不必攻，不逾期年，吾道勝矣。若欲委之無窮，付之以不可知，則學爲疑撓，智爲物昏，交來無間，卒無以自存，而溺於怪妄必矣。

朝廷以道學政術爲二事，此正自古之可憂者。巽之謂孔孟可作，將推其所得而施諸天下邪，將以其所不爲而強施之於天下歟。大都君相以父母天下爲王道，不能推父母之心於百姓，謂之王道可乎。所謂父母之心，非徒見於言，必須視四海之民如己之子。設使四海之內皆爲己之子，則講治之術，必不爲秦漢之少恩，必不爲五霸之假名。巽之爲朝廷言，人不足與適，政不足與間，能使吾君愛天下之人如赤子，則治德必日新，人之進者必良士，帝王之道不必改途而成，學與政不殊心而得矣。

女戒第三

婦道之常，順惟厥正，（婦止柔順）是曰天明，（天之明道）是其帝命，（命女使）嘉爾婉娩，克安爾親，往之爾家，（汝之夫家）克施克勤，

（能行孝順能勤）爾順惟何。無違夫子。無然皋皋。（皋皋難吳冒也）無然訛訛。（訛訛難與半也）彼是而違。爾焉作非。（違是則非）彼舊而革。爾焉作儀。（改舊乃改安正制度）惟非惟儀。女生則戒。（在毛詩斯干篇）王姬肅雍。酒食是議。（因王之女亦然）貽爾五物。以銘爾心。鑑爾佩巾。墨予誨言。銅爾提匜。謹爾賓盥。（賓客祭祀）玉爾奩具。素爾藻絇。（尚華飾不可大華飾）枕爾文竹。席爾吳莞。念爾書訓。（因枕文以聯）思爾退安。（安爾退居之席）彼實有室。（男當有室）爾勿從室。（不得從而有其室也）遜爾提提。（遜退也提提安也）爾生引逸。（引長也逸樂也）

策問第五

問三代道失而民散。民散淫辟而盜不勝誅矣。魯之衰也。季康子患盜。孔子謂苟子之不欲。雖賞之不竊。夫制產厚生。昭節儉。賤貨財。使人安其分。宜若可爲也。今欲使舉世之民。厚賞焉不竊。如夫子之言。其亦有道乎。

問世祿之榮。王者所以錄有功。尊有德。愛之厚之。示恩遇之不窮也。爲人後者。所宜樂職勸功。以服勤事任。長廉遠利。以稱遇世風。而近世公卿子孫。方且下比布衣。工聲病。售有司。爲不得已爲貧之仕。誠何心哉。蓋孤秦以戰力竊攘。滅學法。壞田制。使儒者風義。寖弊不傳。而士流困窮。有至糟糠不厭。自非學至於不勤心之固。不惑之明。莫不降志辱身。起皇皇而爲利矣。求口實而朵其頤。爲身謀而屈其道。習久風變。固不知求仕非義。而反羞循理爲不能。不知蔭襲爲榮。而反以虛名爲善繼。今欲舉三王教胄之法。使英才知勸。而志行修。阜四方養士之財。使寒畯有歸。而衣食足。取充之計。講擇之方。近於古而適於今。必有中制。衆君子蘊學待問。固將裨益盛明。助朝廷政治。著於篇。觀厥謀之得失。

邊議第六

城中之民。既得以依城。自郊外百姓。朝廷不豫爲慮。非潰亡失生。則殺戮就死。縱或免焉。則其老幼孳畜屋廬積聚。莫不爲之驅除焚蕩。於死亡均矣。欲爲之計。莫如選吏行邊。爲講族閭鄰里之法。問其所謀。諭之休戚。使之樂羣以相聚。協力以相資。聽其依山林。據險阻。自爲免患之計。官不拘制。一從其宜。則孤聚幼老。得以先爲自謀。而處之有素。寇雖深入。野無所資。而民免誅掠。此爲計之當先者也。（右清野）

師爲寇致。則覆陷之患多。城不自完。則應援之兵急。凡今近城邊邑。尤當慕善守之人。計定兵力。度使勢可必全。不假外救。足以枝梧踰月。應援之師。不爲倉皇牽制。則守必力而師不勞。此禦患之尤急者也。然所謂善守者。要以省兵爲能。假數一城之小。千夫可完。不才者十倍之。而未必固。善守者加損之。而尙可全。則守城乘障之人。必也力與之計。而省吾兵。厚賞其功而示之信。（右固守）

戍而費財。豈善戍之計。欲不費必也計民以守。不足。然後益之以兵。如是則爲守之力。在民居多。而用兵無幾。守既在民。則今日守兵。凡城有餘。皆得以移用他所。或乘閒可戰。以自解其圍矣。竊計關內守禦之兵。無慮十萬。四帥之城。各餘萬人爲備。（闕其多少之證此其大略也）則舉中大數。有移使之卒。猶不減六七萬人。義勇既練。則六七萬人。從而省去。亦攻守爲有餘矣。兵省費輕。就使敵壘對峙。用日雖多。而吾計常足。顧朝廷未嘗責守於民。以兵少爲患耳。种世衡守環州。吏士有罪。射中則釋之。僧道飲酒犯禁。能射則縱之。百姓繫者。以能射則必免。租稅逋負。以能射必貸。當是時。環之內外。莫不人人樂射。一州之地。可不用一卒而

守。以此觀之。省戍豈甚難之計哉。（右省戍）

計民以守。必先相視城池大小。丈家衆寡。爲力難易。爲地緩急。周圍步尺。莫不盡知。然後括以保法。教以什伯。形以圖繪。稽以文籍。使其居處正其分位。平時使之知所守。識所向。習登降。時繕完。賊至則授甲付兵。人各謹備。老幼供餉。婦女守室。如是則民心素安。技藝素講。寇不能恐。吏不能侵。無倉卒之變。無顚亂之憂。民力不足。然後濟之以兵。此三代法制。雖萬世可行。不止利今日之民。（右因民）

城池之實。欲其牢不可破。甲盾之實。欲其堅不可攻。營陣之實。欲其敵不可搖。士卒之實。欲其人致死力。講訓之實。欲其伎無不精。兵矢之實。欲其中無不徹。今衆物備具。而事不可期。蓋實未始講。而講不致實。今朝廷未假塞外之功。徒欲自固。然尙且憂形廟堂。而民不安土。則講實之說。豈容一日而緩。蓋備萬矢之利。其致利也。必自一矢而稽。億萬人之能。其盡能也。必自一人而求。千里之防。必由一舖而致堅。江河之廣。必由一勺而浸至。今欲物（一作一）求其實。而闊步高視。謂小事無（一有事字。一作小無事）一而忽之。恐卒不見其成也。本朝之論。雖必以大計爲言。至於講治之精。亦不可不思慮而至。思可至而力不容緩。則授補之方。當知未易輕議。當今之急。急在治兵矣。舉閱射。种世衡守環州。吏士有罪。能射則釋之。胥徒請告。能射則給之。僧道飲酒犯禁。能射則置之。百姓輕繫者。能射則縱之。租稅逋負者。能射則緩之。當是時。環之士民。人人樂射。一州之地。可不須一卒而守。然則得一臣如种世衡。則朝廷不問其細。而一城守矣。宜推世衡之術於四方。（右實備）

擇帥之重。非議者得言。本朝以武臣典強藩。輕戰忘患。故選用文臣節制。爲計得矣。然寇讐入境。則舉數萬之甲。付一武人。驅之於必戰之地。前後取敗。非一二而已。然則副總管之任。繫安危勝負之速。甚於元帥。而大率以資任官秩。次遷而得。竊爲朝廷危之。（右擇帥）

帥得其人。則守邊之守。聽帥擇爲宜。帥不可知。則守之廢置。一從內也。不爲過矣。御大體極邊之郡。攻守兼用。須精選異才。方稱其任。其次邊及腹心州軍。利於滋穀食。教民戰。爲持久取勝之策。爲守必擇愛民謀事精審之人。愛民則雖兩使之而不匱。精審謀事。則大小必舉。事無不舉。則雖深入。不能乘閒於腹心。民不匱。則戰精而食足。（右擇守）

養兵之費。在天下十居七八。今邊患作矣。將謹防於外。修實於內。爲持久之計。而不愛用吾財。則患日增。而力日不足。豈善爲計議者哉。今關內諸城。誠能因民固守以省戍。教義勇知（一作習）戰以省兵。則每歲省費。不啻二百餘萬。不踰數年。粟貨財豐。而不可勝用矣。不如是。恐財匱力殫。敵乘吾敝。將無從而制也。（右足用）

張橫渠先生文集卷之十二

性理拾遺

橫渠言日月五星亦隨天轉。如二十八宿隨天而定。皆有光芒。五星逆行而動。無光芒。

張子曰。天地變化。至著至速者。目爲鬼神。所謂吉凶害福。誅殛窺伺。豈天所不能耶。必有耳目口鼻之象。而後能之耶。

張子曰。范巽之嘗言神姦物怪。某以言難之。謂天地之雷霆草木至怪也。以其有定形故不怪。人之陶冶舟車。亦至怪也。以其有定理故不怪。今言鬼者。不可見其形。或云有見者。且不定。一難信。又以無形而移變有形之物。此不可以理推。二難信。又嘗推天地之雷霆草木。人莫能爲之。人之陶冶舟車。天地亦莫能爲之。今之言鬼神。以其無形。則如天地。言其動作。則不異於人。豈謂人死之鬼。反能兼天人之能乎。○今更就世俗之言評之。如人死皆有知。則慈母有深愛其子者。一旦化去。獨不日日憑人言語。託人夢寐存恤之耶。言能福善禍淫。則或小惡反遭重罰。而大惡反享厚福。不可勝數。又謂人之精明者能爲厲。秦皇獨不罪趙高。唐太宗獨不罰武后耶。又謂衆人所傳。不可全非。自古聖人。獨不傳一言耶。聖人或容不言。自孔孟而下。荀況、揚雄、王仲淹、韓愈。學亦未能及聖人。亦不見略言者。以爲有數子。又或偶不言。今世之稍信實。亦未嘗有言親見者。

張子曰。所謂山川門霤之神。與郊社天地陰陽之神。有以異乎。易謂天且不違。而況於鬼神乎。仲尼以何道而異其稱耶。又謂游魂爲變。魂果何物。其游也情狀何如。試求之使無疑。然後可以拒怪神之說。知亡者之歸。此外學素所援據。以質成其論者。不可不察。以自祛其疑耳。

張子曰。天下凡謂之性者。如言金性剛。火性熱。牛之性。馬之性也。莫非固有。○凡物莫不有是性。由通蔽開塞。所以有人物之別。由蔽有厚薄。故有智愚之別。塞者牢不可開。厚者可以開而開之也難。薄者開之也易。開則達於天道。與聖人一。

張子曰。富貴貧賤者皆命也。今有人均爲勤苦。有富貴者。有終身窮餓者。其富貴者。卽是幸會也。求而有不得。則是求無益於得也。道義則不可言命。是求在我者也。

則智愚之識殊。疑於有性善惡之報。差疑於有命。曰。性通極於無。氣其一物爾。命稟同於性。遇乃適然爾。

張子曰。心統性情者也。○有形則有體。有性則有情。○發於性則見於情。發於情則見於色。以類而應也。

張子曰。道所以可久可大。以其肖天地而不離也。與天地不相似。其違道也遠矣。○事無大小。皆有道在。其閑能安分。則謂之道。不能安分。謂之非道。顯諸仁。天地生萬物之功。則人可得而見也。所以造萬物。則人不可得而見。是藏諸用也。

接物處皆是小德。統會處便是大德。

洪鐘未嘗有聲。由扣乃有聲。聖人未嘗有知。由問乃有知。或謂聖人無知。則當不問之時。其猶木石乎。曰。有不知則有知。無不知則無知。故曰。聖人未嘗有知。由問乃有知也。聖人無私無我。故功高天下。而無一介累於其心。蓋有一介存焉。未免乎私己也。

張子曰。孟子於聖人。猶是麤者。

爲學所急。在於正心求益。若求之不已。無有不獲。惟勉勉不忘爲要耳。○人若志趣不遠。心不在焉。雖學無成。人惰於進道。無自得達。自非成德君子必勉勉。至從心所欲不踰矩。方可放下。德薄者終學不成也。

明善爲本。固執之乃立。擴充之則大。易視之則小。在人能弘之而已。

利利於民。則可謂利。利於身利於國。皆非利也。利之言利。猶言美之爲美。利誠難言。不可一槩而言。

教之而不受。則雖強告之無益。莊子謂內無受者不入。外無正者不行。

張子曰。近臣守和。和、平也。和其心以備顧對。不可徇其喜怒好惡。

孟子曰。人不足與適也。政不足與間也。惟大人爲能格君心之非。非惟君心。至於朋游學者之際。彼雖議論異同。未欲深校。惟整理其心。使歸之正。豈小補哉。

禮但去其不可者。其他取力能爲之者。

近思錄拾遺

橫渠先生謂范巽之曰：吾輩不及古人，病源何在？巽之請問。先生曰：此非難悟，設此語者，蓋欲學者存意之不忘，庶游心浸熟，有一日脫然，如大寐之得醒耳。

未知立心，惡思多之致疑；既知所立，惡講治之不精。講治之思，莫非術內，雖勤而何厭！所以急於可欲者，求立吾心於不疑之地，然後若決江河以利吾往。遜此志，務時敏，厥修乃來。故雖仲尼之才之美，然且敏以求之。今持不遜之資而欲徐徐以聽其自適，非所聞也。

今且只將尊德性而道問學為心，日自求於問學者有所背否，於德性有所懈否。此義亦是博文約禮、下學上達，以此警策一年，安得不長？每日須求多少為益，知所亡，改得少不善，此德性上之益。讀書求義理，編書須理會有所歸著，勿徒寫過。又多識前言往行，此學問上益也。勿使有俄頃閒度，逐日似此，三年庶幾有進。

為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。

人多以老成則不肯下問，故終身不知。又為人以道義先覺處之，不可復謂有所不知，故亦不肯下問。從不肯問，遂生百端欺妄人，我寧終身不知。（論語說）

多聞不足以盡天下之故。苟以多聞而待天下之變，則道足以酬其所嘗知；若劫之不測，則遂窮矣。（孟子說）

竊嘗病孔孟既沒，諸儒囂然，不知反約窮源，勇於苟作，持不逮之資，而急知後世。明者一覽，如見肺肝然，多見其不知量也。方且創艾其弊，默養吾誠，顧所患日夕不足，而未果他為也。

博學於文者，只要得習坎心亨。蓋人經歷險阻艱難，然後其心亨通。

凡致思到說不得處，始復審思明辨，乃為善學也。若告子則到說不得處遂已，更不復求。（孟子說）

春秋之書，在古無有，乃仲尼所自作，惟孟子能知之。非理明義精，殆未可學。先儒未及此而治之，故其說多鑿。

橫渠先生曰：始學之要，當知三月不違與日月至焉內外賓主之辨，使心意勉勉循循而不能已，過此幾非在我者。（文集）

人又要得剛，太柔則入於不立。亦有人生無喜怒者，則又要得剛，剛則守得定不回，進道勇敢。載則比他人自是勇處多。（語錄）

敦篤虛靜者，仁之本。不輕妄，則是敦厚也；無所繫閡昏塞，則是虛靜也。此難以頓悟。苟知之，須久於道實體之，方知其味。夫仁亦在乎熟之而已。（孟子說）

有潛心於道，忽忽為他慮引去者，此氣也。舊習纏繞，未能脫灑，畢竟無益，但樂於舊習耳。古人欲得朋友與琴瑟簡編，常使心在於此。惟聖人知朋友之取益為多，故樂得朋友之來。（論語說）

舜之事親有不悅者，為父頑母嚚，不近人情。若中人之性，其愛惡略無害理，姑必順之。親之故舊所喜者，當極力招致，以悅其親。凡於父母賓客之奉，必極力營辦，亦不計家之有無。然為養又須使不知其勉強勞苦，苟使見其為而不易，則亦不安矣。（記說）

斯干詩言：兄及弟矣，式相好矣，無相猶矣。言兄弟宜相好，不要厮學。猶，似也。人情大抵患在施之不見報則輟，故恩不能終。不要相學，己施之而已。（詩說，下同）

人不為周南召南，其猶正牆面而立。常深思此言，誠是。不從此行，甚隔著事，向前推不去。蓋至親至近，莫甚於此，故須從此始。

橫渠先生曰：兵謀師律，聖人不得已而用之。其術見三王方策，歷代簡書。惟志士仁人為能識其遠者大者，素求預備而不敢忽忘。（文集）

肉辟於今世死刑中取之，亦足寬民之死。過此當念其散之之久。

橫渠先生曰：古者有東宮，有西宮，有南宮，有北宮，異宮而同財。此禮亦可行。古人慮遠，目下雖似相疏，其實如此乃能久相親。蓋數十百口之家，自是飲食衣服難為得一。又異宮乃容子得伸其私，所以避子之私也。子不私其父，則不成為子。古之人曲盡人情，必也同宮，有叔父伯父，則為子者何以獨厚於其父？為父者又烏得而當之？父子異宮，為命士以上，愈貴則愈嚴。故異宮猶今世有逐位，非如異居也。（樂說）

鄭衛之音悲哀，令人意思留連，又生怠惰之意，從而致驕淫之心。雖珍玩奇貨，其始感人也亦不如是切，從而生無限嗜好。故孔子曰必放之，亦是聖人經歷過，但聖人能不為物所移耳。（禮樂說）

孟子言反經，特於鄉原之後者，以鄉原大者不先立，心中初無作，惟是左右看順人情，不欲違，一生如此。（孟子說）

二程書拾遺

橫渠於墓祭合一分食而祭之，故告墓之文有曰：奔走荊棘，殽亂杯盤之列。

觀秦中氣豔衰，邊事所困，累歲不稔。昨來饑餓，人人喪亡，今日事未可知。大有可憂者。以至士人相繼淪喪，為足妝點關中者，則遂化去。吁可怪也。凡言王氣者，實有此理。生一物須有此氣，不論美惡，須有許大氣豔，故生是人。至如闕里有許多氣豔，故此道之流，以至今日。昔橫渠說出此道理，至此幾乎衰矣。止介父一箇氣豔大小大。

理則須窮，性則須盡，命則不可言窮與盡，止是至於命也。橫渠昔常譬命是源，窮理與盡性如穿渠引源。然則渠與源是兩物，後來此議必改來。

正叔謂子厚越獄，以謂卿監已上不追攝之者，以其貴朝廷，有旨追攝可也。又謂瓶項非也，不已太辱矣。貴貴以其近於君。子厚謂若終不伏，則將奈何？正叔謂寧使公事勘不成則休，朝廷大義不可虧也。子厚以為然。

橫渠墓祭為一位，恐難推同几之義。（同几，唯設一位祭之，謂夫婦同牢而祭也。）

禮言惟天地之祭為越紼而行事，此事難行。既言越紼，則是猶在殯宮，於時無由致得齊。又安能脫喪服衣祭服？此皆難行。縱天地之祀為不可廢，止消使冢宰攝爾。昔者英宗初即位，有人以此問，先生答曰：古人居喪，百事皆廢（此有闕字。）如常，特於祭祀廢之，則不若無廢為愈也。子厚正之曰：父在為母喪，則不敢見

其父不敢以非禮見也。今天子爲父之喪。以此見上帝。是以非禮見上帝也。故不如無祭。

張橫渠謂范文正才氣老成。吳拊揮錄有

恭而安。張兄十五年學

伯淳謂天下之士。亦有其志在朝廷。而才不足。才可以爲。而誠不足。今日正須才與至誠合一。方有濟。子厚謂才與誠。須一物。止是一物。伯淳言才而不誠。猶不是也。若非至誠。雖有忠義功業。亦出於事爲浮氣。幾何時而不盡也。一本無止是一物四字

二程謂地形不必謂寬平可以畫方。止可用算法。折計地畝授民。子厚謂必先正經界。經界不正。則法終不定。地有坳垤處不管。止觀四標竿中間。地雖不平饒。與民無害。就一夫之間。所爭亦不多。又側峻處。田亦不甚美。又經界必須正南北。假使地形有寬狹尖斜。經界則不避山河之曲。其田則就得井處爲井。不能就成處。或五七。或三四。或一夫。其實田數則在。又或就不成一夫處。亦可計百畝之數而授之。無不可行者。如此則經界隨山隨河。皆不害於畫之也。苟如此畫定。雖便使暴君汙吏。亦數百年壞不得。經界之壞。亦非專在秦時。其來亦遠。漸有壞矣。正叔云。至如魯二吾猶不足。如何得至十一也。子厚言百畝而徹。言徹取之徹則無義。是透徹之徹。透徹而耕。則功力均。且相驅率。無一家得惰者。及已收穫。則計畝數裒分之。以裒分之數。取十一之數亦可。或謂井議不可輕示人。恐致笑及有議論。子厚謂有笑有議論。則方有益也。若有人聞其說。取之以爲己功。先生云。如有能者。則己願受一廛而爲氓。亦幸也。

伯淳言井田今取民田。使貧富均。則願者衆。不願者寡。正叔言亦未可言民情怨怒。止論可不可爾。須使上下都無此怨怒。方可行。正叔言議法既大備。卻在所以行之之道。子厚言豈敢。某止欲成書。庶有取之者。正叔言不行於當時。行於後世一也。子厚曰。徒善不足以爲政。徒法不能以自行。須是行之之道。又雖有仁心仁聞。而政不行者。不由先王之道也。須是法先王。正叔言。孟子於此善爲言。止極目力。焉能盡方圓平直。須是要規矩。

正叔說堯夫對上之詞。言陛下富國強兵後待做甚。以爲非是。此言安足論人主。如周禮豈不是富國之術存焉。子厚言堯夫抑上富強之說。正猶爲漢武帝言神仙之學。長年不足惜。言豈可入聖賢之曉人。不如此之拙。如梁惠王問何以利國。則說利不可言之理。極言之以至不奪不饜。

正叔言人志於王道。是天下之公議。反以爲私說何也。子厚言。止爲心不大。心大則做得大。正叔言。止是做一喜好之事爲之。不知止是合做。

伯淳言邵堯夫病革。且言試與觀化一遭。子厚言。觀化他人便觀得自家。自家又如何觀得化。嘗觀堯夫詩意。纔做得識道理。卻於儒術未見所得。

正叔言蜥蜴含水。隨雨雹起。子厚言未必然。雹儘有大者。豈儘蜥蜴所致也。今以蜥蜴求雨。枉求他。他又何道致雨。

正叔言今禮結髮無義。欲去久矣。不能言。結髮爲夫婦者。止是指其少小也。如言結髮事君。李廣言結髮

事匈奴。止言初上頭也。豈謂合髻子。子厚云。絕非禮義。便當去之。古人凡禮講修已定。家家行之。皆得如此。今無定制。每家各定。此所謂家殊俗也。至如朝廷之禮。皆不中節。

有人言郭璞以鳩鬪占吉凶。子厚言。此爲他誠實信之。所以就而占得吉凶。正叔言。但有意向此。使可以兆也。非鳩可以占吉凶耳。

正叔言。郭逵新貴時。衆論喧然。未知其人如何。後聞人言。欲買韓王宅。更不問可知也。如韓王者。當代功臣。一宅已致而欲有之。大煞不識好惡。子厚言。昔年有人欲爲范希文買綠野堂。希文不肯。識道理自不然。在唐如晉公者。是可尊也。一旦取其物而有之。如何得安。在他人猶可。如王維莊之類。獨有晉公則不可。寧使耕壞。及他有力者致之。己則不可取。

正叔謂今唱名。何不使伊儒冠徐步進見。何用二人把見擁走。得不使殿上大臣有愧色。子厚言。止先出榜。使之見其先後。何用旋開卷呼名。

伯淳謂才與誠一物。則周天下之治。子厚因謂此何事於仁。必也聖乎。

子厚言十詩之作。止是欲驗天心於語默間耳。正叔謂若有他言語。又烏得已也。子厚言十篇次敍。固自有先後。

二程解窮理盡性。以至於命。止窮理便是至於命。子厚謂亦是失於太快。此義儘有次序。須是窮理。便能盡得己之性。則推類又盡人之性。既盡得人之性。須是并萬物之性。一齊盡得。如此然後至於天道也。其間煞有事。豈有當下理會了。學者須是窮理爲先。如此則方有學。今言知命。與至於命。儘有近遠。豈可以知便謂之至也。

正叔謂洛俗恐難化於秦人。子厚謂秦俗之化。亦先自和叔有力焉。亦是士人敦厚。東方亦恐難肯向風。

子厚謂昔嘗謂伯淳優於正叔。今見之果然。其救世之志甚誠切。亦於今日天下之事。儘記得熟。

二程言人不易知。子厚言。誠知之爲難。然至於伎術能否。人情善惡。便可知。惟似秦武陽殺人於市。見秦始皇懼。此則不可知。

世人之學。博聞強識者豈少。其終無有不入禪學者。就其間特立不惑。無如子厚、堯夫。然其說之流。恐未免此敝。

蘇昞錄橫渠語云。和叔言香聲。橫渠云。香與聲猶是有形。隨風往來。可以斷續。猶爲麤耳。不如清水。今以清冷水。置之銀器中。隔外使見水珠。曾何漏隙之可通。此至清之神也。先生云。此亦見不盡。卻不說此是水之清。銀之清。若云是水。因甚置磁椀中不如此。

中庸之說。其本至於無聲無臭。其用至於禮儀三百。威儀三千。自禮儀三百。威儀三千。復歸於無聲無臭。此言聖人心要處。與佛家之言相反。儘教說無形迹無色。其實不過無聲無臭。必竟有甚見處。大抵語論開不難見。如人論黃金曰黃色。此人必是不識金。若是識金者。更不言。設或言時。別自有道理。張子厚嘗謂佛如大富貧子。橫渠論此一事甚當。以上遺書

或問維摩詰云。火中生蓮花。是可謂希有。在欲而行禪。希有亦如是。此豈非儒者事。予曰。此所以與儒者異也。人倫者天理也。彼將其妻子。當作何等物看。寂寂然以爲累者。文王不如是也。有生者必有死。有始者必有終。此所以爲常也。爲釋氏者。以成壞爲無常。是獨不知。無常乃所以爲常也。今夫人生百年者常也。一有百年而不死者。非所謂常也。釋氏推其私智所及而言之。至以天地爲妄。何其陋也。張子厚尤所切齒者此耳。以上外書

朱子文集

朱熹撰

原序

自鄒魯而後。天下言道德學問之所出者。曰濂、洛、關、閩。然集羣聖之大成者孔子。而集諸儒之大成者。朱子也。夫士生千載之下。而欲明聖人之道於千載之上。苟窮之不得其術。探之不見其原。守之不知所宗。而欲自命為學。是非不謬於聖人。蓋亦難矣。歷觀古之君子。必有道有德。而後其成己成物為有據。成己成物無憾。而後其文章為足貴。此理之不易者也。第人之所學不同。而其所言亦異。得於身者。或無以及於人。顯著於一時者。或不足以垂教於萬世。此讀書論世者。所以每恨全德之難。況本正心誠意之學。肩前聖後賢之重寄。而一一發明。一一折衷之。夫豈易言哉。謹按文公興教自閩。僅宋中葉。其道雖未大行於天下。而著書立說。昭示來茲。學者家絃戶誦。為日新盛德。為富有大業。功烈其在天壤。我皇上崇文重道。表章大儒。以為天下式。親製訓言。誓飭士子。亦既煌煌諄命之矣。顧茲閩嶠。去先賢之世。若此其未遠。近先賢之居。若此其甚。其遺風流澤。自不可泯。不佞謬膺簡命。忝撫名邦。所為承流宣化。何敢或後。而況藝獻訓行。服習有素。因知舍此而外。不足以言學也。公所著書。品目繁多。簡袠浩大。謹先輯其文之至精至粹者。若干卷。以資講誦。蓋欲學者。專務其心志。以約求其旨趣。則知學之有本。不為見異而遷。因以循其先後本末之序。致其操存涵養之功。而歸乎仁義中正之域。則正心誠意之學。亦莫不畢具乎此矣。於以仰答聖天子棫樸作人之盛。其在斯乎。其在斯乎。自彝然者。好奇尚異。背本趨末。不求知道養德以充

其內。汲汲焉徒以文章為事。習無用之空言。吾見其惑之甚也已。謹諸。觀深者於源。善學者志大。有志之士。果於此而有得焉。則粹然一準於道德仁義。庶乎不失為聖人之徒矣。

康熙四十七年戊子仲秋月。儀封後學張伯行書於榕城之正誼堂。

本傳

朱熹字仲晦。婺源人。父松。司勳吏部郎。秦檜議和。松極論其不可。貶外。熹以建炎四年九月十五日。生於尤溪寓舍。少受業於父友劉子羽子翬兄弟。年十八貢於鄉。中進士第。主同安簿。孝宗即位。詔求直言。熹上封事。明年召對。除武學博士。以和議不合歸。陳俊卿、胡銓、薦之。屢召不起。上曰。熹安貧守道。廉退可嘉。特改主管台州崇道觀。熹以求退得進。於義未安。再辭。淳熙五年。除知南康軍。修白鹿洞書院。立學規。六年夏大旱。上疏言。今宰相臺省。師傅賓友。諫諍之臣。皆失其職。陛下所與親密謀議者。不過一二近習之臣。招集天下士大夫之嗜利無恥者。陛下宰相師傅賓友諫諍之臣。或反出其門牆。承望其風旨。其幸能自立者。不過齷齪自守。未嘗敢一言以斥之。其稍畏公論者。不過論其徒黨。終不敢排其根株之所在。勢成威立。中外靡然向之。莫大之禍。必至之憂。近在朝夕。陛下獨未之知耳。上讀之大怒曰。是以我為亡君也。陳俊卿以舊相入見。薦熹甚力。宰相趙雄言於上曰。士之好名。陛下疾之愈甚。則人之譽之益衆。無乃適所以高之。不若因其長而用之。彼漸當事任。能否自見矣。上以為然。丞相王淮。除熹提舉浙東常平茶鹽事。入對言近習之勢日重。而士大夫之勢日輕。重者既挾其重。以竊陛下之權。輕者又借力於重。以為竊位固寵之計。邪佞充塞。貨賂公行。兵愁民怨。盜賊竊發。災異數見。饑饉薦臻。小皆得滿其所欲。陛下顧乃獨受其弊。上為動容。熹賑濟有方。上謂王淮曰。朱熹政事卻有可觀。除知台州。舊守唐仲友。與王淮

爲姻家。遷江西提刑未行。熹至台。得其奸贓事。劾之。淮匿不以聞。熹論愈力。淮不得已。除仲友新命以授熹。熹以是爲蹊田而奪之牛。固辭。乞祠。主管台州崇道觀。自是學者皆信愛衆。淮既怨熹。於是吏部尚書鄭丙上言。近世士大夫有所謂道學者。欺世盜名。不宜信用。淮又以陳賈爲監察御史。賈因面對。首伏見近世道學。其說以謹獨爲能。以踐履爲高。以正心誠意克己復禮爲事。若此之類。皆學者所共學也。而其徒乃謂己獨能之。夷考其所爲。則又大不然。不幾於假其名以濟其僞邪。淮爲相。能盡心敬事。惟以唐仲友故。爲道學之禁十五年。熹入見。言陛下即位二十七年。無尺寸之效。可以仰酬聖志。臣反覆思之。毋乃天理有未純。人欲有未盡。是以爲善不能充其量。除惡不能致其決。願陛下自今以往。一念之頃。必謹而察之。此爲天理耶。人欲耶。果天理也。則敬以充之。不使其少有壅閼。果人欲也。則敬以克之。不使其少有凝滯。推而至於言語動作之間。用人處事之際。無不以是裁之。則聖心洞然。中外融徹。無一毫之私欲。得以介乎其間。而天下之事。將惟陛下所欲爲。無不如志矣。是行也。有要之於路。以爲正心誠意之言。爲上所厭聞者。熹曰。吾生平所學。惟此四字。上曰。久不見卿。今當處卿清要。時曾覿已逐。王抃亦逐。獨內侍甘昪尚在。熹力以爲言。上曰。昪乃德壽所薦。爲其有才耳。熹曰。小人無才。安能動人主。除兵部郎。以疾辭。本部侍郎林栗劾之。上以栗言過當。黜栗知泉州。授熹江西提刑。未踰月。再召。熹具封投匭以進。疏入。夜漏下七刻。上已就寢。亟起秉燭讀之。明日除崇政殿說書。光宗即位。除江東轉運副使。改知漳州。熹嘗患經界不行之害。會朝論欲行泉、汀、漳三州經界。熹訪事宜。擇人物。及方量之法上之。而豪右以爲不便。沮之。除荊湖南路轉運副使。漳州經界竟報罷。除知潭州。黃裳爲嘉王翊善。自以學不及熹。乞召爲宮僚。直講彭龜年。亦言之大臣。宰相留正曰。正非不知熹。但其性剛。恐到此不合。反爲累。寧宗在藩邸。聞熹名。每恨不得爲講官。及即位。除煥章閣待制侍講。熹入對。言乃者太皇太后躬定大策。陛下寅紹丕圖。可謂處之以權。而庶幾不失其正者。亦曰。陛下未嘗有求位之心也。充未嘗求位之心。以盡負罪引慝之誠。每溫凊定省之禮。而大倫正。大本立矣。熹每以所講編次成帙以進。上開懷容納。熹奏云。願陛下日用之間。以求放心爲之本。熹奏禮經勅令子爲父。嫡孫承重爲祖父。皆斬衰三年。嫡子當爲其父後。不能襲位執喪。則嫡孫繼統而代之執喪。自漢文短喪。歷代因之。天子遂無三年之喪。爲父且然。則嫡孫承重可知。人紀廢壞。三綱不明。千有餘年。莫能釐正。壽皇至性自天。易月之外。猶執通喪。朝衣朝冠。皆用大布。宜著在方冊。爲萬世法。間者。太上偶違康豫。不能躬就喪次。陛下以世嫡繼大統。承重之服。著在禮律。所宜遵壽皇之法。而一時倉卒。不及詳議。遂用漆紗淺黃之服。不惟上違禮律。且使壽皇已行之禮。舉而復墜。臣竊痛之。然既往之失。不及追改。將來啓殯發引。禮當復用初喪之服。不可再失。孝宗祔廟。議迭毀之制。孫逢吉曾三復請併祧僖宣二祖。奉太祖居第一室。祫祭正東向之位。而遷毀祖於夾室。熹以爲藏之夾室。是以祖宗之主。下藏於子孫之室。神宗復奉僖祖以爲始祖。得禮之正。合於人心。所謂有舉之莫敢廢之。乃擬爲廟制。以爲物豈有無本而生者。執政不以聞。韓侂胄自謂有定策功。居中用事。熹數以爲言。約吏部侍郎彭龜年共論之。會龜年出護使客。熹就論左右竊柄之失。在講筵復申言之。御批云。憫卿耆艾。恐難

立講。已除職宮觀。丞相趙汝愚。袖御筆還上。且諫且拜。內侍王德謙。徑以御筆付熹。臺諫乞留熹不報。除提舉南京鴻慶宮。初汝愚爲相。收召四方知名之士。中外引領望治。熹獨惕然以侂胄用事爲慮。屢爲上言。又以書上汝愚。當以厚賞酬其勞。勿使預朝政。汝愚謂其易制。不以爲意。熹去。汝愚亦以譴逐。而朝廷大權。悉歸侂胄矣。慶元元年。侂胄譏熹不軌。謫永州。熹自念身雖退。尚帶侍從職名。不敢自默。草書極言姦邪蔽主之禍。將上之。諸生更諫。熹以筮決之。遇遯之同人。熹默然。乃取諫稿焚之。自號遯翁。二年。監察御史沈繼祖劾熹。詔落職。門人蔡元定。送道州編管。四年。乞致仕。依所請。六年三月辛酉。改大學誠意章。午刻。疾下不能興。甲子。移寢中堂而逝。年七十一。葬大林谷。熹登第五十年。仕於外者九考。立朝僅四十日。家故貧。少依子羽。寓居崇安。後徙建陽之考亭。簞瓢屢空。晏如也。諸生自遠而至者。豆飯藜羹。率與之共。何澹爲中司。阿附侂胄。論專門之學。文詐沽名。乞辨真僞。劉德秀仕長沙。不爲張栻所禮。及爲諫官。論留正引僞學之罪。僞學之稱。自此始。太常少卿胡紘言。比年僞學猖獗。圖爲不軌。望宣諭大臣。權住進擬。前御史劉三傑。論朱熹、趙汝愚、劉光祖、徐誼之徒。前日爲僞黨。至此又變而爲逆黨。即日除三傑右諫議大夫。姚愈論道學權臣。結爲死黨。窺伺神器。命草詔諭天下。選人余嚞上書。乞斬熹。方是時。士之稍以儒名者。無所容其身。從遊之士。特立不顧者。屏伏邱壑。依阿巽懦者。更認他師。過門不入。甚至變易衣冠。狎遊市肆。以別其非黨。而熹日與諸生講學不休。或勸其謝遣生徒。熹笑而不答。籍田令陳景思。康伯之孫也。與侂胄有姻連。勸侂胄勿爲已甚。侂胄意亦漸悔。熹既沒。將葬。言者謂四方僞徒。期會送僞師之葬。會聚之間。非妄議時人短長。則繆議時政得失。望令守臣約束。從之。嘉泰初。學禁稍弛。侂胄死。贈熹寶謨閣直學士。諡曰文。理宗立。贈太師。封徽國公。從祀孔子廟庭。熹爲學。大抵窮理以致其知。反躬以踐其實。而以居敬爲主。詔以其大學語孟中庸訓說。立於學宮。黃幹曰。道之正統。待人而後傳。由孔子而後曾子子思繼其微。至孟子而始著。由孟子而後周、張、二程繼其絕。至朱子而始著。識者以爲知言。

朱子文集目錄

卷之一……………………………………一

書

答劉子澄
答劉子澄
答陸子美
答陸子美
答陸子靜
答陸子靜
與陳同甫
答陳同甫
答陳同甫
答陳同甫
與陳丞相

與劉共父
答孫敬甫
答孫敬甫
答蔡仲至
與湖南諸公論中和第一書
答潘恭叔
答潘恭叔
答潘恭叔
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答余占之
答王子合
答王子合
答汪聖可
答柯國材
答孫季和
答項平父

答陳抑之
答應仁仲
答應仁仲
答應仁仲
答周叔謹
答王季和
答傅子淵
答陳正己
答路德章
答路德章
答路德章
答萬正淳

答劉季章
答吳斗南
答輔漢卿
答輔漢卿
答陳才卿
答趙恭父
答顏子壽
答李伯諫
答梁文叔

卷之二……………………………………四三
答連嵩卿
答程允夫
答石子重
答李伯諫
答李伯諫
答蔡季通
答江德功
答游誠之
答歐陽慶似
答嚴居厚
答丘子野
答李深卿
答胡寬夫
答陽子直
答廖子晦
答廖子晦
答廖子晦
答廖子晦
答廖子晦
答廖子晦

答滕德粹
答滕德粹
答滕德粹
答滕德粹
答周舜弼
答周舜弼
答周舜弼
答周舜弼
答程正思
答程正思
答程正思
答汪子文
答程允夫
答程允夫
答程允夫
答程允夫
答程允夫
答黃子厚
答董叔重
答董叔重
答董叔重
答黃子耕
答黃子耕
答黃子耕
答曹立之
答范伯崇
答何叔京
答趙詠道
答宋朋孫
答周南仲

答析子明
答度周卿
答張元德
答張元德
答王晉輔
答池從周
答李晦叔
卷之三……………………………………八九
答汪太初
答潘叔昌
答黃直卿
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答王子合
答王子合
答林伯和
答胡廣仲
與吳晦叔
答吳晦叔
答吳晦叔
答吳晦叔
答吳晦叔
答石子重

答趙提舉
答林謙之
答江元適
答詹體仁
答林正夫
答何叔京
答何叔京
答范伯崇
答陳君舉
答潘文叔
答潘端叔
答潘端叔
答滕德粹
答滕德粹
答滕德粹
答滕德粹
答滕德粹
答滕德粹
答王子合
答程正思
答程正思
答程正思
答黃直卿
答陳器之
答葉味道
答葉味道
答丁賓臣
答丁賓臣
答吳伯豐
答吳伯豐

答吳伯豐
答吳伯豐
答吳伯豐
答白鹿長貳
答劉公度
答劉季章
答劉季章
答劉季章
答胡季隨
答胡季隨
答沈叔晦
答龔伯著
答寶文卿
答寶文卿
答徐斯遠
答包定之
答徐居厚
答鄭子上
答鄭子上
答鄭子上
答宋深之
答宋深之
答陳才卿
答陳才卿
答陳才卿
答陳才卿
答陳才卿
答鞏仲至
答鞏仲至
答卓周佐

答謝與權
答陳頤剛
答甘道士
卷之四……一三七
答何叔京
答吳德夫
答方耕道
答呂道一
答詹元善
答胡伯逢
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答王子合
答陳膚仲
答周舜弼
答項平父
答趙然道
答陳才卿
答余正叔
答余正叔
答袁機仲
答袁機仲
答袁機仲
答袁機仲
與魏應仲
與王龜齡

答呂伯恭
答汪尚書書
與龔參政書
答韓尚書書
答潘謙之
答符舜功
答林正卿
答林正卿
答李元翰
答曾元可
答龔惟微
答方賓之
答方若水
答方子實
答程成甫

答章季思
答余方叔
答輔漢卿
答余正叔
答應仁仲
答應仁仲
答傅子淵
答傅子淵
答郭希呂
答郭希呂
答吳宜之
答吳宜之
答吳宜之
答吳宜之
答江夢良

與方伯謨
答張元德
答張元德
答張元德
答張元德
答張元德
答張元德
答甘吉甫
答甘吉甫
答林退思
答王晉輔
答高國楹
答吳尉
答吳尉
答任行甫

卷之五……………………………………一八五
與留丞相劄子
與留丞相書
與陳丞相別紙
與留丞相書
與留丞相書
與陳丞相書
與趙尚書書
答汪尚書
答汪尚書
答汪尚書
與汪尚書
答汪尚書
答張欽夫
答張欽夫

答呂伯恭
答呂伯恭
答胡廣仲
與范直閣
答呂伯恭
答趙尚書
與留丞相書
與留丞相書
與楊子直書
答滕德遠
答趙子欽
答郭希呂
答楊簡卿
答吳宜之
答方賓王
答黃道夫

答王欽之
答王欽之
答王欽之
答宋深之
答宋深之
答宋深之
答宋深之
答宋深之
答宋容之
答宋澤之
答林德久
答林德久
答潘子善
答楊深父

答趙昌甫
答魏元履
答劉君房
答呂侁
與黃子耕
答黃子耕
答黃子耕
答黃子耕
答黃子耕
答黃嵩老
答黃令裕
答黃令裕
答孟良夫
答趙恭父
答王季和
答趙民表
答呂紹先
答陳膚
答饒琜
答孫吉甫
答汪會之
答或人
答劉公度
答或人
卷之六……………………………………一三三
答林德久
答劉朝弼
答常鄭卿
答或人
答孫仁甫

答黃子耕
答許景陽
答胡季隨
答孫季和
答諸葛誠之
答項平父
答項平父
答項平父
答郭希呂
答郭希呂
答時子雲
答王伯禮
答趙幾道

答劉仲則
答黃冕仲
答沙縣宋宰
答李守約
答葉正則
答方賓王
答方賓王
答方賓王
答李濱老
與汪伯虞
答方耕道
答曾致虛
答黃商伯
答蘆元壽
答潘叔昌
答潘叔昌
答潘叔昌

答潘叔昌
答潘叔昌
答潘叔昌
答王子充
答黃仁卿
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答王子合
答王子合
答王子合
答王子合
答林叔和

答陳膚仲
答陳膚仲
答程正思
答程正思
答程正思
答程正思
答黃直卿
答潘端叔
答呂道一
答藏適
答林巒
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答王近思

答范伯崇
答范伯崇
答范伯崇
答范伯崇
答劉公度
答方賓王
答方賓王
答方賓王
答朱飛卿
答朱飛卿
答朱飛卿
答周叔謹
答周叔謹
答周叔謹

答周叔謹
答周叔謹
答毛舜卿
答路德章
答陳超宗
答曾泰之
答吳茂實
答陳明仲
答孫敬甫
答孫仁甫
答周深父
答胡文叔
卷之七……二八一
答呂伯恭
答陳安卿
答陳廉夫
答徐子融
答陳器之

答林正卿
答汪叔耕
答汪叔耕
答楊子順
答吳生
答陳衛道
答陳衛道
答周南仲
答許生
答曾無疑
答林叔恭
答胡季隨
答劉子澄
與汪尚書書
答薛士龍
答劉季章

答滕德章
答滕德章
答滕德章
答滕德章
答滕德章
答鄭仲禮
答程正思
答周舜弼
答周舜弼
答周舜弼
答林叔和
答詹元善
答朱魯叔
答潘謙之

答呂士瞻
答方耕道
答呂子約
答呂子約
答潘文叔
答滕德粹
答黃直卿
答劉平甫
答劉平甫
答劉平甫
答何叔京
答何叔京
答何叔京
答何叔京
答何叔京
答何叔京
答何叔京
答胡季隨
答汪長孺
答王近思
答王近思
答王近思
答王近思
答王近思
答王近思
答王近思
答馮作肅
答馮作肅
答董叔重
答林誠子

答余國秀
答余國秀
與晏亞夫
與晏亞夫
與晏亞夫
答葉仁父
答孫敬甫
卷之八……………………………………………三二七
與留相公書
與留相公劄
答汪尚書書
答汪尚書書
與陳丞相書
與趙尚書書
與黃仁卿書
答陳同父書
答陳同父書
答呂伯恭別紙
答呂伯恭書
與曹晉叔書
賀陳丞相書
與臺端書
答路德章
答康炳道
答陳師德
答鄭子上
答杜叔高
答胡季隨
答沈叔晦
答汪子卿

答趙幾道
答何叔京
答張敬夫
答張欽夫
答張欽夫論仁說
又論仁說
又論仁說
又
與江東張憲啓
與正言啓
謝政府啓
答辛幼安啓
回謝解元啓
與長子受之
答鄭子上
答竇文卿
答楊子順
答李巽卿

答黃令裕
答程次卿
答楊宋卿
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之

答許順之
答李敬子
答李敬子
答李繼善
答陳道士
答任行甫
答許進之
答李好古
答吳伯起
答呂紹先
答江端伯
卷之九……三七三
記
高士軒記
漳州教授廳壁記
通鑑室記
徽州婺源縣學藏書閣記
復齋記
袁州州學三先生祠記
隆興府學濂溪先生祠記
臥龍庵記
婺州金華縣社倉記
建寧府建陽縣長灘社倉記
鄂州社稷壇記
衢州江山縣學景行堂記
徽州休寧縣廳新安道院記
江州重建濂溪先生書堂記
建寧府崇安縣學田記
卷之十……三九二

信州鉛山縣學記
牧齋記
歸樂堂記
雲谷記
靜江府學記
瓊州學記
韶州州學濂溪先生祠記
建昌軍進士題名記
福州州學經史閣記
建昌軍南城縣吳氏社倉記
衡州石鼓書院記
常州宜興縣社倉記
建寧府建陽縣學藏書記
濂溪先生事實記
卷之十一……四一三
序
送李伯諫序
詩集傳序
劉甥瑾字序
謝監廟文集序
贈周道士序
三先生論事錄序
大學章句序
中庸章句序
書濟敏道事後序
贈徐端叔命序
楚辭集註序
楚辭後語目錄序
中庸集解序
王梅溪文集序

資治通鑑綱目序
張南軒文集序
論語纂訓序
送張仲隆序
程氏遺書後序
送黃子衡序
家禮序
論孟集義序
卷之十二……四三七
雜著
諭諸生
諭諸職事
補試榜諭
讀書之要
論語課會說
滄州精舍諭學者
又諭學者
皇極辨
辨李氏常語
讀唐志
記論性答稿後
白鹿書堂策問
記解經
伊川先生年譜
卷之十三……四六一
周禮三德說
樂記動靜說
舜典象刑說
仁說
王氏續經說

觀心說
學校貢舉私議
趙婿親迎禮大略
滄州精舍釋菜儀
讀兩陳諫議遺墨
卷之十四……四八七
贊
六先生畫像贊
濂溪先生
明道先生
伊川先生
康節先生
橫渠先生
涑水先生
張敬夫畫像贊
呂伯恭畫像贊
書畫像自警
槃屋亭畫屏贊并序
銘
四齋銘
志道
據德
依仁
游藝
又四齋銘
崇德
廣業
居仁
由義
學古齋銘

書字銘
寫照銘
箴
敬齋箴
題跋
跋黃仲本朋友說
跋古今家祭禮
書伊川先生易傳版本後
書近思錄後
題小學
跋陳了翁與兄書
跋劉藥端摹跋及司馬文正公帖
跋向伯元遺戒
書河圖洛書後
跋萬君行事後
跋十七帖
跋韓魏公與歐陽文忠公帖
書僞詔後
跋曾裘父贈屈待舉詩
跋曾仲恭文
跋鄭宣撫帖
跋三家禮範
書程子禘說後
書李參仲家藏二程先生語錄後
書釣臺壁間何人所題後
跋曾南豐帖
跋彭監丞集
跋家藏劉病翁遺帖
跋病翁先生詩
題李太白詩

題袁機仲所校參同契後
跋胡五峯詩
跋通鑑紀事本末
跋劉元城言行錄
周子通書後記
跋胡澹庵所作李承之論語說序
跋李參仲遺墨
書臨漳所刊四子後
卷之十五……五一五
祭文
祭黃尚書文
祭張敬夫殿撰文
又祭張敬夫殿撰文
祭呂伯恭著作文
祭籍溪胡先生文
祭延平李先生文
祭魏元履國錄文
祭汪尚書文
祭劉共父樞密文
又祭劉共父樞密文
祭陸子壽教授文
祭鄭自明文
祭何叔京知縣文
祭劉參議文
祭柯國材文
祭姚式文
祭吳晦叔文
又祭黃尚書文
祭詹淑人文
祭劉氏妹文

祭陳休齋文
祭許順之文
祭劉平父文
祭陳福公文
祭唐侍郎文
祭潘叔度文
祭劉子澄文
祭潘左司文
祭劉子禮文
祭張敬夫城南祠文
祭張魏公墓文
祭南軒墓文
祭叔祖奉使直閣文
祭叔父崇仁府君文
祭趙丞相文
祭程允夫文
祭黃子厚文
祭蔡季通文
又祭蔡季通文
祭方伯謨文
卷之十六……五三九
行狀
朝奉大夫直祕閣主管建寧府武夷山沖佑觀傅公行狀
承議郎主管台州崇道觀賜緋魚袋羅公行狀
南嶽處士吳君行狀
籍溪先生胡公行狀
延平先生李公行狀
卷之十七……五五九
墓誌銘
迪功郎致仕董公墓誌銘

知南康軍石君墓誌銘
司農寺丞翁君墓碣銘
國錄魏公墓誌銘
陳師德墓誌銘
邵武縣丞謝君墓碣銘
從事郎監潭州南嶽廟劉君墓誌銘
江君濟卿墓誌銘
朝請大夫李公墓碣銘
劉十九府君墓誌銘
篤行趙君彥遠墓碣銘
何叔京墓碣銘
武經大夫趙公墓誌銘
承事郎致仕潘公墓誌銘
贛州趙使君墓碣銘
通判恭州江君墓誌銘
金紫光祿大夫黃公墓誌銘
特奏名李公墓誌銘
宣教郎方君墓誌銘
承務郎李公墓誌銘
宣教郎致仕陳公墓誌銘
迪功郎致仕王君墓碣銘
卷之十八……六〇三
墓表
屏山先生劉公墓表
曹立之墓表
西山先生李公墓表
聘士劉公先生墓表
韓溪翁程君墓表
朝奉劉公墓表
蓋君景昉墓表

程君公才墓表
程君正思墓表

朱子文集卷之一

儀封張伯行孝先甫編訂　受業諸子參校

書

答劉子澄

來書深以異學侵畔爲憂．自是而憂之．則有不勝其憂者．惟能於講學體驗處加功．使吾胸中洞然無疑．則彼自不能爲吾疾矣．若不求衆理之明．而徒恃片言之守．則雖早夜憂虞．僅能不爲所奪．而吾之胸中．初未免於憒憒．則是亦何足道．顧老兄專以聖賢之言．反求諸身．一一體察．須使一一曉然無疑．積日旣久．自當有見．但恐用意不精．或貪多務廣．或得少爲足．則無由明耳．比來溫習．略見日前所未到一二大節目．頗覺省力．但昏弱之姿．執之不固．尤悔日積．計有甚於吾友之所患者．乃承訪以所疑．使將何辭以對耶．然以所聞質之．則似不可不兩進也．程夫子曰．涵養須用敬．進學則在致知．此二言者．體用本末．無不該備．試用一日之功．當得其趣．不然．空抱疑悔．不惟無益．反有害矣．夫涵養之功．則非他人所得與．在賢者加之意而已．若致知之事．則正須友朋講學之助．庶有發明．不知今者見讀何書．作如何究索．與何人辨論．惟毋欲速．毋驚疑．先後疾徐．適當其可．則功日進而不窮矣．因書或有以見教．勿憚辭費．永亦

不敢不盡愚也。向見前輩有志於學。而性涉獵者。其內省甚深。下問甚切。然不肯沛然用力於日用間。以是終身抱不決之疑。此可以為戒。而不可以為法也。今世學者。語高則淪於空寂。卑則滯於形器。中間正當緊要親切合理會處。卻無人留意。此道之所以不明不行。而邪說暴行。所以肆行而莫之禁也。所欲言似此者非一。無由面論。徒增耿耿。

答劉子澄

反復書辭。具悉近況。但學者正欲會中廓然大公。明白四達。方於致知窮理。有得力處。今乃追咎往昔。念念不忘。病恐徒自煎熬。無復理義悅心之味也。程子所謂追切不中理。則反為不誠。而正慮此耳。升高自下。陟遐自邇。能不遺寸晷。而不計近功。則終必有主矣。如何如何。張、呂時得書有所講論。然亦頗有未定者。未欲報去也。大抵聖賢立言本自平易。而平易之中。其旨無窮。今必推之使高。鑿之使深。是未必能高深。而固已離其本指。喪其平易無窮之味矣。

天運不息。品物流形。無萬物皆逝而已獨不去之理。故程子因韓公之歎。而告之曰。此常理。從來如是。何歎焉。此意已分明矣。韓公不諭。而曰老者行去矣。故夫子又告之曰。公勿去可也。以理之所必無者曉之。如前篇所云。請別尋一箇好底性來換了此不好底性。著之意爾。及公自知其不能不去。則告之曰。不能則去可也。言亦順夫常理而已。反復此章之意。只如此。恐不必於不去處。別求道理也。

明道德性寬大。規模廣闊。伊川氣質剛方。文理密察。其道雖同。而造德各異。故明道嘗為條例司官。不以為浼。而伊川所作行狀。乃獨不載其事。明道猶謂青苗可且放過。而伊川乃於西監一狀。較計如此。此可

謂不同矣。然明道之放過。乃孔子之獵較。為兆。而伊川之一一理會。乃孟子之不見諸侯也。此亦何害其為同耶。但明道所處。是大賢以上事。學者未至而輕議之。恐失所守。伊川所處雖高。然實中人皆可跂及。學者只當以此為法。則庶乎寡過矣。然又當觀用之淺深。事之大小。裁酌其宜。難執一意。此君子所以貴窮理也。

學者所志固當大。至於論事。則當視己之所處。與所論之事。所告之人。而為淺深。則無失言失人之患。出位瞰官之譏。吾學若果未至。見若果未明。既未能自信。且不為人所信。則寧退而自求耳。言而背其所學。用而不副其言。皆不可也。

答陸子美

伏承示諭。太極西銘之失。備悉指意。然二書之說。從前不敢輕議。非是從人腳根。依他門戶。卻是反覆看來。道理實是如此。別未有開口處。所以信之不疑。而妄以己見輒為之說。正恐未能盡發其奧。而反以累之。豈敢自謂有扶掖之功哉。今詳來教。及省從前所論。卻恐長者從初便忽其言。不曾致思。只以自家所見道理為是。不知卻元來未到他地位。而便以己見輕肆抵排也。今亦不暇細論。只如太極篇首一句。最是長者所深排。然殊不知不言無極。則太極同於一物。而不足為萬化之根。不言太極。則無極淪於空寂。而不能為萬化之根。只此一句。便見其下語精約微妙無窮。而向下所說許多道理。條貫脈絡。井井不亂。

只今便在目前。而亙古亙今。顛撲不破。只恐自家見得。未甘如此分明直截。則其所可疑者。乃在此而不在彼也。至於西銘之說。猶更分明。今亦且以首句論之。人之一身。固是父母所生。然父母之所以為父母者。即是乾坤。若以父母而言。則一物各一父母。若以乾坤而言。則萬物同一父母矣。萬物既同一父母。則吾體之所以為體者。豈非天地之塞。吾性之所以為性者。豈非天地之帥哉。古之君子。惟其見得道理真實如此。所以親親而仁民。仁民而愛物。推其所為。以至於能以天下為一家。中國為一人。而非意之也。今若必為人物只是父母所生。更與乾坤都無干涉。其所以有取於西銘者。但取其姑為宏闊廣大之言。以形容仁體。而破有我之私而已。則是所謂仁體者。全是虛名。初無實體。而小己之私。卻是實理。合有分別。聖賢於此。卻初不見義理。只見利害。而妄以己意造作言語。以增飾其所無。破壞其所有也。若果如此。則其立言之失。膠固二字。豈足以盡之。而又何足以破人之梏於一己之私哉。大抵古之聖賢。千言萬語。只是要人明得此理。此理既明。則不務立論。而所言無非義理之言。不務正行。而所行無非義理之實。無有初無此理。而姑為此言。以教時俗之弊者。不知子靜相會。曾以此話子細商搉否。近見其所論王通續經之說。似亦未免此病也。此間近日絕難得江西便。草草布此。卻託子靜轉致。但以來書半年方達。推之。未知何時可到耳。如有未當。切幸痛與指摘。剖析見教。理到之言。不得不服也。

答陸子美

前書示諭太極西銘之說。反復詳盡。然此恐未必生於氣習之偏。但是急迫看人文字。未及盡彼之情。而欲遽申己意。是以輕於立論。徒為多說。而未必果當於理爾。且如太極之說。熹謂周先生之意。恐學者錯

認太極別為一物。故著無極二字以明之。此是推原前賢立言之本意。所以不厭重複。蓋有深指。而來諭便謂。熹以太極下同一物。是則非惟不盡周先生之妙旨。而於熹之淺陋妄說。亦未察其情矣。又謂著無極字。便有虛無好高之弊。則未知尊兄所謂太極。是有形器之物耶。無形器之物耶。若果無形而但有理。則無極即是無形。太極即是有理明矣。又安得為虛無而好高乎。熹所論西銘之意。正謂長者以橫渠之言。不當謂乾坤實為父母。而以膠固斥之。故竊疑之。以為若如長者之意。則是謂人物實無所資於天地。恐有所未安爾。非熹本說固欲如此也。今詳來誨。猶以橫渠只是假借之言。而未察父母之與乾坤。雖其分之有殊。而初未嘗有二體。但其分之殊。則又不得而不辨也。熹之愚陋。竊願尊兄更於二家之言。少賜反復。寬心游意。必使於其所說如出於吾之所為者。而無纖芥之疑。然後可以發言立論。而斷其可否。則其為辨也。不煩而理之所在無不得矣。若一以急迫之意求之。則於察理已不能精。而於彼之情又不詳盡。則徒為紛紛。而雖欲不差。不可得矣。然只此急迫。即是來諭所謂氣質之弊。蓋所論之差處。雖不在此。然其所以差者。則原於此。而不可誣矣。不審尊意以為如何。子靜歸來。必朝夕得款聚。前書所謂異論卒不能合者。當已有定說矣。恨不得側聽其旁。時效管窺。以求切磋之益也。延平新本。龜山別錄。漫內一通。近又嘗作一小卜筮書。亦以附呈。蓋緣近世說易者。於象數全然闕略。其不然者。又太拘滯支離。不可究詰。故推本聖人經傳中說象數者。只此數條。以意推之。以為是足以上究聖人作易之本指。下濟生人觀

擬玩占之實用。學易者。決不可以不知。而凡說象數之過乎此者。皆可以束之高閣。而不必問矣。不審尊意以爲如何。

答陸子靜

十一月八日。熹頓首再拜。上啓子靜崇道監丞老兄。今夏在玉山。便中得書。時以入都。旋復還舍。疾病多故。又苦無便。不能即報。然懷想德義。與夫象山泉石之勝。未嘗不西望太息也。比日冬溫過甚。恭惟尊候萬福。諸賢兄令子姪眷集以次康寧。來學之士亦甚佳勝。熹兩年冗擾無補公私。第深愧歎。不謂今者又蒙收召。顧前所被已極叨踰。不敢冒進以速顛躋之譏。已遣人申堂懇免矣。萬一未遂。所當力辭。以得爲期。杜門竊廩。溫繹陳學。足了此生。所恨上恩深厚。無路報塞。死有餘憾也。前書誨諭之悉。敢不承教。所謂古之聖賢。惟理是視。言當於理。雖婦人孺子有所不棄。或乖理致。雖出古書。不敢盡信。此論甚當。非世儒淺見所及也。但熹竊謂言不難擇。而理未易明。若於理實有所見。則於人言之是非。不翅黑白之易辨。固不待訊其人之賢否。而爲去取。不幸而吾之所謂理者。或但出於一己之私見。則恐其所取舍。未足以爲羣言之折衷也。況理既未明。則於人之言。恐亦未免有未盡其意者。又安可以遽絀古書爲不足信。而直任胸臆之所裁乎。來書反復其於無極太極之辨詳矣。然以熹觀之。伏羲作易。自一畫以下。文王演易。自乾元以下。皆未嘗言太極也。而孔子言之。孔子贊易。自太極以下。未嘗言無極也。而周子言之。夫先聖後聖。豈不同條而共貫哉。若於此有以灼然實見太極之眞體。則知不言者不爲少。而言之者不爲多矣。何至若此之紛紛哉。今既不然。則吾之所謂理者。恐其未足以爲羣言之折衷。又況於人之言。有所不盡者。又非一二而已乎。既蒙不鄙而教之。熹亦不敢不盡其愚也。且夫大傳之太極者何也。即兩儀四象八卦之理。具於三者之先。而縕於三者之內者也。聖人之意。正以其究竟至極。無名可名。故特謂之太極。猶曰舉天下之至極。無以加此云爾。初不以其中而命之也。至如北極之極。屋極之極。皇極之極。民極之極。諸儒雖有解爲中者。蓋以此物之極。常在此物之中。非指極字而訓之以中也。極者。至極而已。以有形者言之。則其四方八面合輳將來。到此築底。更無去處。從此推出。四方八面。都無向背。一切停勻。故謂之極耳。後人以其居中而能應四外。故指其處而以中言之。非以其義爲可訓中也。至於太極。則又初無形象方所之可言。但以此理至極而謂之極耳。今乃以中名之。則是所謂理有未明。而不能盡乎人言之意者一也。通書理性命章。其首二句言理。次三句言性。次八句言命。故其章內無此三字。而特以三字名其章以表之。則章內之言。固已各有所屬矣。蓋其所謂靈所謂一者。乃爲太極。而所謂中者。乃氣稟之得中。與剛善剛惡柔善柔惡者。爲五性。而屬乎五行。初未嘗以是爲太極也。且曰中焉止矣。而又下屬於二氣五行化生萬化之云。是亦復成何等文字義理乎。今來論乃指其中者爲太極。而屬之下文。則又理有未明。而不能盡乎人言之意者二也。若論無極二字。乃是周子灼見道體。迥出常情。不顧旁人是非。不計自己得失。勇往直前。說出人不敢說底道理。令後之學者。曉然見得太極之妙。不屬有無。不落方體。若於此看得破。方見得此老眞得千聖以來不傳之祕。非但架屋上之屋。疊牀上之牀而已也。今必以爲未然。是又理

有未明。而不能盡人言之意者三也。至於大傳。既曰形而上者謂之道矣。而又曰一陰一陽之謂道。此豈眞以陰陽爲形而上者哉。正所以見一陰一陽。雖屬形器。然其所以一陰而一陽者。是乃道體之所爲也。故語道體之至極。則謂之太極。語太極之流行。則謂之道。雖有二名。初無兩體。周子所以謂之無極。正以其無方所。無形狀。以爲在無物之前。而未嘗不立於有物之後。以爲在陰陽之外。而未嘗不行乎陰陽之中。以爲通貫全體。無乎不在。則又初無聲臭影響之可言也。今乃深詆無極之不然。則是直以太極爲有形狀。有方所矣。直以陰陽爲形而上者。則又昧於道器之分矣。又於形而上者之上。復有況太極乎之語。則是又以道上別有一物爲太極矣。此又理有未明。而不能盡乎人言之意者四也。至熹前書所謂不言無極。則太極同於一物。而不足爲萬化根本。不言太極。則無極淪於空寂。而不能爲萬化根本。乃是推本周子之意。以爲當時若不如此兩下說破。則讀者錯認語意。必有偏見之病。聞人說有。即謂之實有。見人說無。即謂之眞無耳。自謂如此說得周子之意。已是大煞分明。只恐知道者。厭其漏泄之過甚。不謂如老兄者。乃猶以爲未穩而難曉也。請以熹書上下文意詳之。豈謂太極可以人言而爲加損者哉。是又理有未明。而不能盡乎人言之意者五也。來書又謂大傳明言易有太極。今乃言無何耶。此尤非所望於高明者。今夏因與人言易。其人之論正如此。當時對之不覺失笑。遂至被劾。彼俗儒膠固。隨語生解。不足深怪。老兄平日自視爲如何。而亦爲此言耶。老兄且謂大傳之所謂有。果如兩儀四象八卦之有定位。天地五行萬物之有常形耶。周子之所謂無。是果虛空斷滅。都無生物之理耶。此又理有未明。而不能盡乎人言之意者六也。老子復歸於無極。無極乃無窮之義。如莊生入無窮之門。以遊無極之野云爾。非若周子所言之意也。今乃引之。而謂周子之言實出乎彼。此又理有未明。而不能盡乎人言之意者七也。高明之學。超出方外。固未易以世間言語論量意見測度。今且以愚見執方論之。則其未合有如前所陳者。亦欲奉報。又恐徒爲紛紛。重使世俗觀笑。既而思之。若遂不言。則恐學者終無所取正。較是二者。寧可見笑於今人。不可得罪於後世。是以終不獲已而竟陳之。不識老兄以爲如何。

答陸子靜

來書云。浙間後生。貽書見規。以爲吾二人者。所習各已成熟。終不能以相爲。莫若置之勿論。以俟天下後世之自擇。鄙哉言乎。此蓋凡陋沈溺俗學。悖戾如此。亦可憐也。大抵老兄昆仲同立此論。而其所以立論之意不同。子美尊兄自是天資質實重厚。當時看得此理有未盡處。不能子細推究。便立議論。因而自信太過。遂不可回。見雖有病。意實無他。老兄卻是先立一說。務要突過有若子貢以上。更不數近世周程諸公。故於其言。不問是非。一例吹毛求疵。須要討不是處。正使說得十分無病。此意卻先不好了。況其言之麤率。又不能無病乎。夫子之聖。固非以多學而得之。然觀其好古敏求。實亦未嘗不多學。但其中自有一以貫之處耳。若只如此空疏杜撰。則雖有一而無可貫矣。又何足以爲孔子乎。顏曾所以獨得聖學之傳。正爲其博文約禮。足目俱到。亦不是只如此空疏杜撰也。子貢雖未得承道統。然其所知。似亦不在今人之後。但未有禪學可改換耳。周程之生。時世雖在孟子之下。然其道則有不約而合者。反覆來書。竊恐老

兄於其所言。多有未解者。恐皆未可遽以顏、曾、自處。而輕之也。顏子以能問於不能。以多問於寡。有若無。實若虛。犯而不校。曾子三省其身。惟恐謀之不忠。交之不信。傳之不習。其智之崇如彼。而禮之卑如此。豈有一毫自滿自足。強辯取勝之心乎。來書之意。所以見教者甚至。而其末乃有若猶有疑。不憚下教之言。熹固不敢當此。然區區鄙見。亦不敢不爲老兄傾倒也。不審尊意以爲如何。如曰未然。則我日斯邁而月斯征。各尊所聞。各行所知。亦可矣。無復可望於必同也。言及於此。悚息之深。千萬幸察。

與陳同甫

此忽聞有意外之禍。甚爲驚歎。方念未有相爲致力處。又聞已遂辯白而歸。深以爲喜。人生萬事。眞無所不有也。比日久雨蒸鬱。伏惟尊候萬福。歸來想諸況仍舊。然凡百亦宜痛自收斂。此事合說多時。不當至今日。遲頓不及事。固爲可罪。然觀老兄平時。自處於法度之外。不樂聞儒生禮法之論。雖朋友之賢。如伯恭者。亦以法度之外相處。不敢進其逆耳之論。每有規諷。必宛轉回互。巧爲之說。然後敢發。平日狂妄。深竊疑之。以爲愛老兄者。似不當如此。方欲俟後會。從容面罄其說。不意罷遂之遲。不及盡此懷也。今茲之故。雖不知所由。或未必有以召之。然平日之所積。似亦不爲無以集衆尤而信讒口者矣。老兄高明剛決。非吝於改過者。願以愚言思之。絀去義利雙行。王霸並用之說。而從事於懲忿窒慾。遷善改過之事。粹然以醇儒之道自律。則豈獨免於人道之禍。而其所以培壅本根。澄源正本。爲異時發揮事業之地者。益光大而高明矣。荷相與之厚。忘其狂率。敢盡布其腹心。雖不足以贖稽緩之罪。然或有補於將來耳。不審高明以爲如何。悚仄悚仄。

答陳同甫

夏中朱同人歸。辱書。始知前事曲折。深以愧歎。尋亦嘗別附問。不謂尙未達也。茲承不遠千里。專人枉書。尤荷厚意。且審還舍以來。尊候萬福。足以爲慰。而細詢來使。又詳歸路戒心之由。重增歎駭也。事遠日忘。計今處之帖然矣。熹衰病杜門。忽此生朝。孤露之餘。方深哽愴。乃蒙不忘。遠寄新詞。副以香果佳品。至於衾材。又出機杼。此意何可忘也。但兩詞豪宕淸婉。各極其趣。而投之空山樵牧之社。被之衰退老朽之人。似太不著題耳。示諭縷縷。殊激懦衷。以老兄之高明俊傑。世間榮悴得失。本無足爲動心者。而細讀來書。似未免有不平之氣。區區竊獨妄意此殆平日才太高、氣太銳、論太險、迹太露之過。是以困於所長。忽於所短。雖復更歷變故。顚沛至此。而猶未知所以反求之端也。嘗謂天理人欲二字。不必求之於古今王霸之迹。但反之於吾心義利邪正之間。察之愈密。則其見之愈明。持之愈嚴。則其發之愈勇。孟子所謂浩然之氣者。蓋斂然於規矩準繩不敢走作之中。而其自任以天下之重者。雖賁育莫能奪也。是豈才能血氣之所爲哉。老兄視漢高帝、唐太宗之所爲。而察其心。果出於義耶。出於利耶。出於邪耶。正耶。若高帝則私意分數。猶未甚熾。然已不可謂之無。太宗之心。則吾恐其無一念之不出於人欲也。直以其能假仁借義。以行其私。而當時與之爭者。才能知術。旣出其下。又不知有仁義之可借。是以彼善於此。而得以成其功耳。若以其能建立國家。傳世久遠。便謂其得天理之正。此正是以成敗論是非。但取其獲禽之多。而不羞

其詭遇之不出於正也。千五百年之間。正坐如此。所以只是架漏牽補。過了時日。其間雖或不無小康。而堯、舜、三王、周公、孔子、所傳之道。未嘗一日得行於天地之間也。若論道之常存。卻又初非人所能預。只是此箇。自是亙古亙今。常在不滅之物。雖千五百年。被人作壞。終殄滅他不得耳。漢唐所謂賢君。何嘗有一分氣力。扶助得他耶。至於儒者成人之論。專以儒者之學。爲出於子夏。此恐未可懸斷。而子路之問成人。夫子亦就其所及而告之。故曰。亦可以爲成人。則非成人之至矣。爲子路。爲子夏。此固在學者各取其性之所近。然臧武仲、卞莊子、冉求、中間插一箇孟公綽。齊手並腳。又要文之以禮樂。亦不是管仲、蕭何、以下規模也。向見祭伯恭文。亦疑二公何故相與聚頭作如此議論。近見叔昌子約書中說話。乃知前此此話已說成了。亦嘗因答二公。力辨其說。然渠來說得不索性。故鄙論之發。亦不能如此書之盡耳。老兄人物奇偉英特。恐不但今日所未見。向來得失短長。正自不須更挂齒牙。向人分說。但鄙意更欲賢者百尺竿頭。進取一步。將來不作三代以下人物。省得氣力。爲漢唐分疏。即更脫灑磊落耳。李、孔、張、則吾豈敢。然與吾景略之事。亦不敢爲同父願之也。大字甚荷不鄙。但尋常不欲爲寺觀寫文字。不欲破例。此亦拘儒常態。想又發一笑也。寄來紙。卻爲寫張公集句坐右銘去。或恐萬一有助於積累涵養、睟面盎背之功耳。聞曾到會稽。曾遊山否。越中山水氣象。終是淺促。意思不能深遠也。武夷亦不至甚好。但近處無山。隨分占取。做自家境界。春間至彼。山高水深。紅綠相映。亦自不惡。但年來衰索殊甚。詩成屋未就。亦無人力可往來。每以爲念耳。

答陳同甫

來教累紙。縱橫奇偉。神怪百出。不可正視。雖使孟子復生。亦無所容其喙。況於愚昧蹇劣。又老兄所謂賤儒者。復安能措一詞於其間哉。然於鄙意。實有所未安者。不敢雷同。曲相阿徇。請復陳其一二。而明者聽之也。來教云云。其說雖多。然其大概。不過推尊漢唐。以爲與三代不異。貶抑三代。以爲與漢唐不殊。而其所以爲說者。則不過以爲古今異宜。聖賢之事。不可盡以爲法。但有救時之志。除亂之功。則其所爲。雖不盡合義理。亦自不妨爲一世英雄。然又不肯說此。不是義理。故又須說天地人並立爲三。不應天地獨運。而人爲有息。今旣天地常存。卽是漢唐之世。只消如此。已能做得人底事業。而天地有所賴以至今。其前後反覆。雖縷縷多端。要皆以證成此說而已。若熹之愚。則其所見。固不能不與此異。然於其間。又有不能不同者。今請因其所同。而核其所異。則夫毫釐之差。千里之繆。將有可得而言者矣。來書心無常泯。法無常廢一段。乃一書之關鍵。鄙意所同。未有多於此段者也。而其所異。亦未有甚於此段者也。蓋有是人則有是心。有是心則有是法。固無常泯常廢之理。但謂之無常泯。卽是有時而泯矣。謂之無常廢。卽是有時而廢矣。蓋天理人欲之並行。其或斷或續。固宜如此。至若論其本然之妙。則惟有天理而無人欲。是以聖人之教。必欲其盡去人欲。而復全天理也。若心則欲其常不泯。而不恃其不常泯也。法則欲其常不廢。而不恃其不常廢也。所謂人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中者。堯舜禹相傳之密旨也。夫人自有生而梏於形體之私。則固不能無人心矣。然而必有得於天地之正。則又不能無道心矣。日用之間。二者並

行。迭爲勝負。而一身之是非得失。天下之治亂安危。莫不係焉。是以欲其擇之精。而不使人心得以雜乎道心。欲其守之一。而不使天理得以流於人欲。則凡其所行。無一事之不得其中。而於天下國家。無所處而不當。夫豈任人心之自危。而以有時而泯者爲當然。任道心之自微。而幸其須臾之不常泯也哉。夫堯舜禹之所以相傳者。旣如此矣。至於湯武則聞而知之。而又反之以至於此者也。夫子之所以傳之顏淵、曾參者此也。曾子之所以傳之子思、孟軻者亦此也。故其言曰。一日克己復禮。天下歸仁焉。又曰吾道一以貫之。又曰道不可須臾離也。可離非道也。是故君子戒愼乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。又曰其爲氣也。至大至剛。以直養而無害。則塞乎天地之閒。此其相傳之妙。儒者相與謹守而共學焉。以爲天下雖大。而所以治之者。不外乎此。然自孟子旣沒。而世不復知有此學。一時英雄豪傑之士。或以資質之美。計慮之精。一言一行。偶合於道者。蓋亦有之。而其所以爲之田地根本者。則固未免乎利欲之私也。而世之學者。稍有才氣。便自不肯低心下意。做儒家事業。聖學功夫。又見有此一種道理。不要十分是當。不礙諸般作爲。便可立大功名。取大富貴。於是心以爲利。爭欲慕而爲之。然又不可全然不顧義理。便於此等去處。指其須臾之閒。偶未泯滅底道理。以爲只此便可與堯舜三代比隆。而不察其所以爲之田地本根者之無有是處也。夫三才之所以爲三才者。固未嘗有二道也。然天地無心而人有欲。是以天地之運行無窮。而在人者有時而不相似。蓋義理之心。頃刻不存。則人道息。人道息。則天地之用雖未嘗已。而其在我者。則固卽此而不行矣。不可但見其穹然者常運乎上。頹然者常在乎下。便以爲人道無時不立。而天地賴之以存之驗也。夫謂道之存亡在人。而不可舍人以爲道者。正以道未嘗亡。而人之所以體之者。有至有不至耳。非謂苟有是身。則道自存。必無是身。然後道乃亡也。天下固不能人人爲堯。然必堯之道行。然後人紀可修。天地可立也。天下固不能人人皆桀。然亦不必人人皆桀。而後人紀不可修。天地不可立也。但主張此道之人。一念之閒。不似堯而似桀。卽此一念之閒。便是架漏度日。牽補過時矣。且曰心不常泯。而未免有時之或泯。則又豈非所謂半生半死之蟲哉。蓋道未嘗息。而人自息之。所謂非道亡也。幽、厲不由也。正謂此耳。惟聖盡倫。惟王盡制。固非常人所及。然立心之本。當以盡者爲法。而不當以不盡者爲準。故曰不以舜之所以事堯事君。不敬其君者也。不以堯之所以治民治民。賊其民者也。而況謂其非盡欺人以爲倫。非盡罔世以爲制。是則雖以來書之辨。固不謂其絕無欺人罔世之心矣。欺人者人亦欺之。罔人者人亦罔之。此漢唐之治所以雖極其盛。而人不心服。終不能無愧於三代之盛時也。夫人只是這箇人。道只是這箇道。豈有三代漢唐之別。但以儒者之學不傳。而堯舜禹湯文武以來。轉相授受之心。不明於天下。故漢唐之君。雖或不能無暗合之時。而其全體卻只在利欲上。此其所以堯舜三代。自堯舜三代。漢祖唐宗。自漢祖唐宗。終不能合而爲一也。今若必欲撤去限隔。無古無今。則莫若深考堯舜相傳之心法。湯武反之之功夫。以爲準則。而求諸身。卻就漢祖唐宗心術微處。痛加繩削。取其偶合。而察其所自來。黜其悖戾。而究其所從起。庶幾天地之常經。古今之通義。有以得之於我。不當坐談旣往之迹。追飾已然之非。使指其偶同者。以爲全體。而謂其眞不異於古之聖賢也。且如約法三章。固善矣。而卒不能除三族之

令。一時功臣。無不夷滅。除亂之志固善矣。而不免竊取宮人。私侍其父。其他亂倫逆理之事。往往身犯之。蓋舉其始終而言。其合於義理者常少。而其不合者常多。合於義理者常小。而其不合者常大。但後之觀者。於此根本功夫。自有欠闕。故不知其非。而以爲無害於理。抑或以爲雖害於理。而不害其獲禽之多也。觀其所謂學成人而不必於儒。攪金銀銅鐵爲一器。而主於適用。則亦可見其立心之本在於功利。有非辨說所能文者矣。夫成人之道。以儒者之學求之。則夫子所謂成人也。不以儒者之學求之。則吾恐其畔棄繩墨。脫略規矩。進不得爲君子。退不得爲小人。正如攪金銀銅鐵爲一器。不惟壞卻金銀。而銅鐵亦不得盡其銅鐵之用也。荀卿固譏游夏之賤儒矣。不以大儒目周公乎。孔子固稱管仲之功矣。不曰小器而不知禮乎。人也之說。古注得之。若管仲爲當得一箇人。則是以子產之徒。爲當不得一箇人矣。聖人詞氣之際。不應如此之麤厲而鄙也。其他瑣屑。不能盡究。但不傳之絕學一事。卻恐更須討論。方見得從上諸聖。相傳心法。而於後世之事。有以裁之而不失其正。若不見得。卻是自家耳目不高。聞見不的。其所謂洪者。乃混雜而非眞洪。所謂慣者。乃流徇而非眞慣。竊恐後生傳聞。輕相染習。使義利之別不明。舜蹠之塗不判。眩流俗之觀聽。壞學者之心術。不惟老兄爲有識者所譏。而朋友亦且陷於收司連坐之法。此熹之所深憂而甚懼者。故敢極言以求定論。若猶未以爲然。卽不若姑置是事。而且求諸身。不必徒爲譊譊。無益於道。且使卞莊子之徒。得以竊笑於旁。而陰行其計也。

答陳同甫

示諭縷縷。備悉雅意。然區區鄙意。常竊以爲亘古亘今。只是一體。順之者成。逆之者敗。固非古之聖賢。所能獨然。而後世之所謂英雄豪傑者。亦未有能舍此理而得有所建立成就者也。但古之聖賢。從本根上。便有惟精惟一功夫。所以能執其中。徹頭徹尾。無不盡善。後來所謂英雄。則未嘗有此工夫。但在利欲場中。頭出頭沒。其資美者。乃能有所暗合。而隨其分數之多少。以有所立。然其或中或否。不能盡善。則一而已。來諭所謂三代做得盡。漢唐做得不盡者。正謂此也。然但論其盡與不盡。而不論其所以盡與不盡。卻將聖人事業。去就利欲場中。比並較量。見有彷彿相似。便謂聖人樣子。不過如此。則所謂毫釐之差。千里之繆者。其在此矣。且如管仲之功。伊、呂以下。誰能及之。但其心乃利欲之心。迹乃利欲之迹。是以聖人雖稱其功。而孟子、董子、皆秉法義以裁之。不少假借。蓋聖人之目固大。心固平。然於本根親切之地。天理人欲之分。則有毫釐必計。絲髮不差者。此在後之賢。所以密傳謹守。以待後來。惟恐其一旦舍吾道義之正。以徇彼利欲之私也。今不講此。而遽欲大其目。平其心。以斷千古之是非。宜其指鐵爲金。認賊爲子。而不自知其非也。若夫點鐵成金之譬。施之有教無類。遷善改過之事則可。至於古人已往之迹。則其爲金爲鐵。固有定形。而非後人口舌議論所能改易久矣。今乃欲追點功利之鐵。以成道義之金。不惟費卻閒心力。無補於旣往。正恐礙卻正知見。有害於方來也。若謂漢唐以下。便是眞金。則固無待於點化。而其實又有大不然者。蓋聖人者。金中之金也。學聖人而不至者。金中猶有鐵也。漢祖唐宗。用心行事之合理者。鐵中之金也。曹操、劉裕之徒。則鐵而已矣。夫金中之金。乃天命之固然。非由外鑠。淘擇不淨。猶有可憾。今乃

無故。必欲棄舍自家光明寶藏。而奔走道路。向鐵鑪邊查礦中撥取零金。不亦悞乎。帝王本無異道。王通分作兩三等。已非知道之言。且其爲道行之則是。今莫之禦而不爲。乃謂不得已而用兩漢之制。此皆卑陋之說。不足援以爲據。若果見得不傳底絕學。自無此蔽矣。今日許多閑議論。皆原於此學之不明。故乃以爲色羅漫物。而不知省其爲喚銀作鐵。亦已甚矣。來論又謂。凡所以爲此論者。正欲發儒者之所未備。以塞後世英雄之口。而奪之氣。使知千塗萬轍。卒走聖人樣子不得。以愚觀之。正恐不須如此費力。但要自家見得道理分明。守得正當。後世到此地者。自然若合符節。不假言傳。其不到者。又何足與之爭耶。況此等議論。正是推波助瀾。縱風止燎。使彼益輕聖賢。而愈無忌憚。又何足以閉其口而奪其氣乎。熹前月初間。略入城。歸來遇了幾處人事。遂入武夷。昨日方歸。冗甚倦甚。目亦大昏。作字極艱。草草布此。語言粗率。不容持擇。千萬勿過。其間亦有瑣細曲折。不暇盡辨。然明者觀之。固必有以深得其心。不待其詞之悉矣。何丈翁文筆勢奇逸。三復歎息不能已。挽詩以心氣衰弱。不能應四方之求。多所辭卻。近不得已。又不免辭多就少。隨力應副。往往皆不能滿其所欲。今若更作此。即與豁額犯重。破卻見行此例矣。且乞鋼免。如何如何。抱膝吟亦未遑致思。兼是前論未定。恐未必能發明賢者之用心。又成虛設。若於此不疑。則前所云者。便是一篇不押韻無音律底好詩。自不須更作也。如何。

與陳丞相 一本作龔實之

竊觀古之君子有志於天下者。莫不以致天下之賢爲急。而其所以急於求賢者。非欲使之綴緝言語。以爲一時觀聽之美而已。蓋將以廣其見聞之所不及。思慮之所不至。且慮夫處己接物之閒。或有未盡善者。而將使之有以正之也。是以其求之不得不博。其禮之不得不厚。其待之不得不誠。必使天下之賢。識與不識。莫不樂自致於吾前。以輔吾過。然後吾之德業。得以無愧乎隱微。而寖極乎光大耳。然彼賢者。其明既足以燭事理之微。其守既足以遵聖賢之轍。則其自處必高。而不能同流合汙以求譽。自待必厚。而不能陳詞飾說以自媒。自信必篤。而不能趨走唯諾以苟容也。是以王公大人。雖有好賢樂善之誠。而未必得聞其姓名。識其面目。盡其心志之底蘊。又況初無此意。而其所取特在乎文字言語之閒乎。恭惟明公以厚德重望。爲海內所宗仰者有年矣。而天下之賢士大夫。以未得盡出於門下也。豈明公所以好之者未至歟。所以求之者未力歟。所以待之者未盡歟。此則必有可得而言之者矣。蓋好士而取之文字言語之閒。則道學德行之士。吾不得而聞之矣。求士而取之投書獻啟之流。則自重有恥之士。吾不得而見之矣。待士而雜之妄庸便佞之伍。則志節慷慨之士。事有長揖而去耳。而況乎所謂對偶駢儷諛佞無實以求悅乎世俗之文。又文字之末流。非徒有志於高遠者。鄙之而不爲。若乃文士之有識者。亦未有肯深留意於其閒者也。而聞者竊聽於下風。似聞明公專欲以此評天下之士。若其果然。則熹竊以爲誤矣。江右舊多文士。而近歲以來。行誼志節之有聞者。亦彬彬焉。惟明公留意。取其強明正直者以自輔。而又表其惇厚廉退者以厲俗。毋先文藝以後器識。則陳太傅不得專美於前。而天下之士。亦庶乎不失望於明公矣。衰病屏伏。所欲面論者非一。而不獲前。姑述其大者如此。若蒙采擇。則熹所不及言者。

必有輕千里而告於明公者矣。

與劉共父

熹前幅所稟訪聞人材事。初若率然。既而思之。此最急務。然其意有未盡者。輒詳論之如左云。古之大臣。以其一身任天下之責。非以其一耳目之聰明。一手足之勤力。爲能周天下之事也。其所賴以共正君心。同濟國論。必有待於衆賢之助焉。是以君子將以其身任此責者。必咨詢訪問取之於無事之時。而參伍較量用之於有事之日。蓋方其責之必加於己而未及也。無旦暮倉卒之須。則其觀之得以久。無利害紛拏之惑。則其察之得以精。誠心素著。則其得之多。歲引月長。則其蓄之富。自重者無所嫌而敢進。則無幽隱之不盡。欲進者無所爲而不來。則無巧僞之亂真。久且精。故有以知其短長之實而不差。多且富。故有以使其更迭爲用而不竭。幽隱畢達。則讜言日聞。而吾德修。取舍不眩。則望實日隆。而士心附。此古之君子所以成尊主庇民之功於一時。而其遺風餘韻。猶有稱思於後世者也。今之人則不然。其於天下之士。固有漠然不以爲意者矣。其求之者。又或得之近。而不知其遺於遠。足於少。而不知其漏於多。求之備。而不知其失於辨也。其平居暇日。所以自任者雖重。而所以待天下之士者不過如此。是以勤勞惻怛。雖盡於鰥寡孤獨之情。而未及乎本根長久之計。恩威功譽。雖播於兒童走卒之口。而未論乎賢士大夫之心。此蓋未及乎有爲。而天下之士先以[illegible]之聲音顏色待之矣。至於臨事倉卒。而所蓄之材。不足以待用。乃始欲汲汲然求己所未知之實而用之。不亦難哉。或曰。然則未嘗其任而欲先得天下之賢者。宜奈何。曰。權力所及。則察之審之。禮際所及。則親之厚之。皆不及。則稱之譽之。又不及。則歎之羨之。如是而猶以爲未足也。又於其類而求之。不以小惡掩大善。不以衆短棄一長。其如此而已。抑吾聞之李文公之言曰。有人告曰。某所有女國色也。天下之人必將極其力而求之。無所愛也。有人告曰。某所有人國士也。天下之人則不能一往而先焉。此豈非好德不如好色者乎。嗚呼。欲任天下之重者。誠反此而求之。則亦無患乎士之不至矣。

答孫敬甫

熹衰病。年例春夏須一發。今年發遲者。此衰年老憊。欲死之漸。亦不足怪也。祠官雖幸得請。然時論洶洶。未有寧息之期。賤迹蓋未可保。然姑使無愧於心則可已。他非智慮所能避就也。所論因循欠隱微之病。而知心之不可不存。此意甚善。要之持敬致知。實交相發。而敬常爲主。所居既廣。則所向坦然。無非大路。聖賢事業。雖未易以一言盡。然其大概似恐不出此也。年來多病杜門。閑中見得此意頗端的。故樂以告朋友也。所論至書之意甚善。其終烈文一章尤有力。如陸氏之學。則在近年一種浮淺頗僻議論中。固自卓然。非其儕匹。其徒傳習。亦有能修其身。能治其家。以施之政事之閒者。但其宗旨本自禪學中來。不可掩諱。當時若只如晁文元、陳忠肅諸人。分明招認。著實受用。亦自有得力處。不必如此隱諱遮藏。改名換姓。欲以欺人。而人不可欺。徒以自欺。而自陷於不誠之域也。然在吾輩。須但知其如此。而勿爲所惑。若於吾學果有所見。則彼之言。釘釘膠黏。一切假合處。自然解析破散。收拾不來矣。切勿與辯。以起其紛拏不

還之端而反爲卞莊子所乘也少時喜讀禪學文字見杲老與張侍郎書云左右既得此欛柄入手便可改頭換面卻用儒家言語說向士大夫接引後來學者（其大意如此今不盡記其語矣）後見張公經解文字一用此策但其遮藏不密索漏瀉處多故讀之者一見便知其所自來難以純自託於儒者若近年則其爲術益精爲說愈巧拋閃出沒頃刻萬變而幾不可辨矣然自明者觀之亦見其徒爾自勞而卒不足以欺人也但杲老之書近見藏中印本卻無此語疑是其徒已知此陋而陰削去之然人家必有舊本可考偶未暇尋訪也近得江西一後生書有兩語云瞑目扼腕而指本心奮髯切齒而談端緒此亦甚中其鄉學之病然亦已戒之姑務自明毋輕議彼矣信筆不覺縷縷切勿輕以示人又如馬伏波之譏杜季良也所論太極之說亦爲得之然此意直是要得日用之間厚自完養方有實受用處不然則只是空言而反爲彼瞑目切齒者所笑矣切宜深戒不可忽也南康語孟是後來所定本然比讀之尚有合改定處未及下手義理無窮玩之愈久愈覺有說不到處然又只是目前事人自當面蹉過也大學亦有刪定數處未暇錄去今只校得詩傳一本并新刻中庸一本與印到程書祭禮并往所寄楮卷適足無餘詩及中庸乃買見成者故紙不佳然亦不闕翻閱也

答孫敬甫

所示大學數條皆極精切由是充之使存養講學之功各盡其極更在勉之而已然大學所言格物致知只是說得箇題目若欲從事於其實須更博考經史參稽事變使吾胸中廓然無毫髮之疑方到知止有定地位不然只是想象箇無所不通底意象其實未必通也近日因修禮書見得此意頗分明又見得前賢讀書窮理非不精詣而於平常文義卻有牽強費力處此猶是心有未虛氣有未平而欲速之意勝也可不戒哉可不戒哉如來諭作新民一條亦頗覺有傷巧處恐作傳者初無此意大抵此傳皆是信手拈來自然貫穿親切謂當無許多安排也所擬格物一條亦似備完頃時蓋嘗欲效此體以補其闕而不能就故只用己意爲之蓋無驅市人以戰之才只得用趙人也

答鞏仲至

病中兩辱惠書并有詩筒之況荷意勤矣又知小姪劉親皆以垂念之故得以餬食益深感愧信後猶和恭惟幕府有相述處佳福所需惡語尤荷不鄙此於吾人豈有所愛但近年此等一切廢罷向已許爲放翁作老學齋銘後亦不復敢著語高明應已默解不待縷縷自辨數也抑又聞之古之聖賢所以教人不過使之講明天下之義理以開發其心之知識然後力行固守以終其身而凡其見之言論措之事業者莫不由是以出初非此外別有歧路可施功力以致文字之華靡事業之恢宏也故易之文言於乾九三實明學之始終而其所謂忠信所以進德者欲吾之心實明是理而真好惡之若其好好色而惡惡臭也所謂修辭立誠以居業者欲吾之謹夫所發以致其實而尤先於言語之易放而難收也其曰修辭豈作文之謂哉今或者以修辭名左右之齋吾固未知其所謂然設若盡如文言之本指則猶恐此事當在忠信進德之後而未可以遽及若如或者賦詩之所詠歎則恐其於乾乾夕惕之意又益疏而不相似也鄙

意於此深有所不能無疑者今雖不敢承命以爲記然念此事於人所關不細有不可以不之講者故敢私以爲請幸試思之而還以一言判其是非還至於佳篇之貺則意益厚矣顧惟頑拙於此豈敢有所與三復以還但知敬歎而已然因此偶記頃年學道未能專一之時亦嘗間考詩之原委因知古今之詩凡有三變蓋自書傳所記虞夏以來下及魏晉自爲一等自晉宋間顏謝以後下及唐初自爲一等自沈宋以後定著律詩下及今日又爲一等然自唐初以前其爲詩者固有高下而法猶未變至律詩出而後詩之與法始皆大變以至今日益巧益密而無復古人之風矣故嘗妄欲抄取經史諸書所載韻語下及文選漢魏古詞以盡乎郭璞陶淵明之所作自爲一編而附於三百篇楚辭之後以爲詩之根本準則又於其下二等之中擇其近於古者各爲一編以爲之羽翼輿衛（且以李杜言之則如李之古風五十首杜之秦蜀紀行遣興出塞潼關石壕夏日夏夜諸篇律詩則如王維韋應物輩亦自有蕭散之趣未至如今日之細碎卑冗無餘味也）其不合者則悉去之不使其接於吾之耳目而入於吾之胸次要使方寸之中無一字世俗言語意思則其爲詩不期於高遠而自高遠矣然顧爲學之務有急於此者亦復自知材力短弱決不能追古人而與之並遂悉棄去不能復爲況今老病百念休歇尊尚復語此乎然感左右見顧之亟若以爲可語此者故聊復言之恐或可以少助百尺竿頭更進一步之勢也來諭所云漱六藝之芳潤以求真淡此誠極至之論然恐亦須先識得古今體製雅俗鄉背仍更洗滌得盡腸胃間夙生葷血脂膏然後此語方有所措如其未然竊恐穢濁爲主芳潤入不得也近世詩人正緣不曾透得此關而規規於近局故其所就皆不滿人意無足深論然既就其中而論之則又互有短長不可一概抑此伸彼況權度未審其所去取又或未能盡合天下之公也此說甚長非書可究他時或得面論庶幾可盡但恐彼時且要結絕修辭公案無暇可及此耳記文甚健說盡事理但恐亦嘗更考歐曾遺法料簡刮摩使其清明峻潔之中自有雍容俯仰之態則其傳當愈遠而使人愈無遺恨矣僭易併及愧悚之深不審明者於意云何亦幸有以反覆之也長溪王君之詩竟如何此有一黃子厚者其詩自楚漢諸作中來絕不類世人語人亦少能知之近以社倉出內譏察不謹狼狽憂愠以至於死甚可傷也放翁詩書錄寄幸甚此亦得其近書筆力愈精健頃嘗疑其迹太近能太高或爲有力者所牽挽不得全此晚節計今決可免矣此亦非細事也

與湖南諸公論中和第一書

中庸未發已發之義前此認得此心流行之體又因程子凡言心者皆指已發而言遂目心爲已發性爲未發然觀程子之書多所不合因復思之乃知前日之說非惟心性之名命之不當而日用功夫全無本領蓋所失者不但文義之間而已按文集遺書諸說似皆以思慮未萌事物未至之時爲喜怒哀樂之未發當此之時即是此心寂然不動之體而天命之性當體具焉以其無過不及不偏不倚故謂之中及其感而遂通天下之故則喜怒哀樂之性發焉而心之用可見以其無不中節無所乖戾故謂之和此則人心之正而情性之德然也然未發之前不可尋覓已覺之後不容安排但平日莊敬涵養之功至而無人

欲之私以亂之。則其未發也。鏡明水止。而其發也。無不中節矣。此是日用本領工夫。至於隨事省察。即物推明。亦必以是爲本。而於已發之際觀之。則其具於未發之前者。固可默識。故程子之答蘇季明。反復論辨。極於詳密。而卒之不過以敬爲言。又曰。敬而無失。即所以中。又曰。入道莫如敬。未有致知而不在敬者。又曰。涵養須是敬。進學則在致知。蓋爲此也。向來講論思索。直以心爲已發。而日用功夫。亦只以察識端倪。爲最初下手處。以故闕卻平日涵養一段工夫。使人胸中擾擾。無深潛純一之味。而其發之言語事爲之間。亦常急迫浮露。無復雍容深厚之風。蓋所見一差。其害乃至於此。不可以不審也。程子所謂凡言心者。皆指已發而言。此乃指赤子之心而言。而謂凡言心者。則其爲說之誤。故又自以爲未當。而復正之。固不可以執其已改之言。而盡疑諸說之誤。又不可遂以爲未當。而不究其所指之殊也。不審諸君子以爲如何。

答潘恭叔

示諭爲學之意甚善。然不須如此計較。但持守省察。不令間斷。則日用之間。不覺自有得力處矣。讀詩之說甚善。頃見祕居之論語說此一段亦好。大概如來諭之云也。其他各據偏見。便爲成說。殊不能有所發明。此固無足怪者。而伯恭集解。首章便引謝氏之說。已落一邊。至桑中篇後爲說甚長。回護費力。尤不能使人無疑。不審亦嘗致思否。近年讀書頗覺平穩。不費注解處意味深長。修得大學中庸語孟諸書。頗勝舊本。禮記須與儀禮相參。通修作一書。乃可觀。中間伯恭欲令門人爲之。近見路德章編得兩篇。頗有次第。然渠輩又苦費力於此。反身都無自得處。亦覺枉費工夫。熹則精力已衰。決不敢自下功夫矣。恭叔暇日能爲成之。亦一段有利益事。但地遠不得相聚評訂爲恨。如欲爲之。可見報。當寫樣子去也。今有篇目。先錄去。此又是一例。與德章者不同也。綱目亦若無心力了得。蓋心目俱昏。不耐勞苦。且更看幾時如何。如可勉強。或當以漸成之耳。

答潘恭叔

學問根本在日用間。持敬集義工夫。直是要得念念省察。讀書求義。乃其間之一事耳。舊來雖知此意。然於緩急先後之間。終是不覺有倒置處。誤人不少。今方自悔耳。詩說已注其下。亦未知是否。更告詳之。大抵近日學者之弊。苦其說之太高。與太多耳。如此只見意緒叢雜。都無玩味功夫。不惟失卻聖賢本意。亦分卻日用實功。不可不戒也。范公立子之說。誠有未盡。然太王之明。太伯之讓。王季之友。皆有非唐高祖父子所及者。蓋此意思。不是一朝一夕揑合得成。故范公寧守經據正。而不敢據以用權達節論之也。儀禮已附高要。范令去。不知今已到否。此等功夫。度有餘力乃可爲。不可使勝卻涵養省察之實也。

答潘恭叔

敬之一字。萬善根本。涵養省察。格物致知。種種功夫。皆從此出。方有據依。平時講學。非不知此。今乃覺得愈見親切端的耳。願益加功。以慰千里之望。禮記如此編甚好。但去取太深。文字雖少。而功力實多。恐難得就。又有擔負耳。留來人累日。欲逐一奉答所疑。以客冗不暇。昨夕方了得一篇。今別錄去。册子必有別

本可看。卻且留此。俟畢附的便去也。儀禮附記。似合只依德章本子。蓋免得折碎記文。本篇如要逐段參照。即於章末結云。右第幾章。儀禮即云記某篇第幾章。當附此。不必載其全文。只如此亦自便於檢閱。禮記即云當附儀禮某篇第幾章。又如此。大戴禮亦合收入。可附儀禮者附之。不可者分入五類。如管子弟子職篇。亦合附入曲禮類。其他經傳類書。說禮文者。並合編集。別爲一書。周禮即以祭禮賓客師田喪紀之屬。事別爲門。自爲一書。如此即禮書大備。但功力不少。須得數人分手。乃可成耳。所論讀通鑑正史曲折甚善。學不可不博。正須如此。然亦須量力。恐大拽出精神向外。減卻內省功夫耳。

答呂子約

所論日用功夫甚善。然必謂博學詳說。非初學事。則大不然。古人之學。固以致知格物爲先。然其始也。必養之於小學。則亦灑埽應對進退之節。禮樂射御書數之習而已。是皆酬酢講量之事也。豈以此而害夫持養之功哉。必曰有害。則是判然以動靜爲兩物。而居敬窮理。無相發之功矣。大抵聖賢開示後學進學門庭。先後次序。極爲明備。今皆舍之。而自立一說。以爲至當。殊非淺陋之所聞也。

答呂子約

所示數條。不暇悉辨。若以馬遷與班固並論。則固不無優劣。而其書數十萬言。亦豈無好處。但論其大旨。則蘇氏所譏。恐史遷復生。不能自解免也。今乃諱其所短。暴其所長。以爲無一不合聖人之意。推尊崇奬。至與六經比隆。閒有議其失者。則勃然見於詞色。猶爭攘臂。欲起而扔之。一何所見之低矮耶。

答呂子約

向示心說。初看頗合鄙意。細觀乃復有疑。亦嘗竊與朋友論之。而未及奉報。今得所論。益知向所疑者之不謬也。蓋操舍存亡。雖是人心之危。然只操之而存。則道心之微。便不外此。今必謂此四句。非論人心。乃是直指動靜無端。無方無體之妙。則失之矣。又謂荒忽流轉。不知所止。雖非本心。而可見心體之無滯。此亦非也。若心體本來只合如此。則又何惡其不知所止。而必曰主敬以止之歟。近與一朋友論此。錄以奉呈。幸試思之。復以見告。昨日得欽夫書。亦論此。於鄙意亦尚有未盡者。異時相見面論之。筆札不能既其曲折也。

答余占之

直卿已歸在此。今年往來。亦有一二十人。相過講習。其間豈無曉會得意思者。然未見大段斷然可負荷此事者。甚可慮也。

答王子合

所問禮文曲折。此在經訓甚明。但今世人情。有不能行者。且依溫公書儀之說。亦不爲無據也。見成服及祥禫儀然今日月已久。計已如此行之矣。家祭一節。熹頃居喪不曾行。但至時節。略具飲食。墨衰入廟。酌酒瞻拜而已。然亦卒哭後方如此。前此無衣服可入廟也。今服其喪。未葬亦不敢行祭。非略之。乃謹之也。不審明者以爲如何。

答王子合

前月末送伯恭至鵝湖。陸子壽兄弟來會。講論之間。深覺有益。此月八日。方分手而歸也。伯恭奉祠已久。亦每談志行之美也。所論變化氣質。方可言學。此意甚善。但如鄙意。則以爲惟學爲能變化氣質耳。若不讀書窮理。主敬存心。而徒切切計較於今昨是非之間。恐其勞而無補也。不審明者以爲如何。

答汪聖可

示論讀書勵行之意。甚善甚善。然更願反躬務實。以充其言。使無浮行之愧。則區區之深望也。

答柯國材

大抵講學只要理會義理。非人所能爲。乃天理也。天理自然各有定體。以爲深遠。而抑之使近者非也。以爲淺近。而鑿之使深者。亦非也。學者患在不明此理。而取決於心。夫心何常之有。好高者已過高矣。而猶患其卑。滯於近者已太近矣。而猶病其遠。此道之所以不明不行。而學者所以各自爲方。而不能相通也。前此以陳、許、二友。好爲高奇。喜立新說。往往過於義理之中正。故常因書箴之。蓋因其病而藥之。非以爲凡講學者。皆當盡於淺近而遂止也。然觀聖賢之學。與近世諸先生長者之論。則所謂高遠者。亦不在乎抝意立說之間。伊川云。吾年二十時。解釋經義。與今無異。然思今日意味。覺得與少時自別。又尹和靖門人稱尹公於經書。不爲講解。而耳順心得。如誦己言。此豈必以抝意立說爲高哉。今吾輩望此地位甚遠。大概讀書且因先儒之說。通其文義。而玩味之。使之浹洽於心。自見意味可也。如舊說不通。而偶自見得別有意思。則亦不妨。但必欲於傳註之外。別求所謂自得者。而務立新說。則於先儒之說。或未能究。而遽舍之矣。如此則用心愈勞。而去道愈遠。恐駸駸然失天理之正。而陷於人欲之私。非學問之本意也。且謂之自得。則是自然而得。豈可强求也哉。今人多是認作獨自之自。故不安於他人之說。而必己出耳。凡此皆石丈書中未及盡布者。或因講論之次。閑爲及之幸甚幸甚。并以呈齊仲。順之不知如此鄙說。還可商意否。二公更不及別書也。徐丈惠書云有疑難數版。卻未見之。豈封書時遺之耶。偶數時村中乏紙。亦不別拜狀。只煩爲致此意幸甚幸甚。順之書中似以橫渠平易其心之說爲不然。誠何容易。更且思之爲佳。蓋所謂平易者。非苟簡輕易之謂也。羣居終日別作何工夫。便中千萬示及一二。苟有未安。不憚獻所疑以求益也。

答孫季和

縣事想日有倫理。學校固不免爲舉子文。然亦須告以聖學門庭。令士子略知修己治人之實。庶幾於中或有興起。作將來種子。浙間學問一向外馳。百怪俱出。不知亦頗覺其弊否。

答項平父

官期遽滿。當復西歸。自此益相遠。令人作惡也。罷坐之說。何乃至是。吾人爲學別無巧妙。不過平心克己爲要耳。天民聞又領鄉邑賑貸之役。不以世俗好惡少改其度。深可敬服。朋友論議不同。不能下氣虛心。以求實是。此深可憂。誠之書來。言之甚詳。已略報之。可取一觀。此不復云也。聞宗卿、子靜蹤迹。令人太息。

然世道廢興。亦是運數。吾人正當勉其在己者。以俟之耳。不必深憤歎。徒傷和氣。損學力。無益於事也。

答陳抑之

熹從士友間。得足下之名。而願交焉。爲日久矣。衰病屏伏。無從際會。每以爲恨。而聽於往來之言。亦知足下之不鄙我。而將有以辱況之也。年歲以來。私家多故。不獲以聲聞先自通於執人。玆承枉書。感愧亡量。顧陳義高遠。雖古之賢人君子。懼不足以堪足下之意。而熹之愚。何敢當之。以自取戾耶。然熹亦嘗有聞於先生長者矣。勤勞半世。汨沒於章句訓詁之間。黽勉於規矩繩約之內。卒無高奇深眇之見。可以駭世而驚俗者。獨幸年來於聖賢遺訓。粗若見其坦易明白之不妄。而必可行者。私竊以爲儻得當世明達秀穎之士。相與講之。抑彼之過。强此之不及。吾道庶其明且行乎。三復來書。果若有意於此。幸甚幸甚。竄伏窮山。未知見日。繼此書疏之往來。猶足以見區區也。餘惟蕨器勉學。慰此遐想。

答應仁仲

熹衰病之餘。災患復不可堪。趙氏聘幣。無從之之所。故遣歸之。今既不受。未有以處。欲如來論納之於墳。則今已葬。且此間之葬例薄。然亦時有意外之患。欲置少田以給墓戶。則亦不必如此之多。欲以施諸鄉人之爲橋道者。則似於義亦無所當。反復思之。惟有別以它女再結姻好之爲善。而家間諸女及孫雖多。而年歲無相當者。其最長者才十有二耳。似此再三籌度。皆未有計。不知賢者何以教之。使於義稍安而無所疑也。聞旋近太夫人至爲悲慟。輟食。此意尤不敢忘耳。熹出處之計。未知所定。亦復類此。浙中士友。亦頗有知其曲折者。要是杜門藏拙。爲上計耳。

答應仁仲

久不聞問。小兒歸彼告。乃知向來體中嘗不佳。證亦不輕。又喜只今已漸平復。竊計比日起居益快健。氣體愈清實也。但累年命契之約。未知能復踐言否。熹亦益衰。精神筋力皆已非復昔時。勢亦不能遠適。何由一承晤語。以遂心期。念之令人悵悵。不可爲懷也。禮書方了得聘禮已前。已送致道。令與四明一二朋友。鈔節疏義附入。計必轉呈。有未安者。幸早見教。尚及改也。覲禮以後。黃婿攜去廬陵。與江右一二朋友成之。尚未送來。計亦就草稿矣。前賢常患儀禮難讀。以今觀之。只是經不分章。記不隨經。而注疏各爲一書。故使讀者不能遽曉。今定此本。盡去此諸弊。恨不得令韓文公見之也。易本義不訓遂達几下。舊讀此書。每於先儒之說。有所不快。因以妄意管窺一二。亦不自意推尋至此。尚恨古書放失。聞見狹陋。今又衰憊。不能卒業。不知明者何以教之。更望詳賜誨論。毋使有待於後世之子雲也。正遠切祈以道自重。益綏壽祉。千萬至望。

答應仁仲

熹衰病亡狀。豈煩掛斥。杜門念咎。畢此餘生。爲幸甚矣。比來衰悴愈甚。支離。加以耳重目昏。殊費醫治。良以爲撓。然亦老態之常。不足怪也。因便草草。向見朋友編錄伏例論章亦欲如此正如來論所云也。

熹目昏不能親書。所論編禮。如此固佳。然卻太移動本文。恐亦未便耳。老病益侵。而友朋相望。皆在千

百里外。恐此自不能成。爲終身之恨矣。向在長沙、臨安。皆嘗有意。欲藉官司之力爲之。亦未及開口而罷。天於此學。如此其厄之何邪。可歎可歎。

答周叔謹

叔謹想且留彼。應之相聚。所講何事。文字且虛心平看。自有意味。勿苦尋支蔓。旁生孔穴。以汩亂義理之正脈。中庸謹思之戒。蓋爲此也。子約書來。說得大段支離。要是義理太多。信口信筆。縱橫去得。說得轉闊。病痛轉深也。如所論功體二字之類。亦是此機。所云須如顏子。方無一毫之非禮。此說卻是。但未知其意向在甚處。若云人須以顏子自期。不可便謂已至則可。若謂顏子方能至此。常人不可學他。卽大不可。想渠必不至此誤。但亦只是每事須著一句纏繞。令不直截耳。公謹來書。依舊說得太多。更宜省約爲佳也。視汀州已成見次。不知赴官能入山否。朝廷方遣使命行經界。議鹽法。此亦振民革弊之秋。但恐不免少勞心力耳。彥章書來云欲見訪。卻不見到。不知何故。所論二人外內之偏信。然此等處只是容易窄狹。自主張太早了。便生出無限病痛耳。彼既相信不及。勢亦無如之何。莫若且就已分上著力之爲急也。

答王季和

來示備悉。學者之志。固不可不以遠大自期。然觀孔門之教。則其所從言之者。至爲卑近。不過孝弟忠信。持守誦習之間。而於所謂學問之全體。初不察察言之也。若其高第弟子。多亦僅得其一體。夫以夫子之聖。諸子之賢。其於道之全體。豈不能一言盡之。以相授納。而顧爲是拘拘者。以狹道之傳。畫人之志何哉。蓋所謂道之全體。雖高且大。而其實未嘗不貫乎日用細微切近之間。苟悅其高而忽於近。慕於大而略於細。則無漸次經由之實。而徒有懸想跂望之勞。亦終不能以自達矣。故聖人之教。循循有序。不過使人反而求之至近至小之中。博之以文。以開其講學之端。約之以禮。以嚴其踐履之實。使之得寸則守其寸。得尺則守其尺。如是久之。日滋月益。然後道之全體。乃有所嚮望而漸可識。有所循習而漸可能。自是而往。俛焉孳孳。斃而後已。而其所造之淺深。所就之廣狹。亦非可以必諸而預期也。故夫子嘗謂先難後獲爲仁。又以先事後得爲崇德。蓋於此小差。則心失其正。雖有鑽堅仰高之志。而反爲謀利計功之私矣。仁何自而得。德何自而崇哉。聊誦所聞。以答下問之意。至於庵記大字之需。則非學之急。亦老嬾之所不暇也。舒大夫向嘗相見於會稽。所論未合。今想其學益有成矣。聞其政亦甚佳。有本者固如是也。不及爲書。因見幸略道意。

答傅子淵

荊州云亡。忽忽歲晚。比又得青田教授陸兄之訃。吾道不幸。乃至於此。每一念之。痛恨無窮。想平生師資之義。尤不能爲懷也。所示江陵問答。讀之敬夫之聲容。怳若相接。悲愴之餘。警策多矣。但其間尚有鄙意所未安者。更容諸復續奉報歸納也。大抵賢者勇於進道。而果於自信。未嘗虛心以觀聖賢師友之言。而壹取決於胸臆。氣象言語。只似禪家。張皇鬭怒。殊無寬平正大。沈浸醲郁之意。荊州所謂有拈槌豎拂意

思者。可謂一言蓋之。然左右初不領略。而渠亦無後語。此愚所深恨也。德起得資友益。書來甚激昂。已報之云。更須講學封殖。不可專恃此矣。

答陳正己

往歲得呂東萊書。盛稱賢者之爲人。以爲十數年來。朋友中未始有也。以此心願一見。而無從得。中間聞欲來訪。甚以爲喜。不久乃聞遽遭閔凶。深爲傷怛。顧以未嘗通問。不欲遽修慰禮。今者辱書。荷意良厚。且審秋辰殘暑。孝履支福。又以爲慰。示論爲學大致。及別紙數條。皆已深悉。但區區於此。有不能無疑者。蓋上爲幽明之空見所持。而不得從事於博學篤志切問近思之實。下爲俊傑之豪氣所動。而不暇用力於格物致知誠意正心之本。是以所論嘗有厭平實而趨高妙。輕道義而喜功名之心。其浮揚勁俠之意。往往發於詞氣之間。絕不類聖門學者氣象。不知向來伯恭亦嘗以是相規否也。熹自年十四五時。卽嘗有志於此。中間非不用力。而所見終未端的。其言雖或誤中。要是想象臆度。所幸內無空寂之誘。外無功利之貪。全此純愚。以至今日。反復舊聞而有得焉。乃知明道先生所謂天理二字。卻是自家帖體出來者。眞不妄也。沖漠無朕一段。恐未可輕議。若當此時。萬象未具。卽是上面一截無形無兆。後來被人引入塗轍矣。賢者正作此見。何乃遽謂古今無人作此語耶。敬以直內。近思錄注中別有一語。先生指意甚明。蓋雖不以爲無。然未嘗以爲。卽與吾之所謂敬以直內者。無毫髮之差也。許渤爲人。不可知其詳。語錄中又有一處。說其人晨起聞人寒煖加減衣服。加減一定。終日不易。卽是天資篤厚之人。容有不聞隔窗事者。非必有寄寂之意。而欲其不聞也。況此條之下。一本注云。呂嘗有如此聖人。則是先生蓋亦未之許也。但歎美其純德。與世閒一種便儇皎厲之人。氣象懸隔。亦可尙耳。此等皆未可輕易立說。訕薄前賢也。注疏之學。卻不須如此主張。蘇子由議論。自是一偏之說。亦何足爲準的也哉。董仲舒所立甚高。恐未易以世儒詆之。今日病痛。正爲不曾透得道義功利一重關耳。近來浙中怪論蠭起。令人憂歎。不知伯恭若不死。見此以爲如何也。

答路德章

所與子約書甚善。但謂東萊遺言。有涉於經濟維持者。別爲一事。而異於平日道學之意。則恐亦未免有累於東萊也。龜山嘗譏王氏之學。離內外。判心迹。使道常無用於天下。而經世之務。皆私智之鑿。正謂此耳。又謂儻過漢祖唐宗。亦須有爭不得且放過處。亦是當時意思。尙在方寸之地。只有一毫。此等見識。便是枉尺直尋底根株。直須見得正當道理分明。不容些兒走作。卽自然無復此等意思。雖欲宛轉回護。亦有所不可得矣。古之聖賢。以枉尺直尋爲大病。今日議論。乃以枉尺直尋爲根本。若果如此。卽孟子果然迂闊。而公孫衍、張儀。眞可謂大丈夫矣。德章已見大意。自不必如此說。因筆及之。亦恐餘證未解。聊復云耳。儀禮編已收。此間朋友。未有能辨此者。春秋想亦不輟用工。此文字未爲切已。然亦可惜中廢。但稍減課程。令日力有餘。不至忙迫。卽玩索涵養之功。不至欠闕矣。

答路德章

示論縷縷備悉。然其大概。皆自恕之詞。以此存心。亦無惑乎德之不進。而業之不修也。吾人爲貧。只有祿仕一途可以苟活。無害於義。彼中距臨安不遠。豈不能一爲參選計。而長此羈旅乎。此則未論義理。而只以利害計之。亦未得爲是也。大抵是日前爲學。只是讀史傳。說世變。其治經亦不過是記誦編節。向外意多。而未嘗反躬內省。以究義理之歸。故其身心放縱。念慮麤淺。於自己分上。無毫髮得力處。此亦從前師友。與有責焉。而自家受病。比之他人尤更重害。此又姿稟不美。而無以洗滌變化之罪也。今日正當痛自循省。向裏消磨。庶幾晚節救得一半。而一向如此苟簡自恕。若不怨天。即是尤人。殊非平日所望於德章者也。來論每謂熹有相棄之意。此亦尤人之論。區區所以苦口相告。正爲不忍相棄耳。若已相棄。便可相忘於江湖。何至如此切切。愈增賢者忿懟不平之氣耶。只今可且捺下身心。除了許多閒說話。多方擘畫。去參了部授一本等合入差遣。歸來討一欵泊處。將論語孟子正文。端坐熟讀。口誦心維。雖已曉得文義。亦須逐字村過。洗滌了心肝五臟裏許多忿懥怨毒之氣。管取後日須有進步處。不但爲今日之路德章而已也。向見伯恭說少時性氣麤暴。嫌飲食不如意。便敢打破家事。後因久病。只將一册論語早晚閒看。忽然覺得意思一時平了。遂終身無暴怒。此可爲變化氣質之法。不知平時曾與朋友說及此事否。德章從學之久。不應不聞。如何全不學得些子。是可謂不善學矣。

答路德章

闕期不遠。便可得祿。襄陽古郡。多前賢遺迹。宦游得此。亦正自不惡也。示論爲學功夫。果充此言。何患不進。但讀書亦須隨章逐句。子細研窮。方見意味。若只用麤心。但求快意。恐終無以滌蕩塵埃。剗除鱗甲也。直卿在此間。以來書所云。渠殊不省。然聞過則喜。吾人正當勉力。不須更懷不平之意。必求伸己而屈人也。踏雪之游。果能踐約。幸甚。

答萬正淳

所論大概只是如此。但日用間。須有個欛柄。方有執捉。不至走失。若只如此空蕩蕩地。恐無撈摸也。中只是應事接物。無過不及。中間恰好處。窮理之精。涵養之久。則自然見得矣。

答劉季章

賢者比來爲學如何。雖未相見。然覺得多是不曾寬著心。仔細玩義理。便要扭捏造作。務爲切己。所以心意急迫。而理未大明。空自苦而無所得也。聞桂林之行。辭免未報。未知竟如何。此間有數士友。講學方就緒。從官未必有益。若得免行。成就得一二學者。非小事也。

答吳斗南人傑

竊伏山間。久聞德義。且知著述甚富。每以未得亟見其人。而盡讀其書爲恨。茲辱惠問。并寄古易刊誤二書。所以見屬之意甚勤。且以非孤陋之所能堪也。比日春和。敬惟撫字有相。燕履萬福。二書三復不能去手。可謂極精博矣。鄙意尚有欲奉叩者。迫此治行之冗。未能盡布。別紙略見一二。幸復有以告之。他書承許並以見寄。何幸如之。但洪範詩樂二論。尤欲早得之。或其餘未能悉辦。且先得此。幸甚幸甚。來書又

謂。方思所以收其放心。而患於未有以自入。此見高明之志。又將有意於古人爲己之學。不但爲言語誦說之計而已。區區不敏。尤所敬歎。蓋竊嘗謂今之人知求雞犬。而不知求其放心。固爲大惑。然苟知其放而欲求之。則即此知求之處。一念悚然。是亦不待別求入處。而此心體用之全。已在是矣。由是而持敬以存其體。窮理以致其用。則其日增月益。自將有欲罷而不能者。矧以執事之明。而加意焉。則其見聞之博。參考之詳。亦何適而非窮理之地哉。如其不然。則是直爲玩物喪志而已。固知賢者不屑爲此。然亦之思。不得不爲執事者慮之也。感見與之勤。不敢隱其固陋。伏惟察焉。旦夕南去。相望益遠。惟冀以時自愛。亟膺召用。時時書來。慰此窮寂。千萬之望。

答輔漢卿廣

示論所疑。足見探討不倦之意。前時所報。實有錯誤。已令直卿子細報去矣。蓋向於中庸章句中。嘗著其說。今并錄去。可見前說之誤也。漢卿身在都城。俗學聲利場中。而能閉門自守。味衆人之所不味。雖向來金華同門之士。而鮮有見其比者。區區之心。實相愛重。但恨前日相見不款。今又相去之遠。無由面講。以盡鄙意。更冀勉力。卒究大業。

答輔漢卿

知從居寬暇。不廢讀書。足以爲慰。此間年來應接差簡。然苦多病。不能用力文字間。又無朋友共講。間有一二。則其鈍者既難湊泊。敏者又不耐煩。有話無分付處。甚思賢者相聚之樂也。諸傍無人整頓鈔寄。然改處亦不多。但所錄語。蓋有商量。恐非面不能盡耳。風力稍勁。而此一等人多是立腳不住。千萬更加勉力。以副所期。餘祝自愛而已。柴中行聞報漕司考校之語。其詞甚壯。亦聞之否。

答陳才卿

精舍朋友往來不常。早晚頗有講問之樂。但病軀應接。比之日前。頗費力耳。禮書得直卿。劉用之。在此。漸可整頓。然亦多費功夫。甚恨相去之遠。不得賢者之助也。所示儀禮所疑。此等處難卒說。但看時隨手劄記。向後因讀他處。邂逅或有發明。自不費力。今徒守此一處。反成擔閣。虛度光陰。不濟事也。其他更讀何書。子融相聚有何講論。因筆及之。所願聞也。

答趙恭父

所示諸說。備見用意之精。然看得皆過高。不平穩。若一向如此說。即非惟令人解經不得。雖聖賢亦無開口處。凡有言語。皆爲剩物矣。又說日用間似見光景。不覺喜悅。此亦非好消息。且宜就平實明白處。看道理是非。久之自然開明安穩。無凝滯也。儀禮文字卻好。致道一篇。已入注疏。他時諸篇皆當放此。或所附之文有難曉者。亦當附以注疏也。致道告歸。甚令人作惡。此間事渠能言之。更不縷縷。渠認得門路。卻不錯。但恐未有勤懇積累工夫。凡百更相勸勉爲佳耳。

答顏子堅

昨辱枉顧。并示長書。具悉雅意。但君子行身。自有法義。固不求於苟異。亦不期於必同。至於行道濟時。用

舍行藏。又有非人力所能必致者。聖賢之教。歷歷可考。如賢者之所論。是乃謀利計功之意。非熹之所敢聞也。大率近世此說甚熾。人心不正。而習俗不美。正坐此耳。願更思之。毋爲卒陷溺也。

答李伯諫

來書所謂發明西洛諸公所未言者。卽其過處也。嘗聞之師曰。二蘇聰明過人。所說語孟。儘有好處。蓋天地閒道理。不過如此。有時便見得到。皆聰明之發也。但見到處卻有病。若欲窮理。不可不論也。見到處卻有病。此語極有味。試一思之。不可以爲平常而忽之也。

答梁文叔

昨日有人問看史之法。熹告以當且治經。求聖賢修己治人之要。然後可以及此。想見傳聞。又說不教人看史矣。

朱子文集卷之二

答連嵩卿

所謂天地之性。卽我之性。豈有死而遽亡之理。此說亦未爲非。但不知爲此說者。以天地爲主耶。以我爲主耶。若以天地爲主。則此性卽自是天地閒一箇公共道理。更無人物彼此之閒。死生古今之別。雖曰死而不亡。然非有我之得私矣。若以我爲主。則只是於自己身上。認得一箇精神魂魄有知有覺之物。卽便目爲己性。把持作弄。到死不肯放舍。謂之死而不亡。是乃私意之尤者。尙何足與語死生之說。性命之理哉。釋氏之學。本是如此。今其徒之黠者。往往自知其陋。而稍諱之。卻去上頭別說一般玄妙道理。雖若滉瀁不可致詰。然其歸宿實不外此。若果如此。則是一箇天地性中。別有若干人物之性。每性各有界限。不相交雜。改名換姓。自生自死。更不由天地陰陽造化。而爲天地陰陽者。亦無所施其造化矣。是豈有此理乎。煩以此問子晦。渠必有說。卻以見諭。

答程允夫

熹承寄示脩書。所論皆未中理。不得不相曉。來書謂熹之言。乃論蘇氏之瘢者。不知如何而論。乃得蘇氏之精者。此在吾弟必更有說。然熹則以爲道一而已。正則表裏皆正。譎則表裏皆譎。豈可以析精粗爲二致。此正不知道之過也。又謂洗垢索瘢。則孟子以下。皆有可論。此非獨不見蘇氏之失。又非孟子而不知

也。夫蘇氏之失著矣。知道愈明。見之愈切。雖欲爲之覆藏。而不可得。何待洗垢而索之耶。若孟子則如青天白日。無垢可洗。無瘢可索。今欲掩蘇氏之瘢。而援以爲比。豈不適所以彰之耶。黃門比之乃兄。似稍簡靜。然謂簡靜爲有道。則與子張之指清忠爲仁何以異。第深考孔子所答之意。則知簡靜之與有道。蓋有閒矣。況蘇公雖名簡靜。而實陰險。元祐末年。規取相位。方引小人楊畏使傾范忠宣公。而以己代之。旣不效矣。則諷其彈文於坐。以勸范公。此豈有道君子所爲哉。此非熹之言。前輩固已筆之於書矣。吾弟乃謂其躬行不後二程。何其考之不詳。而言之之易也。二程之學。始焉未得其要。是以出入於佛老。及其反求而得諸六經也。則豈固以佛老爲是哉。如蘇氏之學。則方其年少氣豪。固嘗妄觝禪學。如大悲閣中和院等記可見矣。及其中歲流落不偶。鬱鬱失志。然後匍匐而歸焉。始終迷惑。進退無據。以比程氏。正揚子先病後瘳。先瘳後病之說。吾弟比而同之。是又欲洗垢而索孟子之瘢也。又謂程氏於佛老之言。皆陽抑而陰用之。夫竊人之財。猶謂之盜。況程氏之學。以誠爲宗。今乃陰竊異端之說。而公排之。以蓋其迹。不亦盜憎主人之意乎。必若是言。則所謂誠者安在。而吾弟之所以敬仰之意。果何謂也。挾天子以令諸侯。乃權臣跋扈。借資以取重於天下。豈眞尊主者哉。若儒者論道。而以是爲心。則亦非眞尊六經者。此其心術之閒。反覆畔援。去道已不啻百千萬里之遠。方且自爲邪說詖行之不暇。又何暇攻百氏而望其服於己也。凡此皆蘇氏心術之蔽。故其吐辭立論。出於此者十而八九。吾弟讀之。愛其文辭之工。而不察其義理之悖。日往月來。遂與之化。如入鮑魚之肆。久則不聞其臭矣。而此道之傳。無聲色臭味之可娛。非若侈麗閎衍之辭。縱橫捭闔之辨。有以眩世俗之耳目。而蠱其心。自非眞能洗心滌慮。以入其中。眞積日久。卓然自見道體之不二。不容復有毫髮邪妄。雜於其閒。則豈肯遽然舍其平生之所尊敬向慕者。而信此一夫之口哉。故伊川之爲明道墓表曰。學者於道知所向。然後見斯人之爲功。知所至。然後見斯名之稱情。蓋爲此也。然世衰道微。邪僞交熾。士溺於見聞之陋。各自是其所是。若非痛加剖析。使邪正眞僞。判然有歸。則學者將何所適從。以知所向。況欲望其至之乎。此熹之所不得不爲吾弟極言。而忘其僭越之罪也。程氏書布在天下。所至有之。此閒所有不過是耳。遺寄大全集一本。龜山語錄一本。去大全中有他人之文。目錄中已題出矣。恐已自有之。如未有。且留看。夏中寄來未晚也。程氏高弟尹公。嘗謂易傳乃夫子自著。欲知其道者。求之於此足矣。不必傍觀他書。蓋語錄或有他人所記。未必盡得先生意也。又言先生踐履盡一部易。其作傳只是因而寫成。此言尤有味。試更思之。若信得及。試用年歲之功。屏去雜學。致精於此。自當有得。始知前日所謂蘇程之室者。無以異於雜薰蕕冰炭於一器之中。欲其芳潔而不汙。蓋亦難矣。蘇氏文辭偉麗。近世無匹。若欲作文。自不妨模範。但其詞意矜豪譎詭。亦若非知道君子所欲聞。是以平日每讀之。雖未嘗不喜。然旣喜未嘗不厭。往往不能終帙而罷。非故欲絕之也。理勢自然。蓋不可曉。然則彼醉於其說者。欲入吾道之門。豈不猶吾之讀彼書也哉。亦無怪其一出一入。而終不合矣。蘇程固皆同朝。程子之去。蘇公嗾孔文仲。劾而去之也。使其道果同。如吾弟之所論。則雖異世亦且神交。豈至若是之戾邪。文仲爲蘇所賣。初不自知。晚乃大覺。憤悶嘔血。以至於死。見於呂正獻公之遺書。尙可考也。吾弟未之

見耳。因筆及此。似僞直矣。然不直則道不見。吾弟察之幸甚。

答石子重 然

滋竊謂人之所以爲學者。以吾之心。未若聖人之心故也。心未能若聖人之心。是以燭理未明。無所準則。隨其所好。高者過。卑者不及。而不自知其爲過且不及也。若吾之心。卽與天地聖人之心無異矣。則尙何學之爲哉。故學者必因先達之言。以求聖人之意。因聖人之意。以達天地之理。求之自淺以及深。至之自近以及遠。循循有序。而不可以欲速迫切之心求也。夫如是。是以從漸經歷。審熟詳明。而無躐等空言之弊。馴致其極。然後吾心得正。天地聖人之心不外是焉。非固欲畫於淺近而忘深遠。舍吾心以求聖人之心。棄吾說以循先儒之說也。

答李伯諫 甲申

詳觀所論。大抵以釋氏爲主。而於吾儒之說。近於釋者取之。異於釋者。在孔孟則多方遷就。以曲求其合。在伊洛則無所忌憚。而直斥其非。夫直斥其非者。固未識其旨而然。所取所合。亦竊取其似是而非者耳。故語意之間。不免走作。不得於言而求諸心。則從初讀孔孟伊洛文字。止是資舉業(此來書之語)。固無緣得其指歸。所以敢謂聖學止於如此。至於後來學佛。乃是怕生死(此亦來書中之語)。而力究之。故陷溺深。從始至末。皆是利心。所謂差之毫釐者。其在茲乎。然敢誣伊洛。而不敢非孔孟者。直以舉世尊之。而吾又身爲儒者。故不敢耳。豈眞知孔孟之可信而信之哉。是猶不敢顯然背畔。而毀冠裂冕。拔本塞源之心。已竊發矣。學者豈可使有此心萌於胸中哉。

來書云。於程氏雖未能望其堂奧。而已窺其藩籬矣。滋竊謂聖人道在六經。若日星之明。程氏之說。見於其書者亦詳矣。然若只將印行冊子。從頭揭過。略曉文義。使爲得之。則當時門人弟子。亦非全然鈍根無轉智之人。豈不能如此領會。如孔門弟子之從其師。厄窮饑餓。終其身而不敢去程氏之門。已仕者忘爵祿。未仕者忘饑寒(此涉蘇晚語)。此亦必有謂矣。試將聖學做羅樣看。日有孜孜。竭才而進。竊恐更有事在。然後程氏藩籬可得而識也。

來書云。夫子語仁以克己爲要。佛氏論性以無心爲宗。而以龜山心不可無之說爲非。滋謂所謂己者。對物之稱。乃是私認爲己。而就此起計較。生愛欲。故當克之。克之而自復於禮。則仁矣。心乃本有之物。虛明純一。貫徹感通。所以盡性體道。皆由於此。今以爲妄而欲去之。又自知其不可。而曰有眞心存焉(此亦來書之語)。則又是有心矣。如此則無心之說。何必全是。而不言無心之說。何必全非乎。若以無心爲是。則克己乃是有心。無心何以克己。若以克己爲是。則請從事於斯。而是矣。又何必克己於此。而無心於彼。爲此二本而枝其辭也。

來書云。輪回因果之說。造妖捏怪。以誑愚惑衆。故達磨亦排斥之。滋竊謂輪回因果之說。乃佛說也。今以佛爲聖人。而斥其言至於如此。則老兄非特叛孔子。又謗佛矣。豈非知其說之有所窮也。而爲是遁辭以自解免哉。抑亦不得已於儒者。而姑爲此計。以緩其攻也。嗚呼。吾未見聖人立說以誑愚惑衆。而聖人之

徒。倒戈以伐其師也。孰謂本末殊歸。首尾衡決如是。而尙可以爲道乎。

來書云。形有死生。眞性常在。滋謂性無僞冒。不必言眞。未嘗不在。何必言在。蓋所謂性。卽天地所以生物之理。所謂維天之命。於穆不已。大哉乾元。萬物資始者也。曷嘗不在。而豈有我之所能私乎。釋氏所云眞性。不知其與此同乎否也。同乎此。則古人盡心以知性知天。其學固有所爲。非欲其死而常在也。苟異乎此。而欲空妄心。見眞性。惟恐其死而失之。非自私自利而何。是猶所謂廉賈五之。不可不謂之貨殖也。伊川之論。未易遽非。亦未易遽曉。他日於儒學見得一箇規模。乃知其不我欺耳。

來書謂伊川先生所云。內外不備者爲不然。蓋無有能直內而不能方外者。此論甚當。據此正是滋所疑處。若使釋氏果能敬以直內。則便能義以方外。便須有父子。有君臣。三綱五常。闕一不可。今曰能直內矣。而其所以方外者。果安在乎。又豈數者之外。別有所謂義乎。以此而觀伊川之語。可謂失之恕矣。然其意不然。特老兄未之察耳。所謂有直內者。亦謂其有心地一段工夫耳。但其用功卻有不同處。故其發有差池。卻全不管著此所以無方外之一節也。固是有根株則必有枝葉。然五穀之根株。則生五穀之枝葉華實。而可食。稊稗之根株。則生稊稗之枝葉華實。而不可食。此則不同矣。參朮以根株而愈疾。鉤吻以根株而殺人。其所以殺人者。豈在根株之外。而致其毒哉。

來書云。韓退之排佛而敬大顚。則亦未能排異佛也。滋謂退之稱大顚。頗聰明。識道理。實能外形骸。以理自勝。不爲事物侵亂。斷已。其與原道所稱以之爲己。則順而祥。以之爲人。則愛而公。以之爲天下國家。則無所處而不當者。果如何耶。

來書云。儒佛見處。既無二理。其設教何異也。蓋儒教本人事。釋教本死生。本人事。故緩於見性。本死生。故急於見性。滋謂既謂之本。則此上無復有物矣。今既二本。不知所同者何事。而所謂儒本人事。緩見性者。亦殊無理。三聖作易。首曰乾元亨利貞。子思作中庸。首曰天命之謂性。孔子言性與天道。而孟子道性善。此爲本於人事乎。本於天道乎。緩於性乎。急於性乎(緩者急字亦不得)。俗儒正坐不知天理之大。故爲異說所迷。反謂聖學知人事而不知死生。豈不誤哉。聖賢教人盡心以知性。躬行以盡性。終始本末。自有次第。一皆本諸天理。緩也緩不得。急也急不得。直是盡性至命。方是極則。非如見性之說。一見之而遂已也。上蔡云。釋氏之論性。猶儒者之論心。釋氏之論心。猶儒者之論意。此語剖析極精。試思之如何。

來書云。子貢之明達。性與天道。猶不與聞。滋竊謂此正疑人前說夢之過也。來書又謂釋氏本死生。悟者須徹底悟去。故祖師以來。由此得道者多。滋謂徹底悟去之人。不知本末內外。是一是二。二則道有二致。一則死生人事。一以貫之。無所不了。不知傳燈錄中許多祖師。幾人做得堯舜禹稷。幾人做得文武周孔。須有徵驗處。

來書云。特聖人以中道自任。不欲學者躐等。滋謂此正是王氏高明處己。中庸處人之說。龜山嘗力詆之矣。須知所謂不欲學者躐等者。乃是天理本然。非是聖人安排教如此。譬諸草木。區以別矣。且如一莖小樹。不道他無草木之性。然其長須有漸。是亦性也。所謂便欲當人立地成佛者。正如將小樹來噴一口水。

便要他立地干雲霰日，豈有是理。但欲當人立地成佛，亦是來書中語。設使有此幻術，亦不可謂之循理。此亦見自私自利之規模處。來書云，曹參楊億不學儒，不害爲偉人。蒙前言已奉答矣。而細思之，則老兄固云，夫子之道，乃萬世仁義禮樂之主。今乃有不學儒而自知道者，則夫子何足爲萬世仁義禮樂之主也。且仁義禮樂果何物乎。又曹參楊億二人相擬，正自不倫。曹參在漢初功臣中人品儘麤疏，後來卻能如此，避正堂舍蓋公，治齊相漢，與民休息，亦非常人做得。其所見似亦儘高，所可惜者，未聞聖人之道，而止於是耳。楊億工於纖麗浮巧之文，已非知道者所爲。然資禀清介，立朝獻替，略有可觀。而釋子特以爲知道者，以其有八角磨盤之句耳。然既謂之知釋子之道，則於死生之際，宜亦有過人者，而方丁謂之逐萊公也，以他事召億至中書，億乃恐懼至於便液俱下，面無人色。當此時也，八角磨盤果安在哉。事見蘇黃門龍川別志第一卷之末。蘇公非詆佛者，其言當不誣矣。然則此二人者，雖皆未得爲知道，然億非參之倫也。子比而同之，過矣。蓋老氏之學淺於佛，而其失亦淺。正如申韓之學淺於楊墨，而其害亦淺。因論二人，漫及之，亦不可不知也。

答李伯諫

承論及從事心性之本，以求變化氣質之功之說，此意甚善。然愚意此理初無內外本末之間，凡日用間涵泳本原，酬酢事變，以至講說辨論，考究尋繹，一動一靜，無非存心養性變化氣質之實事。學者之病，在於爲人而不爲己，故見得其間一種稍向外者，皆爲外事。若實有爲己之心，但於此顯然處嚴立規程，力加持守，日就月將，不令退轉，則便是孟子所謂深造以道者。蓋其所謂深者，乃功夫積累之深，而所謂道者，則不外乎日用顯然之事也。及其真積力久，內外如一，則心性之妙無不存，而氣質之偏無不化矣。所謂自得之而居安資深也，豈離外而內，惡淺而深，舍學問思辨力行之實，而別有從事心性之妙也哉。至於易之爲書，因陰陽之變，以形事物之理，大小精粗，無所不備，尤不可以是內非外，厭動求靜之心讀之。鄙意如此，故於來論多所未安。竊恐向來學佛病根，有未除者，故敢以告。然恐亦未必盡當於理，惟高明擇之。

答蔡季通

人之有生，性與氣合而已。然即其已合而析言之，則性主於理而無形，氣主於形而有質。以其主理而無形，故公而無不善。以其主形而有質，故私而或不善。以其公而善也，故其發皆天理之所行。以其私而或不善也，故其發皆人欲之所作。此舜之戒禹，所以有人心道心之別，蓋自其根本而已然，非謂氣之所爲有過不及，而後流於人欲也。然但謂之人心，則固未以爲悉皆邪惡。但謂之危，則固未以爲便致凶咎。但既不主於理而主於形，則其流爲邪惡以致凶咎，亦不難矣。此其所以爲危，非若道心之必善而無惡，有安而無傾，有準的而可憑據也。故必其致精一於此兩者之間，使公而無不善者，常爲一身萬事之主，而私而或不善者，不得與焉，則凡所云爲，不待擇於過與不及之間，而自然無不中矣。凡物剖判之初，且當論其善不善，二者既分之後，方可論其中不中。惟精惟一，所以審其善不善也。允執厥中，則無過不及，而

自得中矣。非精一以求中也。此舜戒禹之本意，而序文述之，固未嘗直以形氣之發，盡爲不善，而不容其有清明純粹之時。如來論之所疑也。但此所謂清明純粹者，既屬乎形氣之偶然，則亦但能不隔乎理，而助其發揮耳。不可便認以爲道心，而欲據之以爲精一之地也。如孟子雖言夜氣，而其所欲存者，乃在乎仁義之心，非直以此夜氣爲主也。雖言養氣，而其所用力，乃在乎集義，非直就此氣中擇其無過不及者而養之也。來論主張氣字太過，故於此有不察。其他如分別中氣過不及處，亦覺有差。但既無與乎道心之微，故有所不暇辨耳。

答江德功

有禮則安說，立意甚善。但辭本文之意，只說施報往來之禮，人能有此，則不忤於物而身安耳。未遽及夫心安也。況古人之所以必由於禮，但爲禮當如此，不得不由，豈爲欲安吾心而後由之也哉。若必爲欲安吾心，然後由禮以接於人，則是皆出於計度利害之私，而非循理之公心矣。大抵近世學者溺於佛學，本以聖賢之言爲卑近，而不滿於其意，顧天理民彝，有不容殄滅者，則又不能盡叛吾說以歸於彼。兩者交戰於胸中，而不知所定，於是因其近似之言，以附會而說合之。凡吾教之以物言者，則挽而附之於己。以身言者，則引而納之於心。苟以幸其不異於彼，而便於出入兩是之私。至於聖賢之本意，則雖知其不然，而有所不顧也。蓋其心自以爲吾之所見，已高於聖賢，可以咄嗟指顧而左右之矣。又況推而高之，鑿而深之，使其精神氣象有加於前，則吾又爲有功於聖賢，何不可者。而不自知其所謂高且深者，是乃所以卑且陋也。此近世雜學之士，心術隱微之大病。不但講說異同之間而已。不審賢者以爲如何。

答游誠之

心體固本靜，然亦不能不動。其用固本善，然亦能流而入於不善。夫其動而流於不善者，固不可謂心體之本然，然亦不可不謂之心也。但其誘於物而然耳。故先聖只說操則存，存則靜，而其動也無不善矣。舍則亡。於是乎有動而流於不善者。出入無時，莫知其鄉。出者亡也，入者存也。本無一定之時，亦無一定之處，特係於人之操舍如何耳。只此一句，說得心之體用，始終真妄邪正，無所不備。又見得此心不操即舍，不出即入，別無閑處可安頓之意。若如所論，出入有時者爲心之正，然則孔子所謂出入無時者，乃心之病矣。不應卻以惟心之謂與一句，直指而總結之也。

答歐陽慶似 光祖

辱惠問，乃慨然有志於學，甚善甚善。抑嘗病今之學者，不知古人爲己之意，不以讀書治己爲先，而急於聞道。是以文勝其質，言浮於行，而終不知所底止。方竊以是反而求之，而未之有得也。愧辱下問之勤，無以稱塞，敢私布之，不識明者謂之然否。

答嚴居厚 士敦

示論進學加功處，甚善。觸事未能不爲事物所奪，只是未過事時，存養未熟，所以如此。然又別無他技，不可欲速。但常存此心，勿令間斷，講明義理以栽培之，則久當純熟明快矣。科舉之習，前賢所不免，但循理

安命。不追時好。則心地恬愉。自無怵迫之累。昨見所論三子具體而微。似未免太徇時好。然務爲奇險。反使詞義俱不通暢。久欲奉告而未及也。因此布陳。僭易僭易。

別紙論及養氣之說。足見講學不倦之意。但此章文義。正自難明。且當虛心平氣。反復諷誦。久當有味。今以迫切之心求之。正猶治絲而棼之。雖欲强爲之說。終非吾心所安。穿鑿支離。愈叛於道矣。今且據來諭而略言之。宿字訓直。禮書如此處多。先儒之言。似不可易。壹字非訓一。便只是一字。乃專一之意耳。記得程先生有說。志專在淫僻。豈不動氣。氣專在喜怒。豈不動志。試以是思之。知言則知義理之所在。無毫釐之差。故日用之閒。有以集義而生浩然之氣。詖淫邪遁四字。有次序而無彼此之分。如楊墨釋老之言。無不具此四者。然今亦未易遽論也。請且如前說。反復玩味。要之以久。自當釋然有解悟處。不必廣求。徒勞日力。只二先生有說處。鈔出閒看可也。

答丘子野

示論觀玩之別。想已有成說。茲因下問之及。嘗竊思之。敢布左右。蓋易有象(八卦六爻)。然後有辭(卦爻之辭)。筮有變(老陽老陰)。然後有占(變爻之辭)。象之變也。在理而未形於事者也。辭則各因象而指其吉凶。占則又因吾之所値之辭而決焉。其示人也。茲以詳矣。故君子居而學易。則既觀象矣。又玩辭以考其所處之當否。動而諏筮。則既觀變矣。又玩占以考其所値之吉凶。善而吉者則行。否而凶者則止。是以動靜之閒。擧無違理。而自天祐之。吉無不利也。蓋觀者一見而決。玩者反復而不舍之辭也。筮短龜長之說。惟見於左氏。元凱之注。理固有之。但先王制卜筮之法。至嚴至敬。虛其心以聽於鬼神。專一則聽。疑貳則差。故禮曰。卜筮不相襲。蓋爲此也。晉獻之欲立驪姬。以理觀之。不待卜而不吉可知。及其卜之不吉也。則亦深切著明已矣。乃不勝其私意而復筮之。是以私心爲主而取必於神明也。豈有感通之理哉。此所以筮之雖吉而卒不免於凶也。今不推其所以聽於鬼神者之不專不一。而遽欲即此以較龜筮之短長。恐未免乎易其言之責也。理則一而已矣。其形者則謂之器。其不形者則謂之道。然而道非器不形。器非道不立。蓋陰陽亦器。而所以陰陽者道也。是以一陰一陽。往來不息。而聖人指是以明道之全體也。此一陰一陽之謂道之說也。不審高明以爲然否。

答李深卿(咻)

昨擇之持示別紙。教告甚悉。時亦不暇奉報。然因其行。嘗口附區區。不知高明以爲然否。夫儒釋正邪之異。未易以口舌爭。但見得分明。則觸事可辨。今未暇遠引。且以來教所擧中庸首章論之。則吾之所謂一者。彼以謂二。吾之所謂實者。彼以爲虛。其邪正得失。於此已判然矣。然世之學者。於吾學初未嘗端的用功。而於彼說顧嘗著力研覓。是以於彼說日見其高妙。而覷吾學爲不足爲。陷溺益深。則遂不復自知其爲陷溺。是雖以孟子之辯。守而告之。恐未易拔。而況今日才卑德薄之人乎。然有一於此。疑若可採。蓋天理人心。自有至當。我順彼逆。覷勢不侔。是以爲吾學者。深拒力排。未嘗求合於彼。而爲彼學者。支辭蔓說。惟恐其見絕於我。是於其心。疑亦有所不安矣。誠如是也。則莫若試於吾學。求其所以用力者。如往時之

一意於彼。而從事焉。假以歲時。不使閒斷。則庶乎其可以得本心之正。而悟前日之非矣。所論不當啓後學輕視前輩之弊。此則至論。敢不承教。然觀聖賢議論。雖未嘗不推尊前輩。而其是是非非之際。亦未嘗有毫髮假借之私。若孟子之論伊尹夷惠。抑揚其辭。不一而足。亦可見矣。若呂氏之學。在近世則亦近正矣。然觀正獻對神祖空寂之問。則以堯舜所知所急爲兩塗。觀原明遇正獻學佛之事。則見正獻所學所言爲二致。諸若此類。不可殫擧。蓋猶未免於習俗之蔽也。以前輩之故。一例推尊。禁不得復議其失。是孔子不當論臧文仲之不仁不智。且當直許子文、文子以仁。然後爲可也。擇之講論精密。務求至當。似未爲過。但其閒卻實不免有輕視前輩之心。此則不可。去年因書蓋嘗箴之。正如老兄之意。但不敢謂緣此都不得別白是非也。凡此二條。皆近世學者深錮之弊。是以因來諭之及。而極論之。願試以思言思之。一事正則其餘皆正矣。蓋理無二致。非如老兄所論中庸首章三句。別爲兩事。與呂氏所知所急所學所言有彼此之殊也。鄙見如此。或有未當。因來卻望見教。勿憚反復。不有益於彼。則必有益於此矣。千萬至懇至懇。

答胡寬夫

示論疑義數條。足見別後進學之篤。甚慰甚慰。大概如此看。更須從淺近平易處理會。應用切身處體察。漸次接續。勿令閒斷。久之自然意味浹洽。倫類貫通。切不可容易躁急。厭常喜新。專揀一等難理會無形影底言語。暗中想像。杜撰穿鑿。枉用心神。空費日力。更勿與人辨論釋氏長短。自家未有所見。判斷他不得。況廢卻自家合做底緊切工夫。卻與人爭一場閑口舌。有損無益。尤當深戒也。主一之功。學者用力切要處。承於此留意甚善。但其他推說似太汗漫。多病痛。以斯觀之。似不必如此。只就如今做書會處理會。便見漸次。大抵自家所看文字及提督學生工夫。皆須立下一定格目。格目之內。常切存心。格目之外。不要妄想。(如看論語。今日看到此段。即專心致意。只看此段。後段雖好。且未要看。直待此段分曉。讀得反復不差。仍且逐日玩味。明日卻看後段。日用凡事。皆如此。以類推之可見。不然雖是好事。亦名妄想。)此主一之漸也。若不如此。方寸之閒。頃刻之際。千頭萬緒。卒然便要主一。如何按伏得下。試更思之。我不欲人之加諸我。吾亦欲無加諸人。與子思所謂施諸己而不願。亦勿施於人。此言且只各就本句中體味踐履。久之純熟。自見淺深。今亦不須强分別也。大抵學者之患。在於好談高妙。而自己脚根卻不點地。正所謂道在邇而求諸遠。事在易而求諸難也。大學解想亦看未到。四哥又自有日課。不欲妨他(數人者須常存此心)。郭子和中庸。頃曾見之。切不可看。看著轉迷悶也。其他所欲文字。合用者前已附去。其他非所急者。更不上內。想自曉此意。千萬息卻此心。且就日課中。逐些理會。篤實踐履。方有意味。千萬千萬。後生且誦書。亦如吾人講學。只是量力。不要貪多。仍須反復熟讀。時時溫習是要法耳。

答楊子直(方)

承論太極之說。足見用力之勤。深所歎仰。然鄙意多所未安。今且略論其一二大者。而其曲折。則託季通言之。蓋天地之閒。只有動靜兩端。循環不已。更無餘事。此之謂易。而其動其靜。則必有所以動靜之理焉。

是則所謂太極者也．聖人既指其實而名之．周子又爲之圖以象之．其所以發明表著．可謂無餘蘊矣．原極之所以得名．蓋取樞極之義．聖人謂之太極者．所以指夫天地萬物之根也．周子因之而又謂之無極者．所以著夫無聲無臭之妙也．然曰無極而太極．太極本無極．則非無極之後．別生太極．而太極之上．先有無極也．又曰五行陰陽．陰陽太極．則非太極之後．別生二五．而二五之上．先有太極也．以至於成男成女．化生萬物．而無極之妙．蓋未始不在是焉．此一圖之綱領．大易之遺意．與老子所謂物生於有．有生於無．而以造化爲眞有始終者．正南北矣．來諭乃欲一之．所以於此圖之說．多所乖礙．而不得其理也．熹向以太極爲體．動靜爲用．其言固有病．後已改之曰．太極者．本然之妙也．動靜者．所乘之機也．此則庶幾近之．來諭疑於體用之云甚當．但所以疑之之說．則與熹之所以改之之意．又若不相似然．蓋謂太極含動靜則可．以本體而言也．謂太極有動靜則可．以流行而言也．若謂太極便是動靜．則是形而上下者不可分．而易有太極之言亦贅矣．其他則季通論之已極精詳．且當就此虛心求之．久當自明．不可別生疑慮．徒自撓繞也．持敬之說．不必多言．但熟味整齊嚴肅．嚴威儼恪．動容貌．整思慮．正衣冠．尊瞻視．此等數語．而實加功焉．則所謂直內．所謂主一．自然不費安排．而身心肅然．表裏如一矣．豈陸棠之謂哉．彼其挾詐欺人．是乃敬之賊耳．今反以敬之名歸之．而謂敬之實眞有不足行者．豈不誤甚矣哉．太抵身心內外．初無閒隔．所謂心者．固主乎內．而凡視聽言動出處語默之見於外者．亦即此心之用．而未嘗離也．今於其空虛不用之處．則操而存之．於其流行運用之實．則棄而不省．此於心之全體．雖得其半．而失其半矣．然其所得之半．又必待有所安排布置．然後能存．故存則有揠苗助長之患．否則有舍而不芸之失．是則所得之半．又將不足以自存．而并失之．孰若一主於敬．而此心卓然．內外動靜之閒．無一毫之隙．一息之停哉．叔京來書．尙執前說．而來諭之云．亦似未見內外無閒之實．故爲此說．并以寄叔京．而所以答叔京者．亦并寫呈．幸詳思之．卻以見告也．

答廖子晦 德明

德明舊嘗極力尋究．於日用事上．若有所感．而知吾身之具有者．廣大虛靜．範圍天地．根本萬物．易所謂寂然不動．中庸所謂喜怒之未發者是也．德明將以此爲大本．漸加修治之功．未知所見是否．

聖門之學．下學而上達．至於窮神知化．亦不過德盛仁熟而自至耳．若如釋氏．理須頓悟．不假漸修之云．則是上達而下學也．其與聖學亦不同矣．而近世學者每欲因其近似而說合之．是以爲說雖詳．用心雖苦．而卒不近也．中庸所謂喜怒哀樂之未發謂之中．發而皆中節謂之和．只是說情之未發．無所偏倚．當此之時．萬理畢具．而天下萬物．無不由是而出焉．故學者於此．涵養栽培．而情之所發．自然無不中節耳．故又曰．中者天下之大本．和者天下之達道．此皆日用分明底事．不必待極力尋究．忽然有感．如來諭之云．然後爲得也．必若此云．則是溺於佛氏之學而已．然爲彼學者．自謂有見．而於四端五典．良知良能．天理人心之實然而不可易者．皆未嘗略見彷彿．甚者披根拔本．顚倒錯繆．無所不至．則夫所謂見者．殆亦用心太過．意慮泯絕．恍惚之閒．暫見心性之影象耳．與聖門眞實知見．端的踐履．徹上徹下．一以貫之之

學．豈可同年而語哉．

程子以敬教人．自言主一之謂敬．不之東．又不之西．不之此．又不之彼．如此則何時而不存．然欲到得此工夫．須如釋氏攝心坐禪始得．德明又慮至此．成正與助長．故近日又稍體究禮樂．不可斯須去身之說．蓋禮則嚴謹．樂則和樂．兩者相須而後能．故明道先生．既以敬教人．又自謂於外事思慮儘悠悠．又曰．既得後便須放開．不然卻只是守．故謝子因之爲展託之論．德明又恐初學勢須把持．未敢便習展託．於斯二者．孰從孰違．雖然是固操存舍亡之意．而孔氏教人求仁爲先．竊謂仁人心也．克己之私．而循天之理．則本心之仁得矣．夫復何事．嘗試求之．覺得難甚．先難後獲．寧不信然．

二先生所論敬字．須該貫動靜看方得．夫方其無事而存主不懈者．固敬也．及其應物而酬酢不亂者．亦敬也．故曰．毋不敬．儼若思．又曰．事思敬．執事敬．豈必以攝心坐禪而謂之敬哉．禮樂固必相須．然所謂樂者．亦不過謂胷中無事而自和樂耳．非是著意放開一路．而欲其和樂也．然欲胷中無事．非敬不能．故程子曰．敬則自然和樂．而周子亦以爲禮先而樂後．此可見也．既得後須放開．不然卻只是守者．此言既自得之後．則自然心與理會．不爲禮法所拘．而自中節也．若未能如此．則是未有所自得．纔方是守成法之人爾．亦非謂既自得之．又卻須放教開也．克己復禮．固非易事．然顏子用力．乃在於視聽言動．禮與非禮之閒．未敢便道是得其本心．而了無一事也．此其所以先難而後獲歟．今言之甚易．而苦其行之之難．亦不考諸此而已矣．

明道先生云．鳶飛戾天．魚躍于淵．言其上下察也．與必有事焉而勿正．心同．德明竊謂萬物在吾性分中．如鑑中之影．仰天而見鳶飛．俯淵而見魚躍．上下之見．而非道體之所在也．方其有事而勿正之時．必有參乎其前而不可致詰者．鳶飛魚躍．皆其分內耳．活潑潑地．智者當自知之．

鳶飛魚躍．道體無乎不在．當勿忘勿助之閒．天理流行．正如是爾．若謂萬物在吾性分中．如鑑之影．則性是一物．物是一物．以此照彼．以彼入此也．橫渠先生所謂若謂萬象爲太虛中所見．則物與虛不相資．形自形．性自性者．正謂此爾．

夫子告子路曰．未能事人．焉能事鬼．未知生．焉知死．意若曰．知人之理．則知鬼之理．知生之理．則知死之理．存乎我者．無二物也．故正蒙謂聚亦吾體．散亦吾體．知死而不亡者．可與言性矣．竊謂死生鬼神之理．斯言盡之．君子之學．汲汲修治．澄其濁而求清者．蓋欲不失其本心．凝然而常存．不爲造化陰陽所累．如此則死生鬼神之理．將一於我．而天下之能事畢矣．彼釋氏輪回之說．安足以語此．

盡愛親敬長．貴貴尊賢之道．則事鬼之心．不外乎此矣．知乾坤變化．萬物受命之理．則生之有死．可得而推矣．夫子之言．固所以深曉子路．然學不躐等．於此亦可見矣．近世說者．多借先聖之言．以文釋氏之旨．失其本意遠矣．

德明伏讀先生太極圖解義第二章．曰．動而生陽．誠之通也．繼之者善．萬物之所資也．靜而生陰．誠之復也．成之者性．萬物各正其性命也．德明謂無極之眞誠也．動而生陽．靜而生陰．動靜不息．而萬物繼

此以出。與因此而成者。皆誠之著。固無有不善者。亦無非性也。似不可分陰陽而為辭。如以資始為繫於陽。以正性命為繫於陰。則若有獨陽而生。獨陰而成者矣。詳究先生之意。必謂陽根於陰。陰根於陽。陰陽元不相離。如此則非得於言表者。不能驗此也。

繼善成性。分屬陰陽。乃通書首章之意。但熟讀之自可見矣。蓋天地變化。不為無陰。然物之未形。則屬乎陽。物正其性。不為無陽。然形器已定。則屬乎陰。嘗讀張忠定公語云。公事未著字以前屬陽。著字以後屬陰。似亦窺見此意。

答廖子晦

德明平日鄙見。未免以我為主。蓋天地人物。統體只是一性。生有此性。死豈遽亡之。夫水有所激與所礙。則成漚。正如二機闔闢不已。妙合而成人物。夫水固水也。漚亦不得不謂之水。特其形則漚。滅則還復是本水也。人物之生。雖一形具一性。及氣散而滅。還復統體是一而已。豈復分別是人是物之性。所未瑩者。正惟祭享一事。推之未行。若以為果饗耶。神不歆非類。大有界限。與統體還一之說不相似。若曰饗與不饗。蓋不必問。但報本之道。不得不然。而詩書卻明言神嗜飲食。祖考來格之類。則又極似有饗之者。竊謂人雖死無知覺。知覺之原仍在。此以誠感。彼以類應。若謂盡無知覺之原。只是一片大虛寂。則似斷滅無復實然之理。亦恐未安。君子曰終。小人曰死。則智愚於此。亦各不同。故人不同於鳥獸草木。愚不同於聖。雖以為公共道理。然人須全而歸之。然後足以安吾之死。不然則人何用求至聖賢。何用與天地相似。倒行逆施。均於一死。而不害其為人。是直與鳥獸禽魚俱壞。懵不知其所存也。

死生之論。向來奉答所論知生事人之問。已發其端。而近答嵩卿書。論之尤詳。意明者一讀。當已洞然無疑矣。而來書之論。尚復如此。雖其連類引義。若無津涯。然尋其大指。則皆不出前此兩書所論之中也。豈未嘗深以鄙說思之。而直以舊聞為主乎。既承不鄙。又不得不有以奉報。幸試思之。蓋賢者之見。所以不能無失者。正坐以我為主。以覺為性爾。夫性者理而已矣。乾坤變化。萬物受命。雖所稟之在我。然其理則非有我之所得私也。所以反身而誠。蓋謂盡其所得乎己之理。則知天下萬物之理。初不外此。非謂盡得我之知覺。則眾人之知覺。皆是此物也。性只是理。不可以聚散言。其聚而生散而死者。氣而已矣。所謂精神魂魄。有知有覺者。皆氣之所為也。故聚則有。散則無。若理則初不為聚散而有無也。但有是理。則有是氣。苟氣聚乎此。則其理亦命乎此耳。不得以水漚比也。鬼神便是精神魂魄。程子所謂天地之功用。造化之迹。張子所謂二氣之良能。皆非性之謂也。故祭祀之禮。以類而感。以類而應。若性則又豈有類之可言耶。然氣之已散者。既化而無有矣。其根於理而日生者。則固浩然而無窮也。故上蔡謂我之精神。即祖考之精神。蓋謂此也。然聖人之制祭祀也。設主立尸。焫蕭灌鬯。或求之陰。或求之陽。無所不用其極。而猶止曰庶或享之而已。其至誠惻怛。精微恍惚之意。蓋有聖人所不欲言者。非可以世俗麤淺知見。執一而求也。豈曰一受其成形。則此性遂為吾有。雖死而猶不滅。截然自為一物。藏乎寂然一體之中。以俟夫子孫之求。而時出以饗之耶。必如此說。則其界限之廣狹。安頓之處所。必有可指言者。且自開闢以來。積至於

今。其重併積疊。計已無地之可容矣。是又安有此理耶。且乾坤造化。如大洪爐。人物生生。無少休息。是乃所謂實然之理。不憂其斷滅也。今乃以一片大虛寂目之。而反認人物已死之知覺。謂之實然之理。豈不誤哉。又聖賢所謂歸全安死者。亦曰無失其所受乎天之理。則可以無愧而死耳。非以為實有一物可奉持而歸之。然後吾之不斷不滅者。得以晏然安處乎冥漠之中也。夭壽不貳。修身以俟之。是乃無所為而然者。與異端為生死事大。無常迅速。然後學者。正不可同日而語。今乃據而言之。以彼之見。為此之說。所以為說愈多而愈不合也。凡此皆亦麤舉其端。其曲折則有非筆舌所能盡者。幸併前兩說。參考而深思之。其必有得矣。若未能遽通。即且置之。姑即夫理之切近而平易者。實下窮格工夫。使其積累而貫通焉。則於此自當曉解。不必別作一道理求也。但恐固守舊說。不肯如此下工。則拙者雖復多言。終亦無所補耳。

答廖子晦

所論易傳无妄之說甚善。但所謂雖無邪心。而不合正理者。實該動靜而言。不專為莊敬持養此心既存設也。蓋如燕居獨處之時。物有來感。理所當應。而此心頑然固執不動。則此不動處。便非正理。又如應事接物處。理當如彼。而吾所以應之者乃如此。則雖未必出於血氣人欲之私。然只似此。亦是不合正理。既有不合正理。則非邪妄而何。恐不必言未免紛擾。敬不得行。然後為有妄之邪心也。所論近世識心之弊。則深中其失。古人之學。所貴於存心者。蓋將即此而窮天下之理。今之所謂存心者。乃欲恃此而外天下之理。其得失之端。於此亦可見矣。故近日之弊。無不流於狂妄恣肆。而不自知其非也。

答廖子晦

守官得上官相知。可以行志。然獲上有道。自守亦不可失也。獄事人命所繫。尤當盡心。近世流俗。惑於陰德之論。多以縱出有罪為能。而不思善良之無告。此最弊事。不可不戒。然哀矜勿喜之心。則不可無也。所示疑義甚善。但一二處小未圓備。別紙具去。職事之餘。更能玩意於此固佳。然觀書亦須從頭循序而進。不以淺深難易。有所取舍。自然意味詳密。至於浹洽貫通。則無緊要處所下功夫。亦不落空矣。今人多是揀難底好底看。非惟聖賢之言不可如此揀別。且是只此心意。便不定疊。縱然用心探索得到。亦與自家道裏不相干。突兀聱牙。無田地可安頓。此病不可不知也。

答廖子晦

顏子鑽仰堅高。恍惚前後。喟然發歎。既知道體之無窮。又無所用其力。將欲能之。而此理已躍如於中。有不容已者。而夫子循循善誘。復示以用力之方。博之以文。約之以禮。顏子窮格克復。既竭吾才。日新不息。於是實見此理。卓然若有所立。昭昭而不可欺。且又非力行之所能至。故曰雖欲從之。末由也已。如顏子者。可謂真知者哉。夫博文約禮。先王所以講習體驗之功也。所立卓爾。亦豈離降衷之性。固有之彝哉。而顏氏之真知如彼。後人之不能及又如此。進寸退尺。每誦師言。惕然警懼。敢推廣先生之說。復以求教。詳賜開曉幸甚。

所論顏子之歎。大概得之。然亦覺有太煩雜處。約而言之。則高堅前後者。顏子始時之所見也。博文約禮者。中間用力之方也。欲罷不能以後者。後來得力之效驗也。中庸所謂得一善則拳拳服膺而不失者。正謂此博文約禮工夫不可間斷耳。若能如此實用其力。久之自然見得此箇道理無處不在。不是塊然徒守一物。而硬定差排喚作心性也。若不如此。致使思索勞苦。說得相似。亦恐隨手消散。不爲吾有。況欲望其融會貫通而與己爲一耶。留見李先生。嘗說少從師友。幸有所聞。中間無講習之助。幾成廢墮。然賴天之靈。此箇道理時常只在心目間。未嘗敢忘。此可見其持守之功矣。然則所見安得而不精。所養安得而不熟耶。近時朋友漫說爲學。然讀書尚不能記得本文。講說尚不能通得訓詁。因循苟且。一暴十寒。日往月來。漸次老大。則遂漠然忘之。更無頭緒可以接續。至有不復講學之利。而徒取廢墮之禍者。甚可歎也。來諭蓋已得此大意。然持之以久。全在日用功夫。勿令間斷。久當自有眞實見處也。

孔子曰。居上不寬。吾何以觀之哉。竊謂居上以寬爲本。寬則得衆。嚴以濟寬之不及耳。若一意任威。是豪爻所謂以往客也。其弊將有至於法令如牛毛者。抑又聞之。四德之元。猶五常之仁。故元爲善之長。仁包義禮智三者。先之以仁。裁之以義。三代得天下以仁。莫不有惻怛之愛。忠利之教。所以不免於刑者。亦好仁惡不仁耳。今之爲州縣者。不念民生之艱。刑罰失平。征取無藝。箠楚流血。苟以逃上官之責。而過於寬者。又一切廢弛不立。所在有之。此固不足道。然先王爲政之本。寬嚴先後之異施者。不敢不詳講。伏乞賜誨。

爲政以寬爲本者。謂其大體規模意思。當如此耳。古人察理精密。持身整肅。無偸惰戲豫之時。故其政不待作威而自嚴。但其意則以愛人爲本耳。及其施之於政事。便須有綱紀文章。關防禁約。截然而不可犯。然後吾之所謂寬者。得以隨事及人。而無頹弊不舉之處。人之蒙惠於我者。亦得以通達明白。實受其賜。而無間隔欺蔽之患。聖人說政以寬爲本。而今反欲其嚴。正如古樂以和爲主。而周子反欲其淡。蓋今之所謂寬者。乃縱弛。所謂和者。乃哇淫。非古之所謂寬與和者。故必以是矯之。乃得其平耳。如其不然。則雖有愛人之心。而事無統紀。緩急先後。可否與奪之權。皆不在己。於是姦豪得志。而善良之民。反不被其澤矣。此事利害只在目前。不必引書傳考古今。然後知也。緩急可否是兩事。無程限則緩急不在己。不親臨則可否不在己。今見爭訟人到官。常苦不得呈覆。須當計會案吏。然後得之。此可見其無政事不得可否失當。然後知其弊矣。又如縣道送兩稅簿上州磨審。皆有日限。有謬失則糾正之。無即簽押用印給還。今有數月不還者。守倅漫不加省。如此之類。不可勝數。以此爲寬。不知孔子意果道如何也。但爲政必有規矩。使姦民猾吏不得行其私。然後刑罰可省。賦斂可薄。所謂以寬爲本。體仁長人。孰有大於此者乎。

答廖子晦

前此屢辱貽書。有所講論。每竊怪其語之不倫。而未能深曉其故。只據一時鄙見所未安處。草草奉答。往往只是說得皮膚。不能切中其病。所以賢者亦未深悉。而猶有今日之論也。此雖微陋疏率之罪。然因此卻得左右明辨力叩。敷述詳明。然後乃能識得前後所說之本意。而區區愚見。亦因得以自竭。非小補也。

蓋詳來諭正謂日用之間別有一物。光輝閃爍。動蕩流轉。是即所謂無極之眞。所謂谷神不死。二語皆來書所引。所謂無位眞人。此釋氏語。正谷神之酋長也。學者合下便要識得此物。而後將心想象照管。要得常在目前。乃爲根本功夫。至於學問踐履。零碎湊合。則自是下一截事。與此儘細迥然不同。雖以顏子之初。鑽堅仰高。瞻前忽後。亦是未見此物。故不得爲實見耳。此其意則然矣。然若果是如此。則聖人設教。首先便合痛下言語。直指此物。教人著緊體察。要令實見。著緊把捉。要常在目前。以爲直截根原之計。而卻都無此說。但只教人格物致知。克己復禮。一向就枝葉上零碎處做工夫。豈不誤人枉費日力耶。論孟之言。平易明白。固無此等玄妙之談。雖以子思周子喫緊爲人。特著中庸太極之書。以明道體之極致。而其所說用功夫處。只說擇善固執。學問思辨而篤行之。只說定之以中正仁義而主靜。君子修之吉而已。未嘗使人日用之間。必求見此天命之性。無極之眞。而固守之也。蓋原此理之所自來。雖極微妙。然其實只是人心之中許多合當做底道理而已。但推其本。則見其出於人心而非人力之所能爲。故曰天命。雖萬事萬化。皆自此中流出。而實無形象之可指。故曰無極耳。若論功夫。則只擇善固執。中正仁義。便是理會此事處。非是別有一段根原功夫又在講學應事之外也。如說求其放心。亦只是說日用之間。收斂整齊。不使心念向外走作。庶幾其中許多合做底道理。漸次分明。可以體察。亦非捉取此物。藏在胸中。然後別分一心出外。以應事接物也。來書又云。事事物物。皆有實理。如仁義禮智之性。視聽言動之則。皆從天命中來。須知顏曾洞見全體。卽無一不善。此說雖似無病。然詳其語脈。究其意指。亦是以天命全體者爲一物之渾然。而仁義禮智之性。視聽言動之則。皆是其中零碎查滓之物。初不異於前說也。至論所以爲學。則又不在乎事事物物之實理。而特以洞見全體爲功。凡此似亦只是舊病也。且曰洞見全體而後事無不善。則是未見以前。未嘗一一窮格以待其貫通。而直以意識想象之耳。是與程子所訶對塔而說相輪者。何以異哉。來諭又疑考異中說韓公見道之用而未得其體。以爲亦若自謂根原學問。各有一種工夫者。此亦不然。向日鄙意正爲韓公只於治國平天下處用功。而未嘗就其身心上講究持守耳。非病其不曾捉得此物。藏在懷袖間也。此是學問功夫徹上徹下。細密緊切處。向使不因來諭之詳。終未覺其病之在是。今幸見得。不是小事。千萬詳看此說。子細尋繹。更推其類。盡將平生所認有相關處。一一勘驗。當自見得。如有未契。更宜反覆。不可容易放過也。安卿之病。正亦坐此。向來至此。說得既不相合。渠便癡了。更不說著。遂無由與之極論。至今以爲恨。或因與書。幸亦以此曉之。勿令久自拘縶也。大顚問答。初疑只是其徒僞作。後細思之。想亦有些髣髴。計其爲人山野質樸。雖不曾說。而於修行地位。做得功夫著實。故其言語有力。感動得人。又是韓公所未嘗聞。而亦切中其病。故公既聞其語。而不覺遂悅之也。然亦只此。便見得韓公本體功夫有欠闕處。如其不然。豈其自無主宰。只被朝廷一貶。異教一言。而便如此失其常度哉。此等處極不可草草看過。更宜深體之也。其餘已具見於考異外集卷中者。今不復論。然若不得此碑。亦無由見得許多曲折也。坡公海外意況。深可歎息。近見其晚年所作小詞。有新恩雖可冀。舊學終難改之句。每諷詠之。亦足令人慨然也。二詩亦未甚曉。不敢又便率然奉答。然恐亦只是舊來意思。但稍只就

前說觀之。恐亦可自見得矣。蓋性命之理雖微。然就博文約禮實事上看。亦甚明白。正不須向無形象處。東撈西摸。如捕風繫影。用意愈深。而去道愈遠也。

答滕德粹

僕與足下。雖幸獲同土壤。而自先世已去鄉井。中間才得一歸埽丘墓。省族姻。今又二十餘年。以故於鄉里後來之秀。少所接識。計其不相存錄。亦已久矣。而昆仲乃獨惠然枉書。道說過盛。非所敢當。然所論為學之意。則正區區所望於鄉人者。甚幸甚幸。夫學者患不知其所歸趣。與其所以蔽害之者。是以徘徊歧路。而不能得所從入。今足下既知程氏之學。不異於孔孟之傳。而讀其書矣。又知科舉之奪志。佛老之殊歸。皆不足事。則亦循是而定取舍焉爾。復何疑。而千里以問於僕之不能耶。意者於其所欲去者。既未能脫然於胸中。所欲就者。又雜然並進。而不無貪多欲速之意。是以雖知其然。而未免於茫然無得之歎耳。足下誠若有志。則願暫置於彼。而致精於此。取其一書。自首而尾。日之所玩。不使過一二章。心念躬行。若不知復有他書者。如是終篇。而後更受業焉。則漸漬之久。心定理明。而將有以自得之矣。論語一書。聖門親切之訓。程氏之所以教。尤以為先。足下不以愚言為不信。則願自此書始。因風寓謝。他未暇及。昆仲書無異指。故不復別致。幸察。

答滕德粹

所聞繼嗣之惑。此蓋燭理未明之故。又為憂患所迫。故立不定。今雖未能遽明。但且護守自家規矩。一面講學窮理。遇聖賢有說此事處。便更著力加意理會。積累功夫。漸漬日久。一旦忽然有開明處。便自然不為所惑矣。今未能然。且當謹守聖賢訓戒。以為根腳。如程子所謂不敢自信。而信其師者。始有寄身之地。不然則飄搖沒溺。終不能有以自立矣。

答滕德粹

知官閑頗得讀書。不知做得何功夫。歲月如流。易得空過。彼中朋友皆來。多稱德粹之賢。然鄙意所望者。則不止此。願更勉力。益加探討之功。勿令異時相見。無疑可問。乃所望耳。豁堂雜文。久欲為作序。但以當時收拾得太少。詩篇四六之外。雜文僅有兩篇。想亦未是當時著力處。未有意思可以發明。又不成只做一篇通用不著題底文字。以故遲遲至今。欲留此人等候草成附去。又此數日正為諸處人督迫文字。困憊殊甚。不免且小須也。釋氏之說。易以惑人。誠如來論。然如所謂若有所害。則已是中其毒矣。恐須於吾學有進步處。庶幾可解。不然。雖欲如淫聲美色以遠之。恐已無及於事。而毒之浸淫侵蝕。日以益深也。

答滕德粹

示諭讀莊周書。泛觀無害。但不必深留意耳。若謂已知為學之大端。而自比於明道。則恐未然。明道乃是當時已見大意。而猶有疑其說之想。以故始雖博取。而終卒棄之。向來相聚。見德粹似於此理。見得未甚端的。且尚不能無疑於釋子之論。今若更以莊周之說助之。恐為所漂蕩。而無以自立也。況今日諸先生議論。流傳於世。得失已分明。又非當日之比耶。若論泛觀。則世間文字。皆須看過。又不特莊子也。承有意

此來。不如乘閑早決此計。流光易失。衰老尤不可恃。果欲究竟此事。似不宜太因循也。

答周舜弼

臨行所說務實一事。途中曾致思否。觀之今日學者。不能進步。病痛全在此處。但就實做工夫。自然有得。未須遽責效驗也。仁字想別後所見尤親切。或有議論。因來不妨見寄。

答周舜弼

非事不易便能了辦。喪禮盡誠不徇流俗。此尤所難。更宜深念閔、卜、二子除喪而見之意。以終禮制。區區之望也。

答周舜弼

彼中朋友。用功為學。次第如何。便中諭及。向時每說持敬窮理二事。今日所見。亦只是如此。但覺得先後緩急之序。愈分明親切。直是先要於持守上著力。方有進步處也。孟子說性善及求放心處。最宜深玩之。

答周舜弼

示諭為學之意。大概不過如此。更在日用之間。實用其力。念念相續。勿令間斷。

答周舜弼

來諭所云。皆學者不能無疑之處。然讀書則實究其理。行己則實踐其迹。念念鄉前。不輕自恕。則在我者雖甚孤高。然與他人元無干預。亦何必私憂過計。而陷於同流合汙之地耶。

答程正思

大抵近日朋友。例皆昏弱無志。散漫無主。鞭策不前。獨正思篤志勤懇。一有見聞。便肯窮究。此為甚不易得。常與朋友言之。以為為學正須如此。方有可望。然亦覺得意思有麤疏處。辨論功夫勝卻玩索意思。故氣象間。有暗闇急迫之病。而少從容自得之意。此為未滿人意耳。

答程正思

論語舊嘗纂定諸說。近細考之。所當改易者。什過五六。知近讀此書有緒。亦甚欲相與商訂耳。

答程正思

茲忽被改除之命。來日當往奏事。倘得遂瞻玉陛。不敢愛身。以為朋友羞。但恐疏拙。不能有以感動上意耳。致知力行。論其先後。固當以致知為先。然論其輕重。則當以力行為重。昨告擇之。正為徒能知之言之。而不能行者設耳。於理固無大害也。

答杜子文

假聞比來急於進取。遂為神怪所惑。殊駭聞聽。於此等處把捉不定。則所講聞於簡冊者。將以何用耶。自此切須安常守正。以為進學之地。不宜復徇前失。以陷於邪妄之域也。

答程允夫

所示詩文。筆力甚快。書中所云。則未敢聞命。別紙條析以往。試熟看數過。當自見得。大抵自道學不明。千有餘年。為士者。習於耳目見聞之陋。所識所趣。不過如此。如欲為文章之士而已。則以吾弟之才。少加勉

勵。自應不在人後。但不當妄談義理。徒取譏於識者。若果有意於古人之學。則如所示。皆未得其門而入者。要須把作一件大事。深思力究。厚養力行。然後可議耳。但恐浮點之詞。染習已深。未能勇決。爽彼而取此。則非僕之所敢知也。

答程允夫

窮理之要。不必深求。此語有大病。殊駭聞聽。行得即是。固爲至論。然窮理不深。則安知所行之可否哉。宰予以短喪爲安。是以不可爲可也。子路以正名爲迂。是以可爲不可也。彼親見聖人。日聞善誘。猶有是失。況於餘人。恐不但如此而已。窮理既明。則理之所在。動必由之。無論高而不可行之理。但世俗以苟且淺近之見。謂之不可行耳。如行不由徑。固世俗之所謂迂。不行私謁。固世俗之所謂矯。又豈知理之所在。言之雖若甚高。而未嘗不可行哉。理之所在。即是中道。惟窮之不深。則無所準則。而有過不及之患。未有窮理既深。而反有此患也。易曰。精義入神。以致用也。蓋惟如此。然後可以應務。未至於此。則凡所作爲。皆出於私意之鑿。冥行而已。雖使或中。君子不貴也。

答程允夫

蘇黃門謂之近世名卿則可。前書以顏子方之。僕不得不論也。今此所論。又以爲行事可法。本朝人物最盛。行事可法者甚衆。不但蘇公而已。大抵學者貴於知道。蘇公早拾蘇張之緒餘。晚醉佛老之糟粕。謂之知道可乎。古史中論黃帝、堯、舜、禹、益、子路、管仲、曾子、子思、孟子、老聃之屬。皆不中理。未易概舉。但其辨足以文之。世之學者。窮理不深。因爲所眩耳。僕數年前亦嘗惑焉。近歲始覺其謬。

答程允夫

去冬走湖湘。講論之益不少。然此事須是自做工夫。於日用間。行住坐臥處。方自有見處。然後從此操存。以至於極。方爲己物爾。敬夫所見超詣卓然。非所可及。近文甚多。未暇錄。且令寫此一銘去。此尤勝他文也。密院闕期尚遠。野性難馴。恐不堪復作吏。然亦姑任之。不能預以爲憂耳。所示語孟諸說。深見日來進學之力。別紙一一答去。更且加意。如此探討不已。當有得耳。丁寧葉仁來時。去取書。恐更有商量處。一一示及。孤陋無所用心。惟得朋友講論。則欣然終日。千萬有以慰此懷也。可欲之謂善。此句尋常如何看。因來諭及。舊山易傳出時已缺乾坤。只有草葉數段。不甚完備。繫辭三四段。不絕筆亦不成書。此有寫本。謾附去。然細看亦不甚滿人意。不若程傳之賅備完足。潘子淳書頃亦見之。蓋雜佛老而言之者。亦不必觀。向所論蘇學之蔽。吾弟相信未及。今竟以爲如何。他時於己學上有見處。此等自然冰消瓦解。無立腳處。遊於聖人之門者難爲言。莫不爾語。正叟已領。近泉州刊行程氏遺書。乃二先生語錄。此間所錄。旦夕得本。首當奉寄也。此學寂寥。士友不肯信向。吾弟幸有其志。又有其才。每一得書。爲之增氣。更須專一工夫。期以數年。當有用力處。如且齋銘。便是做工夫底節次。近日相與考證古聖所傳門庭。建立此個宗旨。相與守之。吾弟試熟味之。有疑卻望示諭。秋試得失。當已決。早了此一事亦佳。然是有命焉。亦不足深留意也。

答程允夫

昨來疑義久不奉報。然後來長進。又見得前說之是非也。每與吾弟講論。覺得吾弟明敏。看文字不費力。見得道理容易分明。但以少卻玩味踐履功夫。故此道理雖看得相似分明。卻與自家身心無干涉。所以滋味不長久。纔過了便休。反不如遲鈍之人。多費工夫。方看得出者。意思卻久遠。此是本原上一大病。非一詞一義之失也。記得向在高沙。因吾弟說。覺得如此講論。都無箇歸宿處。曾奉答云。講了便將來踐履。即有歸宿。此語似有味。更告思之。草此爲報。不能多及。餘惟力學自愛。

答黃子厚

知讀精義有得。尤以爲喜。大指固不出二先生之說。然並觀博考。見其淺深疏密於毫釐之間。尤能發人意思。使人益信二先生之說不可易也。忠信只是一事。但自我而觀。謂之忠。自彼而觀。謂之信。此先生所以有盡己爲忠。盡物爲信之論也。鄙意如此。試思之。然否。卻見論登山之興。前日失之於跬步之間。今復冒暑而往。則有所不能矣。或恐欲尋舊約。即請見過。卻議行計也。伯恭甚愛上饒山水。前日經行。適值風雨。尤快心目也。

答董叔重

示諭日用工夫。更於收拾持守之中。就思慮萌處。察其孰是天理。孰是人欲。取此舍彼。以致敬義夾持之功爲佳。讀書亦是如此。先是看大指。卻究諸說。一一就自己分上體當出來。庶幾得力耳。易字之說。前累奉報。鄙意但不欲學者切切於此不急之外務耳。必欲與名相稱。則以叔重易之。蓋取通書其重無加焉耳之義。如何如何。

答董叔重

所論心之存亡得之。前日得正思書。說得終未明了。適答之云。此心有正而無邪。故存則正。不存則邪。不知渠看得復如何也。但來諭所謂深體大原而涵養之。則又不必如此。正惟操則自存。動靜始終不越敬之一字而已。近方見得伊洛拈出此字。真是聖學真的要妙功夫。學者只於此處著實用功。則不患不至聖賢之域矣。

答董叔重

微子篇曰。詔王子出迪。我舊云刻子一段。殊於三仁之去就死生。未知其所以當留當去當死之切當不可易處。昔讀微子書。見其所以深憂宗國之將亡。至於成疾。爲狂瞶老。無所容身。其心切矣。然終不言於紂。以庶幾萬一感悟。而遽爲之去。是必有深意者。東坡則曰。箕子在帝乙時。以微子長且賢。欲立之。而帝乙不可。卒立紂。紂忌此兩人。故箕子曰。子之出。固其道也。我舊所云者害子。子若不出。則我與子皆危矣。微子之告箕子。若欲與之俱去。然微子曰。吾二人者。各行其志。自用其心之所安者而已。人各自以其意貢於先王。微子去之。以紹先王之祀。箕子爲之奴。以全先王之祀。比干以諫而死。爲不負先王也。而林少穎亦從其說。以爲二人處危疑之地。身居嫌隙。不可強諫。徒死又無益。故微子雖欲謀

於箕子。以救紂之顛隮。然箕子以謂。我與受其敗。(猶言我起而諫。則受其禍。)不可以復諫。又不可尸位。故微子遁逃以避禍。而箕子隱晦以自存。惟比干不處嫌疑。故彊諫而死。三人所處之勢不同。故各行其志以自達於先王而已。審如是說。則微子箕子。皆未嘗諫。無乃屑屑然。避嫌遠禍以苟存乎。唐孔氏曰。我與受其敗者。我適起而受其禍敗。不可逃免。然殷滅之後。我不事異姓。不能與人爲臣僕。示必欲以死諫紂。但箕子之諫。適值紂怒未甚。故得不死耳。微子告二人。而獨箕子答者。比干與箕子意同。經省文也。竊謂孔氏去古未遠。(唐孔氏。蓋推本安國之意。)其言必有所據。蓋嘗因是妄謂。微子以宗國將亡。不辭其憂愁無聊之心。而謀出處於箕子比干。故箕子爲言。我與受其敗。不可逃免。當與宗國俱爲存亡。故雖商祀或至淪亡。我亦誓不臣屬他人。蓋將諫紂。紂不聽。亦不敢苟全逃死。而比干無一言者。孔氏所謂心同不復重言是也。其後比干果以諫死。而其子乃不死者。比干初心。豈欲徒死以沽名哉。所以諫者。庶幾吾心得行。而紂改過耳。紂既不改而言益切。故紂遂殺之。則比干亦不得而逃死耳。箕子初心。亦豈欲隱晦自存。苟全其生哉。亦猶比干之諫。冀吾言得行。而紂改過耳。紂既不改而囚之。倘不死耳。紂囚之而不殺之死。則箕子豈固欲自經於溝瀆而爲匹夫之諒哉。故因遂佯狂而爲奴。蓋亦未欲即死。庶幾彌縫其失。而冀其萬有一開悟耳。蓋諫行而紂改過者。二子之本心也。諫不行而或死或囚者。二子所遇之不同爾。使紂而囚比干。意比干亦未敢即死也。使紂而殺箕子。箕子敢求全哉。二子易地則皆然矣。至於箕子爲微子之計。則其意豈不以謂吾二人者。皆宗國之臣。利害休戚。事體一同。皆當與社稷俱爲存亡。不可復顧明哲保身之義。然而微子國之元子也。往者紂未立。吾嘗言於帝乙而立子。帝乙不從而立紂。是以紂卒疑吾兩人。故吾舊所云者足以害於子。若起諫紂。則紂益生疑。非惟不從。害必先及子而併我危矣。死分也。不足惜。而未有毫髮益於紂而遽死。可惜也。東萊所謂人先有疑心。則雖忠與言。而未必不疑。蓋疑心先入而爲之主是也。故微子不可留。但當遜逃而出。乃合於道。又況我與比干。既留諫以事紂。則存亡未可知。萬一不死。罔爲人臣僕。此心已堅定。則亦不可使成湯以來。廟不血食。況汝爲元子。又居危疑之地。義當逃去。萬有一全宗祀可也。此三子者。其制行不同。各出於至誠惻怛之心。無所爲而爲之。故孔子並稱三仁。或以此敢妄意如此。乞賜諄切垂誨。

此說得之史記。亦說箕子諫而被囚也。

答黃子耕

伏枕月餘。已分必死。自入夏以來。卻稍輕減。但今餘證往來。頗亦廢事。明年便當七十。據禮而論。亦合衰殘。無足深歎也。但此道衰微。方賴朋友約思固守。以庶幾於久遠。年來僅得伯豐最爲可望。乃復從年奄至大故。聞之傷悼。不能爲懷。非獨以平日往來游好之情而已。聞其親年高。遭此何以堪處。江西朋友書來。卻皆言其子能事。此則猶爲不幸之幸。欲遣一人持書致奠。拜弔其家。而力不能辦。今有書信。不免奉煩。爲尋的便附往。若相去不遠。更得尋人取其回書以來。尤所望也。所論職事。縷縷備悉。既是由來仕宦。此等自不能免耗。金文字以目昏未能盡讀。然其大概已可見矣。改秩後。授一湖北淮南僻縣。優哉悠哉。

聊以卒歲。此乃今日最上策也。

答黃子耕

兩辱手示。得詳近況。良以爲慰。竟從銓部。調遠邑而歸。既無冒進之嫌。又絕矯亢之累。所處甚精。吾黨足以增氣矣。甚幸甚賀。聞湖北深僻。民少事稀。無迎送督促之煩。以優游讀書。此今日仕宦之最佳處。想歲下了卻。令兄位下一二事。便可行矣。自分事取道。應亦不遠。但恨相望益遠。衰晚沈痼。無復相見之期。此爲恨耳。伯豐子弟如何。自其云亡。念之不能已。蓋朋友中敏悟未有其比。意其它日可以任傳付之責者。非獨爲游好之私情也。

答黃子耕

知赴官有期。僻遠之鄉。官事簡少。可以讀書進學。若如此實做得三年功夫。比之奔走塵埃。俯仰應接。殊未爲失計也。來論更欲於經史中。求簡易用功處。此亦別無他巧。只是且將所已學者。反復玩味。不厭重複。久之。當覺意味愈深遠。理致愈明白耳。此外昔所未學。亦有切於修己治人之實者。更以暇時量力探討。使其表裏精粗。通貫浹洽。則於本原之地。亦將打成一片。無處不得力矣。有如貧朽百病交攻。常時氣滿心腹。今日乍寒。痛甚幾不能起。觀此氣象。餘日幾何。然每開卷。及與朋友講論。未嘗不覺其有起予之益。況如賢者春秋尚富。精力尚強。其可不自勉乎。安仁經界文字。其畫一中。所言戶部行下者。即是李仲永所行。其舊本縣措置者。即是當來邑中推廣其說。雖未及一一細觀。然亦可以見其不苟之意。鄉在臨漳。訪聞打量算法。得書數種。比此加詳。然鄉民卒乍不能通曉。反成費力。後得一法。只在田段中間先取正方步數。卻計其外尖斜屈曲處。約湊成方。卻自省事。恨爲私意浮議所搖。不得盡力其間。以見均田平賦之效。今讀所示。尤使人悵然也。

答曹立之

所錄示二書甚善。但所謂不可以一說片言。立定門戶。則聖賢之教。未嘗不有一定之門戶。以示衆人。至於隨人分上。各隨其病痛而施藥之。則又自有曲折。然亦分明直截。無所隱祕回互。令人理會不得也。隨己分修習。隨己見觀書。學者只得如此。其至不至。明道與不明道。則在其人功力淺深。恐亦不可謂。此爲雖不中不遠者。而別求顏曾明道。見古人用心底奇特工夫也。極欲一見渠兄弟。更深究此。而未可得。向許此來。今蹤迹既不定。想其間此舉曠。又未必成來。深以爲恨也。程丈諸說。亦有鄙意所未安者。以未參識。不欲劇論。但未知立之見得有辟未發等語如何。若已無疑。即不須論矣。立之所疑太極之說甚當。此恐未易以口舌爭也。輔養人主心術。與開陳善道。排抑佞邪。正是相資爲用。不可作兩事看。如公仲之事。則人主本有畏相畏義之心。而近習之智尚淺。故其爲蔽也未深。是以幸而有濟。若使趙侯之歌者。先覺其所爲之能害己。而有以間之。則公仲者又如何而爲計邪。元祐諸公。不能開導君心。固爲有罪。然謂不當斥逐小人。使至相激。則亦未通。但當時施行有過當處。此則不可不監耳。陳太丘亦是不當權位。故可以逶迤亂世。而免於小人之禍。若以其道施之朝廷。而無所變通。則亦何望其能有益於人之國哉。然此

恐亦姑論其理之當然。若遂自爲之。則必有甚於元祐諸公之所爲。而陷於范滂、陽球之禍必矣。氣質一定。不能自易。奈何奈何。近得程丈文字。論及黍尺制度。此中無人及文字可討論。尚未及報。但告羅進賢甚覊其留意。亦以此取怒於府帥。使人不自安也。立之所與趙子直論事甚佳。如遂自度。必不能濟當世之務。然退藏作此議論見識。亦適可保身不犯世患耳。其不能濟世。恐亦無以異也。

答范伯崇

伯崇近日何以用功。官事擾擾。想不得一向靜坐看書。然暇時遂須收斂身心。或正容端坐。或思詠義理。事物之來。隨事省察。務令動靜有節。作止有常。毋使放逸。則內外本末交相浸灌。而大本可立。衆理易明矣。此外別無著力處。官事有可以及人處。想不憚出力。然檢身馭下。尤不可不加意也。

答何叔京

上蔡語錄上卷數段極親切。暇日試涵詠之。當自有味。不必廣求。欲令隨語生解。不得脫灑耳。

答趙詠道

寡求道不力。衰晚無聞。辱問之勤。不知所以爲報。然少嘗聞之。天下有正理。惟博學審問。慎思明辨。不先自主於一偏之說。而虛心以察衆理之是非。乃可以自得於一定之說。而無疑。若得一先入之言。而媛媛姝姝。自以爲足。便謂天下之美無易於此。則不惟不足以得天下之正理。亦歸於陋而已矣。胡子曰。學欲博不欲雜。欲約不欲陋。此天下之至言也。賢明者以是思之。若曰佛老之說。衆人亦知其非。豈以彼之明智。而肯取以爲用。此殆俗儒觀優之論。今固未論。有見於吾道者之如何。但讀近歲所謂佛者之言。則知其源委之所在矣。此事可笑。非面見極談。不能盡其底裏。然爲學之初。便欲窮其說之是非。而去取之。則又恐緣衣黃裏之轉而爲窔也。如涉大水。渺無津涯。要當常以聖賢之言爲標準。則不至於陷矣。令弟致道。在此相聚數月。雖未能悉力銳進。亦似頗識爲學之門戶經由。必能具道此間曲折。凡此所未及言者。可問而知。不暇盡布也。

答朱朋孫

長書垂示。尤荷不鄙。所論爲學之意。又足以見雅志之所存也。夫學非讀書之謂。然不讀書。又無以知爲學之方。故讀之者貴專而不貴博。蓋惟專爲能知其意而得其用。徒博則反苦於汎濫淺略而無所得也。今一旦而讀八書。則其茫然而不得其要也。豈足怪哉。願且致精一書。優柔厭飫。以求聖學功夫次第之實。俟其心通意解。書册之外。別有實下功夫處。然後更易而少進焉。則得尺得寸。雖少而皆爲吾有矣。欲爲沙隨程丈立祠甚善。但衰病不堪思慮曲折。已報余正父矣。幸察之。

答周南仲

往康湖寺雖得幾一面。而病冗不能款扣餘論。後乃得見廷對之文。切中時病。深以歎服。益恨相去之遠。不得會聚以講所聞也。茲辱惠書。又見季通具道遊從切磋之益。深以爲慰。比日隆寒。德履佳福。熹頑鈍之學。晚方自信。每病當世道術分裂。上者入於佛老。下者流於管商。學者既各以其所近便先入者爲主。

而又輔之以其好高欲速之心。是以前者既以自誤。而遂以自欺。後者既爲所欺。而復以欺人。文字愈工。辨說愈巧。而其爲害愈甚。不有明者。孰能舍其舊而新是謀哉。來論許以所疑下詢。幸甚。大抵聖賢之言。已是明白真實。說盡道理。讀者但能虛心一意。循序致詳。使其句內無一字之不通。則其道理無一毫之不察矣。切不可爲人大言相誑。如九方皋相馬之說者。而妄意馳逐於言語之外也。方賓王每書來說得道理儘有歸著。知與游從。可謂得友。恐今已歸嘉禾也。周叔謹行。草草附此。不能竟所言。致遠切祈珍重。

答析子明

伏蒙鐫論先正墓文。使人三返。而勤懇益至。熹雖至愚。心非木石。豈不惻然有動於中。亦何忍爲此牢辭固拒。以逆盛意。實以衰悴。心目俱疲。不堪思慮檢閱。而兩年以來。名在罪籍。每讀邸報。觀其怒目切齒之態。未知將以此身終作如何處置。然後快於其心。未嘗不惕然汗出浹背沾衣也。是以年來絕不敢爲人作一字。近所祈懇。百拜而辭者已數家矣。若以尊論之嚴。遂弛此禁。則四面之責紛然而至。從之則召禍。不從則取怨。反復思之。未見其可。兼餘年無幾。疾病侵凌。神思昏然。豈有精力可以給此。切告矜亮。貸此殘生。不勝千萬哀懇之至。

答度周卿正

比來爲況如何。讀書探進。亦頗有新功否耶。歲月易得。義理難明。但於日用之間。隨時隨處。提撕此心。勿令放逸。而於其中隨事觀理。講求思索。沈潛反復。庶幾聖賢之教。漸有默相契處。則自然見得天道性命。眞不外乎此身。而吾之所謂學者。舍是無有別用力處矣。因書信筆。不覺縷縷。切勿爲外人道也。

答張元德

衡陽之計。想已聞之。深足傷歎。然當路攻擊意殊未已。今雖如此。亦恐更有追削禁錮之類。而一時善類次第皆不可保。吾輩閑中講學。固爲美事。然亦恐有不可測者。此方深以爲懼。而賢者乃勸彭丈何也。熹幸已得祠。差可自安。近與學者講論。尤覺橫渠成誦之說。最爲徑捷。蓋未論看得義理如何。且是收得此心有歸著處。不至走作。然亦須是專一精研。使一書通透爛熟。都無記不起處。方可別換一書。乃爲有益。若但輪流通念。而艱之不精。則亦未免枉費工夫也。須是都通透後。又卻如此溫習。乃爲佳耳。所說易傳極有難記常處。蓋經之文意本自寬平。今傳卻太詳密。使非本意。所以只舉經文。則傳之所言提挈不起。貫穿不來。須是於易之外。別作一意思讀之。方得其極。詩嘗每欲將緊要處逐項抄出。別爲一書而未暇。大抵讀書求義。寧略毋詳。寧疏毋密。始有餘地也。詳故碎密故拘歐嚴譚君近來看得又如何。更望以此相勉。但於所讀之書經文注腳。記得首尾。通貫浹洽。方有可玩繹處。如其不然。泛觀雜論。徒費日月。決無所益也。所論新法。大概亦是如此。然介甫所謂勝流俗者。亦非先立此意。以壓諸賢。只是見理不明。用心不廣。故至於此。若得明道先生與一時諸賢。向源頭與之商量。令其胸中見得義理分明。許多人欲客氣自無處著。亦不患其不改矣。若使以不可與有爲待之。而不察其所欲勝之流俗。亦眞有未盡善處。則亦非所以爲天下之公。而自陷於一偏之說矣。頃見趙丞相所編諸公奏議論新法者。自有數卷。其言雖不

爲不多。然眞能識其病根。而中其要害者殊少。無惑乎彼之以爲流俗之浮言。而不足恤也。至如祧廟一事。當時發言盈庭。多者累數千字。而無一字可以的當與介父爭是非者。但今人只見介父所言。便以爲非。排介父者。便以爲是。所以徒爲競辨。而不能使天下之論卒定於一也。此說甚長。非面論而未易究。

答張元德

配義與道之說。殊不可曉。大抵讀書須且虛心靜慮。依傍文義。推尋句脈。看定此句指意是說何事。略用今人言語。體貼替換一兩字。說得古人意思出來。先教自家心裏分明歷落。如與古人對面說話。彼此對答。無一言一字不相肯可。此外都無閑雜說話。方是得箇入處。怕見如此。棄卻本文。肆爲浮說。說得郎當。都忘了從初因甚話頭說得到此。此最學者之大病也。故程先生有說書非古意。轉使人薄淺。惜下帷講誦。未必是說書。又說作論語解。已是膽了。又以毛公說詩。爲有儒者氣象。觀此等處。其意蓋可見。今說配義與道。卻不就孟子上理會。如何是義。如何是道。如何是氣。如何地配。便一鄉掉開了。只望說箇道字。已是無捉摸處。又將道字訓作行字。尤無交涉。說得愈多。去理愈遠矣。今合且先理會如何是義。卻就義字上推。如何是道。道之與義。同異如何。如何又要氣來配他。配字又是何意。適檢集注。說得儘分明了。不知曾子細看否。只此數字分明。卽孟子意思分明可見。而程子所謂沖漠氣象。亦在其中。初非有二說也。子約所說。亦未免向別處去。如此支離轉無交涉。卻恐不免眞爲聲釋毀拂者所笑矣。其他所論時習率性處。負答說。今皆未暇論。論得亦未有益。可且理會此配義與道。令分明。使中甚報及也。

答王晉輔

踏承委論極荷不鄙。實以多病畏事。不敢作文字。以故前此不敢聞命。今不獲已。輒以數字附於行狀之末。少見鄙意。然已覺太露筋骨。切告勿以示人。恐彼此不穩。使非獨罪戾之蹤。爲有害也。向來子約每言鄉學之意甚美。然於愚意。竊恐務實之意。未若好名之多。學道之志。未若爲文之力。此亦鄉黨習俗流風之弊。其所從來也遠。宜賢者之未免也。自今以往。更願反躬自省。以擇乎二者之閒。察其孰緩孰急。以爲先後。姑屏舊習。而取凡聖賢之言。若大學。若論孟。若中庸者。朝夕讀之。精思力行。以序而廣。使道義之實。有以悅於心。而充諸己。則自將無慕於外。而所以顯親揚名者。必有以異乎前日之爲矣。若但以名位之爲尊。言語之爲麗。聞譽之爲誇。而汲汲乎伐石攻木以爲事。則是非獨老拙棄之。抑子約平生所望於賢者。亦將大不滿於泉下矣。所論鄙文。何乃爲此曲折。已託劉季章言之。此豈止截補相彌而已耶。

答池從周

前此辱書未報。今又承黑問。尤以愧感。詢及所疑。足見嗜學之意。但讀論語大學。亦是初學門戶。且得如此。向前更有多少功夫。豈可便厭其雜。但此二書。亦須反復熟讀。著力研究。乃可見其意耳。所謂論語首章。但將所學反復思繹。常切遵行。便是時習。習之之久。自有說處。此只是爲學實事。別無深遠旨趣也。況愛雖非初學之切務。然既與物接。若都忽然與之相忘。亦非義理。自是須泛愛也。觀賢者之意。似只欲以兀然自守爲是。故所論每每如此。願少俟廓之。不然。只終不免於淺陋狹隘。而無所發明也。

答李晦叔

理固如此。然須實用其力。不可只做好語說過。又當有以培養之。然後積漸純熟。向上有進步處。

朱子文集卷之三

答汪太初

四月八日。同郡朱熹頓首。復書汪君太初茂材足下。熹於足下。雖得幸同土壤。而自先世流落閩中。以故少得從故里之賢人君子游。顧其心未嘗一日而忘父母之邦也。屬隨官來。來官盛阜。同郡諸生。則有肯相過者。而足下乃以手書先之。三復嘉論。喜幸無窮。又承示以文編。益欽德學之盛。而恨其未得少從容也。然閒嘗竊病近世學者不知聖門實學之根本次第。而溺於老佛之說。無致知之功。無力行之實。而常妄意天地萬物人倫日用之外。別有一物。空虛玄妙。不可測度。其心懸懸然。惟徼幸於一見此物。以爲極致。而視天地萬物本然之理。人倫日用當然之事。皆以爲是非要妙。特可以姑存而無害云爾。蓋天下之士。不志於學。則泛然無所執持。而徇於物欲。幸而知志於學。則未有不陷於此者也。熹之病此久矣。而未知所以反之。蓋皆深爲康、胡二君言之。而復敢以爲左右之獻。不識高明以爲然否。抑嘗聞之。學之雜者似博。其約者似陋。惟先博而後約。然後能不流於雜。而不揜於陋也。故中庸明善居誠身之前。而大學誠意在格物之後。此聖賢之言可考者然也。足下其試思之。未卽倉賠。惟進學自愛爲禱。區區不宜。熹再拜。

答潘叔昌

細讀來諭。足見爲己之力。但學者先須置身於法度規矩中。使持於此者。足以勝乎彼。則自然有進步處。如孔子之告顏淵。以非禮勿視聽言動爲克己之目。亦可見矣。若自無措足之地。而欲搜羅抉剔於思慮隱微之中。以求所謂人欲之難免者而克之。則亦代翕代張。沒世窮年。而不能有以立矣。別所未達。姑誦所聞。已深愧觀。惟明者有以裁之。

答黃直卿

前書所論先天太極二圖。久無好況。不曾奉報。先天乃伏羲本圖。非康節所自作。雖無言語。而所該甚廣。凡今易中一字一義。無不自其中流出者。太極卻是濂溪自作。發明易中大概綱領意思而已。故論其格局。則太極不如先天之大而詳。論其義理。則先天不如太極之精而約。蓋合下規模不同。而太極終在先天範圍之內。又不若彼之自然。不假思慮安排也。若以數言之。則先天之數。自一而二。自二而四。自四而八。以爲八卦。太極之數。亦自一而二（剛柔）。自二而四（剛柔善惡）。遂加其一（中）。以爲五行。而遂下及於萬物。蓋物理本同。而象數亦無二致。但推得有大小詳略耳。近日譯論及修改文字頗多。當俟相見面言之。

答黃直卿

所論太極散爲萬物。而萬物各具太極。見得道不可須臾離之意。而與一貫之指。川上之歎。萬物皆備之說相合。學者當體此意。造次顛沛。不可間斷。此說大概得之。但周子之意。若只如此。則當時只說此一句足矣。何用更說許多陰陽五行中正仁義。及通書一部種種諸說邪。（通書中所謂誠無爲者。太極也。幾善惡者。陰陽也。德曰仁義禮智信者。五行也。皆就圖上說出。其餘如靜虛動直。靜先樂後。淡且和。果而確之類。亦是圖中陰陽動靜之意。）蓋既曰各具太極。則此處便又有陰陽五行。許多道理。須要隨處一一盡得。如先天之說。亦是太極散爲六十四卦。三百八十四爻。而一卦之爻。莫不具一太極。其各具一太極處。又便有許多道理。須要隨處盡得。皆不但爲塊然自守之計而已也。然此亦只是大概法象。若論日用工夫。則所守須先有箇自家親切要約處。不可必待見圖而後逐旋安排。其隨處運用。亦須虛心平氣。徐觀事理。不可只就圖上想象思維也。既先有箇立腳處。又能由此推考證驗。則其胸中萬理洞然。通透活絡。而其立處自不費力。而愈堅牢。闊闊矣。若但寸寸銖銖。比擬湊合。逐旋將來做工夫。則亦何由有進步處邪。

答呂子約

示諭縷縷。足見力學之志。然所讀書。似亦太多矣。大抵今人讀書。務廣而不求精。是以刻苦者迫切而無從容之樂。平易者泛濫而無精約之功。兩者之病雖殊。然其所以受病之源則一而已。今觀來諭。雖云數書之外。有所未暇。然只此已是多少功夫。又論孟中庸大學。乃學問根本。尤當專一致思。以求其指意之所在。今乃或此或彼。泛然讀之。此則尤非所以審思明辨。而究聖學之淵源也。愚意此四書者。當以序進。每畢一書。首尾通貫。意味浹洽。然後又易一書。乃能有益。其餘亦損其半。然後可以研味從容。深探其立言之旨。而無迫切泛濫之患。不審賢者以爲如何。

答呂子約

示諭縷縷。備見篤學力行之意。然未免較計務獲之病。蓋此意思。橫在方寸間。日夕紛擾。非所以進於日新也。所讀書亦太多。如人大病在牀。而衆醫雜進。百藥交下。決無見效之理。不若盡力一書。令其反復通透。而復易一書之爲愈。蓋不惟專力易見功夫。且是心定不雜。於涵養之功亦有助也。又謂不欲但爲聞見之知。此固當然。聞見之知。要得正當亦非易事。誠未可輕厭而躐等也。

答呂子約

示諭日用功夫。有未到處。此見省身克己用力之深。不勝歎仰。然前後已屢奉聞。不必如此計較迫切。但措其心於中和平正之地。而深以義理灌溉培養之。自然日有進益。如其不然。則存養講習之功。未及一二。而疑悔勞殆之病。已奪其千百矣。試更思之。至如讀書。只且立下一箇簡易可常底程課。日日依此積累工夫。不要就生疑慮。既要如此。又要如彼。枉費思慮言語。下稍無到頭處。昔人所謂多岐亡羊者。不可不戒也。

答呂子約

自頃承書。有專介存問之約。日望其至。忽得郭希呂書。聞嘗感疾不輕。甚以爲慮。而無從附問。但切縣情。前日使至。忽領手書。未及發視。亟問來人。知已無他。疑懼頓釋。既而細讀。乃審向來疾證。贓亦可畏。今幸平復。而又自能過意調攝。尤副所望。比日竊惟體候益佳健矣。但來書以爲勞耗心力所致。而諸朋友書亦云讀書過苦使然。不知是讀何書。若是聖賢之道言。無非存心養性之事。決不應反至生病。恐又只是太史公作祟耳。孟子言學問之道。惟在求其放心。而程子亦言心要在腔子裏。今一向耽著文字。令此心全體都奔在冊子上。更不知有己。便是箇無知覺不識痛癢之人。雖讀得書。亦何益於吾事邪。況以子約平日氣體不甚壯實。豈可直以耽書之故。遂忘飢渴寒暑。使外邪客氣得以乘吾之隙。是豈聖人謹疾。孝子守身之意哉。今既能以前事爲戒。凡百應酬計。亦例如節省。然區區之意。於此猶不能忘言。更願深以門戶道學之傳爲念。幸甚幸甚。枉尺直尋。素未嘗以此奉疑也。但見頃來議論一變。如山移河決。使學者震蕩回撓。不問愚智。人人皆有趨時徇勢馳騖功名之心。令人憂懼。故不得不極言之。蓋非獨爲子約惜。實爲伯恭惜。又重爲正獻榮陽諸公惜也。漢唐本體只是智力。就中有暗合處。故能長久。如此言之。卻無過當。但若講得聖門學問分明。則此固無足言者。而正道正理。未嘗一日而可無者。亦不待引此。然後爲有徵也。設若援引下根。亦只須略與說破。仍是便須救拔得他。跳出功利窠窟。方是聖賢立教本指。今乃深入其中。做造活計。不惟不能救得他人。乃并自己陷入其中而不能出。豈不誤哉。陳正己書來。說得更是怕人。今錄所答渠書去。幸一觀此。尤可爲歎息也。仁字之說。論之愈詳。愈覺迷昧。然竊恐所謂祇就發用之端而言。則無由見仁之本體。只此一句。便是病根也。蓋孟子論仁。雖有惻隱人心之殊。程子於此亦有偏言專言之別。然若實於惻隱之偏言處。識得此人心專言者。其全體便可見。今只爲於此認得不真。故不能有以識其全體。乃欲廣大其言。以想象而包籠之。不知言愈廣大而意愈不親切也。程子之言惟

殺種一條。最爲親切。而非以公便爲仁者。亦甚縝密。今乃反皆不認。而必以易傳偏旁贊歎之言。爲直解字義。則不惟不識仁。亦錯看了易傳矣。克己復禮。前說已得之。卻是看得不子細。親吝了。今承再論。愈詳密無疑矣。浩然之氣一章。恐須先且虛心熟讀孟子本文。未可遽雜他說。俟看得孟子本意分明。卻取諸先生說之通者。錯綜於其間。方爲盡善。若合下便雜諸說混看。則下梢亦只得周旋人情。不成理會道理矣。近日經說多有此弊。蓋已是看得本指不曾分明。又著一尊畏前輩不敢違異之心。便覺左右顧瞻。動皆窒礙。只得曲意周旋。更不復敢著實理會義理是非。文意當否矣。夫尊畏前輩。謙遜長厚。豈非美事。然此處纔有偏重。便成病痛。學者不可不知也。又非義襲而取之句內。亦未見外面尋義理之意。詳更詳之。橫渠先生言。觀書有疑。當且濯去舊見。以來新意。此法最妙。凡言易者。多只是指蓍卦而言。蓍卦何嘗有思有爲。但只是扣著便應。無所不通。所以爲神耳。非是別有至神。在蓍卦之外也。曾子告孟敬子三句。不是說今日用功之法。乃言平日用功之效。如此看得文義方通。來諭糾紛。殊不可曉也。不知其仁之說。恐未安。且未論義理。只看文勢。已自不通。若更以義理推之。尤見乖戾矣。蓋知自是知。仁自是仁。孔門教人。先要學者知此道理。便就身上著實踐履。到得全無私心。渾是天理處。方喚作仁。如子路諸人。正爲未到此地。故夫子不以許之。非但欲其知之而已也。若謂未知者。做得皆是。而未能察其理之所以然。則諸人者。又恐未能所爲皆是。固未暇責其察夫理之所以然也。

答呂子約

日用功夫。比復何如。文字雖不可廢。然涵養本原。而察於天理人欲之判。此是日用動靜之間不可頃刻間斷底事。若於此處見得分明。自然不到得流入世俗功利權謀裏去矣。熹亦近日方實見得向日支離之病。雖與彼中證候不同。然其忘己逐物。貪外虛內之失。則一而已。程子說不得以天下萬物撓己。己立後自能了得天下萬物。今自家一箇身心不知安頓去處。而談王說霸。將經世事業。別作一箇伎倆商量講究。不亦誤乎。相去遠。不得面論。書問間終說不盡。臨風歎息而已。

答呂子約

示諭授學之意甚善。但更須小作課程。責其精熟。乃爲有益。若只似日前大食長歠。貪多務速。即不濟事耳。洒埽應對。乃小子之學。今既失之於前矣。然既壯長。而專使用力於此。則恐亦無味而難入。須要有以使之內外本末兩進而不偏。乃爲佳耳。向見說書旁推曲說。蔓衍太多。此是大病。若是初學。便遭如此纏繞。卽展轉迷闇。無復超脫之期矣。要當且令看得大意正當精約。則其趣味自長。不在如此支離多說也。

答呂子約

示諭日用工夫如此甚善。然亦且要見得一大頭腦分明。便於操舍之間。有用力處。如實有一物。把住放行。在自家手裏。不是謾說。求其放心。實卻茫茫無把捉處也。公而以人體之。只是無私心。而此理自然流行耳。非是公後又將此意尋討他也。

答呂子約

所示日用功夫。大概所望。蓋謂胡子知言。答或人以放心求放心之問。怪其覼縷散漫不切。嘗代之下語云。知其放而欲求之。則不放矣。嘗恨學者不領此意。今觀來論。庶幾得之矣。所論必有事焉。飛魚躍意亦甚當。孔子只說箇先難後獲一句。便是道話。後來子思、孟子、程子。爲人之意轉切。故其語轉險。直說到活潑潑地處耳。知得如此。已是不易。更且虛心寬意。不要回頭轉腦。計較論量。卻向外面博觀衆理。益自培殖。則根本愈固。而枝葉愈茂矣。若只於此靜坐處尋討。卻恐不免正心助長之病。或又失之。則一蹴而墮於釋子之見矣。亦可戒也。讀書如論孟。是直說日用眼前事。文理無可疑。先儒說得雖淺。卻別無穿鑿壞了處。如詩易之類。則爲先儒穿鑿所壞。使人不見當來立言本意。此又是一種工夫。直是要人虛心平氣。本文之下。打疊教空蕩蕩地。不要留一字先儒舊說。莫問他是何人所說。所尊所親。所憎所惡。一切莫問。而惟本文本意是求。則聖賢之指得矣。若於此處先有私主。便爲所蔽。而不得其正。此夏蟲井蛙。所以卒見笑於大方之家也。且如向來主張史記時疑之學。以近日都人觀之。出謝茫若之章。觀之亦可見其流弊之所極矣。此乃前人有醇德而無虛心之弊。反爲所誘。以墮一偏之見。今日子弟。欲發其所長。而覆其所短。正在尋於自己分上。公聽幷觀。打破前來窠臼。乃可以發明前人本來心事之正。而使學者戒其所偏。此在子約。比之他人。又有此擔負。尤不可以不勉也。

答王子合

昨承喻及復卦之說。如所論固善。然亦有說。蓋陰陽生殺。固無間斷。而亦不容幷行。且如人方窮物欲。豈可便謂其間天理元不間斷。而且肆其欲哉。要須窮欲之心減息。然後天理乃得萌耳。程夫子所謂天地間。雖無截然爲陰爲陽之理。然其升降生殺之大分。不可無也。此語最爲完備。然陰陽動靜。是造化之機。不能相無者。若善惡則有眞妄之分。人嘗克彼以復此。然後可耳。至所謂可識心體者。則終覺有病。蓋窮理之學。只是要識如何爲是。如何爲非。事物之來。無所疑惑耳。非以此心又識一心。然後得爲窮理也。曾子受季孫之賜。無可緣飾。只得做不是。所以後來要易了方死。只如此看。多少直截。若謂因仍習俗。非曾子之爲然。則向所謂黽勉周旋者。又豈得爲曾子之爲邪。要之一等是錯了。不若只如此看。猶不失爲仁者易簀之過也。如何如何。

答王子合

陰陽之氣。相勝而不能相無。其爲善惡之象。則異乎此。蓋以氣言。則動靜無端。陰陽無始。其本固幷立。而無先後之序。善惡之分也。若以善惡之象而言。則人之性。本獨有善而無惡。其爲學亦欲去惡而全善。不復得以不能相無者。而爲言矣。今以陰陽爲善惡之象。而又曰不能相無。故必曰小人日爲不善。而善心未嘗不間見。以爲陰不能無陽之證。然則曷不曰君子日爲善。而惡心亦未嘗不間見。以爲陽不能無陰之證耶。蓋亦知其無是理矣。且又曰克盡己私。純是義理。亦不離乎陰陽之正。則善因可以無惡矣。所謂不能相無者。又安在耶。大凡義理精微之際。合散交錯。其變無窮。而不相違悖。且以陰陽善惡論之。則陰陽之正。皆善也。其沴皆惡也。周子所謂剛善剛惡柔亦如之者是也。以象類言。則陽善而陰惡。以動靜言。

則陽客而陰主。此類甚多，要當大其心以觀之，不可以一說拘也。
窮理之學，誠不可以頓進，然必窮之以漸，俟其積累之多，而廓然貫通，乃爲識大體耳。今以窮理之學不可頓進，而欲先識夫大體，則未知所謂大體者，果何物耶。
道卽理也，以人所共由而言，則謂之道，以其各有條理而言，則謂之理。其目則不出乎君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友之間，而其實無二物也。今曰子貢、曾點，知道矣，而窮理未盡，則未知所謂道者，又何物耶。
心猶鏡也，但無塵垢之蔽，則本體自明，物來能照。今欲自識此心，是猶欲以鏡自照而見夫鏡也。既無此理，則非別以一心，又識一心，而何。後書所論欲識端倪，未免助長者，得之矣。然猶曰其體不可不識，似亦未離前日窠臼也。細看後書，已改識字爲知字，又云心體之知，亦似已覺前弊，但未脫然耳。

答林伯和

示諭，前此蓋嘗博求師友，而至今未能有得，足見求道懇切之意。以愚觀之，此殆師友之間，所以相告者，未必盡循聖門學者入德之序，使賢者未有親切用力之處而然耳。大抵聖人之教，博之以文，然後約之以禮。而大學之道，以明明德爲先，新民爲後。近世語道者，務爲高妙直截，既無博文之功，而所以約之者，又非有復禮之實，其工於記誦文詞之習者，則又未嘗反求諸身，而嶷然遽以判斷古今、高談治體自任。是皆使人迷於入德之序，而陷於空虛博雜之中，其資質敦篤懇實，可以爲善，而智識或不逮人者，往往尤被其害，此不可不察也。爲老兄今日之計，莫若且以持敬爲先，而加以講學省察之助。蓋人心之病，不放縱卽昏惰，如賢者必無放縱之患，但恐不免有昏惰處，若日用之間，務以整齊嚴肅自持，常加警策，卽不至昏惰矣。講學莫先於語、孟，而讀論、孟者，又須逐章熟讀，切己深思，不通，然後考諸先儒之說，以發明之。如二程先生說得親切處，直須看得爛熟，與經文一般，成誦在心，乃可加省察之功，蓋與講學互相發明，但日用應接思慮隱微之間，每每加察，其善端之發，慊於吾心而合於聖賢之言，則勉厲而力行之。其邪志之萌，愧於吾心而戾於聖賢之訓，則果決而速去之。大抵見善必爲，聞惡必去，不使有頃刻悠悠意態，則爲學之本立矣。異時漸有餘力，然後以次漸讀諸書，旁通當世之務，蓋亦未晚。今不須預爲過計之憂，以先先後之序也。若不務此，而但欲爲依本分無過惡人，則不惟無以自進於日新，正恐無本可據，亦未必果能依本分無過惡也。無由面論，姑此布萬一，幸試留意焉。此紙勿以示人，但叔和、幾道及林兄昆仲諸人，亦不可不知耳。

答胡廣仲

熹承諭向來爲學之病，足見高明所進日新之盛，一方後學，寔厚惠矣。然以熹觀之，則恐猶有所未盡也。蓋不務涵養，而專於致知，此固前受病之原，而所知不精，害於涵養，此又今日切身之病也。若但欲守今日之所知，而加涵養之功，以補其所不足，竊恐終未免夫有病，而非所以合內外之道，必也盡棄今日之所已知，而兩進夫涵養格物之功焉，則庶乎其可耳。蓋來書所論，皆前日致知之所得也，而其病有如左方所陳者，伏惟幸垂聽而圖之。

夫太極之旨，周子立象於前，爲說於後，互相發明，平正洞達，絕無毫髮可疑，而舊傳圖說，皆有舛誤，幸其失於此者，猶或有存於彼，是以向來得以參互考證，改而正之，凡所更改，皆有據依，非出於己意之私也。舊本圖子既差，而說中靜而生陰靜下多一極字，亦以圖及上下文意考正，而刪之矣。若如所論，必以舊圖爲據，而曲爲之說，意則巧矣，然旣以第一圈爲陰靜，第二圈爲陽動，則夫所謂太極者，果安在耶。又謂先有無陽之陰，後有兼陰之陽，則周子本說初無此意，而天地之化，似亦不然。且程子所謂無截然爲陰爲陽之理，卽周子所謂互爲其根也。程子所謂升降生殺之大分不可無者，卽周子所謂分陰分陽也。兩句相須，其義始備，故二夫子皆兩言之，未嘗偏有所廢也。今偏舉其一，而所施又不當其所，且所論先有專一之陰，後有兼體之陽，是乃截然之甚者。此熹之所疑者一也。人生而靜，天之性者，言人生之初，未有感時，便是渾然天理也。感物而動，性之欲者，言及其有感，便是此理之發也。程子於顏子好學論中論此極詳，但平心易氣，熟玩而徐思之，自當見得義理明白穩當處，不必如此強說，枉費心力也。程子所謂常理不易者，亦是說未感時，理之定體如此耳，非如來諭之云也。此熹之所疑者二也。知言疑義所謂情亦天下之達道，此句誠少曲折，然其本意卻自分明，今但改云，情亦所以爲天下之達道也，則語意曲折備矣。蓋非喜怒哀樂之發，則無以見其中節與否，非其發而中節，則又何以謂之和哉。心主性情，理亦曉然。今不暇別引證據，但以吾心觀之，未發而知覺不昧者，豈非心之主乎性者乎。已發而品節不差者，豈非心之主乎情者乎。心字貫幽明，通上下，無所不在，不可以方體論也。今曰以情爲達道，則不必言心矣。如此則是專以心爲已發，如向來之說也。然則謂未發時無心，可乎。此義程子答呂博士最後一書說已分明，今不察焉，而必守舊說之誤。此熹之所疑者三也。性善之善，不與惡對，此本龜山所聞於浮屠常總者，宛轉說來，似亦無病。然謂性之爲善，未有惡之可對，則可，謂終無對，則不可。蓋性一而已，既曰無有不善，則此性之中，無復有惡與善爲對，亦不待言而可知矣。若乃善之所以得名，是乃對惡而言，其曰性善，是乃所以別天理於人欲也。天理人欲，雖非同時並有之物，然自其先後公私邪正之反而言之，亦不得不爲對也。今必謂別有無對之善，此又熹之所疑者四也。中庸鄙說誠有未當，然其說之病，正在分曉太過，無復餘味，以待學者涵泳咀嚼之功，而來諭以爲未嘗分曉說出，不知更欲如何乃爲分曉說出耶。天命之性，不可形容，不須贊歎，只得將它骨子實頭處說出來，乃於言性爲有功，故熹只以仁義禮智四字言之，最爲端的。率性之道，便是率此之性，無非是道，亦離此四字不得，如程子所謂仁性也，孝悌是用也，性中只有仁義禮智而已，曷嘗有孝弟來，此語亦可見矣。蓋父子之親，兄弟之愛，固性之所有，然在性中只謂之仁，而不謂之父子兄弟之道也。君臣之分，朋友之交，亦性之所有，然在性中只謂之義，而不謂之君臣朋友之道也。推此言之，曰禮曰智，無不然者。蓋天地萬物之理，無不出於此四者，今以此爲側說，而反謂仁義因父子君臣而得名，此熹之所疑者五也。中和體用之語，亦只是句中少曲折耳。蓋中者所以狀性之德，而形道之體，和者所以語情之正，而顯道之用。熹前說之失，使以中和爲體用，則是猶使以方圓爲天地也。近已用此意改定舊語，如來諭所疑，卻恐未然。又云，中自過不及而得名，此亦恐說未發之中

不著。此爲之所疑者六也。至於仁之爲說。昨兩得欽夫書詰難甚密。皆已報之。近得報云。卻已皆無疑矣。今觀所論大概不出其中者。更不復論。但所引孟子知覺二字。卻恐與上蔡意旨不同。蓋孟子之言知覺。謂知此事。覺此理。乃學之至而知之盡也。上蔡之言知覺。謂識痛癢。能酬酢者。乃心之用而知之端也。二者亦不同矣。然其大體皆智之事也。今以言仁。所以多矛盾而少契合也。愼驕險薄。豈敢輒指上蔡而言。但謂學者不識仁之名義。又不知所以存養。而張眉努眼說知說覺者。必至此耳。知上蔡同病之間。亦微覺少些小溫粹。恐亦未必不由此也。夫以愛名仁。固不可。然愛之理。則所謂仁之體也。天地萬物。與吾一體。固所以無不愛。然愛之理。則不爲是而有也。須知仁義禮智四字。一般皆性之德。乃天然本有之理。無所爲而然者。但仁乃愛之理。生之道。故卽此而又可以包夫四者。所以爲學之要耳。細觀來諭。似皆未察乎此。此爲之所疑者七也。晦叔書中論此大略。與吾丈意同。更不及別答。只乞轉以此段呈之。大抵理會仁字。須幷義禮智三字通看。方見界分分明。血脈通貫。近世學者貪說仁字。而忽略三者。所以無所據依。卒幷與仁字而不識也。夫來教之爲此數說者。皆超然異於簡冊見聞之習。此其致知之功。亦足以爲精矣。然以爲之所疑考之。則恐求精之過而反失之於鑿也。大抵天下事物之理。亭當均平。無無對者。惟道爲無對。然以形而上下論之。則亦未嘗不有對也。蓋所謂對者。或以左右。或以上下。或以前後。或以多寡。或以類而對。或以反而對。反復推之。天地之間。眞無一物兀然無對而孤立者。此程子所以中夜以思。不覺手舞而足蹈也。究觀來教。條目固多。而其意常主於別有一物之無對。故凡以左右而對者。則扶起其一邊。以前後而對者。則截去其一段。旣强加其所主者。以無對之貴名。而於其所賤而列於有對者。又不免別立一位以配之。於是左右偏枯。首尾斷絕。位置重疊。條理交併。凡天下之理勢。一切畸零贅賸。側峻尖斜。更無齊整平正之處。凡此所論陰陽動靜善惡仁義等說。皆此一模中脫出也。常安排此箇意思規模橫在胸中。竊恐終不能到得中正和樂廣大公平底地位。此爲所以有所知不精。害於涵養之說也。若必欲守此而但少加涵養之功。別爲一事以輔之於外。以是爲足以合內外之道。則非爲之所敢知矣。要須脫然頓舍舊習。而虛心平氣。以徐觀義理之所安。則庶乎其可也。仰恃知照。不鄙其愚。引與商論。以求至當之歸。敢不罄竭所懷。以求博約。蓋天下公理。非一家之私。倘不有益於執事之高明。則必有警乎爲之淺陋矣。

與吳晦叔

文叔出示近與諸公更定祭儀。其間少有疑。輒以請教。幸與諸公評之。廟必東向。此一句便可疑。古人廟室南向。室在其北。東戶西牖。皆南向。室西南隅爲奧。尊者居之。故神主在焉。詩所謂宗室牖下者是也。主旣在西墬下。卽須東向。故行事之際。主人入戶西向致敬。試取儀禮特牲少牢饋食等篇讀之。卽可見矣。今通典開元禮釋奠儀。皆於堂上西壁下設先聖東向之位。故三獻官皆西向。彷彿古制。今神位南向。而獻官猶西向失之矣。凡廟皆南向。而主皆東向。惟祫祭之時。羣廟之主。皆升合食於太祖之時。則太祖之主。仍舊東向。而羣昭南向。羣穆北向。列於太祖之前。此前代禮官。所謂太祖正東向之位者。爲祫祭時言

也。非祫時。則羣廟之主在其廟中。無不東向矣。廟則初不東向也。至朱公掞錄二先生語。始有廟必東向之說。恐考之未詳。或記錄之誤也。且禮左宗廟。則廟已在所居之東南。程家猶當在巳丙上。若又東向。則正背御中庭門道。於人情亦不順矣。故疑語錄恐是錯東字。然其後又言太祖東向。則廟當南向而列主。如祫祭之位。唐禮開元新儀祫圖設位。皆祖在西壁下。東向。昭北壁下。南向。穆南壁上。北向。又恐於今人情或不相稱。祗語如此。似難盡從。又考其說。與後來伊川所定祭儀主式。亦不相合。伊川以四仲月祭。而此錄秋用重陽。非仲月。伊川作主。粉塗書屬稱。而此云刻牌子。疑亦當時草刱未定之論。此皆語錄之誤也。又今儀冬至祭始祖。幷及祧廟之主。夫冬至祭始祖。立春祭先祖。季秋祭禰廟。此伊川之所義起也。蓋取諸天時。參以物象。其義精矣。今不能行則已。如其行之。而又不盡。更以己意損益於其間。恐尤失先賢義起精微之意。愚意以爲殆不若不行之爲愈也。此則新儀之誤矣。其餘小小節文未備處。未暇一一整頓。只此兩大節目。似不可不正。試與諸公議之。如何如何。

答吳晦叔

春秋書正。據伊川說。則只是周正建子之月。但非春而書春。則夫子有行夏時之意。而假天時以立義耳。文定引商書十有二月。漢史冬十月爲證。以明周不改月。此固然矣。然以孟子考之。則七八月乃建午建未之月。暑雨苗長之時。而十一月十二月。乃建戌建亥之月。將寒成梁之候。國語引夏令曰。十月成梁。又似幷改月號。此又何耶。或是當時二者並行。惟人所用。但春秋旣是國史。則必用時王之正。其比商書不同者。蓋後世之彌文。而秦漢直稱十月者。則其制度之闊略耳。注家謂十月乃後人追改。當更考之。愚意如此。未知是否。

答吳晦叔

前書所論周正之說。終未穩當。孟子所謂七八月。乃今之五六月。所謂十一月十二月。乃今之九月十月。是周人固已改月矣。但天時則不可改。故書云。秋大熟未穫。此卽只是今時之秋。蓋非酉戌之月。則未有以見夫歲之大熟而未穫也。以此考之。今春秋月數。乃魯史之舊文。而四時之序。則孔子之微意。伊川所謂假天時以立義者。正謂此也。若謂周人初不改月。則未有明據。故文定只以商秦二事爲證。以彼之博洽精勤。所取猶止於此。則無它可考必矣。今乃欲以十月隕霜之異證之。恐未足以爲不改月之驗也。蓋隕霜在今之十月。則不足怪。在周之十月。則爲異矣。又何必史書八月。然後爲異哉。況魯史不傳。無以必知其然。不若只以孟子尚書爲據之明且審也。若尚有疑。則不若且闕之之爲愈。不必强爲之說矣。詩中月數。又似不曾改。如四月維夏。六月徂暑之類。故疑向者疑其並行也。

答吳晦叔

熹伏承示及先知後行之說。反復詳明。引據精密。警發多矣。所未能無疑者。方欲求教。又得南軒寄來書稿。讀之。則凡熹之所欲言者。蓋皆已先得之矣。特其曲折之間。小有未備。請得而細論之。夫泛論知行之理。而就一事之中以觀之。則知之爲先。行之爲後。無可疑者。如孟子所謂知皆擴而充之。程子所謂譬如

行路，須得先關，及呂文言，所謂知至至之，知終終之之類是，然合夫知之淺深，行之大小而言，則非有以先成乎其小，亦將何以馴致乎其大者哉。知子夏教人以灑掃應對進退爲先，程子謂未有致知而不在敬者，及呂文書所言，知至知終，皆在忠信修辭之後之類是也。蓋古人之教，自其孩幼而教之以孝悌誠敬之實，及其少長，而博之以詩書禮樂之文，皆所以使之卽夫一事一物之間，各有以知其義禮之所在，而致涵養踐履之功也。此小學之事，知之淺而行之小者也。及其十五成童，學於大學，則其灑埽應對之間，禮樂射御之際，所以涵養踐履之者，略已小成矣。於是不離乎此，而敎之以格物以致其知焉。致知云者，因其所已知者，推而致之，以及其所未知者，而極其至也。是必至於舉天地萬物之理，而一以貫之，然後爲知之至，而所謂誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下者，至是而無所不盡其道焉。此大學之道，知之深而行之大者也。今就其一事之中而論之，則先知後行，固各有其序矣。誠欲因夫小學之成，以進乎大學之始，則非涵養踐履之有素，亦豈能居然以其雜亂紛糾之心，而格物以致其知哉。且易之所謂忠信修辭者，聖學之實事，貫始終而言者也。以其淺而小者言之，則自其常視毋誑，男唯女俞之時，固已知而能之矣。知至至之，則由行此而又知其所至也，此知之深者也。知終終之，則由知至而又進以終之也，此行之大者也。故大學之書，雖以格物致知爲用力之始，然非謂初不涵養踐履，而直從事於此也。又非謂物未格，知未至，則意可以不誠，心可以不正，身可以不修，家可以不齊也。但以爲必知之至，然後所以治己治人者，始有以盡其道耳。若曰必俟知至而後可行，則夫事親從兄，承上接下，乃人生之所不能一日廢者，豈可謂吾知未至，而暫輟以俟其至而後行哉。按五峯作復齋記，有立志居敬身親格之之說，蓋深得乎此者，但知有所論於知之淺深，不甚區別，而一以知先行後槪之，則有所未安耳。抑聖賢所謂知者，雖有淺深，然不過如前所論二端而已。但至於廓然貫通，則內外精粗，自無二致，非如來教及前後所論觀過知仁者，乃於方寸之間，設爲機械，欲因觀彼而反識乎此也。侯子所闢，總老默而識之，是識甚底之言，正是說破此意，知南軒所謂知底事者，恐亦未免此病也。又來諭所謂端謹以致知，所謂克己私，集衆理者，又似有以行爲先之意，而所謂在乎兼進者，又若致知力行，初無先後之分也。凡此皆鄙意所深疑，而南軒之論所未備者，故敢復以求敎，幸深察而詳論之。

答吳晦叔

復非天地心，復則見天地心，此語與所以陰陽者道之意不同，但以易傳觀之，則可見矣。蓋天地以生物爲心，而此卦之下一陽爻，卽天地所以生物之心也。至於復之得名，則以此陽之復生而已，猶言臨、泰、大壯、夬也，豈得遂指此名，以爲天地之心乎。但於其復，而見此一陽之萌於下，則是因其復而見天地之心耳。天地以生物爲心，此句自無病，昨與南軒論之，近得報云，亦已無疑矣。大抵近年學者不肯以愛言仁，故見先生君子以一陽生物論天地之心，則必欲然不滿於其意，復於言外生說，推之使高，而不知天地之所以爲心者，實不外此，外此而言，則必溺於虛，淪於靜，而體用本末不相管矣。聖人無復，故未嘗見其心者，蓋天地之氣，所以有陽之復者，以其有陰故也。衆人之心，所以有善之復者，以其有惡故也。若聖人

之心，則天理渾然，初無間斷，人孰得以窺其心之起滅耶。若靜而復動，則亦有之，但不可以善惡而爲言耳。愚意如此，恐或未然，更乞詳論。

答石子重

按孔子言操則存，舍則亡，出入無時，莫知其鄉四句，而以惟心之謂與一句結之，正是直指心之體用，而言其周流變化，神明不測之妙也。若謂以其舍之而亡，致得如此走作，則是孔子所以言心體者，乃只說得心之病矣。聖人立言命物之意，恐不如此。兼出入兩字，有善有惡，不可皆謂舍之而亡之所致也。又如所謂心之本體，不可以存亡言，此亦未安。蓋若所操而存者，初非本體，則不知所存者，果爲何物，而又何必以其存爲哉。但子約謂當其存時，未及察識，而已遷動，此則存之未熟，而遽欲察識之過。昨報其書，嘗極論之。今錄求教。其餘則彼得之已多，不必別下語矣。因此偶復記憶胡文定公所謂不起不滅心之體，方起方滅心之用，能常操而存，則雖一日之間，百起百滅，而心固自若者，自是好語。但讀者當知所謂不起不滅者，非是塊然不動，無所知覺也。又非百起百滅之中，別有一物，不起不滅也。但此心瑩然全無私意，是則寂然不動之本體，其順理而起，順理而滅，斯乃所以感而遂通天下之故者云爾。向來於此未明，反疑其言之太過，自今觀之，却是自家看得有病，非立言之失也。不審高明以爲如何，因風却望示教。

答趙提舉 善譽

遺屛貽書，所以傾倒之意甚厚，三復以還，感愧亡量，不敢無以報也。蓋道體之大無窮，而於其間文理密察，有不可以毫釐差者，此聖賢之語道，所以旣言發育萬物，峻極於天，以形容其至大，而又必曰，禮儀三百，威儀三千，以該悉其至微，而其指示學者修德凝道之功，所以旣曰致其廣大，而又必曰盡其精微也。近世之言道者則不然，其論大抵樂渾全而忌剖析，喜高妙而略細微，其於所謂廣大者，則似之矣，而於精微有不察，則其所謂廣大者，亦未易以議其全體之眞也。今且以經言論之，其所發明，固不外乎一理，然其所指，則不能無異同之別，而就其所同之中，蓋亦不無賓主親疏遠近之差焉。如卦之所以八者，以奇偶之三加而成也，而爻之所以三，則取諸三才之象，而非奇偶所能與，此理之一，而所指之不同者也。四象之說，本爲畫卦，則當以康節之說爲主，而七八九六，東西南北，水火金木之類，爲客，得其主，則客之親疏遠近，皆卽此而可定，不得其主，而曰是皆一說，則我欲同而彼自異，終有不可得而同者矣。此所指之同而不能無賓主之分者也。是皆樂渾全而忌剖析之過也。至於乾坤之純而不雜者，聖人所以形容天地之德，而爲六十四卦之綱也。乾之純於剛健而不雜，又聖人所以形容天理自然之全體，而爲坤之綱也。所以贊其剛健柔順之全德，以明聖人體道之妙，學者入德之方者，亦云備矣，未嘗以其偏而少貶之也。至於諸爻，雖或不免於有戒，然乾九三之危，以其失中也，其得無咎，以其健而健也。坤六五之元吉，以其居尊而能下也。上六之龍戰，以其太盛而亢陽也，是豈惡乾之剛而欲其柔，惡坤之柔而欲其剛哉。今未察乎其精微之蘊，而遽指其偏，以爲當戒，意若有所未足於乾坤，而厭小之者，是不亦喜高妙而略細微之過乎。至於用九用六，乃爲戒其剛柔之偏者，然亦因其陰變爲陽，陽變爲陰之象，而有此戒，如歐陽

子之云者，非聖人私意立說，而強爲之也。大抵易之書，本爲卜筮而作，故其詞必根於象數，而非聖人己意之所爲。其所勸戒，亦以施諸筮得此卦此爻之人，而非反以戒夫卦爻者。近世言易者，殊不知此，所以其說雖有義理，而無情意，雖大儒先生有所不免。比因玩索，偶幸及此，私竊自慶，以爲天啓其衷，而以語人，人亦未見有深曉者。不知高明以爲如何？因亦草筆其說，今謾錄二卦上呈。其他文義未瑩者，多未能卒業，姑以俟後世之子雲耳。近又甞編一小書，略論象數梗概，幷以爲獻，妄竊自謂學易而有意於象數之說者，於此不可不知，外此則不必知也。心之精微，言不能盡，臨風引領，馳想增劇。

答林謙之光朝

熹愚不適時，自甘甚審，所願不過力田養親，以求寡過而已。所謂趨赴事功，自當世賢人君子事，豈熹所敢議哉。偶蒙詩響荷愛之深，書尾丁寧，尤爲切至，竊久欲有請於門下，而未敢以進。今輒因執事之問，而一言之。蓋熹聞之，自昔聖賢教人之法，莫不使之以孝弟忠信，莊敬持養，爲下學之本，而後博觀衆理，近思密察，因踐履之實，以致其知。其發端啓要，又皆簡易明白，初若無難解者，而及其至也，則有學者終身思勉而不能至焉。蓋非思慮揣度之難，而躬行默契之不易，故曰夫子之文章，可得而聞也；夫子之言性與天道，不可得而聞也。夫聖門之學，所以從容積累，涵養成就，隨其淺深，無非實學者，其以此與。今之學者則不然，蓋未明一理，而已傲然自處以上智生知之流，視聖賢平日指示學者入德之門，至親切處，例以爲鈍根小子之學，無足留意。其平居道說，無非子貢所謂不可得而聞者，往往務爲險怪懸絕之言，以相高甚者，至於周行卻立，瞬目揚眉，內以自欺，外以惑衆，此風肆行，日以益甚，使聖賢至誠善誘之教，反爲荒幻險薄之資，仁義充塞，甚可懼也。熹綿力薄材，學無所至，徒抱憂歎，末如之何，竊獨以爲非如執事之賢，素爲後學所觀仰者，不能有以正而救之，故敢以爲請。執事誠有意焉，則熹雖不敏，且將勉策駑頓，以佐下風之萬一，不識執事亦許之否乎？雖此布聞，因謝先辱，餘惟爲道自重，以慰後學之望，上狀不宜。

答江元適

熹嘗謂天命之性，流行發用，見於日用之間，無一息之不然，無一物之不體，其大端全體，即所謂仁，而於其間事事物物，莫不各有自然之分，如方維上下，定位不易，毫釐之間，不可差謬，即所謂義，立人之道，不過二者，而二者則初未嘗相離也。是以學者求仁精義，亦未嘗不相爲用。其求仁也，克去己私，以復天理，初不外乎日用之間，其精義也，辨是非，別可否，亦不離乎一念之際。蓋無適而非天理人心體用之實，未可以差殊觀也。孟子告齊王曰：權然後知輕重，度然後知長短，物皆然，心爲甚。王請度之。嗚呼，此求仁之方也，而精義之本在焉。孟子其可謂知言之要矣。今執事以反身自認，存眞合體者自名其學，信有意於求仁矣，而必以精義之云，爲語道之精體，而無與乎學者之用力，又以辨是非，別可否，爲空言不充實用，而有害乎簡易之理，則熹恐其未得爲至當之論也。蓋曰道之精體，則義不足以名之，以義強名，則義之爲名，又無所當，此蓋原於不知義之所以爲義，是以既失其名，因昧其實，於是乎有空言實用之說。此正告子義外之蔽也。一不知義，則夫所謂仁者，亦豈能盡得其全體大用之實哉？近世爲精義之說，莫詳於

正蒙之書，而五峯胡先生者（名宏，字仁仲）亦曰，居敬所以精義也。此言尤精切簡當，深可玩味。恐執事未以爲然，則試直以文義考之，精義入神，正與利用安身爲對，其曰精此義而入於神，猶曰利其用而安其身耳。楊子所謂精而精之，用字正與此同，乃學者用功之地也。若謂精義二字只是道體，則其下復有入神二字，豈道體之上又有所謂神者，而自道以入神乎？以此言之，斷可決矣。抑所謂反身自認存眞合體者，以孔子克己復禮、孟子勿忘勿助之說驗之，則亦未免失之急迫，而反與道爲二。大抵天人初無間隔，而人以私意自爲障礙，故孔孟教人，使之克盡己私，即天理不期復而自復，惟日用之間，所以用力循循有序，不該不躐，則至於日至之時，廓然貫通，天人之際，不待認而合矣。今於古人所以下學之序，則以爲近於傀儡而鄙厭之，遂欲由徑而捷出，以爲簡易，反謂孔孟未嘗有分明指訣，殊不知認而後合，揠苗助長，其不簡易而爲傀儡亦已大矣。熹竊以爲日用之間，無一事一物不是天眞本體，孔孟之言，無一字一句不是分明指訣，故孔子曰：吾無隱乎爾。又曰：天何言哉。而子貢曰：夫子之文章，可得而聞也，夫子之言性與天道，不可得而聞也。夫豈平日雅言常行之外，而復有所謂分明指訣者哉？此外牴牾尙多，然其大概節目具於是矣。以執事教誨不倦，念未有承晤之期，不敢久虛大賜，是以冒昧罄竭其愚，伏惟恕其狂妄，少賜覽觀，還以一言示及可否，虛心以俟，如有所疑，不敢不以復也。

答詹體仁儀之

湖中學者之病，誠如來教。然今時學者，大抵亦多如此，其言而不行者，固失之，又有一二只說踐履而不務窮理，亦非小病。欽夫往時，蓋謂救此一種人，故其說有太快處，以啓流傳之弊。今日正賴高明有以救之也。爲學是分內事，纔見高自標致，便是不務實了，更說甚的。今日正當反躬下學，講書則以謹訓說爲先，修身則以循規矩爲要，除卻許多懸空閒說，庶幾平穩耳。不審尊意以爲如何？

答林正夫湜

熹仰高風，固非一日，中間雖幸資緣再見，然若夢若寐，不得款奉誨語，至今以爲恨也。歸來抱病，人事盡廢，無繇奉記，以候起居，每深馳跂。今茲楊通老來，忽奉手誨之辱，假借期許，旣非愚昧之所敢當，而執禮過恭，尤使人恐懼跼蹐，而無所避也。雖然，高明之所以見屬之意，豈若世之指天誓日而相要於聲利之場者哉？況在今日而言之，尤足以見誠之至，而好之篤，是以不敢隱其固陋，而願自附於下風焉。蓋嘗聞之先生君子，觀浮圖者，仰首注視而高談，不若俯首歷階而漸進。蓋觀於外者，雖足以識其崇高鉅麗之爲美，孰若入於其中者，能使眞爲我有，而又可以深察其層累結架之所由哉？自今而言，聖賢之言，具在方冊，其所以幸教天下後世者，固已不遺餘力，而近世一二先覺，又爲之指其門戶，表其梯級，而先後之學者，由是而之焉，宜亦甚易而無難矣。而有志焉者，或不能以有所至，病在一觀其外，粗窺髣髴，而便謂吾已見之，遂無復入於其中，以爲眞有而力究之計，此所以驟而語之，雖知可悅，而無以深得其味，遂至半塗而廢，而卒不能以有成耳。竊計高明所學之深，所守之正，其所蘊蓄，蓋已施之朝廷，而見於議論之實，於此宜不待於愚言矣。然既蒙下問，不可以虛辱，而熹之所有，不過如此，若不以告於門下，以聽執事之

采擇。則又有非區區之所敢安者。是以敢悉布之。可否之決。更俟來教。豈所虛佇而仰承也。

答何叔京

持敬之說。前書亦未盡。今見嵩卿。具道尊意。乃得其所以差者。蓋此心操之則存。而敬者。所以操之之道也。尊兄乃於覺而操之之際。指其覺者。便以爲存。而於操之之道。不復致力。此所以不惟立說之偏。而於日用功夫。亦有所間斷而不周也。愚意竊謂。正當就此覺處。敬以操之。使之常存而常覺。是乃乾坤易簡。交相爲用之妙。若便以覺爲存。而不加持敬之功。則恐一日之間。存者無幾何。而不存者。什八九矣。願尊兄以是察之。或有取於愚言耳。所論旁搜廣引。頗費筋力者。亦所未諭。義理未明。正須反復鑽研。參互考證。然後可以得正而無失。古人所謂博學審問。愼思明辨者。正爲是也。奈何憚於一時之費力。而草草自歇乎。竊謂高明之病。或恐正在於此。試反求之。當自見矣。

答何叔京

示諭根本之說。敢不承命。但根本枝葉。本是一貫。身心內外。元無間隔。今曰專存諸內。而略夫外。則是自爲間隔。而此流行之全體。常得其半而失其半也。曷若動靜語默。由中及外。無一事之不敬。使心之全體。流行周浹。而無一物之不徧。無一息之不存哉。觀二先生之論心術。不曰存心。而曰主敬。其論主敬。不曰虛靜淵默。而必謹之於衣冠容貌之間。其亦可謂言近而指遠矣。今乃曰。不教人從根本上做起。而便語以敬。往往一向外馳。無可據守。則不察乎此之過也。夫天下豈有一向外馳。無所據守之敬哉。必如所論。則所以存夫根本者。不免著意安排。揠苗助長之患。否則雖曰存之。亦且若存若亡。莫知其鄕而不自覺矣。恐見如此。伏惟試反諸身而察焉。有所未安。卻望垂教也。太極中正仁義之說。玩之甚熟。此書條暢洞達。絕無可疑。只以乾元亨利貞五字括之。亦自可盡。大抵只要識得上下主賓之辨耳。

答范伯崇

衛公待子而爲政。

嘗聞先生譬瞽瞍殺人事。先生曰。蒯聵父子。只爲無此心。所以爲法律所縛。都轉不得。若舜之心。則法律縛他不住。終身訢然樂而忘天下。求仁得仁。何怨之有。然此亦只是論其心爾。豈容他如此去得。間先儒八議之說如何。曰。此乃蔽罪時事。其初須著執之。不執則士師失其職矣。嘗以先生之意。參諸明道及文定之說。明道說見師卦。文定說見哀二年。竊謂蒯聵父子之事。其進退可否。只看輒之心如何爾。若輒有拒父之心。則固無可論。若有避父之心。則衛之臣子。以君臣之義。當拒蒯聵而輔之。若其必辭。則請命而更立君可矣。設或輒賢而國人不聽其去。則爲輒者。又當權輕重而處之。使君臣父子之間。道並行而不相悖。亦必有道。苟不能然。則逃之而已矣。義至於此。已極精微。但不可有毫髮私意於其間耳。來諭以謂蒯聵之來。諸大夫當身任其責。請命於天子。而以逆命討之是矣。已嘗有天子之命而蒯聵違之。則不待命亦可。但又云。輒不與謀其事。避位而聽於天子。則恐不免有假手於大夫以拒父。而陰幸天子之與己之心焉。掩耳盜鐘。爲罪愈大。此亦私意都在。只是免得自家親手。情理尤不好也。又云。遽然興師以脅

其父。於人子之心安乎。自衛國言之。則興師以拒得罪於先君而不當立之世子。義也。自輒言之。則雖己不與謀。而聽大夫之所爲。請命於天子而討之。亦何心哉。來諭本欲臣子之義兩得。立意甚善。但推而言之。便有此病。似是於輒之處心緊要處。看得未甚澈落。所以如此。孟子所謂不得於言。勿求於心不可者。此也。故愚竊謂輒之心。但當只見父子之親爲大。而不可一日立乎其位。自始至終。自表至裏。只是一箇逃而去之。但無一事都不見其他方是直截。不審伯崇以爲如何。

答陳君舉

嘗謂人之爲學者。從平實地上。循序加功。則其目前雖未見日計之益。而積累工夫。漸見端緒。自然不假用意裝點。不待用力支撐。而聖賢之心。義理之實。必皆有以見其確然而不可易者。至於講論之際。心即是口。口即是心。豈容別生計較。依違遷就。以爲諧俗自便之計耶。今人爲學。既已過高而傷巧。是以其說常至於依違遷就。而無所分別。蓋其胸中未能無纖芥之疑。有以致然。非獨以避咎之故。而後詭於詞也。若熹之愚。自信已篤。向來之辨。雖至於遭讒取辱。然至於今日。此心耿耿。猶恨其言之未盡。不足以暢彼此之懷。合異同之趣。而不敢以爲悔也。不識高明何以教之。惟盡言無隱。使得反覆其說。千萬幸甚。老病幽憂。死亡無日。念此一大事。非一人私說。一朝淺計。而終無面寫之期。是以冒致愚懇。鄉風引領。不勝馳情。

答潘文叔

所論爲學利病。至纖至悉。既知如此。便當實下功夫。就其所是。去其所非。久之。自然有得力處。正不必如此論量計較。卻成空言。無益己事也。況其所說。一前一卻。纏綿繳繞。終日勞攘。更不曾得下功夫。只如此疑惑擔閣。過卻日時。深爲可惜。向見子約書來。多是如此。皆痛言之。近日方覺撒手向前。行得數步。雖未必盡是。且免如此遲疑惶惑。首鼠兩端也。知行之說。恐古人說知字不如此。大學所謂格物致知。乃是即事物上。窮得本來自然當然之理。而本心知覺之體。光明洞達。無所不照耳。非是回頭向壁隙間。窺取一霎時間。己心光影。便爲天命全體也。所論相爲之說。亦是此病。紙尾所謂壞證者。似已有之。切宜便就腳下。一切埽去。而於日用之間。稍立程課。著實下功夫。不要如此胡思亂量。過卻日子也。

答潘端叔

示諭講學之意。甚善甚善。但此乃吾人本分事。只以平常心思。密加慤實久遠功夫。而勿計其效。則從容之間。日積月累。而忽不自知其益矣。近時學者。求聞計獲之私勝。其於學問思辨之功。未加毫末。而其分畫布置。準擬度量之意。已譁然於其外矣。是以內實不足。而游聲四馳。及其究也。非徒無益於己。而其爲此學之累。有不可勝言者。惟明者思有以反之。則朋友之望也。

答潘端叔

示諭子約曲折。其當來所守。固無可疑。但其論甚怪。教得學者。相率而舍道義之塗。以趨功利之域。充塞仁義。率獸食人。不是小病。故不免極力陳之。以其所守言之。固有過當。若據其議論。則亦不得不說到此

地位也。承留論語或問。此書久無功夫修得。只集注屢改不定。卻與或問前後不相應矣。山間無人錄得。不得事寄。可只用舊本看。有不穩處。子細論及。卻得評量也。今年諸書都修得一過。大學所改尤多。比舊已極詳密。但未知將來看得又何如耳。義理無窮。精神有限。又不知當年聖賢如何說得如此穩當精密。無些滲漏也。

答滕德粹

到官既久。民情利病。必已周知。更宜每事加意。使隨事有以及人。則亦可以充其職業。而無愧於廩食矣。親炙賢。想亦有益。日用之間。常更加持守講習之功。以求其遠者大者。則區區之所願也。

答滕德粹

所示語說一條甚善。但程先生說。自不可廢。今作實事推說太廣。卻恐又有礙也。兼看文字。且虛心體認實用工處。而就己分用力。方有實效。若一向只如此立說。卻不濟事也。大抵學問以變化氣質為功。不知向年遲緩悠悠意思。頗能有所改革否。若猶未也。更須痛自鞭策。乃副所望耳。

答滕德粹

熹昨者再辭恩命。復叨祠祿。幸且杜門。無足言者。前書所諭。深悉學道愛人之志。然退藏之計已決、不獲奉以周旋。

鄭州糾稅。近遂有闕減之命。亦足為慶也。

答滕德粹

示諭縷縷備悉。但若果能真使私情不勝正理。便是確然可據之地。不必舍此而他求也。顧恐或未能耳。記序之作。或不免俯徇俗情。誠如來論。然其間亦不敢甚遠其實。異時善讀者當自得之也。衰病日侵。求去未獲。便民之事。所不敢忘。然其可否亦何可必。少須旬月。復申前請耳。淳叟、國正。想時相見。有何講論。方丈計亦時會見也。因便附此草草。惟千萬以時進學自重。

答滕德粹

示問曲折具悉。大抵守官。且以廉勤愛民為先。其他事難預論。幸四明多賢士。可以從游。不惟可以咨決所疑。至於為學修身。亦皆可以取益。熹所識者。楊敬仲(簡)、呂子約(監米倉)。所聞者。沈國正(煥)、袁和叔(燮)。到彼皆可從游也。

答滕德粹

知教授里門。來學者衆。甚善甚善。大抵今日後生輩。以科舉為急。不暇聽人說好話。此是大病。須先與說破此病。令其安心俟命。然後可教告以收拾身心。討論義理。次第當有進耳。序文甚佳。文字只此達意而已。正不必過為華靡辨巧也。

答王子合

所論思慮不一。胸次凝滯。此學者之通患。然難驟革。莫若移此心以窮理。使向於彼者專。則鶩於此者不

解而自釋矣。

答程正思

熹病倦不敢極力觀書。閒中玩養。頗覺初有進處。恨相去遠。不得朝夕款聚。亦幸有一二朋友在此。不廢講論。因事提撥。不為無助。不知正思能一來否。沙隨程丈聞亦欲入閩。不知何時定成行也。聞其制度之學甚精。亦見其一二文字。恨未得面叩之耳。渭卿省中處恐狼不得。不知他日來如何做工夫。離群索居易得鈍滯了人。甚可懼也。

答程正思

遷葬重事。似不宜容易舉動。凡百更切審細為佳。若得已不如且已也。異論紛紜。不必深辨。且於自家存養講學處。朝夕點檢。是切身之急務。朋友相信得及者。密加評訂。自不可廢。切不可於稠人廣坐。論說是非。著書立言。肆意排擊。徒為競辨之端。無益於事。向來蓋嘗如此。今乃悔之。故不願賢者之為之耳。

答程正思

向見印行干謝論。大意甚善。但論此兩人實事太草草。恐是看得史書未熟。亦不可不加意。今日正要見得此兩人功少罪多處。方見儒者大學功用之實耳。所諭心說。亦恐未精。大抵此心有正而無邪。故其存則正。而亡則邪耳。

答黃直卿

子春聞時相過甚善。為學直是先要立本。文義卻可且與說出正意。令其寬心玩味。未可便令考校同異。研究纖悉。恐其意思促迫。難得長進。將來見得大意。略舉一二節目。漸次理會。蓋未晚也。此是向來差誤。今幸見得。卻須勇革。不可苟避譏笑。卻誤人也。

答陳器之

所示四條。第一第三兩條得之。但以公為仁。似未精。伊川先生明言仁道難言。惟公近之。非以公便為仁。又云公而以人體之。故為仁。竊詳此意。公之為仁。猶言去其壅塞。則水自通流。然便謂無壅塞者為水。則不可。更以此意推之。可見仁字下落也。又中之為義。固非專為剛柔相半之謂。然當剛則剛。當柔則柔。當剛柔相半則相半。亦皆自有中也。試更思之如何。

答葉味道

省闈想甚得意。去名必在前列。但尚未見後場題目。不知主司意鄉如何。要之得失已有定分。人徒自為擾擾耳。改字不若只就舊名之為安。門生之禮。若在高等。恐例須謁見。即不可廢。若只在行間。亦不必詣之也。禮書未能得了。而衰病日侵。恐未必能究竟此事也。漢卿必時相見。四方更有何朋友在都下。凡百宜以謹密為上。事了能一過此相聚否。李敬子尚留此。志尚堅苦不易得。但看義理未甚明徹細密耳。

答葉味道

向見今趙丞相。日於彼宅行作定之禮。或在燕集之後。竊疑未安。故每常只循舊禮。長揖而已。

答丁賓臣

十二月十一日熹叩首。上啓丁君省元老友。頃幸接承。便辱垂問。雖喜用意之高遠。然竊觀容止之間。未甚和粹。意其未似聖門學者氣象。而所問又太多而不切。有不容以一詞相反復者。用是默默不知所對。及承訪逮至於再三。而不免少露鄙懷。則足下已艴然於色。而不欲聞矣。自是以來。彼此之懷。終不相悉。而今者承書。遂有悔過之意。三復以還。愧怍亡已。夫道在生人日用之間。而著於聖賢方册之內。固非先知先覺者所獨得。而後來者無所與也。又非先知先覺者所能專。而使後來者不得聞也。患在學者不能虛心循序。反復沈潛。而妄意躐等。自謂有見。講論之際。則又不過欲人之知已。而不求其益。欲人之同已。而不求其正。一有不合。則遂發憤肆罵。而無所不至。此所以求之愈迫。而愈不近也。足下誠以是而深思之。則熹之前日所以告足下者。已悉矣。足下之學。其是非得失亦明矣。如以爲然。繼此見問。敢不敬對。如曰不然。則高明之蘊。必有非愚昧所及知者。幸寬其咎。而姑自信其說焉可也。惠貺江盤。感佩至意。江茶五瓶。少見微意。布則例不敢受。前日柯國材之子來饋。亦已卻之。非獨於左右爲然也。

答丁賓臣

來論富貴利達。莫非天命。軒冕儻來。似未可必。足見信道之篤。然反復其言。乃於得失之間。未免有尤人之意。似又全未得力何耶。末由面叩。臨風馳想。切冀以時自愛。益遜志於義理之學。是所願望。

答吳伯豐

讀書甚善。所論亦有條理。但不必如此先立凡例。但熟讀平看。從容諷詠。積久當自見得好處也。所論看大學曲折。則未然。若看大學。則當且專看大學。如都不知有它書相似。逐字逐句。一一推窮。逐章反覆通看本章血脈。全篇反覆通看一篇次第。終而復始。莫論遍數。令其通貫浹洽。顚倒爛熟。無可得看。方可別看一書。今方看得一句大學。便已說向中庸上去。如此支離蔓衍。彼此迷暗。互相連累。非惟不曉大學。亦無功力別可到中庸矣。況所比校。初無補於用力之意。徒然枉費心力。閒立議論。滑得語言轉多。卻於自家分上轉無交涉。不可不察也。因其本明。非是縱識端倪。把來玩弄。以資談說。只是因其已知而益廣其知。因其已能而益精其能耳。與湖南說自不同也。知止有定之說。似亦未然。更以章句或問求之爲佳。知至意誠之說。則大概得之矣。盤銘是注疏說。可自檢看。當時以下文多已說。故不曾標其名氏耳。論孟中庸。儘待大學通貫浹洽。無可得看。後方看乃佳。若奔程趁限。一向攢了。則雖看如不看也。近方覺此病痛。不是小事。元來道學不明。不是上面欠卻工夫。乃是下面元無根腳。若信得及。腳踏實地。如此做去。良心自然不放。踐履自然純熟。非但讀書一事也。

答吳伯豐

示及諸說。亦未暇細觀。但覺子融之說。全無倫理。而諸友反爲其所牽。亦復擾亂。又不且整理其大病根原。而計較春細。展轉向枝葉上辨論。所以言雖多而道理轉不分明。今只合且放下許多閒爭競。而自家理會賊之一字是甚道理。看得精切分明。後卻合衆說而剖判之。當自見得。不如此費分疏也。正淳書頗

爲附便。渠看得文字卻儘子細。所寄中庸說多得之。恐欲見。發之。卻封寄之不妨也。沙隨八論及史評。有印本。寄及。此不須辨。後人自有眼目。不至如此晦盲也。到此只修得大學。稍勝舊本。他書皆未暇整頓。今又遭此禍患。恐不能久於世。以此益思亟歸。更略下少功夫。庶不誤後人枉費心力也。

答吳伯豐

歸來半年。卜葬尚未定。築室亦不能。得了湖南之命。出於意外。初但以私故懇辭。然恐或不得辭。即求便郡。竊拙近聞臨漳經界報罷。此是廟堂全不相信。政使在官。亦當自劾求退。其義豈容復出。已託人以此告之。計其聞此。亦難以相強矣。閒中頗有學者相尋。早晚不廢講學。得以自警。然覺得今世爲學。不過兩種。一則徑趨簡約。脫落過高。一則專務外馳。支離繁碎。其過高者。固爲有害。然猶爲近本。其外馳者。詭譎狠狽。更不可言。吾儕幸稍平正。然亦覺欠卻涵養本原工夫。此不可不自反也。所寄疑義。蓋多得之。已略注其間矣。小差處不難見。但卻欲賢者更於本原處加切也。

答吳伯豐

熹懇避經年。今乃得請。私義少安。皆朋友之助也。但目愈昏。不復可觀書。爲撓耳。中間報去數條。看得如何。此間亦有十數朋友。往來講學。前此多是看得文字不子細。往往都不曾入心記得。所以不見曲折意味。久之。遂至一時忘卻。今不免且令熟看。若到一一記得。牢固分明。則反覆誦數之間。已盡得其意味矣。更能就此玩繹不置。不患不精熟也。入城曾見呂子約、程允夫、許、劉諸人否。有所講論否。比廬陵劉孟去。必便有的便回來。幸附數字。詳及近況。與爲學次第。講論異同。慰此馳想也。

答吳伯豐

熹老大亡狀。自致人言。爲朋友之羞。尙賴寬恩。得安田里。然聞議者經營未已。未知終安所稅駕也。示及疑義。未及奉報。但念上蔡先生有言。富貴利達。今人少見出脫得者。非是小事。邇來學者何足道。能言眞如鸚鵡。此言深可畏耳。伯豐講學精詳。議論明決。朋游少見其比。區區期望之意不淺。願更於此加意。須是此處立得腳定。然後博文約禮之工。有所施耳。

答白鹿長貳

齊院經雨。不能無隤損。想已加葺治矣。聞又得宜城背籍。及建昌莊田。今侯亦一月中一至。此足以爲久遠故事矣。三大字本就卓上寫成。既摹即拭去。今無復可得。既已刻成。煩且打一本寄來。可就修即就本修去。不可即復磨去。亦無緊要用處也。諸生今雖人。想時討論益有緒。山中閑曠。正學者讀書進德之地。若鉏與諸賢同心倡導。不以彼己之私。介於胸中。則後生有所觀法。而其敗羣不率者。亦且革心矣。

答劉公度

示諭爲學之意。終覺有好高欲速之弊。其說亦已見令叔書中矣。願更詳之。講學不厭其詳。凡天下事物之理。方册聖賢之言。皆須子細反覆究竟。至於持守。卻無許多事。若覺得未穩。只有默默加功。著力向前耳。今闕者不講。而反以持守之事。爲講說之資。是乃兩失其宜。下稍弄得無收殺。只成得杜撰捏合而

已。至於彼中朋友。只有季章一人可望。此未論其許與之當否。然其言之發。亦太輕矣。舊見公度不如此。只此便是新學效驗。向見伯恭說。孔子順答魏王問天下之高士。而曰。世無其人。此一句似全不是孔子家法。此言有味。願試思之如何。

答劉季章

曾再到晉輔處否。後生知所趣向。亦不易得。且勉與成就之。令爲著實做工夫爲佳。季章近讀何書。作何事業。功夫意思比舊如何。無疑亦久不得信。不知後來於鄙說能信得及否。近來福州得黃直卿。甫康得李敬子。說誘得後生。多有知趣鄉者。雖未見得久遠如何。然使覺得此箇氣脈。未至斷絕。將來萬一有可望者。卻是近上一種老成朋友。若得回頭。便可倚賴。乃復安於舊習。不肯放下。深可歎惜耳。益公聞甚康健。終日應接不倦。深爲可喜。然則衰病日益沈痼。死生常理。無足深計。但恨爲學未副夙心。目前文字。可以隨分發明聖賢遺意。垂示後來者。筆削未定。纂集未成。不能不耿耿耳。

答劉季章

辱書知所苦向安。已可行坐。深以爲慰。比來想强健勝前矣。然計亦不能無廢書冊之功。但齋居謹疾。當亦自有用心處也。熹衰朽杜門。無足言者。但精神昏憊。益甚於前。雖不敢廢書。然度不復能有長進矣。外事絕不敢挂口。但見朋友當此風頭。多是立腳不住。況欲望其負荷此道。傳之方來。應是難準擬也。可慮可慮。

答劉季章

昨已具前幅。而細看來書。方論董子功利之語。而下句所說。曾無疑事。即依舊是功利之見。蓋天下只有一理。此是即彼非。此非即彼是。不容並立。故古之聖賢。心存目見。只有義理。都不見有利害可計較。日用之閒。應事接物。直是判斷得直截分明。而推以及人。吐心吐膽。亦只如此。更無回互。若信得及。即相與俱入聖賢之域。若信不及。即在我亦無爲人謀而不盡底心。而此理是非。昭著明白。今日此人雖信不及。向後他人。須有信得及底。非但一時之計也。若如此所論。則在我者未免視人顏色之可否。以爲語默。只此意思。何由能使彼信得及乎。然此亦無它。只是自家看得道義。自不能端的。故不能眞知是非之辨。而爲此回枉。不是說時病痛。乃是見處病痛也。試思之如何。

答胡季隨

元善書說與子靜相見甚款。不知其說如何。大抵欲速好徑。是今日學者大病。向來所講。近覺亦未免此。以身驗之。乃知伊洛拈出敬字。眞是學問始終。日用親切之妙。近與朋友滿說。不若只於此處用力。而讀書窮理。以發揮之。直到聖賢究竟地位。亦不出此。坦然平白。不須妄意思想。頓悟懸絕處。徒使人顚狂麤率。而於日用常行之處。反不得其所安也。不審別後所見如何。幸試以此思之。似差平易悠久也。

答胡季隨

熹衰悴侵陵。來日無幾。思與海內知交。痛相切磨。以求理義全體之至極。垂之來世。以繼聖賢傳付之望。

而離羣索居。無由會合。如季隨者。尤所期望。而相去甚遠。再見恐不可期。此可爲深歎恨也。先訓之嚴。後人自不當置議論於其閒。但性之有無善惡。則當舍此而別論之。乃無隱避之嫌。而得盡其是非之實耳。善惡二字。便是天理人欲之實體。今謂性非人欲可矣。由是而併謂性非天理可乎。必曰極言乎性之善。而不可名。又曷若直謂之善。而可名之爲甚易而實是也。比來得書。似覺賢者於此。未有實地之可據。日月易得。深可憂懼。幸加精進之力。入細著實。子細推研。庶幾有以自信。益光前烈。千萬至望。

答沈叔晦

帥幕非所以處賢者。然自我言之。亦何適而不可安耶。前日務爲學而不觀書。此固一偏之論。然近日又有一般學問。廢經而治史。略王道而尊霸術。極論古今興亡之變。而不察此心存亡之端。若只如此讀書。則又不若不讀之爲愈也。況又中年精力有限。與其汎觀而博取。不若熟讀而精思。得尺吾尺。得寸吾寸。始爲不枉用功力耳。鄙見如此。不審明者以爲如何。

答滕伯著

示諭以門戶之故。不免兩用其心。於道全未有得。此今日士子之通患。但窮達有命。非可力求。若其有之。當不待求而自至。如其無之。求亦奚益。惟道義在我。人皆有之。而求無不得。今乃以彼而易此。其於利害之算。可謂舛矣。願以此而反思之。庶乎其有決也。

答竇文卿

示諭問學之難。豈獨今日。吾黨但當日加持守省察之功。而不廢講誦討論之業。專以古人之爲己者爲師。而深以今人之爲人者爲戒。則庶乎其無負平生之志矣。

答竇文卿

爲學之要。只在著實操存。密切體認。自己心身上理會。切忌輕自表襮。引惹外人辨論。枉費酬應。分卻向裏工夫。

答徐斯遠

昌父志操文詞。皆非流輩所及。至此適值悲撓。未能罄竭所懷。然大概亦已言之。不過欲其刊落支葉。就日用閒。深察義理之本然。庶幾有所據依。以造實地。不但爲騷人墨客而已。今渠所志雖不止此。然猶覺有偏重之意。切已處卻全未有所安也。斯遠亦不可不知此意。故此具報。幸有以交相警切爲佳耳。直章議論。雖有偏滯不通之病。然其意思終是篤裏近實。有受用處也。

答包定之

近聞永嘉有囘祿之災。高居不至延燒否。講習家庭。得以從事於孝弟友弟之實。非行思坐誦空言之比也。然操存涵泳。又不可廢。不審所讀何書。更能溫習論語。并觀孟子向書之屬。反復涵誦。於明白易曉處直截理會爲佳。切忌穿鑿屈曲纏繞也。陳國錄。徐太丞。諸公。曾相見否。亦頗得同志相與切磋否。此間今年朋友往來不定。講學殊無頭緒。甚思定之用意精密。不易得也。千萬勉旃。以慰遠懷。

答徐居厚

大病新復。正要將護。不可少有激觸。損動真氣。讀書度未能罷。且歇得數月亦佳。將來看時。亦且適意過眼。自有意味。正不必大段著力記當。損人心力。使人氣血不舒。易生疾病。況古人之學。自有正當用力處。此等止是隨力隨分開廣規模。若專恃此。亦成何等學問耶。前此屢欲言之。而忽忽不暇。今亦不特為養病發也。今人但見孔子問禮問官。無所不學。便道學問只是如此。卻不知得他合下是甚次第。大抵本領。方有功夫到此。若只將自家此等小小見識。而學養子而后嫁。豈不悞哉。至於平心和氣。卻是吾人學問根本。亦不為病。然後當著力也。

答鄭子上

此卻有數士友相聚。然極難得可共學者。浙人為功利浸漬。壞了腹心。尤難說話。甚可歎又可懼也。

答鄭子上

所示論語數條。備見別來玩索功夫。偶以病中意思昏憒。未暇細觀。不敢草草奉報。此間亦有朋友數人。往來講學。但久病倦甚。無力應酬。無以副其遠來之意。新舊諸書。尚有合整頓處。頭緒不一。亦以病倦。不復能如舊日趲得課程。未知何時復得會面。所欲言者無窮。臨書徒悵然也。

答鄭子上

吾以心與理為一。彼以心與理為二。亦非固欲如此。乃是其所見處不同。彼見得心空而無理。此見得心雖空而萬物咸備也。雖說心與理一。而不察乎氣稟物欲之私。亦是見得不真。故有此病。此大學所以貴格物也。

答宋深之

且附去大學中庸本大小學序兩篇。幸視至大學當在中庸之前。熹向在浙東刻本。見為一編。恐勾倉尚在彼。可就求之。此三本者。昆仲且分讀也。近年學者多不讀書。見昆仲篤志如此。甚不易得。所恨相聚之晚。不得盡吐腹心。前日臨歧不勝悵悵。然講學貴於實見義理。要在熟讀精思。潛心玩味。不可貪多務得。搜獵駁雜。便為究竟也。二序待次略為呈白。恐有指摘處。便中幸論及也。

答宋深之

大學是聖門最初用功處。格物又是大學最初用功處。試考其說。就日用間如此作工夫。久之意思自別。見得世間一切利欲好樂。皆不足以動心。便是小小見效處也。苟揣言性得失。忘記前語首尾云何。然此等處。若於自己分上。見得分明。則亦不待人言。自然見得矣。但恐讀書之時。無為己之意。只欲以資口耳。作文字。即意思浮淺。看他義理不出也。

答陳才卿

正叔遽至於此。令人痛傷。人生虛浮。朝不保夕。深可驚懼。真當勇猛精進。庶幾不虛作一世人也。

答陳才卿

彼中相聚子弟幾人。有可告語者否。此亦時有朋友往來。但難得身心純一。功夫不間斷者耳。

答陳才卿

傳箴赴部。何時可歸。待次之閒。且勉其讀書為學。亦非細事也。某今年足疾為害。甚於常年。氣全痛凭几。不得。縱此讀書不得整頓。且看向後病勢又如何。若有可奉煩者。即奉寄也。禮學是一大事。不可不講。然亦須看得義理分明。有餘力時及之乃佳。不然徒弊精神。無補於學問之實也。

答陳才卿

詳來示。知日用工夫。精進如此。尤以為喜。若知此心此理。端的在我。則參前倚衡。自有不容捨者。亦不待求而得。不待操而存矣。格物致知。亦是因其所已知者。推之以及其所未知。只是一本。元無兩樣工夫也。

答陳才卿

方叔、子融曾相見否。方叔看得道理儘自穩實。卻是子融去歲在此講論。多不合處。中間蓋嘗苦口言之。後來一向不得書。不知能相信否。似渠堅苦力量。朋友間豈易得。覺微有向外欲速意思。便做出許多病痛。學者於此。豈可不痛加省察。或因通書。幸為致意。

答鞏仲至

昔中奉告。欣審比日秋清。尊履佳福。兩詩三記。併領嘉惠。尤增慰釋。但鄭君之為人。不復記憶。有如來示。誠不易得也。宗司刻石。簡嚴得體。書亦清婉可愛。安濟則似太詳。雖云合有許多說話。然亦當有所取舍。觀前輩所作可見也。率易及此。如何如何。帥官稱。蓋欲以見廟堂之舊。然不知於古亦有初否。似不若只書職名之為正也。呂父得書。欲來相訪。而病復大作。但能口占一紙。及寄未病時手寫詩一編。清苦寒瘦。如其為人。其間亦有斯遠、仲止、數詩。皆有思致。足以慰離索。但未知訊後病已差未耳。直卿久不得書。聞有徒家之興。此固所欲。但於渠聚徒之計。則恐失之。便無以為生。亦須細商量耳。論作宜則誠不若聚徒之為安也。偶與應辰過門云欲請見。遂附此紙。不能究懷抱。衰病中間嘗小愈。今復大作。拘攣痞滿。有甚於前矣。

答鞏仲至

稍不聞問。積有馳情。比日冬溫。恭惟幕府多暇。動履有休。眷集郎娘。一一佳健。熹老病衰朽。有加無瘳。蓋之不足道也。但背課未舉。而不能俯躬伏几。以究其業。此為恨恨耳。適聞帥司行下。發諸舉子倉租米。變糶買銀。赴司送納。不省何謂。前政辛勤規畫。為此活人之計。其心甚仁。其惠甚遠。何忍一旦遽破壞之耶。今之從政者。固不可以此望之。特賢者適從事於其間。則似不宜有此耳。不審文書所下。亦嘗關由參署而後行。抑吏輩徑下之。而初不以白也。州縣得之。便行下。無復商量。所幸今非趣糶之時。且得宿留。故為奉扣。幸更審之。若無急切之用。不知亦可且與行下。仍舊收支否。況此一縣所有不多。不過八百餘斛。糶之得千緡耳。帥司不待此而後富。而徒使自是以往。生子之家。失救接之助。且將復起故時殺棄之風。則作俑之過。將於誰責而可耶。設若必有急切。須至移用。則向時後山千斛之米。似卻可以抽回。蓋彼處

已有社倉市戶村民。一例請貸。初無間隔。不必爲此偏恩。以厚游手。而又初無收貯之地。又無專掌之人。以今夏私糴之驗之。亦可見其無用而有害矣。若不收回。將來不過又只如此。或更別生大害。負累後人。不若及今行下。令其收拾。措置。俟來春以後得價之時。發糴解赴使司之爲便也。兼此非今年行得非常乖繆。追呼撻擾。數月不定。及至胥吏乞覓。俵足之後。有渠者不坐。而無辜者枉費從旁覩之。令人扼腕。但以未決之時。難於請囑。不欲言之。今事已過。乃敢說耳。若欲收回。便可行下。徑自指定專委一二人爲首。及早收拾。蓋姓者極富且世事。似可託也。即鄉時去相見名六瑞者之族衰退之人。不當與此。若非幕府有吾人在。則亦不復能啓口矣。然其可否。當自以盛意。尉之勿使外間人知拙者嘗有言。以重其咎也。亟作此託任尉。附便。或發遞以行。悤悤不暇他及。直鄉一齎。幸指揮差速。向見說冬間欲謁告暫歸浙中。計必取道於此。儻得左顧。庶幾少款。

答卓周佐

示諭已悉。鄙意嘗謂朝廷設官求賢。故在上者。不當以請託而薦人。士人當有禮義廉恥。故在下者。不當自衒鬻而求薦。平生守此甚堅。故爲小官時。不敢求薦。後來叨冒刺舉。亦不敢以舉削應副人情。官吏亦不敢挾書求薦。其在閑居。非無親舊在官。亦未嘗敢爲人作書求薦。惟老成淹滯。實有才德之人。衆謂當與致力者。乃以公論告之。此事首末衆所共知。向者亦屢嘗奉告矣。今乃復見諭如此。何賢者不思之甚耶。前日已累尊丈。教子如此。似非所謂義方。蓋若在官有人合薦者。見其如此。亦不復薦之矣。況使作書繞轉求薦耶。試思此言。反己爲學。異時才德有聞。自不患於不達。今不須如此汲汲。反取人鄙薄也。

答謝與權

伏蒙致政知縣學士。寵賜手書。諭以先契。伏讀悲感。不可具言。且審卽日春和。燕居清暇。壽體康寧。又竊忻慰。熹晚學無似。徒以少日習聞父兄師友之訓。稍知用力於句讀文義之間。區區自守。欲寡其過而未能。固不敢坐談元奧。饕世駭俗。以負所聞也。老丈過聽。以爲可教。辱先以書。語以淵源所自來者。顧熹何人。可以與此。竊此跧伏。未有趨侍之期。引領向風。但切傾仰。程書固不能無誤。亦恨未得面承。質其是非。姑因便風。寓此致謝。伏惟以時節宣。益綏壽祉。是所深望。

答陳師剛

衰病杜門。罕接人事。未嘗得見顏色。而足下不鄙。以書先之。長牋短幅。爲禮已厚。而先集高文。并以見貺。則此意又益勤矣。然區區頑鈍。自少爲學。知守章句。謹行止。冀以獨善其身。無爲先人羞辱而已。有如足下志尙之高。規模之廣。則非平生夢寐之所敢及也。無以爲報。愧恨亡已。先公竹中之奇。凜有生氣。適有遠役。未及細觀。然竊窺一二。亦足以見蘊蓄之不凡矣。序引見屬。豈所敢當。況又不暇。固嘗竊見察也。盛製兩編。言多適用。不爲苟作。三復歎仰。所論治邦條目。尤切事情。宦學得此。不必以吏爲師矣。

答甘道士

所云築室藏書。此亦恐枉費心力。不如且學靜坐。閉眼藏身。滌去世俗塵垢之心。始爲真有所歸宿耳。

朱子文集卷之四

答何叔京

心說已諭。但所謂聖人之心。如明鏡止水。天理純全者。卽是存處。但聖人則不操而常存耳。衆人則操而存之。方其存時。亦是如此。但不操則不存耳。存者道心也。亡者人心也。心一也。非是實有此二心。各爲一物。不相交涉也。但以存亡而異其名耳。方其亡也。固非心之本然。亦不可謂別是一物。有存亡出入之心。卻待反本還原。別求一物。無存亡出入之心。來換卻。只是此心。但不存便亡。不亡便存。中間無空隙處。所以學者必汲汲於操存。而雖舜禹之間。亦以精一爲戒也。且如世之有安危治亂。雖堯舜之聖。亦只是有治安而無危亂耳。豈可謂堯舜之世。無安危治亂之可名耶。如此。則便是向來胡氏性無善惡之說。請更思之。卻以見教。

答吳德夫璧

承諭仁字之說。足見用力之深。熹意不欲如此坐談。但直以孔子程子所示求仁之方。擇其一二切於吾身者。篤志而力行之。於動靜語默間。勿令間斷。則久久自當知味矣。去人欲。存天理。且據所見。去之存之。功夫既深。則所謂似天理而實人欲者。次第可見。今大體未正。而便欲察及細微。恐有放飯流歠。而問無齒決之譏也。如何如何。易之爲義。乃指流行變易之體而言。此體生生元無間斷。但其間一動一靜。相爲

姑終耳。程子曰。上天之載。無聲無臭。其體則謂之易。其理則謂之道。其用則謂之神。正謂此也。此體在人則心是已。其理則所謂性。其用則所謂情。其動靜。則所謂未發已發之時也。此其爲天人之分雖殊。然靜而此理已具。動而此用實行。則其爲易一也。若其所具之理。所行之用。合而言之。則是易之有太極者。昨來南軒嘗謂。太極所以明動靜之蘊。蓋得之矣。來諭以不易變易爲未發已發。恐未安。試以此說推之。非惟見得易字意義分明。而求仁用力要處亦可得矣。

答方耕道

示喻詳複。具審比日進學不倦之志。甚善甚善。顧淺陋何足以及此。然荷意之厚。不敢虛也。向者妄謂自立規程。正謂正衣冠。一思慮。莊整齊肅。不慢不欺之類耳。此等雖是細微。然人有是身。內外動息。不過是此數事。其根於秉彝。各有自然之則。若不如此一一理會。常切操持。則雖理窮玄奧。論極幽微。於我亦有何干涉乎。弘毅之云。雖聖賢所示之要。然恐其間更須細密。方有實用功處。不然。則所謂只作一場話說。務高而已者。不可以不戒也。若必謂有所見。然後有所主。則程子所謂未有致知而不在敬者。是爲敬有待於見乎。見有待於敬乎。果以徒然之敬爲不足事。而必待其自然乎。長沙有二先生文集。朋友間亦必有道此本子。暇日更求此二書。反復熟讀。不計近功。則智益當明。而有以審乎此矣。前書所謂捨顯過奧小失正。謂放飯流歠而問無齒決之類。今此發彼。則爲失其序耳。若日用工夫。果能謹之於微。不使至於形顯。則善何以加。但恐言太高而難踐。則非所謂切問而近思耳。

答呂道一

三復來示。詞義通暢。爲之爽然。但其所論有於鄙意未安者。大凡論學。當先辨其所趨之邪正。然後可察其所用之能否。苟正矣。雖其人或不能用。然不害其道之爲可用也。如其不正。則雖有管仲、晏子之功。亦何足以稱於聖賢之門哉。且古之君子。所以汲汲於學者。不爲其終有異於物而勸。故亦不爲其終無異於物而肆也。不爲其有名而勸。故亦不爲其無名而沮也。不爲其有利而爲。故亦不爲其無利而止也。是其設心蓋俁然一無有所爲者。獨以天理當然。而吾不得不然耳。若夫萬物散爲太虛之說。則雖若有以小異於輪回之陋。然於天地之化育。蓋未得爲深知之者也。此未易言。今且當熟讀聖賢之書。而以漸求之耳。

答詹元善

昨致書後。宋臣見過。能道比來賢者所論。皆若將應科目之爲者。已竊疑之。又於元履處。見所著書及孟子說。然後慨然發歎。不意賢者用心之差乃至於此。使欲致書相曉。而久不値便。以至於今。蓋未嘗一日不往來於懷也。夫義利之閒。所差毫末。而舜跖之歸異焉。是以在昔君子之爲學也。莊敬涵養以立其本。而講於義理以發明之。則其口之所誦也。有正業。而心之所處也。有常分矣。至於希世取寵之事。不惟有所愧而不敢。實亦有所急而不暇焉。今左右乃方讀水經而治詞業。是何外慕之亟。而自待之輕邪。竊謂此心不除。決無入道之理。至於談經之際。則又專以人欲之私。妄意聖賢。其背險畔戾。不近人理。陋之

使人耳聾心悖。不韙斯言。一旦而出於賢者之口也。養氣之說。雖不至是。然掇拾老莊荒誕之餘。以求入乎聖賢微義之實。亦非熹之所敢聞也。前書所謂儒名而釋學。蘇、張、特其小小者耳。蘇氏兄弟乃以儀秦老佛合爲一人。其爲學者心術之禍。最爲酷烈。而世莫之知也。前書微發其端。蓋預憂左右之將陷焉。而不知其深入之久。已如此矣。感下問之勤。不忍隱默。不識能恕之否。

答胡伯逢

知言之書。用意深遠。析理精微。豈末學所敢輕議。向輒疑之。自知已犯不韙之罪矣。茲承誨諭。尤切愧悚。但鄙意終有未釋然者。知行先後。已具所答晦叔書中。其說詳矣。乞試取觀。可見得失也。至於性無善惡之說。則前後論辨。不爲不詳。近又有一書。與廣仲文。論此尤詳於前。因龜山中庸前章而發。及引易傳大有卦。及遺書第二十二卷者。此外蓋已無復可言者矣。然既蒙垂諭。反復思之。似亦尚有一說。今輒言之。蓋孟子所謂性善者。以其本體言之。仁義禮智之未發者是也。程子曰。止於至善。不明乎善。此言善者義理之精微。無可得而名。姑以至善目之是也。又曰。人之生也。其本眞而靜。其未發也。五性具焉。曰。仁義禮智信。所謂可以爲善者。以其用處言之。四端之情。發而中節者是也。程子曰。繼之者善。此言善卻言得輕。但謂繼斯道者。莫非善也。不可謂惡是也。蓋性之與情。雖有未發已發之不同。然其所謂善者。則血脈貫通。初未嘗有不同也。程子曰。喜怒哀樂未發。何嘗不善。發而中節。則無往而不善是也。此孟子道性善之本意。伊洛諸君子之所傳而未之有改者也。知言固非以性爲不善者。竊原其意。蓋欲極其高遠以言性。而不知名言之。反陷性於搖蕩恣睢駁雜不純之地也。所謂極其高遠以言性者。以性爲未發。以善爲已

發。而惟恐夫已發者之混夫未發者也。所謂名言之失者。不察乎至善之本。然而概謂善爲已發也。所謂反陷性於搖蕩恣睢駁雜不純之地者。旣於未發之前。除卻善字。卽此性字。便無着實道理。只成一箇空虛底物。隨善隨惡。無所不爲。所以有發而中節。然後爲善。發不中節。然後爲惡。好惡性也。君子好惡以道。小人好惡以己之說。是皆公都子所問。告子所言。而孟子所闢者。已非所以言性矣。又其甚者。至謂天理人欲。同體異用。則是謂本性之中。已有此人欲也。尤爲害理。不可不察。竊意此等偶出於前輩一時之言。非其終身所守不可易之定論。今旣未敢遽改。則與其爭之而愈失聖賢之意。違義理之實。似不若存而不論之爲愈也。知仁之說。亦已累辨之矣。大抵如對兄之說。則所以知之者甚難。而未必是。而又以知仁爲仁爲兩事也。所謂觀過知仁。因過而觀。因觀而知。然後卽夫知者而謂之仁。其求之也崎嶇切促。不勝其勞。而其所謂仁者。乃智之端也。非仁之體也。且雖如此。而亦終無可行之實。又須別求爲仁之本。然後可以守之。此所謂知之甚難。而未必是。又以知與爲爲兩事者也。如熹之言。則所以知之者。雖淺而便可行。而又以知仁爲仁爲一事也。以名義言之。仁特愛之未發者而已。程子所謂仁性也。愛情也。又謂仁性孝弟用也。此可見矣。其所謂豈可專以愛爲仁者。特謂不可指情爲性耳。非謂仁之與愛。了無交涉。如天地冠屨之不相近也。而求者因之求之太過。便作無限玄妙奇特商量。此所以求之愈工而失之愈遠。如或以覺言仁。是以知之端。爲仁之用。而指以爲仁之體。則孰若以愛言仁。猶不失爲表裏之

悔須，而可類求也哉。故愚謂欲求仁者，先當大概且識此名義氣象之彷彿，與其爲之之方，然後就此實下功夫，尊聞行知，以踐其實，則所知愈深，而所存益熟矣。此所謂知之甚淺，而便可行，又以知與爲爲一事者也。不知今將從其難而二者乎，將從其易而一者乎。以此言之，則兩家之得失，可一言而決矣。來教又謂，方論知仁，不當兼及不仁。夫觀人之過而知其愛與厚者之不失爲仁，則知彼忍而薄者之決不仁，如明暗黑白之相形，一舉目而兩得之矣。今乃以爲節外生枝，則夫告往知來，舉一反三，聞一知十者，皆適所以重得罪於聖人矣。竊謂此章只合依程子、尹氏之說，不須別求玄妙，反失本指也。直敍胸臆，不覺言之太繁，伏惟高明財擇其中，幸甚幸甚。

答呂子約

所示心無形體之說，鄙意正謂如此，不謂賢者之偶同也。然所謂寂然之本體，殊未明白之云者，此則未然。蓋操之而存，則只此便是本體，不待別求。惟其操之久而且熟，自然安於義理而不妄動，則所謂寂然者，當不待察識而自呈露矣。今乃欲於此頃刻之存，遽加察識，以求其寂然者，則吾恐夫寂然之體未必可識，而所謂察識者，乃所以速其遷動，而流於紛擾急迫之中也。程夫子所論纔思便是已發，故涵養於未發之前則可，而求中於未發之前則不可，亦是此意。然心一而已，所謂操存者，亦豈以此一物操彼一物，如鬬者之相捽而不相舍哉。亦曰主一無適，非禮不動，則中有主而心自存耳。聖賢千言萬語，考其發端，要其歸宿，不過如此。子約既識其端，不必別生疑慮，但循此用功，久而不息，自當有所至矣。

答呂子約

前書所論正容謹節之功，比想加力，此本是小學事，然前此不曾做得工夫，今若更不補塡，終成欠闕，卻爲大學之病也。但後書又不免有輕內重外之意，氣象殊不能平，恐意病所未安。大抵此學以尊德性求放心爲本，而講於聖賢親切之訓，以開明之，此爲要切之務。若通古今，考世變，則亦隨力所至，推廣增益，以爲補助耳。不當以彼爲重而反輕凝定收斂之實，少聖賢親切之訓也。若如此說，則是學問之道，不在於己而在於書，不在於經而在於史，爲子思、孟子則孤陋狹劣而不足觀，必爲司馬遷、班固、范曄、陳壽之徒，然後可以造於高明正大簡易明白之域也。八字乃來書本語。夫學者既學聖人，則當以聖人之教爲主。今六經、語、孟、中庸、大學之書具在，彼以了悟爲高者，既病其障礙，而以爲不可讀，此以記覽爲重者，又病其狹小，而以爲不足觀。如是，則是聖人所以立言垂訓者，徒足以悞人而不足以開人，孔子不賢於堯舜，而達磨、遷、固賢於仲尼矣。無乃悖之甚邪。前書所示中庸、詩頌、西銘等說，皆極精密，意者後書所謂不能下心細意，特一時憤激所發耳。如其不然，則不能下心細意於孔孟，乃能下心細意於遷、固何邪。此則尤非區區所素望於賢者，不敢不盡所懷也。禮樂之云，前此只恐未必史遷有此意耳。正使有之，乃是挾禮樂勸化之權，以爲智力把持之用。學者所以謹於毫釐之差，而懼其有千里之繆者，正爲此耳。今不之察，而遂指人欲爲理，吾恐其不止於議論之小失，而且爲心術之大害也。阡陌二字，爲前說亦未是，當如風俗通後說，乃爲得之。蓋阡之爲言千也，陌之爲言百也。遂人徑是百畝之界，涂是百夫之界，而二者皆

從，即所謂南北之陌。畛是千畝之界，道是千夫之界，而二者皆橫，即所謂東西之阡。蓋二字名義，本以夫畝之數得之，決是井田舊制所本有。若曰秦始爲之，則決裂二字，牽强說合，費氣力而無文理。且井田既有徑畛之制，而秦人去之，則又何必更取東西南北之正以爲阡陌，然後可以靜生民之業而一其俗哉。此細事不足辨，誠恐有助於古今事變之學耳。徽欽新書近方看得數卷，大抵是用長編添修，然亦有不盡處。長編亦據曾布、蔡絛爲多，此二書雖無狀，然亦見其不可掩者，禍敗之釁，豈偶然哉。讀之令人憤懣，殊損道心也。向父事解後，得書亦甚歎歎。前此蓋已作書慰勞之，勸其因此一洗舊轍，斂就繩墨，若能相信，失馬卻未必不爲福耳。此事向來朋友長其辯博，不究其是非而信奉其說，遂無一言及於儆戒切磋之意，所以使渠至此，蓋有不得不任其責者。子約既親之，於此恐不可不盡情也。叔晦必且家居待除，象先呈身之說，恐是且欲揚此虛聲，以避守高之嫌，然亦不必如此也。季和聞亦不爲久計，相見勸其早歸，亦是一事。渠卻甚歸心恭兄，教誨與他人不同也。誠之恐難說話，蓋本是氣質有病，又被杜撰扛夯作壞了。論其好處，卻自可惜也。恭兄文字狀子，已投之當路，如醉如夢，面前事尚不能管得，何可望以此等。但近日百怪競出，不可禁遏，又甚於前，此既無可奈何，但當益其本以勝之，早爲收拾平生文字訓說之略成書而可傳者，著爲篇目，而公傳道之，則彼詭異僭僞者，將不禁而自息矣。若但築堤堰水，決無可救之理也。

答呂子約

聞後來有來依講席者，講學之功，交相爲助，政自不惡。但所論經指，頗覺支蔓，如云維清一篇，又周禮之所寓，此等議論，又支蔓之尤甚者，只似時文。如此，即我將亦周禮之所寓矣。太皞皋陶之祀，一旦廢絕，固足以見世衰道喪之徵，然其未泯，則於世道卻未能大有所扶助。如胡致堂兄弟極論關雎尋美后妃之不妒忌，而以獨孤亡隋爲證，蒙嘗論之，以爲妒忌之禍，固足以破家滅國，而不妒忌之美，未足以建極興邦也。此等處恐皆是道理太多，隨語生解，要須滌除，令胸次虛明直截，然後真箇道理，方始流行，不至似此支蔓勞擾，徒爲心害，有損無益也。時說鄙意雖未必是，然看子約議論如此，自是無緣得契合，更請打併了此一鬧案，後看卻須有會心處也。

答呂子約

代語之論甚善，妄爲此語，今已是十餘年，每以告人，無領略者，今乃得子約書，知其爲切要之語，始有分付處也。但前日張宮歸所惠書，所論戒謹中語，卻似未安。請且自反於心，分別未發已發界分，令分明，卻將冊子上所說來合看，還是如此否。自心下看得未明，便將衆說回互，恐轉生迷惑，斷斷不下也。且如子約平生，還曾有耳無聞目無見時節否。便是祭祀，若耳無聞目無見，即其升降饋奠，皆不能知其時節之所宜，雖其贊引之人，亦不聞其告語之聲矣。故前旒黈纊之說，亦只是說欲其專一於此，而不雜他事之意，非謂奉祭祀時，都無聞見也。所謂王乃在中，尤無交涉，讀書最忌如此支蔓。況又平居無事之時乎。故程子云，若無事時，耳須聞，目須見。既云耳須聞，目須見，則與前項所答已不同矣。又安得曲爲之說，而强

使爲一義乎。至靜之時。但有能知能覺者。而無所知所覺之事。此於易卦爲純坤。不爲無陽之象。若論復卦。則須以有所知覺者當之。不得合爲一說矣。故康節亦云。一陽初動處。萬物未生時。此至微至妙處。須虛心靜處。方始見得。若懷一點偏主强說意思。卽方寸之中。先自擾擾矣。何緣能察得彼之同異耶。

答呂子約

所示四條。其前二義。雖有小差。然猶不至難辨。各已略報去矣。至於未發浩氣二義。則皆雜亂膠轕。不可爬梳。恐非一朝之辨所能決。本欲置而不論。以俟賢者之自悟。又恐安於舊說。未肯致疑。不免略啓其端。千萬虛心垂聽。不可一向支蔓固執。只要彌縫前人闕悞。不知卻礙自家端的見處也。蓋今所論。雖累數百言之多。然於中庸。但欲守程門問者之說。謂未發時耳無聞目無見而已。於浩氣之說。但欲謂此氣元無配合道義而成。無道義則氣爲之餒而已。其他援引之失。皆緣此文以生異義。自爲繁冗。若一一究析。往復不已。則其說愈繁。其義愈汩。而未必有益。故今奉勸。不若只取子思孟子之言。虛心平看。且勿遽增他說。只以訓詁字義隨句略解。然後反求諸心。以驗其本體之實爲如何。則其是非可以立判。若更疑著。則請復詳論之。夫未發已發。子思之言已自明白。程子數條。引寂然感通者。皆與子思本指符合。更相發明。但答呂與叔之問。偶有凡言心者。皆指已發一言之失。而隨卽自謂未當。亦無可疑。至遺書中纔思卽是已發一句。則又能發明子思言外之意。蓋言不待喜怒哀樂之發。但有所思。卽爲已發。此意已極精微。說到未發界至十分盡頭。不復可以有加矣。問者不能言下領略。切己思惟。只管要說向前去。遂有無聞無見之問。據此所問之不切。與程子平日接人之嚴。當時正合不答。不知何故。卻引惹他。致他如此紀錄。前後差外。都無理會。後來讀者。若未敢便以爲非。亦且合存而不論。今卻據守其說。字字推詳。以爲定論。不信程子手書。此固未當之言。而專信他人所記。自相矛盾之說。强以已發之名。侵過未發之實。使人有生已後。未死已前。更無一息未發時節。惟有爛熟睡著。可爲未發。而又不可以立天下之大本。此其謬誤。又不難曉。故或問中粗發其端。今旣不信。而復有此紛紛之論。則需更以心思耳聞目見三事較之。以見其地位時節之不同。蓋心之有知。與耳之有聞。目之有見。爲一等時節。雖未發而未嘗無。心之有思。乃與耳之有聽。目之有視。爲一等時節。一有此。則不得爲未發。故程子以有思爲已發則可。而記者以無見無聞爲未發。則不可。若苦未信。則請更以程子之言證之。如稱許渤持敬。而注其下云。曷嘗有如此聖人。又每力詆坐禪入定之非。此言皆何謂邪。若必以未發之時。無所見聞。則又安可譏許渤而非入定哉。此未發已發之辨也。若氣配道義。則孟子之意。不過曰。此氣能配道義。若無此氣。則其體有不充而餒然耳。此其賓主向背。條理分合。略無可疑。但粗通文理之人。無先入偏滯之說。以亂其胸次。則虛心平氣而讀之。無不曉會。若反諸身而驗之。則氣主乎身者也。道義主乎心者也。氣形而下者也。道義形而上者也。雖其分之不同。然非謂氣在身中。而道義在皮外也。又何嫌於以此配彼。而爲崎嶇詰曲。以爲之說曰。道義本存乎血氣。但無道義。則此氣便餒而止爲血氣之私。故必配義與道。然後能浩然而無餒乎。此勢不順。添字太多。不知有何憑據。見得如此。若果如此。則孟子於此。當別有穩字。以盡此意之曲折。不當下一配字。

以離二者合一之本形。而又以氣爲主。以倒二者賓客之常勢也。且其上旣言其爲氣也。以發語。而其下復言無是餒也。以承之。則所謂是者。固指此氣而言。若無此氣。則體有不充而餒然矣。若如來論。以是爲指道義而言。若無此道義。卽氣爲之餒。則孟子於此。亦當別下數語。以盡此意之曲折。又不當如此倒其文而反其義。以疑後之讀者。如今之云也。且若如此。則其上本末。須說以直養而無害。其下亦不須更說是集義所生矣。今乃連排三句。只是一意。都無向背彼此之勢。則已甚重複而太繁冗矣。而其中間一句。又如此其暗昧而不分明。如此其散緩而無筋骨。依以爲說。使人迷悶。如口含膠漆。不可吞吐。竊意孟子胸中明快灑落。其發於言語者。必不至於如此之猥擾而紕繆也。又況來論。已指無是而餒者。爲浩氣於前矣。其後又謂無道義。則氣爲之餒。而但爲血氣之私。不亦自相矛盾之甚邪。若程子之言。則如以金爲器。積土爲山之喩。皆有不能使人無疑者。來論雖亦不敢據以爲說。然其所疑恐爲二物者。亦程子之常言。今又不察其施安之所當。而冒取以置於此也。其他分別血氣浩氣。小體大體。皆非孟子正意。而妄爲離合。卻自墮於二物之嫌。原其所以。只因配義與道一句。不肯依文解義。著實平說。故須從頭使作如此手勢翻弄。乃可以迤邐遷就。委曲附會。而求其通耳。孟子言無暴其氣。而釋之曰。氣體之充。又言其爲氣也。而指之曰。無是餒也。是數語者。首尾相應。表裏相發。所指者正一物耳。今必以無暴者爲血氣。而其爲氣者爲浩然。而又恐見二物之處。故又爲之說曰。浩氣不離乎血氣。徒爲紛擾。增添宂長。皆非孟子之本意也。今亦不暇悉數。以陷於來喩之覆轍。然只如此說。已覺不勝其宂矣。幸深思之。且以自己分上明理致知爲急。不須汲汲以救護前輩爲事。蓋其言之得失。白黑判然。已不可捄救之無及。又況自家身心義理。不曾分明。正如方在水中。未能自拔。又何暇救他人之溺乎。但所云未發不可比純坤。而當爲太極。此卻不是小失。不敢隨例放過。且試奉叩。若以未發爲太極。則已發爲無極邪。若謂純坤不得爲未發。則宜以何卦爲未發邪。竊恐更宜靜坐。放教心胸虛明淨潔。卻將太極圖及十二卦畫。安排頓放。令有去著。方可下語。此張子所謂濯去舊見。以來新意者也。如決不以爲然。則寧不免爲失言者。不若權行倚閣之爲愈。不能如此紛拏强聒。徒費心力。有損而無益也。

答呂子約

張元德訓道爲行。固爲疏闊。子約非之是也。然其所說行字。亦不爲全無來歷。今不就此與之剖析。而別引程子沖漠氣象者以告之。故覺得有墮於窈冥恍惚之病。程子所說。乃因對義而言。故自有歸著。而不爲病。而所以破其說者。又似彼東我西。不相領略。此乃吾之所見。自未透徹。未免臆度籠罩。而强言之。所以支離汗漫。而不能有所發明也。若如鄙意。則道之得名。只是事物當然之理。元德直以訓行。則固不可。當時若但以當行之路答之。則因彼之說。發吾之意。而沖漠之云。亦自通貫矣。今且以來示所引一陰一陽。君臣父子。形而上下。沖漠氣象等說。合而析之。則陰陽也。君臣父子也。皆事物也。人之所行也。形而下者也。萬象紛羅者也。是數者各有當然之理。卽所謂道也。當行之路也。形而上者也。沖漠之無朕者也。若以形而上者言之。則沖漠者固爲體。而其發於事物之間者爲之用。若以形而下者言之。則事物又爲體。

而其理之發見者。爲之用。不可概謂形而上者。爲道之體。天下達道五。而道之用也。元德所云。道不能以自行。以下自無病。而答語卻說開了。其說自是好話。但答他不著爾。今更爲下一語云。形而上者謂之道。物之理也。形而下者謂之器。物之物也。且試屏去他說。而只以此二句推之。若果見得分明。則其他說亦自通貫。而無所礙也。

答王子合

示喻曲折具曉。所謂但區區之意。初見彼間風俗。鄙陋汙濁。上不知有禮法。下不知有條教。其細民無知。猶或可憐。而號爲士子者。持強挾詐。無所不爲。其可疾爲尤甚。故於此輩。苟得其情。則必痛治之。蓋惟恐其不嚴。而無以警動於愚俗。至於廉退好修之士。柔良鰥寡之民。則未嘗以此加之也。細民雖稍不知此意妄生恐懼。而彼爲士者。亦何遽至畏縮而不敢來相見乎。若果有之。即是其見識不高。趨向凡下。無以異於愚民。爲政者亦安能每人而悅之哉。至如經界一事。固知不能無小擾。蓋驅田里之民。使之隨官府舂持插揭竿引繩。以奔走於山林田畝之間。豈若其杜門安坐。飽食而嬉之爲逸哉。但以爲若不爲此。則貧民受害。無有已時。故忍而爲之。庶其一勞而永逸耳。若一一恤此。必待其人人情願而後行之。則無時而可行矣。且如此間紹興年間。正施行時。人人嗟怨。如在湯火之中。是時固目見之。亦以爲非所當行。但訖事之後。田稅均齊。里閭安靖。公私皆享其利。遂無一人以爲非者。凡事亦要其久遠如何耳。但惜乎此事未及下手。而上下共以私意撓之。使人預憂其擾。而不見其利。此則非熹之罪。而當世自有任其責者。尚何言哉。然當時若更施行。則其擾不但土封而已。不知晦菴又復如何也。若便指土封爲擾。而謂經界之不善。則如子合者。亦未究此利害也。桂林之行。亦引此自列。然後得免。後世當有知此心者耳。新學既成。氣象開豁。但願自今以往。游其間者。亦各放開心胸。莫作舊時卑汙暗昧見識。乃爲佳耳。

答陳膚仲

承以家務叢委。妨於學問爲憂。此固無可奈何者。然亦見此便是用功實地。但每事看得道理不令容易放過。更於其間見得平日病痛。痛加翦除。則爲學之道。何以加此。若起一脫去之心。生一排遣之念。則理事卻成兩截。讀書亦無用處矣。但得少間隙時。不可閑坐說話。過了時日。須偸些小工夫。看些少文字。窮究聖賢所說底道理。乃可以培植本原。庶幾枝葉自然張旺耳。

答周舜弼

所論敬字工夫。於應事處用力爲難。此亦常理。但看聖賢說。行篤敬。執事敬。則敬字本不爲默然無爲時設。須向難處力加持守。庶幾動靜如一耳。克己亦別無巧法。譬如孤軍猝遇強敵。只得盡力舍死向前而已。尚何問哉。

答項平父

所論曲折及陸國正語。三復爽然。所警於昏惰者爲厚矣。大抵子思以來。教人之法。惟以尊德性道問學兩事。爲用力之要。今子靜所說。專是尊德性事。而熹平日所論。卻是問學上多了。所以爲彼學者多持守

可觀。而看得義理全不子細。又別說一種杜撰道理。遮蓋不肯放下。而熹自覺雖於義理上不敢亂說。卻於緊要爲己爲人上多不得力。今當反身用力。去短集長。庶幾不墮一邊耳。

答趙然道 師雍

足下求官得官。今所從官。又去親庭不遠。足以往來奉養。君親之義。爲不薄矣。今乃無故悄然。自訢棄一官如棄敝屣。何始慮之不審。而乃爲此傲睨之詞耶。此鄙拙之所未諭也。荆門之訃。聞之慘怛。故舊凋落。自爲可傷。不計平日議論之同異也。來諭又謂恨不及見其與熹辨論有所底止。此尤可笑。蓋老拙之學。雖極淺近。然其求之甚艱。而察之甚審。視世之道聽塗說於佛老之餘。而遽自謂有得者。蓋嘗笑其陋而譏其僭。豈今垂老。而肯以其千金易人之弊帚者哉。又況賢者之見理。似未甚精。其立身似未甚定。竊意且當虛心擇善。求至當之歸。以自善其身。自此之外。蓋不惟有所不暇。而亦非所當預也。向有安仁吳生齎來狂僭無識。嘗以數字答之。今謾錄去。試一觀之。或不爲無補也。所論寫孟子字。多不暇。三大字適完亦未及作。然此亦何能有助於學。而徒使老者勞於揮染耶。

答陳才卿

前書所論方叔所說不同者。只是渠以知覺爲性。此是大病。後段所謂本然之性。一而已矣者。亦只是認著此物而言耳。本領既差。自是不能得合。今亦不能枉費言語。但要學者見得性與知覺字義不同。則於孟子許多說性善處。方無窒礙。而告子生之謂性。所以爲非者。乃可見耳。才卿所論中庸戒懼謹獨二事甚善。但首章之說性。或通人物。或專以人而言。此亦當隨語意看。不當如此滯泥也。蓋天命之性。雖人物所同。然聖賢之言。本以修爲爲主。故且得言人。而修爲之功。在我爲切。故又有以吾爲言者。如言上帝降衷於民。民受天地之中以生。不可謂物不與有。孟子謂我善養吾浩然之氣。不可謂他人無此浩然之氣也。又謂微細之物。亦皆有性。不可以仁義禮智而言。微物之性。固無以見其爲仁義禮智。然亦何緣見得不是仁義禮智。此類亦是察之未精。當更思之。又謂所謂率性。只就人物當體而言。卻欲刪去而言之三字。此亦誤矣。道只是性之流行分別處。非是以人率性而爲此道也。謝氏天地不怨之論。所說亦未當。凡此之類。有本不須致疑者。但且虛心反復。當自見得。不必如此橫生辯難。枉費詞說也。

答余正叔

示論已悉。前日所論正爲敬義工夫。不可偏廢。彼專務集義。而不知主敬者。固有虛驕急迫之病。而所謂義者。或非其義。然專言主敬。而不知就日用間念慮起處分別其公私義利之所在。而決取舍之幾焉。則恐亦未免於昏憒雜擾。而所謂敬者。有非其敬矣。且所謂集義。正是要得看破那邊物欲之私。卻來這下認得天理之正。事事物物。頭頭處處。無不如此體察。觸手便作兩片。則天理日見分明。所謂物欲之誘。亦不待痛加遏絕。而自然破矣。若其本領。則固當以敬爲主。但更得集義之功。以袪利欲之蔽。則於敬益有助。蓋有不待著意安排。而無昏憒雜擾之病。上蔡所謂去卻不合做底事。則其用敬有功。恐其意亦謂此也。正叔本有避疑支蔓之病。今此所論。依舊墮在此中。恐亦是當時鄙論不甚分明。致得如此。故今復如

此剖析將去，使正叔知得歸意，不是含糊說義，去本逐末，正欲兩處用功，交相爲助，正如程子所謂敬義夾持，直上達天德自此者耳，今亦不須更生疑慮，別作商量，但請依此實下工夫，久遠純熟，便自見得也。前日三詩首篇計功程字是大病根，而其下亦未見的實用功得力之處，後二篇亦未見踐言之效，只成虛說，尤犯聖門大禁，大概皆是平日對塔說相輪，慣了意思，致得如此，須是勇猛決烈，實下功夫，力救此病，不可似前泛泛悠悠，虛度時日也。

答余正叔

示論日用工夫，甚副所望，然前者所論，未嘗欲專求息念，但以爲不可一向專靠書冊，故稍稍放教虛閑，務要親切自己，然其無事之時，尤是本根所在，不可昏惰雜擾，故又欲就此便加持養，立箇主宰，其實只是一箇提撕警策，通貫動靜，但是無事時，只是一直如此持養，有事處便有是非取舍，所以有直內方外之別，非以動靜爲判然二物也，上蔡之說，便是如此，亦甚要切，但如此警覺，久遠須得力爾，千萬且於日用間及論語中著力，令有箇會通處，即他書亦不難讀爾。

答袁機仲 樞

熹數日病中，方得紬繹所示圖書卦畫二說，初若茫然不知所謂，因復以妄作啓蒙考之，則見其論之之辭而明者，偶未深考，是以致此紛紛多說，而愈致疑耳，夫以河圖洛書爲不足信，自歐陽公以來，已有此說，然終無奈顧命繫辭論語皆有是言，而諸儒所傳二圖之數，雖有交互，而無乖戾，順數逆推，縱橫曲直，皆有明法，不可得而破除也，至如河圖與易之天一至地十者合，而載天地五十有五之數，則固易之所自出也，洛書與洪範之初一至次九者合，而具九疇之數，則固洪範之所自出也，繫辭雖不言伏羲受河圖以作易，然所謂仰觀俯察，近取遠取，安知河圖非其中之一事耶，大抵聖人制作所由，初非一端，然其法象之規模，必有最切處，如鴻荒之世，天地之間，陰陽之氣，雖各有象，然初未嘗有數也，至於河圖之出，然後五十有五之數，奇偶生成，粲然可見，此其所以深發聖人之獨智，又非汎然氣象之所可得而擬也，是以仰觀俯察，遠求近取，至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言，雖繫辭所論聖人作易之由者非一，而不害其得此而後決也，來論又謂熹不當以大衍之數參乎河圖洛書之數，此亦有說矣，數之謂數，雖各主於一義，然其參伍錯綜，無所不通，則有非人之所能爲者，其所不合，固不容以强合，其所必合，則縱橫反覆，如合符契，亦非人所能强離也，若於此見得自然契合，不假安排底道理，方知造化功夫，神妙巧密，直是好笑，說不得也，若論易文，則自大衍之數五十，至再扐而後掛，便接乾之策二百一十有六，至可與祐神矣，爲一節，是論大衍之說，自天一至地十，卻連天數五，至而行鬼神也，爲一節，是論河圖五十五之數，今其文間斷差錯，不相連接，舛誤甚明，伊川先生已嘗釐正，啓蒙雖依此寫，而不曾推論其所以然者，故覽者之不察耳，至於卦畫之論，反復來論，於熹之說，亦多未究其底蘊，且如所論兩儀，有曰，乾之畫奇，坤之畫偶，只此乾坤二字，便未穩當，蓋儀匹也，兩儀如今俗語所謂一雙一對云爾，自此再變至生第三畫，八卦已成，方有乾坤之名，當爲一畫之時，方有一奇一偶，只可謂之陰陽，未得謂之乾坤也。

來論又曰，以二畫增至四畫，爲二奇二偶，又於四畫之上，各增一奇一偶，而爲八畫，此亦是於熹圖中所說發生次第有所未明，而有此語，蓋四象第一畫，本只是前兩儀圖之一奇一偶，緣此一奇一偶之上，各生一奇一偶，是以分而爲四，而初畫之一奇一偶，亦隨之而分爲四段耳，非是以二畫增成四畫，又以四畫增成八畫也，此一節，正是前所謂自然契合，不假安排之妙，孔子而後，千載不傳，至康節先生，始得其說，然猶不肯大段說破，蓋易之心髓全在此處，不敢容易輕說，其意非偶然也，來論又曰，不知陰陽二物，果可分老少而爲四象乎，此恐亦考之未熟之過，夫老少於經固無明文，然揲蓍之法，三變之中，掛扐四以奇偶分之，然後爻之陰陽可得而辨，又於其中各以老少分之，然後爻之變與不變可得而分，經所謂用九用六者，正謂此也，若其無此，則終日揲蓍，不知合得何卦，正使得卦，不知當用何爻，安得以爲後世之贋說而棄之乎，又詳所論，直以天地爲兩儀，而天生神物以下，四者爲四象，此尤非是，大抵曰儀、曰象、曰卦，皆有指畫而言，故曰，易有太極，而生兩儀四象八卦，又曰，易有四象，而示人以卦爻吉凶，若如所論，則是先有太極兩儀四象，然後聖人以畫八卦，而兩儀四象八卦三物，各是一種面貌，全然相接不著矣，此乃易之綱領，如法律之有名例，不可以毫釐差，熹之所見，判然甚明，更無疑惑，不審高明以爲如何，如其未然，幸復有以見教也。

答袁機仲

邵子曰，太極既分，兩儀立矣。此下四節，通論伏羲六十四卦圓圖，此一節，以第一爻而言，左一奇爲陽，右一偶爲陰，所謂兩儀者也，今此一奇，爲左三十二卦之初爻，一偶，爲右三十二卦之初爻，乃以象變而分，非本即有此六十四段也，後放此。陽上交於陰，陰下交於陽，而四象生矣。此一節，以第一爻生第二爻而言也，陽下之半，上交於陰，上之半，則生陰中第二爻之一奇一偶，而爲少陽太陰矣，陰上之半，下交於陽，下之半，則生陽中第二爻之一奇一偶，而爲太陽少陰矣，所謂兩儀生四象者也，太陽一奇，今分爲左上十六卦之第二爻，少陰一偶，今分爲右下十六卦之第二爻，少陽太陰，其分倣此，而初爻之二，亦分爲四矣。陽交於陰，陰交於陽，而生天之四象，剛交於柔，柔交於剛，而生地之四象。此一節，以第二爻生第三爻言也，陽謂太陽，陰謂太陰，剛謂少陽，柔謂少陰，太陽之下半，交於太陰之上半，則生太陰中第三爻之一奇一偶，而爲艮爲坤矣，太陰之上半，交於太陽之下半，則生太陽中第三爻之一奇一偶，而爲乾爲兌矣，少陽之上半，交於少陰之下半，則生少陰中第三爻之一奇一偶，而爲離爲震矣，少陰之下半，交於少陽之上半，則生少陽中第三爻之一奇一偶，而爲巽爲坎矣，此所謂四象生八卦也，乾一奇，今分爲八卦之第三爻，坤一偶，今分爲八卦之第三爻，餘皆倣此，而初爻二爻之四，今又分而爲八矣，乾兌艮坤生於二太，故爲天之四象，離震巽坎生於二少，故爲地之四象。八卦相錯，而後萬物生焉。一卦之上，各加八卦，以相間錯，則六十四卦成矣，然第三爻之相交，則生第四爻之一奇一偶，於是一奇一偶，各爲四卦之第四爻，而下三爻亦分爲十六矣，第四爻又相交，則生第五爻之一奇一偶，於是一奇一偶，各爲二卦之第五爻，而下四爻亦分而爲三十二矣，第五爻又相交，則生第六爻之一奇一偶，則一奇一偶，各爲一卦之第

六爻。而下五爻。亦分爲六十四矣。蓋八卦相乘爲六十四。而自三畫以上。三加一倍。以至六畫。則三畫者亦加二倍。而卦體橫分。亦爲六十四矣。其數殊塗不約而會。如合符節。不差毫釐。正是易之妙處。此來敎所引邵氏先生說也。今子細辨析牽呈。幸詳考之。方可見其曲折。未遽可輕議也。然此已是就六十四卦已成之後言之。故其先後多寡。有難著語處。乍看極費分疏。猝然曉會不得。若要見得聖人作易根原直截分明。卻不如且看卷首橫圖。自始初只有兩畫時。漸次看起。以至生滿六畫之後。其先後多寡。既有次第。而位置分明。不費詞說。於此看得。方見六十四卦。全是天理自然挨排出來。聖人只是見得分明。便作依本畫出。元不曾用一毫智力添助。蓋本不煩智力之助。亦不容智力得以助於其間也。及至卦成之後。逆順縱橫。都成義理。千般萬種。其妙無窮。卻在人看得如何。而各因所見爲說。雖若各不相資。而實未嘗相悖也。蓋自初未有畫時。說到六畫滿處者。邵子所謂先天之學也。卦成之後。各因一義推說。邵子所謂後天之學也。今來論所引繫辭說卦三才六位之說。卽所謂後天者也。先天後天。旣各自爲一義。而後天說中取義。又多不同。彼此自不相妨。不可執一而廢百也。若執此說。必謂聖人初畫卦時。只見一箇三才。便更不問事由。一連便塌出三畫。以擬其象。畫成之後。子細看來。見使不得。又旋劃斷。添出後一半截。此則全是私意杜撰。補接豈復更有易邪。來論條目尙多。然其大節目。不過如此。今但於此看破。則其餘小小未合處。自當迎刃而解矣。故今不復悉辨。以瀆高明。伏幸財察。

答袁機仲

來敎疑河圖洛書是後人僞作。

熹竊謂生於今世而讀古人之書。所以能別其眞僞者。一則以其義理之所當否而知之。二則以其左驗之異同而質之。未有舍此兩塗而能直以臆度懸斷之者也。熹於世傳河圖洛書之舊。所以不敢不信者。正以其義理不悖。而證驗不差爾。來敎必以爲僞。則未見有以指其義理之繆。證驗之差也。而直欲以臆度懸斷之。此熹之所以未敢曲從而不得不辨也。況今日之論。且欲因象數之位置往來。以見天地陰陽之造化。吉凶消長之本原。苟於此未明。則固未暇別尋證據。今乃全不尋其義理。亦未至明有證據。而徒然爲此無益之辨。是不窺於室而譏於門。不味其腴而齕其骨也。政使辨得二圖眞僞端的不差。亦無所用。又況未必是乎。願且置此。而於熹所推二圖之說。少加意焉。則雖未必便是眞圖。然於象數本原。亦當略見意味。有歎喜處。而圖之眞僞。將不辨而自明矣。

來敎疑先天後天之說。

據邵氏說。先天者。伏羲所畫之易也。後天者。文王所演之易也。伏羲之易。初無文字。只有一圖。以寓其象數。而天地萬物之理。陰陽始終之變具焉。文王之易。卽今之周易。而孔子所爲作傳者是也。孔子旣因文王之易以作傳。則其所論。固當專以文王之易爲主。然不推本伏羲作易畫卦之所由。則學者必將誤認文王所演之易。便爲伏羲始畫之易。只從中半說起。不識向上根原矣。故十翼之中。如八卦成列。因而重之。太極兩儀四象八卦。而天地山澤雷風水火之類。皆本伏羲畫卦之意。而今新書原卦畫一篇。亦分兩

儀。伏羲在前。文王在後。必欲知聖人作易之本。則當考伏羲之畫。若只欲知今易書文義。則但求之文王之經。孔子之傳足矣。兩者初不相妨。而亦不可以相雜。來敎乃謂專爲邵氏解釋。而於易經無所折衷。則恐考之有未詳也。

來敎謂七八九六不可爲四象。

四象之名。所包甚廣。大抵須以兩畫相重。四位別列者爲正。而一二三四者。其位之次也。七八九六者。其數之實也。其以陰陽剛柔分之者。合天地而言也。其以陰陽大小分之者。專於天道而言也。若專以地道言之。則剛柔又自有太少矣。推而廣之。縱橫錯綜。凡是一物。無不各有四者之象。不但此數者而已矣。此乃天地之間。自然道理。未畫之前。先有此象此數。然後聖人畫卦時。依樣畫出。揲蓍者。又隨其所得。掛扐過揲之數。以合焉。非是原無實體。而畫卦揲蓍之際。旋次安排出來也。來論於此見得未明。徒勞辨說。竊恐且當先向未畫前識得元有箇太極兩儀四象八卦底骨子。方有商量。今未須遽立論也。用九用六之文。固在卦成之後。而用九用六之理。乃在卦成之前。亦是此理。但見得實體分明。則自然觸處通透。不勞辨說矣。至謂七八九六。乃揲蓍者所爲。而非聖人之法。此殊尤不難曉。今且說揲蓍之法。出於聖人邪。出於後世邪。若據大傳。則是出於聖人無疑。而當是之時。若無七八九六。則亦無所取決。以見其爻之陰陽動靜矣。亦何以揲蓍爲哉。此事前書辨之已詳。非熹之刱見新說。更請熟玩。當自見之。今不復縷縷也。來論又云。繫辭本只是四象生八卦。今又倍之。兩其四象。而生八卦之一。此數字不可曉。然想不足深辨。請且於前所謂實體者驗之。庶乎其有得也。

來敎疑四爻五爻者無所主名。

一畫爲儀。二畫爲象。三畫爲卦。則八卦備矣。此上若旋次各加陰陽一畫。則積至三重。再成八卦者。八。方有六十四卦之名。若徑以八卦徧就加乎一卦之上。則亦如其位而得名焉。方其四畫五畫之時。未成外卦。故不得而名之耳。內卦爲貞。外卦爲悔。亦是畫卦之時。已有此名。至揲蓍求之。則九變而得貞。又九變而得悔。又是後一段事。亦如前所論七八九六云爾。非謂必揲蓍然後始有貞悔之名也。大抵新書所論卦位。與繫辭說卦。容有異同。至論揲蓍。則只本繫辭。何由別有他說。如此等處。至爲淺近。而今爲說乃如此。竊恐考之殊未詳也。

來敎引伊川先生說重卦之由。

重卦之由。不但伊川先生之說如此。蓋大傳亦云。八卦成列。因而重之矣。但八卦所以成列。乃是從太極兩儀四象。漸次生出。以至於此。畫成之後。方見其有三才之象。非聖人因見三才。遂以己意思惟。而連畫三爻。以象之也。因而重之。亦是因八卦之已成。各就上面節次生出。若旋生逐爻。則更加三變。方成六十四卦。若併生全卦。則只用一變。便成六十四卦。雖有遲速之不同。然皆自然漸次生出。各有行列次第。畫成之後。然後見其可盡天下之變。不是聖人見下三爻不足以盡天下之變。然後別生計較。又幷畫上三爻以盡之也。此等皆是作易妙處。方其畫時。雖是聖人。亦不自知。畫面有許多巧妙奇特。直是要人細心

體認。不可草草立說也。

以上五條鄙意與前無復餘蘊矣。然此非熹之說，乃康節之說；非康節之說，乃希夷之說；非希夷之說，乃孔子之說。但當時諸儒既失其傳，而方外之流陰相付受，以爲丹竈之術。至於希夷、康節，乃反之於易，而後其說始得復明於世。然與見今周易次第行列多不同者，故聞者創見多不能曉而不之信。只據目今見行周易，緣文生義，穿鑿破碎，有不勝其杜撰者。此啓蒙之書所爲作也。若其習聞易曉，人人皆得領略，則又何必更著此書，以爲屋下之屋、牀上之牀哉？更願高明毋以爲熹之說而忽之，姑且虛心遜志，以求其通曉，未可好高立異而輕索其瑕疵也。玩之久，熟浹洽於心，則天地變化之神，陰陽消長之妙，自將瞭於心目之間，而其可驚可喜、可笑可樂，必有不自知其所以然而然者矣。言之不盡，偶得小詩，以寄鄙懷曰：忽然半夜一聲雷，萬戶千門次第開。若識無中涵有象，許君親見伏羲來。說得太郎當了，只少箇拄杖卓一下，便是一回普說矣。狂妄僭率，幸勿鄙訝也。

答袁機仲

易說已悉。若只如此，則熹固已深曉，不待諄諄之告矣。所以致疑，正恐高明之見有所未盡，而費力穿鑿，使陰陽不得據其方盛之地，仁義不得保其一德之全，徒爲紛紜，有損無益耳。今既未蒙省察，執之愈堅，則區區之愚尚復何說？竊意兩家之論，各自爲家。公之不能使我爲公，猶我之不能使公爲我也。不若自此閉口不談，各守其說，以俟羲文之出而質正焉。然以高明之見自信之篤，竊恐羲文復出，亦未肯信其說也。魏鄭公之言以爲望陵則臣固已見之矣。佛者之言曰：諸人知處，良遂總知；良遂知處，諸人不知。正此之謂矣。世間事吾人身在閒處，言之無益，此正好從容講論，以慰窮愁，而納鑿之不合又如此，是亦深可歎者。而信乎其道之窮矣。

與魏應仲元履子

三哥年長，宜自知力學，以副親庭責望之意，不可自比兒曹。逐日早起，依本點禮記左傳各二百字，參以釋文，正其音讀，儼然端坐，各誦百遍訖，誦孟子三二十遍，熟復玩味訖，看史數版。不過五六反復數過。文詞通暢議論精審者，略誦數過爲佳。大抵所讀經史，切要反復精詳，方能漸見旨趣。誦之宜舒緩不迫，字字分明，更須端莊正坐，如對聖賢，則心定而義理易究。不可貪多務廣，涉獵鹵莽，看過了便謂已通，小有疑處，即更思索，思索不通，即置小冊子，逐日抄記，以時省閱，俟歸日逐一理會。切不可含糊護短，恥於咨問，而終身受此黯暗以自欺也。又置簿記，逐日所誦說起止，以俟歸日稽考。起居坐立，務要端莊，不可傾倚，恐至昏怠。出入步趨，務要凝重，不可慓輕，以害德性。以謙遜自牧，以和敬待人，凡事切須謹飭，無故不須出入，少說閒話，恐廢光陰，勿觀雜書，恐分精力。早晚頻自點檢所習之業，每旬休日，將一旬內書溫習數過，勿令心少有放佚，則自然漸近道理，講習易明矣。

與王龜齡

熹竊居晚學，無所肯似，往者學不知方，而過不自料，妄以爲國家所恃以爲重、天下所賴以爲安，風俗所

以既潰而不可以復浮，紀綱所以既壞而不可於復理，無一不係乎人焉。是以聞天下之士有聲名節行，爲時論所歸者，則切切然以不得見乎其人爲歎，及其久也，或得見之，或不得見之，而慕之拳拳不少衰也。固其進爲時用，則私以爲喜，聞其厄窮擯斥，則私以爲憂。及夫要其所就而觀之，則始終大節，真可敬仰者，蓋無幾人，而言論風旨卒無可稱、功名事業卒無可紀者，亦往往而有。以此喟然自歎，知天下所謂聲名節行者，亦未足以定天下之人，而天下之事未知其果將何寄也。自是以來，雖不敢易其賢賢之心，雖其憂世之志，然亦竊自笑其曩日所求於人之重，而所以自待者反輕，知孟子之所毀也。於是始復取其所聞於師友者，夙夜講明，勤靜體察，求仁格物，不敢弛其一日之勢，以庶幾乎有聞者，而於前日之所爲切切然者，則既有所不暇矣。當是時，聽於士大夫之論，聽於與人走卒之言，下至於閭閻市里女婦兒童之聚，亦莫不曰：天下之望今有王公也。已而得其爲進士時所奉大對讀之，已而得其在館閣時上奏事讀之，已而得其爲柱史在臺諫遷侍郎時所論諫事讀之，已而又得其爲故大丞相魏國公之誄文，及楚東酬唱等詩讀之，觀其立言措意，上自奏對陳說，下逮燕笑從容，蓋無一言一字不出於天理人倫之大，而世俗所謂利害得喪、榮辱死生之變，一無所入於其中，讀之真能使人胸中浩然，鄙吝消落，誠不自意克頑廉懦立之效，乃於吾身見之，於是作而歎曰：士之求仁，固當以反求諸己爲務，然豈不曰事其大夫之賢者云哉？今以前日失數公者自悔，是以一噎而廢食也。於是慨然復有求見於左右之意，而未遂也。昨聞明公還自夔州，撫臨近甸，而熹之里閈交游適有得佐下風者，因以書贊之，蓋冀其得賢大夫事之，而自傷無狀，獨不得一從賓客之後，以望大君子道德之餘光也。不意當緣與其向來鄙妄無取之言，皆得徹聞於視聽，明公又不以凡陋爲可棄，狂僭爲可罪，而辱枉手筆，以抵宋侯，蓋有以稱道。竊惟明公之志，豈非以世衰道微，遺君後親之論交作，肆行無所忌憚，舉俗滔滔，思有以障其橫流者，是以有取於愚者一得之慮，因以不求其素而借之辭色也耶？明公之志，則正矣大矣，而熹之愚，未有稱明公之意也。雖然，有一於此，其惟益思砥礪，不敢廢其所謂講明體察、求仁格物之功者，使理日益明，義日益精，操而存之日益固，擴而充之日益遠，則明公之賜庶乎其有以承之，而幸明公之終教之也。雖然，明公以一身當四海士大夫軍民一面之責，其一語一默、一動一靜之間，所係亦不輕矣。伏惟盛德大業，前定不窮，其剛健中正，篤實光輝者，固無所勉強，以熹之所觀記，則古語所謂行百里者半九十里，明公其亦念之。況今人物眇然，如明公者僅可一二數，是以天下之人責望尤切，而明公尤不可以不戒，不審明公以爲如何哉？熹又聞之，古之君子尊德性矣，而必曰道問學；致廣大矣，必曰盡精微；極高明矣，必曰道中庸；溫故知新矣，必曰敦厚崇禮。蓋不如是，則所學所守必有偏而不備之處。惟其如是，是故居上而不驕，爲下而不倍，有道則足以興，無道則足以容，而無一偏之蔽也。熹之區區，以此深有望於門下，蓋所謂德性廣大，高明知新者，必有所措，而所謂問學精微、中庸崇禮者，又非別爲一事也。狂易無取，明公其必有以裁之。往者明公在夔，成都汪公嘗聞密邇，竊意有足樂者。比來時通問否？此公涵養深厚，寬靜有容，使當大事，必有不動聲色而內外賓服者。明公相知之深，一日進爲於世，引類之舉，其必有所先矣。熹杜門養親，足

以自道。昨嘗一至湖湘。出資交游講論之益。歸來忽被除命。旣不敢辭而拜命矣。然則公未歸朝廷。熹亦何所望而敢前也。引領牙纛。未有瞻拜之期。向風馳義。日以勤止。輒敢復因宋倅相爲介紹。致書下執事。以道其學學之誠。伏惟照察。

答呂伯恭

示論曲折。深所望於左右。顧其間有未契處。不得不極論以求至當之歸。至於立彼我較勝負之嫌。則熹雖甚陋。豈復以此疑於左右者哉。持養斂藏之誨。敢不服膺。然有所不得已者。世衰道微。邪詖交作。其他紛紛者。固所不論。而賢如吾伯恭者。亦尙安於習熟見聞之地。見人之詭經誣聖。肆爲異說。而不甚以爲非。則如熹者。誠亦何心安於獨善。而不爲極言峻論以曉一世之昏昏也。使世有任其責者。熹亦何苦而譊譊若是耶。設使顏子之時。上無孔子。則彼其所以明道而救世者。亦必有道。決不退然安坐陋巷之中。以獨善其身而已。故孟子言禹稷顏子易地則皆然。惟孟子見此道理。如揚子雲之徒。蓋未免將顏子只做箇塊然自守底好人看。若近世則又甚焉。其所論顏子者。幾於釋老以空寂矣。熹竊謂學者固當學顏子者。如克己復禮。不遷怒貳過。不伐善施勞之類。造次顚沛。所不可忘。但亦須審時措之宜。使體用兼舉。無所偏廢。乃爲盡善。若用有所不同。則所謂體者。乃是塊然死物而已。豈眞所謂體哉。觀伊川先生十八歲時上書所論顏子、武侯。所以不同。與上蔡論韶武異處。使見聖賢之心無些私意。只是畏天命循天理而已。此議與近世論內外據之說者。亦相貫。夫吾之所以自治者。雖或有所未足。然豈可以是而遂廢其討賊之心哉。示論蘇氏於吾道不能爲楊墨。乃唐景之流耳。向見汪丈亦有此說。熹竊以爲此最不察夫理者。夫文與道。果同耶異耶。若道外有物。則爲文者可以肆意妄言而無害於道。惟夫道外無物。則言而一有不合於道者。則於道爲有害。但其害有緩急深淺耳。屈、宋、唐、景之文。熹舊亦嘗好之矣。旣而思之。其言雖侈。然其實不過悲愁放曠二端而已。日誦此言。與之俱化。豈不大爲心害。於是屛絕不敢復觀。今因左右之言。又竊意其一時作於荊楚之間。亦未必聞於孟子之耳也。若使流傳四方。學者家傳而人誦之。如今蘇氏之說。則爲孟子者亦豈得而已哉。況今蘇氏之學。上談性命。下述政理。其所言者。非特屈、宋、唐、景而已。學者始則以其文而悅之。以苟一朝之利。及其旣久。則漸涵入骨髓。不復能自解免。其壞人材。敗風俗。蓋不少矣。伯恭尙欲左右之。豈其未之思耶。其貶而置之唐、景之列。殆欲陽擠而陰予之耳。向見正獻公家傳語及蘇氏。直以浮薄目之。而舍人丈所著童蒙訓。則極論詩文必以蘇黃爲法。嘗竊歎息。以爲若正獻、滎陽可謂能惡人者。而獨恨於舍人丈之微旨有所未諭也。然則老兄今日之論。未論其他。至於家學。亦可謂微於近而遠於遠矣。更願思之。以求至當之歸。不可自誤而復誤人也。前書奉問謝公之說。正疑其不能無病。詳考從上聖賢以及程氏之說。論下學處。莫不以正衣冠肅容貌爲先。蓋必如此。然後心得所存。而不流於邪僻。易所謂閑邪存其誠。程氏所謂制之於外所以養其中者此也。但不可一向溺於儀章器數之末耳。若言所以正所以謹者。乃操之本。便只是釋氏所見。徒然橫卻箇所以然者在胸中。其實卻無端的下工夫處。儒者之學。正不如此。更惟詳之。

答汪尙書書

熹此月二日遞中領賜教。卽以尺書附遞拜答。繼又領章左藏寄來台翰。又以數字附劉審計。伸前日之懇。不審今皆呈徹未也。忽徐倅送示九日所賜手帖。恭審卽日秋暑。盛德有相。台候起居萬福。感慰不可言。重蒙戒諭。令熹審思出處之計。苟合於義。他不必問也。熹雖至愚。荷明公矜念之深。教誨之切。至於如此。豈不願奉承一二。少答知己之遇。然區區之意。已具前書。更望留意反復。則有以知熹之所處。其度於義蓋已審矣。但恐熹所謂義。乃明公所謂不必問者。而忽之耳。然熹旣已申省。則今日亦須再得省劄。而後敢行。但至彼不過懇辭而歸。他亦無以自效。卻慮一旦親見諸公之訑訑音聲顏色。有不能平。所發或至放過甚。以自取戾。則明公雖欲曲加庇護而不可得。殆不若早爲一言。遂其所請之爲愈也。前書戒以勿視元履爲去就。熹固已略言之矣。夫朝有闕政。宰執侍從臺諫。熟視卻立。不能一言。使小臣出位犯分。顚沛至此。已非聖朝之美事。又不能優容獎勵。顧使之逡巡而去。以重失士心。又不俟其自歸而直詔出之。則駭聽甚矣。陳公之待天下之士乃如此。明公又不少加關護。而聽其所爲。則熹亦何恃而敢來哉。蓋熹非敢視元履爲去就。乃視諸公所以待天下之士者而爲進退耳。願明公思之。爲熹謝陳公。熹之坐違朝命已三月矣。欲加之罪。不患無辭。旣不早從所請。則不若正其違傲之罪而顯斥之。亦足以少振風聲。使天下之士知守道循理之不可爲。而一於阿諛委靡之習。以遂前日之非。亦一事也。不識明公其亦以爲然乎。頃年陳公在建安。明公在蜀郡。熹嘗獲侍言於陳公。竊以爲天下之事。非兩公不能濟。陳公蓋不辭也。至於今日。乃復自愛言事之不效。往者則不可諫矣。來者其亦尙可追乎。伏惟明公深達陳公。相與亟圖之。熹之心蓋猶不能無拳拳也。承諭且夕卽上告歸之請。熹竊惑之。蓋明公非不可去。特萬里還朝。主知人望。如此其不薄也。一旦未有以藉手而無故以去。此古人所以有屑屑往來之譏也。愚意卻願明公。審思以合於義。毋使人失望焉。則熹之願也。陳公劄子一通。乞賜傳達。幸甚幸甚。邈然未有拜侍之期。伏惟順時之宜。爲國自重。不宣。

與龔參政書

熹衰陋亡庸。誤蒙引拔。自知不稱。嘗力懇辭。未奉俞音。祗增震懼。今再有狀。欲望哀憐。早賜敷奏施行。則熹之幸也。抑又有以聞於下執事者。熹自幼愚昧。本無宦情。旣長稍知爲學。因得側聞先生君子之教。於是慨然始復誤有濟時及物之心。然亦竟以氣質偏滯。狂簡妄發。不能俯仰取容於世。以故所向落落。無所諧偶。加以疾患。心志凋落。又已無復當世之念矣。而明公乃欲引而致之搢紳之列。不識明公將何所使之也。使之隨群而入。逐隊而趨耶。則盛明之且多士盈庭。所少者非熹等輩也。使之端顏苟祿。以肥妻子耶。則熹於饑寒。習安已久。所病者又不在此也。且必無已而使之得以其所聞於古而驗於今者。效其愚於有執事之後。則熹之所懷。將不敢隱於有道之朝。竊料非獨一時措倖所不樂聞。意者明公亦未必不以爲狂而斥之也。由前二者。明公之計。決不出此。由後之說。則徒熹之殺身無補。而反得罪於明公也。意迫情切。言不及究。伏紙祗越。

答韓尚書

區區行役。前月半間。始得還家。忽聞除命。出於意望以外。自視才能。豈稱茲選。愧懼窘迫。不知所爲。然竊妄意此必尙書丈過恩推挽之力。既而府中遞到六月十五日所賜書。傳丈亦以所得別紙垂示。乃知台意所以眷念不忘者。果如此。私感雖深。然非本心平日所望於門下也。熹狷介之性。矯揉萬方。而終不能同。迂疏之學。用力既深而自信愈篤。以此自知決不能與時俯仰。以就功名。以故二十年來。自甘退藏。以求己志。所願欲者。不過脩身守道。以終餘年。因其暇日。諷誦遺經。參考舊聞。以求聖賢立言本意之所在。既以自樂。間亦筆之於書。以與學者共之。且以待後世之君子而已。此外實無毫髮餘念也。中間懇辭召命。反誤寵褒。初亦不敢奉承。既而思之。是乃君相灼知無用之實。而欲假以閑劵惠養之恩。故少進其官。叅其藏而卒許以投閒。似若有可受者。以故黽避踰年。而終於拜受。私竊以爲是足以上承朝廷之美意。而下得以自絶於名宦之途。自是以往。其將得以優游卒歲。就其所業。而無遯遁之慮矣。而事乃有大謬不然者。熹亦安得默默而亡言哉。夫以熹之狷介迂疏。不能俯仰世俗。固已聞風而疾之矣。獨賴一時賢公名卿。或有誤而知之。然聽於下風。考其行事議論之本末。則於鄙意所不能無疑者尙多。今若不辭而冒受。則賓主之間。異同之論。必有所不能免者。無益於治而適所以爲羣小嘲笑之資。且熹之私願所欲就者。亦將汩沒而不得成。其或收之桑榆而幸有所就。人亦必以爲已試不驗之書。而不讀之矣。又況今日一出。而前日所以斟酌辭受而不敢苟然之意。亦且黯闇而不能以自明。諸公誠知之深。愛之厚。則曷爲不求所以伸其志。全其守。而必脅歐縱臾。使至此極也耶。且士大夫之辭受出處。又非獨其身之事而已。其所處之得失。乃關風俗之盛衰。故尤不可以不審也。若熹者。向既以辭召命而得改官矣。今又因其所改之官。而有所授。熹若受而不辭。則是美官要職。可以從容辭遜。安坐而必致之也。近世以來。風頹俗靡。士大夫倚託欺謾以取爵位者。不可勝數。獨未有此一流耳。而熹適不幸。諸公必欲強之。使充其數。熹雖不肖。實不忍以身蒙此辱。使天下後世持淸議者。得以唾罵而嗤鄙之也。且熹之言此於門下有年。苦言懇懇。無所不至。而執事者聽之藐然。方且從容游談。大爲引重。而其要歸成效。則不過使之內違素心。外貽深誚而後已。此熹所不能識。且竊自計其平生言行。必有大不相副者。而使執事者不信其言以至此也。深自悔責。無所歸咎。然亦不敢終默默於門下。是以敢復言之。伏惟憐而察焉。熹前日所報大參書。怱怱不及盡此曲折。故今僭易有言。非獨以伸鄙意於明公。亦使因是以自達於龔公也。必若成命已行。不欲追寢。則願因其請免。復畀祠官之秩。其於出命之體。似未爲失。何必待其狂疾之既作。然後棄之乎。瞻望門牆。無由趨侍。情意迫切。言語無倫。伏惟高明。垂賜矜察。

答潘謙之

所諭心性分別。不知後來見得如何。性只是理。情是流出運用處。心之知覺。卽所以具此理。而行此情者也。以智言之。所以知是非之理則智也。性也。所以知是非。而是非之者情也。具此理而覺其爲是非者心也。此處分別只在毫釐之間。精以察之。乃可見耳。喜怒哀樂皆情也。以前說推之。可以三隅反

矣。看論語只看集注。涵泳自有味。集義或問。不必句句理會。卻看一經一史。推廣此意尤佳。

答符舜功

嘗謂敬之一字。乃聖學始終之要。未知者非敬無以知。已知者非敬無以守。若曰先知大體而後敬以守之。則夫不敬之人。其心顚倒繆亂之不暇。亦將何以察夫大體而知之耶。

答林正卿

季通書來。亦謂正卿甚進。不知乃有異論如此。此正是渠病處。蓋不先其在己。而欲廣求於外。所以向裏不甚得力。又不察學者才識之高下。而槪欲其無所不知。所以誤得他人。亦多馳騖於外。吾人當識其好處。而略其所偏也。聞渠歸居卻能自適。亦甚不易。歸期正不須問。旬呈亦不必求免。如陳了翁曾作諫官。及被謫。猶著白布衫。繫麻鞋。赴旬呈。朝廷行遣罪人。正欲以此困辱之。若必求免。是不受君命也。不受君命。不受天命也。而可乎。所論易大槪得之。但時事人位等字。說得太早。今只可且作卦爻看。看得通透了。到推說處。方說得。平居無事處時。應事之法。是第二節事也。如乾之初九。只是陽氣潛藏之象。未可發用之占耳。若使著箇不易乎世。不成乎名。隱而未見。行而未成底人。坐在裏面。便死殺了。非所謂潔靜精微者。若曾得卦爻本意。卻不妨當此時。居此位。作此人也。頃年嘗因人問易。應之曰。公曾看鑑棋槃否。易之模樣。便只是如此也。後有人問。豈以其不足告而云爾耶。此錯認了話頭也。試思之。

答林正卿

季通云亡。凡在同志。無不痛傷。然人生要必有死。遲速遠近。亦何足較。聞其臨行卻甚了了。區處付屬。皆有條理。亦聞進學不倦之意。甚幸甚幸。但春秋之說。向日亦嘗有意。而病於經文之太略。諸說之太煩。且其前後牴牾非一。是以不敢妄爲必通之計。而姑少緩之。然今老矣。竟亦未敢再讀也。來論以爲他處皆可執其一說以爲據。獨卽位之說爲難通。恐其所執之說。未必聖人之眞意。而非獨卽位之說爲無據也。若只欲爲場屋計。則姑取其近似而不害理者用之。若欲眞實爲學。則不若卽他書之易知者而求之。庶明白而不差也。

答李元翰

元翰前日說得儘近似。今看所示。又說開了。蓋前日所說。尤非實見。故把捉不定。又會走作爾。如前日云。存得此心。卽便是仁。此句甚好。但下面說合於心者行之。不合於心者勿爲。又說從義上去了。不干仁事矣。今所寫來者。乃先存得此心一句。便只說合於心爲之云云。卻是全說不符也。今且只以孟子仁人心也。義人路也。兩句看來。便見仁義之別。蓋仁是此心之德。纔存得此心。卽無不仁。如說克己復禮。亦只是要得私欲去後。此心常存爾。未說到行處也。纔說合於心者云云。則便從義人路底界分矣。然義之所以能行。卻得仁之用處。故學者須是此心常存。方能審度事理。如其不然。則方寸之閒。自無主宰。亦不復能審。是彊人意也。所示中庸疑義。略此條析奉報。大率朋友看文字。多有淺迫之病。淺則於其文義。多所不盡。迫故於其文理。亦或不暇周悉。兼義理精微。縱橫錯綜。各有意脈。今人多是見得一邊。便欲執此執

定。盡廢他說。此乃古人所謂執德不弘者。非但讀書爲然也。要須識破此病。隨事省察。庶幾可以深造而自得也。

答曾元可

示諭爲學之意。仰見造詣之深。不勝歎仰。然嘗聞之。爲學之實。固在踐履。苟徒知而不行。誠與不學無異。然欲行而未明於理。則所踐履者。又未知其果何事也。故大學之道。雖以誠意正心爲本。而必以格物致知爲先。所謂格物致知。亦曰窮盡物理。使吾之知識無不精切而至到耳。夫天下之物。莫不有理。而其精蘊。則已具於聖賢之書。故必由是以求之。然欲其簡而易知。約而易守。則莫若大學論語中庸孟子之篇也。是以頃年嘗刻四古經於臨漳。而復刻此四書。以先後其說。又略述鄙意。以附書後。區區於此。所以望於當世之友朋者。蓋已切矣。歸來只有數本。皆爲知識持去。不得納呈。然彼間相去不遠。自可致之不難也。讀之有得。復以見教。千萬之望。

答龔惟微

度可否而行所當行矣。此孔門之學。所以必以求仁爲先。蓋此萬事之原。萬事之本。且要先識認得。先存養得。方有下手立腳處耳。其他所論未穩者多。但先看此一節。久之自見得也。

答方服之

杜門讀書。謝去塵屋。自計已決。夫復何言。迺聞高風。第劇歎尚。但所謂難者過之不復致疑。此則汎汎悠悠。恐不得力。目前雖似無事。向後無歸宿處。茫然如未始學者。則恐不免卻有多事之累也。平生見朋舊間好資質而似此者多矣。私心嘗竊深歎惜之。故不願賢者之爲之也。因便寓書。并此奉懇。幸試思之。以爲如何也。

答方若水

龍巖之行。若間得實。使無罪者不以冤死。而有罪者無所逃刑。此非細事也。靜退之說亦甚善。但今亦未是教人求退。只是要得依本分識廉恥。不敢自衒自鬻以求知求進耳。然亦須是讀書窮理。使方寸之間。洞見此理。知得不求只是本分。求著便是罪過。不惟不可有求之之迹。亦不可萌求之之心。不惟不得說著求字。亦不可說著不求字。方是真能自守不求人知也。

答方子實耒之

昨者經由。幸獲一見。別又數月。豈勝馳情。令叔來。承書。獲審比日秋冷。侍履佳勝爲慰。熹比幸粗遣。無足言。長泰令兄幸得同事。相去不遠。亦時相見也。跋語殊犯不韙。更勤刻畫。爲愧益深耳。示諭主敬之說。先賢之意。蓋以學者不知持守。身心散漫。無緣見得義理分明。故欲其先且習爲端莊整肅。不至放肆怠惰。庶幾心定而理明耳。程子無適之適訓之往。而讀如字。論語無適之適訓專訓主。而讀如的。其音義皆不同。不當以此而明彼。細考之可見。程子之云。只是持守得定。不馳騖走作之意耳。持守得定。而不馳騖走作。即是主一。主一即是敬。只是展轉相解。非無適之外。別有主一。主一之外。又別有敬也。

答程成甫

熹服膺二先生之教有年矣。雖幸得誦其詩。讀其書。然猶以未得詢其子孫爲恨。茲適辱書。欣感無量。且承敘述世次行治之詳。使得聞之。又歎大賢之後。中間留落不偶。至於如此。甚者遂至淪陷隔絕而無聞。獨幸賢者於此乃能守其門戶。而不失其問學之傳。猶足以自樹也。今郡博士又能屈致以爲學校之重。其所以望於賢者。豈不欲其服先生之服。誦先生之言。行先生之行。以警勵其學者。而勉勵之哉。苟意之勤。敢申其說。以致區區之意。惟左右者念之。

答章季思謙

辱書具悉雅志。大抵聖賢之教。不過博文約禮四字。博文則須多求博取。熟講而精擇之。乃可以浹洽而通貫。約禮則只敬之一字。已是多了。日用之間。只以此兩端立定程課。不令間斷。則久之自有進步處矣。

答余方叔大猷

所論別紙率報。幸更思之。有所未安。復以見告。講論不厭精審。方見義理之真。然亦須是虛心平氣。方能精審。若以一時麤淺之見。便自主張。即無由有進處也。

答輔漢卿

近況如何。既失楊館之期。後來別有相聚處否。讀書既有味。想見自住不得。近看舊作諸書。其間有說未透處。見此略加刊削。深覺義理之無窮也。

答余正叔

熹一出無補。幸已還家。又幸奉祠。遂請。且得杜門休息。間讀舊書。雖衰耄之心。不敢弭忘。然疏遠之分。亦不敢不安。何也。別後讀書觀理。復增勝否。熹歸家只看得大學與易。修改之頗多。義理無窮。心力有限。奈何奈何。惟當畢力鑽研。死而後已耳。

答應仁仲

大學中庸。屢改終未能到得無可改處。大學近方稍似少病。道理最是講論時說得透。纔涉紙墨。便覺不能及其一二。縱說得出。亦無精彩。以此見聖賢心事。今只於紙上看。如何見得到底。每一念此。未嘗不撫卷慨然也。

答應仁仲

久不聞問。辱書爲慰。信後清和。恭惟求志從容。燕履多福。如聞亦苦目疾。莫不至甚妨事否。熹則左目全盲。右亦漸不見物矣。來日幾何。學不加益。而罪戾日闕。未知明者何以警策之也。惠許來訪。固所幸願。顧見屬之意。有所不敢承耳。何時披晤。盡此埋鬱。更祈珍衛。副此真禱。

答傅子淵

示諭所以取舍於前日之論者甚悉。率爾之言。固不能保其無病。然道體規模。功夫節目。只是一理。是則俱是。非則俱非。不容作兩種商量。去彼取此也。暇日平心定氣。試一思之。或有以變化氣質。而救一偏之

罪。則於歲已成物之際。未必無小補耳。

答傅子淵

示諭所得日益高妙。非復愚昧所能窺測。但願更於小心密察處。稍加意焉。則所謂主敬窮理者。殆亦輯熙光明之所不可已者。而初亦不在渙然心論者之外也。包、黃、諸君。各精進損去舊習甚善。但恐似此一向掠虛。則又只是改換名目也。超宗遠來。殊未有以副其意者。卻似於己分著實處。未知用力。又與諸兄大相反也。已諭其就彼商量。雖稍過於簡約。亦無害耳。

答郭希呂

知讀論孟不廢甚善。且先將正文熟讀。就自己分上看。更考諸先生說。有發明處者。博觀而審取之。凡一言一句。有益於己者。皆當玩味。未可便恐路徑支離。而謂所有不必講也。遂銘之額。更著宋字亦佳。伯謨亦已報去矣。大抵石長即以十字爲兩行。石短則以九字爲三行。隨事之宜可也。

答郭希呂

示諭縷縷備悉。然所謂收心正心。不是要得漠然無思念。只是要得常自惺覺。思所當思。而不悖於義理耳。別紙所示看得全未子細。更宜加功專看大學。首尾通貫。都無所疑。然後可讀語孟。語孟又無所疑。然後可讀中庸。今大學全未曉了。而便兼看中庸。用心叢雜如此。何由見得詳細耶。且更耐煩專一細看爲佳。日月易得。大事未明。甚可懼也。

答吳宜之

所論爲學之功。若如所言。則是大段勇猛精進。非復昔人矣。愛前後屢聞此言。而及至相見。則性情態度。宛然只是舊人。元未有毫髮改變。則今日之云。鄙意固有所未敢信也。且不惟所說之病不曾去。而省已疏略。發言輕易之病。又更增長。以此爲學。所謂卻行而求前也。

答吳宜之

觀來書所論他人長短得失。無不精當。但平日所見。所以讀書爲學之意。處己接物之方。則甚有不相似者。豈其務外者多。而反身處闕耶。子貢方人。子曰。賜也賢乎哉。夫我則不暇。願宜之常思此句。念念向裏。就切己處做工夫。他人之長短得失。非吾之所當知也。陳公之賢。固樂聞之。然公私多事。何能及此。新詩固有佳句。然亦非事之急。況欲投獻求知於人。此蓋外之尤者。不可以不戒。史論正亦未須遽作。且務窮經觀理。深自涵養。了取自家身分上事爲佳。

答吳宜之

承書知已爲入都計。今想已到矣。但旅身在閒遠。豈能爲人婉轉求館求試。若能如此。則親戚間如黃直卿輩。當先爲圖得矣。兼平生爲學。只學固窮守道一事。朋友所以遠來相問。亦正爲此。今若曲徇宜之之意。相爲經營。則是生師之間。去仁義而懷利以相接矣。豈相尋問學之本意耶。

答吳宜之

所論易說誠是太略。然此書體面。與他經不同。只得如此點掇說過。多著言語。便說殺了。先儒注解。非是不好。只爲皆是毛病。故不滿人意。中間便欲稍移經下注文入傳中。庶得經文意思更寬。而未有功夫到得。今病衰如此。更有無限未了底文字。恐爲沒身之恨矣。

答江夢良

示諭學校曲折。具悉雅志。今時教官。能留意如此者。誠不易得。然更在勉其學業。雖未能深解義理。且得多讀經史。博通古今。亦是一事。不可只念時文。爲目前苟簡之計也。

與方伯謨

昨承枉顧。別遽累月。馳向深矣。比日春晚。伏惟侍學增勝。所與處者爲誰。見作何等工夫。有可以見告者。便中及之爲幸。熹近營一至雲谷。留十餘日。朋友來集。隨分有少講論。大率追正舊說之太高者爲多也。克明、德柄皆未及書。煩爲致意。直翁聞問否。欲作書亦未暇。俟後便也。濟之有少文字。欲至彼粥之。有可爲鄉導處。幸略爲致力幸甚。長沙人歸未耶。

答張元德論

細讀來書。知進學之意不倦。甚慰。讀書切忌貪多。惟少則易以精熟。而學問得力處。正在於此。苟爲不熟。不如稊稗。非虛語也。大學等書。近多改定處。未暇錄寄。亦有未及整頓者。如論孟兩書。甚恨其出之蚤也。此間事雖不多。然亦終日擾擾。少得暇看文字。甚覺歲月之可惜也。通書太極之旨。更宜虛心熟玩。乃見鄙說一字不可易處。政使濂溪復生。亦必莞爾而笑也。

答張元德

示諭欲來未能之意。此固無可如何。但日月侵尋。縱不得親師友。亦須自作工程。潛思默究。令胸中明徹。見得道理都無疑礙。方是於踐履功夫有進步處。若只如此悠悠閒過了。誠可惜耳。

答張元德

示諭爲學之意。似覺未甚果決專一。更宜勉力。科舉不遠。想不免分了功夫。然此等得失。其實有命。若信未及。放不下。亦須且將此字頓在面前。政使未全得力。亦可減得些小分數。不爲無助。夫子所謂不知命無以爲君子。正謂此也。

答張元德

習靜坐以立其本。而於思慮應事。專一以致其用。以此爲主一之法如何。

明道教人靜坐。蓋爲是時諸人相從。只在學中。無甚外事。故教之如此。今若無事。固是只得靜坐。若特地將靜坐做一件功夫。則卻是釋子坐禪矣。但只著一敬字。通貫動靜。則於二者之間。自無間斷處。不須如此分別也。

答張元德

語孟或問乃丁酉本。不知後來改定如何。

論孟集注後來改定處多。遂與或問不甚相應。又無功夫修得。或則故不曾傳出。今莫若且就正經上玩味。有未通處。參考集注。更有思索爲佳。不可恃此未定之書。便以爲是也。

答張元德

舊與朋友說話。每怪其不解人意。而不知其所以然者。近方覺得學者讀了書。聽了話。元不曾著心記當。細繹玩味。至有兩年看一部易傳。都不記得緊要處者。雖其根鈍使然。亦是不肯用力。乃知橫渠教人讀書。必欲成誦。眞是學者第一義。須是如此。已上方有著力處也。歐、嚴二君。後來曾相見否。此中甚難得人。深可嘆惜也。所望以永斯文之傳者。如二三君。蓋無幾人也。

答甘吉甫

陽善陰惡。聖賢如此說處極多。蓋自正理而言。二者固不可相無。以對待而言。則又各自有所主。康節所詠。恐是指生物之源而言。則正氣爲人。偏氣爲物。爲陰陽之辨。季通所論。卻是推說。然意亦通也。

答甘吉甫

觀舜居深山之中。伊尹耕於有莘之野。豈不是樂此以終身。後來事業。亦偶然耳。若先有一毫安排等待之心。便成病痛矣。注中若無此句。即此一轉語全無收拾。答他聖人間頭不著。只如禪家聲拳豎拂之意矣。

答林退思

知讀書有漸。甚善甚善。但亦須且讀一書。先其近而易知者。字字考驗。句句推詳。上句了然。後及下句。前段了然。後及後段。乃能眞實該徧。無所不通。使自家意思。便與古聖賢意思泯然無間。不見古今彼此之隔。乃爲眞讀書耳。

答王晉輔

爲學大概且以收拾身心爲本。更將聖賢之言。從頭熟讀。逐字訓釋。逐句消詳。逐段反復。虛心量力。且要曉得句下文意。未可便肆己見。妄起浮論也。

答高國楹

所論不能處事。乃學者之通病。然欲別求方法。力與之競。轉成紛擾。而卒無可勝之理。不若虛心讀書。觀理。收拾念慮。使之專一。長久則自然精明。而此病可除矣。但讀書亦有次第。且取其切於身心者讀之。若經理世務。商略古今。竊恐今日力量未易遽及。且少緩之。亦未爲失也。

答吳尉

岳倉書曲折。前書已報矣。只此便是學問底道理。平日所與講論者。不過此耳。幸思之。仕官只是廉勤自守。進退遲速。自有時節。切不可起妄念也。官期不遠。不審何日定行。到官凡百以廉勤愛民爲心乃佳。

答吳尉

大抵守官只要律己公廉。執事勤謹。晝夜孜孜。如臨淵谷。便自無他患害。縱是有所依倚。便使人意惰故

懈。不知不覺。錯做了事也。官所不比鄉居。凡百動有利害。諸事切宜提撕也。

答任行甫

塵中汨沒墮了人。須是忙裏蚤晚提撕。時以書冊灌溉。勿令斷絕。爲應辦財。措督亦非所急。不知林本眞如何。當時是韓、范二公所編。須稍詳備有條理。若有筆吏。鈔取一本亦佳也。

朱子文集卷之五

與留丞相劄子

熹輒有誠懇。仰瀆鈞聽。熹衰病餘生。不堪從宦。蒙誤恩假守。黽勉南來。意謂若幸無他疾痛。可以冒昧歲月。然於職事。亦不敢不盡其愚。前此依準通融錢減指揮。乞免上供能科茶錢。及減無額經總制錢之額。以至恭奉聖旨。相度經界利病。皆是一郡永久利害。而經界尤利害之大者。所以不避僭率。極意盡言。不敢少有顧望前卻首鼠兩端之意。退而講究巨細本末。不敢不盡規摹措畫。蓋已什八九成矣、郡意無他。蓋以本州田稅不均。隱漏官物。動以萬計。公私田土。皆爲豪宗大姓詭名冒占。而細民產去稅存。或更受俵寄之租。困苦狼狽。無所從出。州縣既失經常之入。則遂多方擘畫。取其所不應取之財。以足歲計。如諸縣之科罰。州郡之賣鹽是也。上下不法。莫能相正。窮民受害。有使人不忍聞者。熹自到官。蓋嘗反復討論。欲救其弊。而隱實郡計。入不支出。乃知若不經界。實無措手之地。所以前此申奏。欲得及此秋冬之交。早賜行下。竊聞廟堂有意施行。版曹亦無異論。亦蒙丞相賜書獎諭。意謂必可行。熹區區自喜。竊謂漳民自此可脫塗炭之苦。而熹區區強顏扶病。亦不虛爲此來矣。不幸心勞事拙。賦政不平。前九月中。州境便有地震之異。未及自劾以聞。而舊疾發動。遍傳兩足。連及右臂。痛楚呻吟。不可堪忍。以至滿散錫宴之日。皆不得少伸臣子歸美報上之誠。今雖少能自力。扶曳出廳。執挺批判。而病中服藥。多是疏利發散之劑。精

神氣血衰竭殆盡，無復筋力可以支吾。又況所謂催科茶鹽無額經總之屬，皆久不發明允經界開亦有賜爲所可，而陰實力沮之者。只今已近冬至，更五十日，卽是新春，設使便蒙施行，亦無日子可以辦集。至於按劾弛慢不虔之吏，諸司又不主張，甚或已行取勘，而無故自引罷者。如此，使熹尚復更有顏面可臨吏民。鄙性狷急，不能俯仰，前日所以杜門空山，甘忍窮餓，而不敢有意於仕宦，正以此耳。今年六十有一，衰病侵陵，行將就木，乃欲變心從俗，以爲僥倖倖錢穀米之計，不亦可羞之甚乎。憤懣無聊，不能自抑，已具奏懇干犯天威，乞從罷黜，而并以此私布腹心於下執事。伏惟某官少賜矜憐，曲加陶鑄，或使復得奉祠歸死嚴壑，則又千萬之幸，而非熹之所敢望也。抵冒崇嚴，俯伏俟命，熹不任恐懼隕栗之至。

與留丞相書

熹竊以孟夏漸熱，伏惟丞相國公鈞候起居萬福。熹違守偏城，日荷臨庇。昨以喪子悲傷，私計不便，干冒威嚴，已深震悚，而前此人還，蒙賜手教，存撫甚至，且有憐其久處瘴鄉之意，伏讀反側，不知所爲。熹去歲之病，乃是宿疾發動，原非染瘴，不知趙帥何故乃爾具奏，致煩軫念。況此邦事簡俗淳，今歲以來，吏民亦麤相安，又經界已得指揮，若非家有私故，則熹非惟義不當去，亦不願舍此僻遠之安而就繁會之危也。幸今已聞奉祠之請旣有成命，此蓋丞相察其衷懇而陶鎔及此，千萬幸甚。雖論議非敢所不當得，然亦且得去此，只俟受命，一面控辭，而於前路聽從欲之報也。計差去人不三數日，會當至此。但今郡中御有二事，不免具狀申奏，其一爲昨來所乞蠲免產錢茶錢，已蒙行下諸司相度，今計郡中自可措辦，只乞降旨約束官吏，不得倚此爲名，似前科擾，不敢更煩蠲免應副，而所乞除減無額一項五千貫者，卽乞特詔有司便與施行，庶爲一郡久遠之利。其一爲漳浦高知縣登忠言直節，不幸貶死，欲望聖恩特與昭雪，褒錄其家。二事皆乞丞相留意開陳，得從所請，千萬幸甚。雖嘗去此，而惟君相所以遣之此來之意，似非偶然，欲圖以報萬分者，是以於此有所不能忘懷。其他纖細亦有合因革者，然其事在州郡而不在朝廷，又不敢以煩鈞聽也。其他至如經界一事，若非丞相力賜主張，則浮議動搖，其能久矣。茲者又蒙垂諭諄悉，尤切感歎。此事貧民所欲，而富者不願，理勢甚明，似不難曉，而羣言胥動，噂沓萬端，則不惟愚者惑之，而賢且智者亦或不免，此可怪也。然此邦之人，富者尚少，其力能沮議而得圖說於前者，亦不甚多。熹之所憂，獨恐溫陵富室旣多，其間豈無出入門牆之下、承顧睞之恩者，必將巧爲詞說，乘間伺隙，以濟其私。竊願高明審加察焉，使此邦之役不敗於將成，則泉、汀以次悉蒙其利，而三州之境窮苦無告之民無不感戴生死骨肉之恩矣。昨來陳憲委官來此商度，因令行視田野，汀之行賈聞之，驚喜相率拜其車下，問此法何時可及吾州，此可以見夫人之眞情矣。而必爲說以敗之而圖自利，其亦不仁也哉。往時有閤門舍人林宗臣者，亦丞相之邑子，嘗因奏對論及此事，其言憤激痛切，蓋有所指，今泉之貧民寒士人人能誦道之。公議良心不可泯沒，彼沮之者設不出此，子孫決不乞食，獨何必過爲之慮，而蒙此詬於其身耶。是可歎已。惟丞相深念，有以反之，此又自爲門下之計，而非獨爲三州貧民計也。熹又蒙垂諭，深以士大夫之朋黨爲患，此古今之通病，誠上之人所當疾也。然熹嘗竊謂朋黨之禍止於搢紳，而古之惡朋黨而欲

去之者，往往至於亡人之國。蓋不察其賢否忠邪，而惟黨之務去，則彼小人之巧於自謀者，必將有以自蓋其迹，而君子恃其公心直道，無所回互，往往反爲所擠，而目以爲黨。漢、唐、紹聖之已事，今未遠也。熹嫌至愚，伏讀丞相所賜之書，知丞相愛君憂國之心，無一言一字不出於至誠惻怛，此天下之賢人君子所以相率而願附於下風也。而未能不以朋黨爲慮，熹恐丞相或未深以天下之賢否忠邪爲己任，是以上之所以告於君者，未能使之判然不疑於君子小人之分，下之所以行於進退予奪者，未能有以服天下之心、继天下之望，而陰邪險賊常若反有侵陵干犯之勢。丞相又慮此身自陷於君子之黨，而使彼之吝嫉久而爲禍深也，又稍放爲迷亂昏錯之態，以闕柔之，反使之氣焰意健，旁若無人，敢於干祿之章肆爲譏訾之語，而朝廷亦不之問也。夫杜門自守，孤立無朋者，此一介之行也；延納賢能，黜退姦險，合天下之人以濟天下之事者，宰相之職也。奚必以無黨者爲是，而有黨者爲非哉。夫以丞相今日之所處，無黨則無黨矣，而使小人之道日長，君子之道日消，天下之慮將有不可勝言者，則丞相安得辭其責哉。熹不勝愚者之慮，願丞相先以分別賢否忠邪爲己任，其果賢且忠耶，則顯然進之，惟恐其黨之不衆，而無與共圖天下之事也；其果姦且邪耶，則顯然黜之，惟恐其去之不盡，而有以害吾用賢之功也。不惟不疾君子之爲黨，而不憚以身爲之黨；不惟不憚以身爲之黨，是又將引其君以爲黨而不憚也。如此，則天下之事其庶幾乎。前年逐二諫官，去年逐一御史，近聞又逐一諫官矣，上下不交，而天下將至於無邦。丞相不此之慮，而慮士大夫之爲黨，其亦誤矣。熹雖荷知獎，而未遂埽門之願，顧蒙出語之勤，似不爲無可取者，是以輒空胸臆，少答恩顧，不自知其狂且妄也。干冒威尊，俯伏震懼，伏惟寬容有以裁之。瞻望黃閣，無由趨拜，敢冀上爲國家倍保崇重。熹不勝下情千萬懇禱之至。

與陳丞相別紙

蒙諭第二令孫爲學之意，乃能會世俗之所尙，而求夫有貴於己者，此蓋家庭平日不言之教有以啓之，非面命耳提之所及也。熹嘗聞之師友，大學一篇乃入德之門戶，學者當先講習，知得爲學次第規模，乃可讀語、孟、中庸，先見義理根原體用之大略，然後徐考諸經，以極其趣，庶幾有得。蓋諸經條制不同，功夫浩博，若不先讀大學、論、孟、中庸，令胸中開明，自有主宰，未易可遽求也。爲學之初，尤當深以貪多躐等、好高尙異爲戒耳。然此猶是知見邊事，若但入耳出口，以資談說，則亦何所用之。旣已知得，便當謹守力行，乃爲學問之實耳。伊洛文字亦多，恐難遍覽，只前此所寫近思錄乃其要領，只此一書尙恐理會未徹，不在多看也。大學、中庸向所納呈繆說，近多改正，旦夕別寫拜呈。近又編小學一書，備載古人事親事長、洒埽應對之法，亦有補於學者，併俟錄呈，乞賜裁訂，以授承學也。

與留丞相書

熹竊以孟冬漸寒，伏惟丞相國公鈞候起居萬福。熹昨者人還，伏奉台劄，諭以聖恩褒借，不許終辭之旨，又蒙鈞慈加賜手教，所以開曉尤極懇至。伏讀再三，仰體吾君吾相委曲容憐之意如此其厚，謹已齋祓祗拜告命，奉表稱謝矣。熹未嘗有一日埽灑之勞於門下，而丞相以知獎優異，不在衆人之後。顧今精神耗

竭．筋力疲憊．無復可期．以伸報效區區．願丞相深觀大易陰陽消長否泰往來之變．謹察君子小人之分．而公進退之毋為調停之說．所謂使忠言日聞．聖德日新．而天下之人真享富壽康寧之福．朝廷之上．真見平平蕩蕩之風．則衰病之軀．老死丘壑．無所憾矣．如於忠邪之分．察之有未明．消長之戒．信之有未篤．而又以一身利害之私．參錯乎其間．則今所謂持平者．是乃所以深助小人之勢．以為君子之病．將見彼黨日盛．此勢日孤．天下之事．將有不可為者．丞相雖欲奉身而退．窮勝事而樂清時．亦不得辭後世良史之責矣．熹不勝感德之至．輒復冒昧言之．伏惟恕其狂妄而采其千慮之一得焉．則又幸之大者．斷留門牆．無由伏謁．伏乞以時為國千萬自重．熹至懇至禱．死罪死罪．

與留丞相書

熹區區賤懇．已具前幅．必蒙矜念．俾遂退閑．不敢重出以煩公聽．惟是昨因致謝．輒罄鄙懷．狂妄僭率．不勝惶恐．然自遣人之後．即得朝士私書．語及近事．恭聞丞相忠誠感格．天意為回．重陰之底．復有陽復之漸．乃竊自幸其言之不效．既又反復以思．則恐今日之事．未足為喜．而前日之論．猶有可思者也．蓋自古君子小人．雜居並用．非此勝彼．即彼勝此．無有兩相疑而終不決者．此必然之理也．故雖舉朝皆君子．而但有一二小人．雜於百執事之間．投隙抵巇．已足為患．況居侍從之列乎．況居丞弼之任．而潛植私黨．布滿要津乎．蓋二三大臣者．人主之所與分別賢否進退人材．以圖天下之事．自非同心一德．協恭和衷．彼此坦然．一以國家為念．而無一毫有己之私．間於其間．無以克濟．若以小人參之．則我之所賢而欲進之者．彼以為害己而欲退之．我之所否而欲退之者．彼以為助己而欲親之．且其可否異同．不待勉爭力辨而後決．但於相與進對之間．小為俯仰前卻之態．而已足以敗吾事矣．是豈可不先以為慮．而輕為他計．以發其害我之機哉．此猶姑以鈞敵之常勢言之耳．況今親疏新舊之情．本自不侔．忠邪逆順之趣．又各有在．彼已先據必勝之地．而挾群黨以塞要衝．凡一舉手一搖足．皆足以為吾之害．下至近習識人．亦咸為之挾持簡牘．關通內外．以助其勢．而吾乃兀然孤居孑然特立．絕無蚍蜉蟻子之援．可與用力於根本之地．以覺上心．而清言路．其可望以為公道之助者．不能留之跬步之間．而欲求之千里之外．彼方為主．而我方為客．彼方為刀．而我方為肉．此固天下之危機敗證．而又時取彼所甚惡之人．置之不能為助之處．徒益其疑．而無補於事．愚恐雖能徧起天下之賢人君子．置之內外．彼亦不必動其聲氣．但陰拱而徐伺其勢．以能害己．則使一瞬目而群吠四起．使來者咸未及門．至者咸未煖席．而已狼狽倉皇．奔迸四出矣．尚何國事之可圖哉．今日之事．丞相以為但去一人．班列便無小人．臺閣便無異論乎．胡不觀於鄭尚書．王著作．孫司業之遂去．而不留．袁溫州之已除而中寢．此皆誰實為之也哉．以愚觀之．但見其操心益危．慮患益深．而為祟益甚耳．語曰．治水不自其原．末流彌增其廣．又曰．射人先射馬．擒賊當擒王．蓋慮此也．去年劉副端初除．抗論震動朝野．善類相慶．而熹獨深疑之．今日之勢．何以異此．伏願丞相試熟計之．而亟陰求學士大夫之有識慮氣節者．相與謀之．先使上心廓然．洞見忠邪之所在．而自腹心以至耳目喉舌之地．皆不容有毫髮邪氣．留於其閒．然後天下之賢．可以次而用．天下之事．可以序而為也．如其不

然．則自今以往．丞相之憂．乃有甚於前日．是以熹竊危之．而未敢以為喜也．每知之厚．不敢不盡愚．惟高明察之．抑天下之事．固多以欲速而致敗．然見幾不蚤．猶豫留時．亦智者所甚懼也．今日在我之勢．固為甚危．然乘隙疾攻．正在此時．投機之會．間不容息．惟丞相深計而亟圖之．則不惟善類之幸．實宗社生靈之幸．熹死罪死罪．

與陳丞相書

竊聞鈞旆尚留上饒．不審幾日遂東．所以反覆啓告之方．必已有定論矣．但熹竊料比來言者．指陳闕失．自發蠢欺．不為不盡．而未有開悟之益．正坐不正之於本．而正之於末．不求之於理．而求之於事．不言所以增崇聖德．紀綱政體之意．而惟舉小之過惡是攻．此其所以用力多．而見功少者與．伏惟高明深察乎此．而有以反之．庶乎其有以慰天下之望也．蓋不惟元老大臣所以告君之體當然．顧其理勢．攻之於彼．不若導之於此之為易．鄙眾人之所已言．不若濟其言之所不及者之為切也．鄙意如此．而不能達之於言．不審相公以為如何．數日道閒．竊疑日用之妙．其忠誠惻怛之意．蓋盎然溢於容貌詞氣之閒．知數年以來．所以進德者．如此其深且遠也．以此感物．何往不通．況吾君之聰明．而又助之以海內忠臣義士之心乎．願相公益勉旃．不幸而不得其言．則不可暫而立其位也．

與趙尚書書

竊以仲春之月．氣候暄和．伏惟茂對明恩．神人協相．台候起居萬福．熹茲者竊聞榮被追詔．入長天官．夫以尚書望實之隆．宜在廟堂．參斷國論之日久矣．去歲入朝．登用在即．而抗論極言．不以利害之私．少有回屈．士論益以歸重．而深恨其不少留也．乃今幸甚．天啓聖心．召還故官．是蓋將授以政．無可疑者．有識傳聞．交相慶賀．蓋不獨為門下之私喜也．然今日之事．蓋有甚難於為力者．不審明公何以處之．竊計雅懷．於其大者．素有定論．不待愚者之言矣．惟其小者之一二．區區鄙懷．竊有所疑．於平日．輒忘僭易．而一言之．惟高明之垂聽焉．蓋天下之事．決非一人之聰明才力所能獨運．是以古之君子．雖其德業智謀．足以有為．而未嘗不博求人才．以自裨益．方其未用．而收寘門牆．勸獎成就．已不勝其眾．是以至於當用之日．推挽成就．布之列位．而無事之不就也．今日明公之立朝．不為不久．而未聞天下有卓然可用之才．出於門牆之下．自頃出臨藩服．而熹始得觀於進退官屬之際．則見明公之所與者．率多碌碌凡庸．雕肝偵伺．以希寸進之流．未有以駿發事舉．為眾所稱．以為當舉而得之者也．而況於其舉行簡書．真有以大過於人者乎．今者進位以輔相之列．則所賴於天下之才者益眾．而所進退於天下之才者益重．若但以前日進退官屬之尺度取之．則熹恐天下之士．所以望於明公者．有未厭也．時事如此之難．明公之任．如此之重．而所以求助者．如此之狹．熹雖至愚．猶竊為明公慮之．而每知有素．不敢不及此而一言也．伏惟寬宏．恕其狂易．試加察焉．末由趨拜旌扆．伏乞以時為國自重．

答汪尚書

熹茲者累日侍行．得以親炙．竊惟道德純備．固非淺陋所能窺測．而於謙虛好問．容受盡言之際．尤竊有

感焉。蓋推是心以往。將天下之善皆歸之。其於任天下之重也何有。惟恐他日之事。常人所不能任者。閤下終不得而辭也。是以不勝拳拳。每以儒釋邪正之辨爲說。冀或有助萬分。而猶恐其未足於言也。請復陳之。幸垂聽焉。大抵近世言道學者。失於太高。讀書講義。率常以徑易超絕。不歷階梯爲快。而於其間曲折精微。正好玩索處。例皆忽略厭棄。以爲卑近瑣屑。不足留情。以故雖或多聞博識之士。其於天下之義理。亦不能無所未盡。蓋以多聞博識自爲一事。不甚精察其理之所自來。卻謂別有向上一著。與此兩不相關。此尹和靖所以有此三事中。一事者貴。則此悉亡矣之說。可謂切中其病矣。理既未盡。而胸中不能無疑。乃不復反求諸近。顧惑於異端之說。益推而置諸冥漠不可測知之域。兀然終日。味無義之語。以俟其廓然而一悟。殊不知物必格而後明。倫必察而後盡。格物只是窮理。物格即是理明。此乃大學功夫之始。潛玩積累。各有淺深。非有頓悟險絕處也。近世儒者語此。似亦太高矣。呂舍人書。別紙錄呈。彼既自謂廓然而一悟者。其於此猶懵然也。則亦何以悟爲哉。儒者爲此學而自謂有悟者。雖不可謂之悖。然其察之亦必不詳者矣。又況俟之而未必可得。徒使人抱不決之疑。志分氣餒。虛度歲月而悵悵耳。曷若致一吾宗。循下學上達之序。口講心思。躬行力究。寧煩毋略。寧下毋高。寧淺毋深。寧拙毋巧。從容潛玩。存久漸明。衆理洞然。次第無隱。然後知夫大中至正之極。天理人事之全。無不在是。初無迥然超絕不可及者。而幾微之間。毫釐畢察。酬酢之際。體用渾然。雖或使之任至重而處所難。亦沛然行其所無事而已矣。又何疑之不決。而氣之不完哉。繫言至此。亦可謂躐等矣。然以閤下之明。驗而進之。恐不足以爲難也。此其與外學所謂廓然而一悟者。雖未知其孰爲優劣。然此一而彼二。此實而彼虛。則較然矣。就使其說有實非吾儒之所及者。是乃所以過乎大中至正之矩。而與不及者亡以異也。窮理幽深過也。反倫悖理不及也。蓋大本既立。準則自明。此孟子所以知言。而詖淫邪遁。接於我者。皆不能逃其鑒也。生於其心。害於其政。發於其政。害於其事。可不戒哉。可不懼哉。愚意如此。不識高明以爲如何。如或未中理。亦乞明賜誨諭。將復思而請益焉。

答汪尚書

熹不揆愚鄙。妄陳鄙見。伏蒙高明垂賜誨答。反復玩味。欽佩無忘。然有所疑。敢不自竭。道在六經。何必他求。誠如台諭。亦可謂要言不煩矣。然世之君子。亦有雖知其爲如此。而不免於論背者。何哉。以彼之爲說者曰。子之所求於六經者。不過知性知天而已。由吾之術。無屈首受書之勞。而有其效。其見解眞實。有過之者。無不及焉。世之君子。既以是中其好徑欲速之心。而不察乎他求之賊道。貴仕者又往往有王務家私之累。聲色勢利之娛。日力亦不足矣。是以雖知至道不外六經。而不暇求。不若一注心於彼。而徼幸其萬一也。然則何必云者。正矣。而熹竊恨其未嚴也。若易必以可。儻庶幾乎。蓋不必云者。無益之辭也。不可云者。有害之辭也。夫二者之閒。相去遠矣。如烏喙食之而殺人。則世之相戒者。必曰不可食。而未有謂不必食而已者也。妄意如此。不審高明以爲何如。又蒙教諭以兩蘇之學不可與王氏同科。此乃援附辭不別白。指不分明之過。請復陳之於後。而求教。又以歐陽司馬同於蘇氏。則熹亦未能不以爲疑也。蓋司馬

歐陽之學。其於聖賢之高致。固非末學所敢議者。然其所存所守。皆不失儒者之舊。特恐有所未盡耳。至於王氏蘇氏。則皆以佛老爲聖人。既不純乎儒者之學矣。非惡其如此。特如此。可驗其於吾儒之學無所得。而王氏支離穿鑿。尤無義味。至於甚者。幾類俳優。本不足以惑衆。徒以一時取合人主。假利勢以行之。至於已甚。故特爲諸老先生之所詆訶。龜山與胡文定書。及答蕭子莊書。可見其意矣。在今日則勢窮禍極。故其失人人得見之。至若蘇氏之言。高者出入有無。而曲成義理。如易說性命陰陽之說。人心道心。古史之中一性善。老子之道器中和。下者指陳利害。而切近人情。蘇氏此等議論。不可殫舉。且據論語說。則東坡之論見管仲。子由之論發子西。皆以利害言之也。其智識才辨。謀爲氣概。又足以震耀而張皇之。使聽者欣然而不知倦。非王氏之比也。然語道學則迷大本。如論注中性命諸說。多出私意。雜佛老而言之。性命之說尤可笑。嘗有辨老子說中一段。今以拜呈。可見其梗概矣。論事實則尚權謀。如論管子西事。乃以此論聖人。可見其底蘊矣。衒浮華。忘本實。貴通達。賤名檢。此其害天理。亂人心。妨道術。敗風教。亦豈盡出王氏之下也哉。但其身與其徒。皆不甚得志於時。無利勢以輔之。故其說雖行。而不能甚久。凡此患害。人未盡見。故諸老先生得以置而不論。使其行於當世。亦如王氏之盛。則其爲禍。不但王氏而已。主名教者亦不得恝然而無言也。龜山集中有辨說數段。爲蘇氏發也。當時固已慮此矣。程氏語錄中論眞贗。亦似有所指。蓋王氏之學。雖談空虛而無精彩。雖急功利而少機變。其極也。陋如薛昂之徒而已。蔡京雖名推尊王氏。然其淫侈縱恣。所以敗亂天下者。不盡出於金陵也。龜山所論是矣。蔡乃其所假以爲說耳。若蘇氏。則其律身已不若荊公之嚴。其爲術要未忘功利。而詭祕過之。其徒如秦觀李廌之流。皆浮誕佻輕。士類不齒。相與扇縱橫捭闔之辨。以持其說。而漠然不知禮義廉恥之爲何物。雖其勢利未能有以動人。而世之樂放縱惡拘檢者。已紛然向之。使其得志。則凡蔡京之所爲。未必不身爲之也。世徒據其已然者論之。是以蘇氏猶得在近世名卿之列。而君子樂成人之美者。亦不欲逆探未形之禍。以加譏貶。至於論道學邪正之際。則其辨有在毫釐之間者。雖欲假借而不能私也。今乃欲專貶王氏。而曲貸二蘇。道術所以不明。異端所以益熾。實由於此。愚恐王氏復生。未有以默其口而厭其心也。狂妄僭率。極言至此。恐閤下未以爲然。胡不取熹前所陳者。數書之說而觀之也。以閤下之明。秉天理以格人欲。據正道以黜異端。彼亦將何所遁其情哉。熹之愚昧幺麼。豈不知其力之不足。所以慨然發憤而不能已。亦決於此而已矣。天下豈有二道哉。受學之語。見於呂與叔所記二先生語中。云昔受學於周茂叔。故據以爲說。從游蓋所謂敎。而不爲師弟子之辭。故范內翰之於二先生。胡文定之於三君子。熹皆用此字。但二先生於康節。誠似太重。欲改爲與。又似太輕。不知別下何字爲當。更乞示誨。幸甚。程邵之學固不同。然二先生所以推尊康節者至矣。然以其信道不惑。不雜異端。班於溫公橫渠之間。則亦未可以其道不同而遽貶之也。和靖之言。恐如孟子言伯夷伊尹之於孔子。爲不同道之比。妄意其然。不識台意以爲然否。抑康節之學。抉摘窈微。與佛老之言。豈無一二相似。而卓然自信。無所汙染。此其所見必有端的處。比之溫公。欲護名教而不言者。又有間矣。因論康節。及此。幷以求教。

答汪尙書

別紙誨諭，良荷不鄙。自頃致書之後，方竊悚懼，以俟譴訶，豈意高明不以爲罪，而虛受之，此與熹所敬服歎甚而不能已者，幸甚幸甚。然所謂一字之失者，若推其所自來，究其所終極，恐其失不但一字而已，更望少留意焉。則熹之願也。濂溪、河南授受之際，非末學所敢議，然以其迹論之，則來教爲得其實矣。敢不承命而改焉。但通書太極圖之屬，更望暇日試一研味，恐或不能無補萬分。然後有以知二先生之於周子，非若孔子之於老聃、郯子、萇弘也。惟是蘇學邪正之辨，終未能無疑於心，蓋熹前日所陳，乃論其學儒不至而流於詖淫邪遁之域，竊來教乃病其學佛未精而滯於智慮言語之間，此所以多言而愈不合也。夫其始之闢禪學也，豈能明天人之蘊，推性命之原，以破其荒誕浮虛之說，而反之正哉。如大悲閣中和院記之屬，直掠彼之麤，以角其精，據彼之外，以攻其內，是乃率子弟以攻父母，信枝葉而疑本根，亦安得不爲之詘哉。近世攻釋氏者，如韓、歐、孫、石之正，龜山猶以爲一杯水救一車薪之火，況如蘇子以邪攻邪，是束縕灌膏而往赴之也，直以身爲燼而後已耳。來教又以爲蘇氏乃習氣之弊，雖不知道而無邪心，非若王氏之穿鑿附會，以濟其私邪之學也。熹竊謂學以知道爲本，知道則學純而心正，見於行事，發於言語，亦無往而不得其正焉。如王氏者，其始學也，蓋欲陵跨揚、韓，掩迹顏、孟，初亦豈遽有邪心哉，特以不能知道，故其學不純，而設心造事，遂流入於邪。又自以爲是，而大爲穿鑿附會，以文之此其所以重得罪於聖人之門也。蘇氏之學，雖與王氏若有不同者，然其不知道而自以爲是，則均焉。學不知道，其心固無所取則，以爲正，又自以爲是而肆言之，其不爲王氏者，特天下未被其禍而已。其穿鑿附會之巧，如來教所稱論成佛說老子之屬，蓋非王氏所及，而其心之不正，至乃謂湯武篡弒，而盛稱荀彧，以爲聖人之徒。凡若此類，皆逞其私邪，無復忌憚，不在王氏之下。借曰不然，而原情以差其罪，則亦不過稍從末減之科而已，豈可以是爲當然而莫之禁乎。書曰：天討有罪，五刑五用哉。此刑法之本意也。若天理不明，無所準則，而屑屑焉惟原情之爲務，則無乃徇情廢法，而縱惡以啓姦乎。楊朱學爲義者也，而偏於爲我，墨翟學爲仁者也，而流於兼愛，本其設心，豈有邪哉。皆以善而爲之耳，特於本原之際，微有毫釐之差，是以孟子推言其禍，以爲無父無君而陷於禽獸，辭而闢之，不少假借，孟子亦豈不原其情，而過爲是刻核之論哉。誠以其賊天理，害人心，於幾微之間，使人陷溺而不自知，非若刑名狙詐之術，其禍淺切而易見也。是以拔本塞源，不得不如是之力，書曰：予畏上帝，不敢不正，又曰：予弗順天，厥罪惟均。孟子之心，亦若是而已爾。以此論之，今日之事，王氏僅足爲申、韓、儀、衍，而蘇氏學不正而言成理，又非楊墨之比，愚恐孟子復生，則其取舍先後，必將有在，而非如來教之云也。區區僭越辨論，不敢自詭工訶古人，而取必於然諾，實以爲古人致知格物之學，有在於是，既以求益，而亦意其未必無補於高明也。

與汪尙書

去春賜教語及蘇學，以爲世人讀之，止取文章之妙，初不於此求道，則其失自可置之。夫學者之求道，固不於蘇氏之文矣，然既取其文，則文之所述，有邪有正，有是有非，是亦皆有道焉，固求道者之所不可不

講也。講去其非以存其是，則道固於此乎在矣。而何不可之有。若曰：惟其文之取，而不復議其理之是非，則是道自道，文自文也。道外有物，固不足以爲道，且文而無理，又安足以爲文乎。蓋道無適而不存者也，故卽文以講道，則文與道兩得，而一以貫之。否則亦將兩失之矣。中無主，外無擇，其不爲浮詞險詖所入而亂其知思也者幾希。況彼之所以自任者，不但曰文章而已。既亡以考其得失，則其肆然而談道德於天下，夫亦孰能禦之。愚見如此，累蒙教告，終不能移也。又蒙諭及二程之於濂溪，亦若橫渠之於范文正耳。先覺相傳之祕，非後學所能窺測，誦其詩，讀其書，則周、范之造詣固殊，而程、張之契悟亦異。如曰仲尼顏子所樂，吟風弄月以歸，皆是當時口傳心受的當親切處，後來二先生舉似後學，亦不將作第二義看，然則行狀所謂反求之六經，然後得之者，特語夫功用之大全耳。至其入處，則自濂溪不可誣也。若橫渠之於文正，則異於是。蓋當時麤發其端而已，受學乃先生自言，此豈自誣者耶。大抵近世諸公知濂溪甚淺，如呂氏童蒙訓，記其嘗著通書，而曰用意高遠，夫通書太極之說，所以明天理之根源，究萬物之終始，豈用意而爲之。又何高下遠近之可道哉。近林黃中自九江寄其所撰祠堂記文，極論濂字偏旁，以爲害道，尤可駭歎。而通書之後，次序不倫，載蒲宗孟碣銘全文，爲害又甚，以書曉之，度未易入，見謀於此，別爲叙次而刊之，恐卻不難辨也。舂陵記文，亦不可解，此道之衰，未有甚於今日，奈何奈何。

答汪尙書

伏蒙垂教以所不及，反覆再四，開發良多。此足以見閑居味道，所造日深，而又謙虛退託，不自賢智，如此，區區下懷，尤切歎幸。第顧淺陋，不足以當誘掖之勤，茲爲愧懼耳。然竊思之，東西銘雖同出於一時之作，然其詞義之所指，氣象之所及，淺深廣狹，迥然不同。是以程門專以西銘開示學者，而於東銘則未之嘗言。蓋學者誠於西銘之言反復玩味，而有以自得之，則心廣理明，意味自別。若東銘則雖分別長傲遂非失於毫釐之間，所以開警後學亦不爲不切，然意味有窮，而於下學功夫，蓋猶有未盡者，又安得與西銘徹上徹下，一以貫之之旨，同日而語哉。竊意先賢取舍之意，或出於此，不審高明以爲何如。至於體用一原，顯微無閒之語，則近嘗思之，前此看得大段鹵莽，子細玩味，方知此序無一字無下落，無一語無次序。其曰至微者理也，至著者象也，體用一原，顯微無閒，蓋自理而言，則卽體而用在其中，所謂一原也。自象而言，則卽顯而微不能外，所謂無閒也。其文理密察，有條不紊，乃如此，若於此看得分明，則卽西銘之書，而所謂一原無閒之實，已瞭然心目之閒矣。亦何俟於東銘而後足耶。若俟東銘而後足，則是體用顯微判然二物，必各爲一書，然後可以發明之也。先生之意，恐不如此。不審高明又以爲如何。太極圖、西銘近因朋友商搉，嘗竊私記其說，見此鈔錄，欲以請教，未畢，而明仲之僕來索書，不欲留之，後便當拜呈也。然頃以示伯恭，渠至今未能無疑，蓋學者含糊覆冒之久，一旦遽欲分剖曉析而告語之，宜其不能入也。又蒙語及前此妄論平易蹉過之言，稱許甚過，尤切皇恐。然竊觀來意，似以爲先有見處，乃能造夫平易，此則又似禪家之說，熹有所不能無疑也。聖門之教，下學上達，自平易處講究討論，積慮潛心，優柔饜飫，久而漸有得焉，則日見其高深遠大，而不可窮矣。程夫子所謂善學者求言必自近，易於近者，非知言者也，

亦請此耳。今日此學非言語臆度所及。必先有見。然後有以造夫平易。則是欲先上達而後下學。譬之是猶先察秋毫而後睹山岳。先舉萬石而後勝匹雛也。夫道固有非言語臆度所及者。然非顏曾以上。幾於化者。不能與也。今日為學用力之初。正當學問思辨而力行之。乃可以變化氣質而入於道。顧乃先自禁切。不學不思。以坐待其無故忽然而有見。無乃溺心於無用之地。玩歲愒日。而卒不見其成功乎。就使偶倖於恍惚之間。亦與天理人心敘秩命討之實。了無交涉。其所自謂有得者。適足為自私自利之資而已。此則釋氏之禍。橫流稽天而不可遏者。有志之士。所以隱憂浩歎。而欲火其書也。舊讀明道行狀。記其學行事業。累數千言。而卒道其言。不過力排釋氏。以為必闢之而後可以入道。後得呂榮公家傳。則以為嘗受學於二程。而所以推尊稱美之辭甚盛。考其實亦誠有以大過人者。然至其卒章。而誦其言。則以為佛之道與聖人合。此其師生之間。分背矛盾。一南一北。不審台意平日於此是非之際。何以處之。天之生物使之一本。此是則彼非。此非則彼是。蓋不容並立而兩存也。愚昧無知。輒爾誇進。敢竭愚慮。庶幾決疑。伏望恕其狂易。而終教之。幸甚幸甚。

答張欽夫

蒙示及答胡彪二書。呂氏中庸辨。發明親切。警悟多矣。然有未諭。敢條其所以。而請於左右。答廣仲書。切中學者之病。然愚意竊謂此病正坐平時燭理未明。涵養未熟。以故事物之來。無以應之。若曰於事物紛至之時。精察此心之所起。則是似更於應事之外。別起一念。以察此心。以心察心。煩擾益甚。且又不見事物未至時用力之要。此蓋所以不能無疑也。儒者之學。大要以窮理為先。蓋凡一物有一理。須先明此。然後心之所發。輕重長短。各有準則。書所謂天敘、天秩、天命、天討。孟子所謂物皆然。心為甚者。皆謂此也。若不於此先致其知。但見其所以為心者如此。識其所以為心者如此。泛然而無所準則。則其所存所發。亦何自而中於理乎。且如釋氏擎拳豎拂。運水般柴之說。豈不見此心。豈不識此心。而卒不可與入堯舜之道者。正為不見天理。而專認此心以為主宰。故不免流於自私耳。前輩有言。聖人本天。釋氏本心。蓋謂此也。來示又謂心無時不虛。熹以為心之本體。固無時不虛。然而人欲己私。汩沒久矣。安得一旦遽見此境界乎。故聖人必曰正其心。而正心必先誠意。誠意必先致知。其用力次第如此。然後可以得心之正而復其本體之虛。亦非一日之力矣。今直曰無時不虛。又曰既識此心。則用無不利。此亦失之太快。而流於異學之歸矣。若儒者之言。則必也精義入神。而後用無不利。可得而語矣。孟子存亡出入之說。亦欲學者操而存之耳。似不為識此心發也。若能常操而存。即所謂敬者純矣。純則動靜如一。而此心無時不存矣。今也必曰動處求之。則是有意求免乎靜之一偏。而不知其反倚乎動之一偏也。然能常操而存者。亦是顏子地位以上人。方可言此。今又曰識得便能守得。則仆亦恐其言之易也。明道先生曰。既能體之而樂。則亦不患不能守。須如此而言。方是攧撲不破。絕滲漏無病敗耳。高明之意。大抵在於施為運用處求之。正禪家所謂石火電光底消息也。而於優游涵泳之功。似未甚留意。是以求之太迫。而得之若驚。資之不深。而發之太露。易所謂寬以居之者。正為不欲其如此耳。愚慮及此。不識高明以為如何。

答張欽夫

諸說例蒙印可。而未發之旨。又其樞要。既無異論。何慰如之。然比觀舊說。卻覺無甚綱領。因復體察。得見此理。須以心為主而論之。則性情之德。中和之妙。皆有條而不紊矣。然人之一身。知覺運用。莫非心之所為。則心者。固所以主於身。而無動靜語默之間者也。然方其靜也。事物未至。思慮未萌。而一性渾然。道義全具。其所謂中。是乃心之所以為體。而寂然不動者也。及其動也。事物交至。思慮萌焉。則七情迭用。各有攸主。其所謂和。是乃心之所以為用。感而遂通者也。然性之靜也。而不能不動。情之動也。而必有節焉。是則心之所以寂然感通。周流貫徹。而體用未始相離者也。然人有是心。而或不仁。則無以著此心之妙。人雖欲仁。而或不敬。則無以致求仁之功。蓋心主乎一身。而無動靜語默之間。是以君子之於敬。亦無動靜語默。而不用其力焉。未發之前。是敬也。固已主乎存養之實。已發之際。是敬也。又常行於省察之間。方其存也。思慮未萌。而知覺不昧。是則靜中之動。復之所以見天地之心也。及其察也。事物紛糾。而品節不差。是則動中之靜。艮之所以不獲其身。不見其人也。有以主乎靜中之動。是以寂而未嘗不感。有以察乎動中之靜。是以感而未嘗不寂。寂而常感。感而常寂。此心之所以周流貫徹。而無一息之不仁也。然則君子之所以致中和。而天地位。萬物育者。在此而已。蓋主於身而無動靜語默之間者。心也。仁則心之道。而敬則心之貞也。此徹上徹下之道。聖學之本統。明乎此。則性情之德。中和之妙。可一言而盡矣。熹向來之說固未及此。而來喻曲折。雖多所發明。然於提綱振領處。似亦有未盡。又如所謂學者先須察識端倪之發。然後可加存養之功。則熹於此不能無疑。蓋發處固當察識。但人自有未發時。此處便合存養。豈可必待發而後察。察而後存耶。且從初不曾存養。便欲隨事察識。竊恐浩浩茫茫。無下手處。而毫釐之差。千里之謬。將有不可勝言者。此程子所以每言孟子才高。學之無可依據。人須是學顏子之學。則入聖人為近。有用力處。其微意亦可見矣。且如灑埽應對進退。此存養之事也。不知學者將先於此而後察之耶。抑將先察識而後存養也。以此觀之。則用力之先後。判然可觀矣。來教又謂動中靜涵。所謂復見天地之心。亦所未喻。熹前以復為靜中之動者。蓋觀卦象。便自可見。而伊川先生之意。似亦如此。來教又謂言靜則溺於虛無。此固所當深慮。然此二字。如佛者之論。則誠有此患。若以天理觀之。則動之不能無靜。猶靜之不能無動也。靜之不能無養。猶動之不可不察也。但見得一動一靜。互為其根。敬義夾持。不容間斷之意。則雖下靜字。元非死物。至靜之中。蓋有動之端焉。是乃所以見天地之心者。而先王之所以至日閉關。蓋當此之時。則安靜以養乎此爾。固非遠事絕物。閉目兀坐。而偏於靜之謂。但未接物時。便有敬以主乎其中。則事至物來。善端昭著。而所以察之者。益精明爾。伊川先生所謂卻於已發之際觀之者。正謂未發則只有存養。而已發則方有可觀也。周子之言主靜。乃就中正仁義而言。以正對中。則中為重。以義配仁。則仁為本爾。非四者之外。別有主靜一段事也。來教又謂熹言以靜為本。不若遂言以敬為本。此固然也。然敬字工夫。通貫動靜。而必以靜為本。故熹向來輒有是語。今若遂易為敬。雖若完全。然卻不見敬之所施有先有後。則亦未得為諦當也。至於來教所謂要須察夫動以見靜之所存。靜以涵動之所本。動靜相須。體用

不離。而後為無滲漏也。此數句卓然意語俱到。謹以書之座右。出入觀省。然上兩句。次聯似未甚安。意謂易而徵之。乃有可行之實。不審尊意以為如何。

答呂伯恭

仁說近再改定。比舊稍分明詳密。已復錄呈矣。此說固太淺少含蓄。然竊意此等名義。古人之教。自其小學之時。已有白直分明訓說。而未有後世許多淺陋元空。上下走作之弊。故其學者亦曉然知得如此名字。但是如此道理。不可不著實踐履。所以聖門學者皆以求仁為務。蓋皆已略曉其名義。而求實造其地位也。若似今人茫然理會不得。則其所汲汲以求者。乃其平生所不識之物。復何所向望愛說而知所以用其力耶。故今日之言。比之古人誠為淺露。然有所不得已者。其實亦只是祖述伊川仁性愛情之說。但剔得名義稍分界分脈絡有條理。免得學者枉費心神。胡亂揣摸。喚東作西爾。若不實下恭敬存養克己復禮之功。則此說雖精。亦與彼有何干涉耶。故卻謂此說正所以為學者向望之標準。而初未嘗侵過學者用功地步。明者試一思之。以為如何。似不必深以為疑也。自己功夫與語人之法固不同。然如此說卻似有王氏所論高明中庸之弊也。須更究其曲折。略與彼說破乃佳。

答呂伯恭

熹所欲整理文字頭緒頗多。而日力不足。今又方有遠役。念念未始一日去心也。讀易之法。竊疑卦爻之詞。本為卜筮者斷吉凶。而因以訓戒。至彖象文言之作。始因其吉凶訓戒之意。而推說其義理以明之。後人但見孔子所說義理。而不復推本文王周公之本意。因鄙卜筮為不足言。而其所以言易者。遂遠於日用之實。類皆牽合委曲。偏主一事而言。無復包含該貫曲暢旁通之妙。若但如此。則聖人當時自可別作一書。明言義理以詔後世。何用假託卦象。為此艱深隱晦之辭乎。故今欲凡讀一卦一爻。便如占筮所得。虛心以求其詞義之所指。以為吉凶可否之決。然後考其象之所已然者。求其理之所以然者。然後推之於事。使上自王公。下至民庶。所以修身治國。皆有可用。私竊以為如此求之。似得三聖之遺意。然方讀得上經。其間方多有未曉處。不敢強通也。其可通處。極有本甚平易淺近。而今傳註。誤為高深微妙之說者。如利用祭祀。利用享祀。只是卜祭則吉。田獲三狐。田獲三品。只是卜田則吉。公用享于天子。只是卜朝覲則吉。利建侯。只是卜立君則吉。利用為依遷國。只是卜遷國則吉。利用侵伐。只是卜侵伐則吉之類。但推之於事。或有如此說者耳。凡此之類不一。亦欲私識其說。與朋友訂之。而未能就也。不審尊意以為如何。因來幸以一言可否之。

答胡廣仲

伊川先生曰。天地儲精。得五行之秀者為人。其本也。眞而靜。其未發也。五性具焉。曰仁、義、禮、智、信。形既生矣。外物觸其形。而動於中矣。其中動而七情出焉。曰喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲。情既熾而益蕩。其性鑿矣。熹詳味此數語。與樂記之說。指意不殊。所謂靜者。亦指未感時言爾。當此之時。心之所存。渾是天理。未有人欲之偽。故曰天之性。及其感物而動。則是非眞妄自此分矣。然非性則亦無自而發。故曰性之欲。動字與中庸

發字無異。而其是非眞妄。特決於有節與無節中節與不中節之間耳。來教所謂正要此處識得眞妄是也。然須是平日有涵養之功。臨事方能識得。若茫然都無主宰。事至然後安排。則已緩而不及於事矣。至謂靜字所以形容天性之妙。不可以動靜眞妄言。則熹卻有疑焉。蓋性無不該。動靜之理具焉。若專以靜字形容。則反偏卻性字矣。記以靜為天性。只謂未感物之前。私欲未萌。靜是天理耳。不必以靜字為性之妙也。眞妄又與動靜不同。性之為性。天下莫不具焉。但無妄耳。今乃欲并與其眞而無之。此韓公道無眞假之言。所以見譏於明道也。伊川所謂其本眞而靜者。眞靜兩字。亦自不同。蓋眞則指本體而言。靜則但言其初未感物耳。明道先生云。人生而靜以上不容說。蓋說性時。便已不是性矣。蓋人生而靜。只是情之未發。但於此可見天性之全。非眞以靜狀性也。愚意如此。未知中否。

與范直閣

伏奉賜教。獲聞還日起居之詳。慰感亡以諭。信後暑雨應候。伏惟盛德所臨。百神勞相。台候萬福。熹親旁蠢遺。未有寸言者。伏蒙教論忠恕之說。自非愛予之深。不鄙其愚。豈肯勤勤反復如此。感幸深矣。但伏思之。終未有契處。不敢隱然。請畢其詞。以求正於左右。熹前書所論忠恕則一。而在聖人。在學者。則不能無異。此正猶孟子言由仁義行。與行仁義之別耳。孟子之言。不可謂以仁義為有二。則熹之言。亦非謂忠恕為有二也。但聖賢所論。各有所為而發。故當隨事而釋之。雖明道先生見道之明。亦不能合二者而為一也。非不能合。蓋不可合也。強而合之。不降高以就卑。即推近以為遠。始倚一偏。終必乖戾。蓋非理之本然。是乃所以為不一也。蓋曾子專為發明聖人一貫之旨。所謂由忠恕行者也。子思專為指示學者入德之方。所謂行忠恕者也。所指既殊。安得不以為二。然核其所以為忠恕者。則其本體蓋未嘗不同也。以此而論。今所被教。閫曲折可以無疑矣。不識尊意以為然否。若夫曾子所言。發明一貫之旨。熹前書一再論之。皆未蒙決其可否。熹又有以明之。蓋忠恕二字。自眾人觀之。於聖人分上。極為小事。然聖人分上。無非極致。蓋既曰一貫。則無小大之殊故也。猶天道至教。四時行。百物生。莫非造化之神。不可專以太虛無形為道體。而判形而下者為麤迹也。此孔子所謂吾無隱乎爾者。不離日用之間。二三子知之未至。而疑其有隱。則是正以道為無形。以日用忠恕為麤迹。故曾子於此。指以示之耳。此說雖陋。乃程二先生之舊說。上蔡謝先生。又發明之。顧熹之愚。實未及此。但以聞見之知。推衍為說。是以不自知其當否。而每有請焉。更望詳覽前書。重賜提誨。不勝幸甚。前日諸疑。亦望早賜鐫誨。俾毋疑為望。時序向熱。伏乞為道保重。以須還召。區區不勝大願。不備。

答呂伯恭

自頃謀歸。卻無暇。春間而辱書至三四。感激不可言。熹一出兩年。無補公私。而精神困弊。學業荒廢。既往之悔。有不可言者。自去年秋冬災傷之後。不能求去。以及今春。遂有江西之命。又俟代者至閏月二十七日。方得合符而歸。以四月十九日至家。雖幸息肩。又苦人事紛冗。老幼病患。未能有好況。然大概已是入淸涼境界中矣。道中看中庸。覺得舊說有費力處。略加修訂。稍覺勝前。計他書亦須如此。義理無窮。知識

有限。求之言語之間。尚乃不能無差。況體之身見諸事業哉。稍定從頭整頓一過。會須更略長進也。子靜舊日規模終在。其論爲學之病多說如此。卽只是意見如此。卽只是議論如此。卽只是定本。熹因與之。旣是思索。卽不容無意見。旣是講學。卽不容無議論。統論爲學規模。亦豈容無定本。但隨人材質病痛而救藥之。卽不可有定本耳。渠卻云正爲多是邪意見閒議論。故爲學者之病。熹云如此。卽是自家呵叱亦過分了。須著邪字閒字方始分明。不教人作禪會耳。又教人恐須先立定本。卻就上面整頓。方始說得無定本底道理。今如此一概揮斥。其不爲禪學者幾希矣。渠雖唯唯。然終亦未竟窮也。來諭十分是當之說。豈所敢當。功夫未到。則乃是全不曾下功夫。不但未到而已也。子靜之病。恐未必是看人不看理。自是渠合下有些禪底意思。又是主張太過。須說我不是禪。而諸生錯會了。故其流至此。如所論陳正已。亦其所訶以爲竊於禪者。熹未識之。不知其果然否也。大抵兩頭三緒。東出西沒。無提撮處。從上聖賢無此樣轍。方擬湖南。欲歸途過之。再與子細商訂。偶復蹉跌。未知久遠竟如何也。然其好處自不可掩覆。可敬服也。他時或約與俱詣。見相與劇論尤佳。未卽承教。引領馳情。切冀厚自愛重。以幸斯人。

答趙尚書

四月二十六日。熹叩首再拜。上覆吏部尚書台座。熹久病不得拜書。第切馳仰。卽日淫雨寒涼。伏惟論思多暇。神人交相。台候起居萬福。竊聞清蹕已御外朝。尚書首奉延訪。忠言至論。發動上心。有識傳聞。無不歔欷。但以嚮者所嘗商較者揆之。似已太勤切矣。豈忠肝義膽。得全於天。有不可得而抑者。抑以論議不齊。事功難必。而故出此。以趣勇退之塗耶。以出處語默之常理言之。二者誠皆有常。然非海內深思遠識之士。所以望於明公者也。顧今指趣已聞。標的已建。而未見幡然聽納之效。不審高明又當何以繼此。此恐更宜廣詢博訪。以善其後。未可以便謂無策。而付之不可如何也。朝士下僚中。恐不能無可咨詢者。願自今以來。稍加延納。虛心降意。採其所長。庶乎其有補耳。東府復留。勢豈能久。意其亦必自知如此。而姑爲偸安引日之計。以蠲苛小。冀無後災。此其爲害。又將有不可勝言者。尚書與之情義不薄。若勸之乘此必不能久之勢。力言於上。極陳安危治亂之機。大明忠邪枉直之辨。以爲國家久遠之計。其濟則宗社之靈。生民之幸。不濟則與其抑首下心。前迫後捉。以保此須臾之光景。纖芥之榮祿。而不能自拔於小人之羣。以誤國家。以此易彼。豈不浩然而無愧悔於心哉。但其人自無遠識。親狎庸佞。全身保妻子之慮深。而憂國愛民之念淺。恐未必能聽此大度之言耳。但尚書旣與之厚。而不乘此機發此策。則於吾之心有不盡者。嘗試一言之。政使未必能用。亦未至於有害。又與建白於朝。事體不同也。不審高明以爲如何。劉德脩忽自蜀中寄一書來。慷慨振厲。略不少衰。眞奇士也。觀其意。似亦甚悔前日欠人商量。失卻事機。此其可太息者。然事變無窮。又安知後之視今。不猶今之視昔。人之視己。不猶己之視人耶。士居平世處下位。視天下之事。意若無足爲者。及居大位。遭事會。便從無下手處。信乎義理之難窮。而學問之不可已也。病中信手亂抽得通鑑一兩卷看。正値難處置處。不覺骨寒毛聳。心膽墮地。向來只作文字看過。卻全不自覺。眞是枉讀了他古人書也。熹一春病腳。至今未能出入。醫藥雖進。灸灼滿身。殊未見效。只今兩脛

細瑣。飲食減少。自度非能久於世者。所幸小屋略就。旦夕可以定居。便與世相忘矣。向來小報。幸是誤傳。不然又費分疏。愈增罪累耳。閩中自得林幸。一路已甚幸。若象先來。更能爲上四州整頓得財賦源流。卽更爲久遠之惠。但恐其意只如所謂去泰甚者。則又失望耳。近日此等議論。眞全軀保位之良藥。而病國殄民之鴆毒也。無由瞻晤。寫此紓鬱。切冀深爲人望。千萬自重。不宜。

與留丞相書

昨日伏蒙丞相少保國公。降屈威重。先辱手書。雖以奏記略陳謝悃。而語意狂率。不知所裁。竊意相公。必將怒而絕之。則熹因得以伸匹夫之志。而相公方且坦懷虛受。不以爲忤。加賜眞筆。眷眷益勤。此已出於望外矣。至於所乞寢罷禊恩。則又未蒙賛可。顧以元日奉觴盛禮之次。開陳督遣。且因書指諭以宜行。熹隘狹中。不足以窺大人之度。然私心猶竊不能無所疑者。則以爲此雖足以見相公含垢納汚之盛。屈己下士之誠。而未知相公之心。以熹前日之事。今日之言。爲果何如也。熹今承命再三。固已不敢必於退避。但恐衰年精力不足以勝一道之責。欲白相公。都俞之際。委曲一言。換一小壘。若帥幕謀曹之屬。庶幾可以扶曳衰殘。仰承恩指。然其所以事相公者。則不敢少有毫髮異於前日之心也。亦願相公深以前事爲戒。於天下之事。有可否。則斷以公道。而勿牽於內顧偏聽之私。於天下之賢。有從違。則開以誠心。而勿挾以陽開陰闔之計。則庶乎德業盛大。表裏光明。中外遠邇。心悅誠服。非獨如熹等輩。終身服役。而不敢有貳於萬分矣。如其不然。則殆不若及其去就之未定。而遂其本志之爲愈也。干冒聽瀆。惶懼殊深。進之退之。惟相公之所以命。

與留丞相書

熹自少鄙拙。凡事不能及人。獨聞古人爲己之學。而心竊好之。又以爲是乃人之所當爲。而力所可勉。遂委己從事焉。庶幾以塞其受中以生之責。初不敢爲異以求名也。旣而閭里後生。有相聞者。因以所聞告之。而流傳之誤。乃有自遠至者。其才之高下。質之厚薄。雖爲不同。然皆以是心至。熹不得拒也。不謂熹之無狀。偶自獲罪於世。而詿誤連染。上累斯道。下及衆賢。例得誕僞之名。誣以不道之法。至有初不相識而橫罹其禍者。杜門循習。私竊負愧。雖欲悔之。而厥路無繇矣。顧其繼而來者。又未忍卻。然每對之。未嘗不自笑其愚。而又憐彼之愚。甚於熹也。今幸旬月以來。各以事歸。計亦聞之外間風色。自不敢復來矣。垂閔之及。深感鈞慈。風諭保全之意。故敢詳布委折。昨日李袁州過此。能言近事。又知僥冒獲附下風之義。尤竊自慶幸也。

與楊子直書

熹一病沈綿。遂不能起。今遣人去下致仕文字。不知尚及拜受否也。世間喩於義者。則爲君子。喩於利者。卽是小人。而近年一種議論。乃欲周旋於二者之間。回互委曲。費盡心機。卒旣不得爲君子。而其爲小人。亦不索性。亦可謂誤用其心矣。人之將死。其言也善。惟老兄念之。

答湯德遠

示諭爲學之意。極爲高遠。非愚慮所及。然未知所論。於聖賢之言。以何爲據。其用力次第果如何。此必有親切懇實可以循序而進者。乃爲吾儒之學。如其不然。恐未免陷於佛老之邪說。非淺之所敢知也。

答趙子欽

累數年來。有更定舊書數種。欲得面論而不可得。大抵愚意。常患近世學者。道理太多。不能虛心退步。徐觀聖賢之言。以求其意。而直以己意強置其中。所以不免穿鑿破碎之弊。使聖賢之言。不得自在。而常爲吾說之所使。以至劫持縛束。而左右之。甚或僞其形體而不恤也。如此。則自我作經可矣。何必曲躬俯首。而讀古人之書哉。不識明者以爲如何。

答郭希呂

示諭銘敍。此非有所愛。但老病心力衰耗。不能盡給四方之求。不得不自爲性命計耳。鄙性拙直。向使可爲。卽已爲之。何至今日更煩再論。然後作耶。況今又經一番悲惱。尤覺昏憒。決不能辦此。且銘重於敍。旣已作銘。若有餘力。何惜於敍。而費許多詞說分疏耶。誠之若是合下不肯承當。卽不應爲希呂移書。以其所不欲者施於人。若以其重而不敢爲。則黨已任其重者矣。渠在今日。必不容復有詞也。恐此未必誠之之意。只是希呂不相亮。必欲累自爲之。而故爲此說耳。人之相知。貴相知心。而古之君子。不盡人之歡。不竭人之忠。所以全交。千萬深察乎此言。憐其衰老。勿破已成之例。以速其就於死地。幸甚幸甚。

答楊簡卿

久不聞問。辱書審聞新正以來。侍奉吉慶爲慰。又知已登耆壽。又得史君薦剡。尤以爲喜。但所論趙帥書。在吾友妙年。何遽汲汲如此。向使前舉未登科。不成如今亦要舉狀關陞也。平生不敢爲此。故亦不欲以此施之於人。不喜人婉轉爲人求知。故亦不欲作此等書。反復思之。無以應命。但有一言爲贈。冀賢者抗志高明。有以自拔於流俗。乃所望耳。井伯雖實相愛。然似未知所以相愛也。

答吳宜之

他說紛紜。皆是不肯安於義命之意。以宜之才氣。若稍加靜重。潛心向學。何所不至。今乃一味浮躁。自立一種苟簡自恕議論。讀之令人厭煩。如謂世人習俗薄惡。難卒與語。而欲委曲開導之。竊謂此意恐自未免於薄惡而難與語也。今日決意登舟。無可言者。但願更思此言。痛自收斂。猶可救得一半。若只如前日意思。他時之困。當有甚於今日者。雖欲悔之。不能及也。所謂學者舍科舉文字。未有可從事者。不知此語何爲而發。若如鄙意。則科舉文字之外。學者儘有合用力處。此賢者所當深念也。

答方賓王

關中想不廢玩索。因書時有以見警。幸甚幸甚。此亦有一二學者。然極難得穎悟之資。又肯耐煩用力者。不絕如綫。甚可歎也。年來目盲愈甚。它病亦多。殊憒憒無好況。思復見賢者深講所聞。而不可得。奈何奈何。比雖已拜祠官之命。然辭職未報。尚此憂懼。萬一未遂。更須力請耳。浙中聞頗有船粟可濟民食。不知比來氣象復如何。外廷諸人不易扶持。得且如此。如鄭譙之輩。尚可望也。向上一節。則遠方不得而聞矣。

閑退之人。雖不敢復發口。然畎畝之憂。不能忘也。

答黃道夫

天地之間。有理有氣。理也者。形而上之道也。生物之本也。氣也者。形而下之器也。生物之具也。是以人物之生。必稟此理。然後有性。必稟此氣。然後有形。其性其形。雖不外乎一身。然其道器之間。分際甚明。不可亂也。若劉康公所謂天地之中。所謂命者理也。非氣也。所謂人受以生。所謂動作威儀之則者性也。非形也。今不審此。而以魂魄鬼神解之。則是指氣爲理。而索性於形矣。豈不誤哉。所引禮運之言。本亦自有分別。其曰天地之德者理也。其曰陰陽之交。鬼神之會者氣也。今乃一之。亦不審之誤也。詩曰。天生蒸民。有物有則。周子曰。無極之眞。二五之精。妙合而凝。所謂眞者理也。所謂精者氣也。所謂則者性也。所謂物者形也。上下千有餘年之間。言者非一人。記者非一筆。而其說之同。如合符契。非能牽聯配合。而強使之齊也。此義理之原。學者不可不察。

答王欽之

承諭編次程書。義類相從。此亦用功之一端。若求之於此。而驗之於日用思慮作爲之間。玩索操存。無所偏廢。則窮理居敬之功。交相爲助。而兩造其極矣。玩物喪志之戒。乃爲求多聞而不切己者發。遺書又有不可外面只務汎觀物理。正如游騎無所歸之說。亦爲此耳。至於義理雖明。而踐履不至者。則亦多端。或是知之未深。或是行之不力。或是氣質之偏。有難化處。在彼誠爲累德。然在我觀之。但當內自警省。不使加乎其身。而不可以此遽起輕視前輩之心。且疑講學之無益也。因下問之及。輒效其愚。未知中否。有未當者。卻望垂諭。

答王欽之

所須間目。編訓不必如此。但取一書。從頭逐段。子細理會。久之。必自有疑有得。若平時汎汎。都不著實循序讀書。未說義理不精。且是心緒支離。無箇主宰處。與義理自不相親。又無積累功夫。參互考證。驟然理會一件兩件。若是小小題目。則不足留心。擇其大者。又有躐等之弊。終無浹洽之功。非區區所以望於尊兄者。故不敢承命挽聞。但願頗采前說。而以論語爲先。一日只看一二段。莫問精麤難易。但只從頭看將去。讀而未曉則思。思而未曉則讀。反復玩味。久之必自有得矣。近年與朋友商量。亦多以此告之。然未見有看得徹尾者。人情喜新厭常。乃如此。甚可歎。論語二十篇。尚不耐煩看得了。況所謂死而後已者。又豈能辨如此長遠功夫耶。

答王欽之

來書謂窮理不必泥古人言句。固是也。然亦豈可盡捨古人言句哉。程夫子曰。窮理亦多端。或讀書講明道理。或論古今人物。別其是非。或應事接物。求其當否。皆窮理也。夫講道明理。別是非而察之於應接事物之際。以克去己私。求夫天理。循循而進。無迫切淩節之弊。則亦何患夫與古人背馳也。若欲盡捨去古人言句。道理之不明。是非之不別。汎然無所決擇。雖欲惟出處語默之察。譬之適越者。不知東西南北之

殊。而僕僕然奔走於途，其不北入燕，則東入齊，西入秦耳。

答宋深之之書

熹往者入城，幸一再見，雖人事匆匆，未得款語，然已足以自慰矣。別後不得奉問，積有馳情，茲辱惠書，獲聞比日侍奉佳慶，進學有日新之功，尤以忻沃。經史諸說，足見玩理修辭之意，可爲後生讀書之法。間以病目，方讀得一二篇，其詞意深博，而義理通暢，甚可喜也。異時益求勝己之友，相與講明古人爲己之學，而力行之，則其所進，當有不止於此者矣。三聖相授，允執厥中，與孟子所論子莫執中者，文同而意異。蓋精一於道心之微，則無適而非中者。其曰允執，則非徒然而執之矣。子莫之爲執中，則其爲我不敢爲楊朱之深，兼愛不敢爲墨翟之過，而於二者之間，執其一節，以爲中耳。故由三聖以爲中，則其中活；由子莫以爲中，則其中死。中之活者，不待權而無不中；中之死者，則非學乎聖人之學，不能有以權之而常適於中也。權者權衡之權，言其可以稱物之輕重，而游移前卻，以適於平。蓋所以節量仁義之輕重，而時措之，非如近世所謂將以濟乎仁義之窮者也。至於孔孟言性之異，則其說又長，未易以片言質。然略而論之，則夫子雜乎氣質而言之，孟子乃專言其性之理也。雜乎氣質而言之，故不曰同而曰近，蓋以爲不能無善惡之殊，但未至如其所習之遠耳。以理而言，則上帝之降衷，人心之秉彝，初豈有二理哉？但此理在人，有難以指言者，故孟子之告公都子，但以其才與情者明之，譬如欲觀水之必清，而其源不可到，則亦觀諸流之未遠者，而源之必清可知矣。此二義皆聖賢所罕言者，而近世大儒如河南程先生、橫渠張先生，嘗發明之，其說甚詳，具在方冊者。今倉司所印遺書，即程氏說；而張氏之書，則蜀中自有版本，不知亦嘗考之否？熹自十四五時，得兩家之書讀之，至今四十餘年，但覺其義之深，指之遠，而近世紛紛所謂文章議論者，殆不足復過眼，信乎孟氏以來，一人而已。然非用力之深者，亦無以信其必然也。舊嘗擇其言之近者，別爲一書，名近思錄，今往一通，了翁責沈墨刻，亦可見前輩師友源流，併以奉寄，幸細讀之，有疑復見告也。令弟叔季時易之說，亦甚詳明，區區所望，蓋不殊前之云也。

答宋深之

示諭知止之說，足見留意，然所謂止，乃萬物各有定理之謂，要在格物窮理，乃可知之。知之不疑，然後此心有定而可以應物，非強遏而力制之也。格物功夫，前書已再錄去，然亦未盡，且夕當再寫一本去也。前本千萬且勿示人。看令有疑處，乃有進處耳。科舉事業，初無高論，賢者儻就，蓋有餘力，既知有命之說，則日用之間，內外本末，不須作兩截看，必先了此，然後及彼也。戴監廟久聞其名，歸學從容，必有至論，季隨、允升相聚，各有何說？因來一一錄示，庶知彼中進學次第也。

答宋深之

示諭大學所疑已悉。格物無傳，爲有闕文；章句已詳言之。卒章是推治國之道，以平天下，文意甚明，亦已詳說，不知何故尚以爲疑？豈讀之未熟耶？更宜玩味，不厭煩複，則自分明矣。格物致知，是大學第一義，修己治人之道，無不從此而出，終身要得受用，皆是細事。來諭乃欲不勞而俟其自格，一何言之易耶！近世

學者，氣輕質薄，不耐持久，每以欲速之心，懷徼倖躐等之望，又有科舉世俗之學，以奪其志，所以常若有所驅脅迫逐，而不暇從容以及乎有成也。

答宋深之

所論大學以格物爲先，此得之矣。但以致知爲致其所以格物，而謂格物爲及人及物之事，則似於文義殊未詳也。向來寫去大學說，其間固未盡善，近已復多改更，然其所載程先生說此二處，文理極分明，又并功夫節次一時俱盡，不知何故看得如此草率？竊意此病從平日科舉之學壞了心術，致得如此。適答子容書已極言之矣。孔子曰：古之學者爲己，今之學者爲人。程先生曰：爲己者，欲得之於己也；爲人者，欲見知於人也。又曰：女爲君子儒，無爲小人儒。程先生曰：君子儒爲己，小人儒爲人。此是古今學者君子小人之分，差之毫釐，繆以千里處，切宜審之。

答宋深之

示諭爲學之意，益以精專，而兄弟相勉，見於詩什，深慰老懷。又知更有蘇、范諸賢，相與切磋，尤以爲喜。所聞持敬觀書之說，前此講之已詳。約而言之，持敬之方，不過敬之一字；而讀書則世間無一事是不合知者。但要循序盡力而進耳。五峯之書，知言爲精，然其間亦不能無小小可議處，其他往往又不能及。故向來欽夫不欲甚廣其傳。今想廣仲之意，恐亦有所難言者，非靳惜也。南軒文，此間鋟版有兩本，其一熹爲序者差不雜。貢州亦有官本，舊帙尤多，然多是少作，可恨也。此間本無見存者，不及寄去，後得之，當別附便耳。然讀書要須辨得精粗得失，乃於己分有益。若但汎然看過，即枉費功力矣。韓子於道，見其大體規模極分明，但未能究其所從來而體察操履處，皆不細密。其排佛老，亦據其所見而言之耳。程先生說西銘乃原道宗祖，此言可以推其淺深也。近似之說，固應辨析，以曉未悟，然須自見得己分上道理極分明，然後可以任此責。如其未然，而欲以口舌較勝負，恐徒起紛競之端，而卒無益於道術之明晦也。孟子論鄉原亂德之害，而卒以君子反經爲說，此所謂上策莫如自治者。況異端邪說，日增月益，其出無窮，近年尤甚，蓋有不可勝排者。惟吾學既明，則彼自滅熄耳。此學者所當勉，而不可以外求者也。深之、容之，不及別狀，意不殊前。相望數千里，會見無期，惟千萬力學自愛。

答宋容之之匪

所論讀書未能有疑，此初學之通患。蓋緣平日讀書只爲科舉之計，貪多務得，不暇子細，慣得意思長時忙迫，凡看文字，不問精粗，一例只作如此涉獵。如東坡易解乾卦中說性命、繫辭中說道處數章，及胡氏解孟子盡心之類，皆是此類，無一字成言語。今當深以此事爲戒，洗滌淨盡，別立規模，將今看文字，擇其尤精而最急者，且看一書，一日隨力且看一兩段，俟一段已曉，方換一段；一書皆畢，方換一書。先要虛心平氣，熟讀精思，令一字一句皆有下落，諸家注解，一一通貫，然後可以較其是非，以求聖賢立言之本意。雖已得之，亦且更如此反復玩味，令其義理浹洽於中，淪肌浹髓，然後乃可言學耳。只如所論大學以正心誠意爲本，此便是不子細處。且請考試經文，正心誠意，致知格物，何者爲先後耶？其他如好樂矜善，

不害於正之說。必有事焉而勿正心之說。敬必以誠爲先之說。亦互有得失。但終是本領未正。未容輕議。便使一一剖析將去。亦恐未必有益。可且就此三四義上。子細思索。勿正心即更看古注及諸先生說。後便見論爲佳。就此反復。殊勝汎論也。大抵科舉之學。誤人知見。壞人心術。其技愈精。其害愈甚。正恐前日所從師友。多是只得此流。今以上來諸說求之。則此所聞於石𡻕者。恐亦未免於此也。

答宋深之

大抵今之學者之病。最是先學作文干祿。使心不寧靜。不暇深究義理。故於古今之學。義利之間。不復能察其界限分別之際。而無以知其輕重取捨之所宜。所以誦數雖博。文詞雖工。而祇以重爲此心之害。要須反此。然後可以議爲學之方耳。向者蓋亦屢嘗相爲道此。然覺賢者意中。未甚明了。終未免以文字言語爲工夫。聲名利祿爲歸趣。今以所進事狀觀之。亦可驗其不誣矣。若諸賢者。果以愚言爲不謬。則願且以定省應接之餘功。收拾思慮。完養精神。暫置其所已學者。勿令汹湧鼓發狂閙。卻於此處深察前所謂古今之學義利之閒。粗剖銖分。勿令交互。則其輕重取舍之極。自當判然於胸中。不待辯拂而趣操自分。聖學之門庭。始可以漸而推尋矣。此是學者立心第一義。此志先定。然後修己治人之方。乃可決擇而修持耳。人還無以爲意。臨漳所刻諸書十餘種。謾見遠懷。書後各有題跋。見所爲刻之意。近思錄比舊本增多數條。如買櫝還珠之論。尤可以警今日學者用心之繆。家儀鄉儀。亦有補於風教。幸勿以爲空言而輕讀之也。

答林德久

自宮雖甚。他疾亦浸劇。辭免未執。且爾杜門。無足言也。新齋已略就。而學子至者終少。難得穎悟可告語。篤信肯用力之人。兀坐殊憒憒耳。賢者數學之功。當日有緒。見讀何書。有可商量者。便中示及一二爲幸。

答林德久

示諭進學之意甚善甚善。從事於此。自當有味。但畏間斷不接續爾。然續與不續。其機亦在我而不在人也。

答潘子善時舉

辱書備知學問之志。甚善甚幸。杜門獨學。與周旋師友之間。學之難易。固不同矣。然其用力實在於我。非他人所能代也。況彼中朋友。以書來者。已自數人。切切偲偲。相觀而善。似亦不可謂之全然無助者。更在勉力而已。

答楊深文

示諭自患柔懦不立。而欲務於寬大含容。此正以水濟水之謂也。竊此所以奉告。但欲賢者日用之間。不昧此心。更於應接事物處。各求其理之所在。則喜怒哀樂。自無偏倚而皆中節矣。不審賢者以爲如何。

答趙昌甫

斯遊殊可念。吾人當此境界。只有固窮兩字。是著力處。如其不然。即墮坑落塹。無有是處矣。尤是文士巧

於言語。爲人所說。易入邪徑。如近世陳無己之不見章甘州。呂居仁之不答梁師成。蓋絕無而僅有之爲可貴也。

答魏元履

比來觀何書。大抵人常有以自樂。則用行舍藏之間。隨所遇以安之。和靖先生云。如霽則行。如潦則休。此言有味也。三哥失解。能自遣否。後生所慮。學不足。身不立。爾得失區區。何足深介意也。

答劉君房元城之孫

先正忠定公。有德有言。沒而不朽。百世之下。聞者興起。而熹之外舅。聘士劉公。嘗得親見而師承之。熹少時猶及竊聞其餘論。以忠定公之言行志節詳矣。是以雖不得及其門牆。而想望其聲容。猶若相接。不止於今世紙上所傳而已也。今辱惠書。乃知其後人所以繼業承家之意如此。而所以見屬者又甚厚。非淺陋之所敢承也。但來論頗以未有世其祿者爲疑。此則賢者慮之過矣。先德遺風。具在方冊。有能誦其言。行其行。不替其志節。則所以世其家者。孰大於是。彼區區之外物。何足道哉。又承類次遺文。已就篇帙。見使爲之序引。以傳來世。此則又豈晚生妄意所敢幾及。但願亟遂鋟木。傳之其人。使熹與有聞於大體之純全。則爲幸甚矣。

答呂侁

惠書甚悉所守。審如是。足下之所存。誠遠且大。非熹所能及也。顧不能不以貧自累。而求有以得於人。則足下之忍其大而不忍其細。又非熹之所能知也。抑熹之官於此。祿不足以仁其家。而無以副足下之意。敢以所聞爲謝。冀足下之堅其守也。貧者士之常。惟無易其操則甚善。

與黃子耕

祭禮極難處。竊意神主惟長子得奉祀之。官則以自隨。影像則諸子各傳一本。自隨無害也。支子之祭。先儒雖有是言。然竟未安。向見范氏兄弟所定支子當祭。旋設紙牓於位。祭訖而焚之。不得已此或可采用。然禮文品物亦須少損於長子。或但一獻無祝亦可也。

答黃子耕

熹數年來疾病日侵。思慮交至。氣血凋瘁。大非往時之比。來日無幾。甚思與四方士友。并力切磋。以求無負師傳之託。而不可得。每一念之。徒增永歎而已。子耕近日所用工處。頗得力否。向時說得致知兩字。亦頗散漫。望更思之。復以見諭也。

答黃子耕

新除甚佳。闕亦不遠否。但聲利海中。溺人可畏耳。前書所謂格物主敬者甚善。但主敬方是小學存養之事。未可便謂篤行。須修身齊家以下。乃可謂之篤行耳。日用之間。且更力加持守。而體察事理。勿使虛度光陰。乃是爲學表裏之實。近至浙中。見學者工夫議論多落一邊。殊可慮耳。

答黃子耕

病中不宜思慮。凡百可且一切放下。專以存心養性為務。但加趺靜坐。目視鼻端。注心臍腹之下。久自溫煖。即漸見功效矣。

答黃子耕

兩書皆領所云云何不安之甚。今日仕宦。只是如此。既未免出來。只得忍耐。勉其力之所及而已。日用之間。更看自家分內許多道理。甚底是欠闕底。隨處操存。隨處玩索。不妨自有餘樂。何至如此焦燥耶。所聞豈有是事。政使有便遭貶竄。亦是臣子之常分。但恨力不及耳。

答黃嵩老

大抵人情苦於猶豫。多致因循。一向擱廢。今但心所欲為。向前便做。不要遲疑等待。即只此目下頃刻之間。亦須漸見功效矣。年運易往。時不待人。況中歲以後。尤宜汲汲也。

答黃令裕

示諭道之大本未有真見之期。此只是急迫之病。道之大本。豈別是一物。但日用中隨事觀省。久當自見。然亦須是虛心游意。積其功力。庶幾有得。若一向如此急迫。則方寸之間。擾擾不寧。終無可得之期矣。

答黃令裕 一作黃敬之

所論日用工夫甚親切。但更就此勉力為佳。然書策亦不可廢。若一向如此。又恐偏枯別生病也。左氏之說。未暇及此。若論當讀之書。何止左氏。但朋友只看論語孟子。已無餘力。何暇更及他書也。

答孟良夫 敏

示諭為學之意甚善。但伊洛垂訓。以持敬為先。此要切之語。若不於此處立得根本。即讀書應事。思惟計度。徒成紛擾。卒無歸宿之地。若能於此用力。則動靜之間。無適而不為學矣。有書數冊。託茂實遺學中與諸生共之。能往一觀。當有益也。聞當路有舉薦者。足見公論之不泯。甚慰。然更深其本。以須時用。乃所望耳。

答趙恭父 師

惠書得聞為學之志。固已幸甚。又觀所論條目甚詳。皆學者通患。顧非親曾用力。不能知耳。大抵只是主敬功夫不至。致得間斷。但日用間常自提撕。勿令昏惰。則久久自長進矣。

答王季和

別幅之論。具悉至意。皆謂道之在人。初非外鑠。而聖賢垂訓。又皆懇切明白。但能虛心熟讀。深味其旨。而反之於身。必有以信其在我。而不容自已。則下學上達。自當有所至矣。但讀書不可貪多。今當且以大學為先。逐段熟讀精思。須令了了分明。方可改讀後段。如此庶易見功。久久浹洽通貫。則無書不可讀矣。

答趙民表

古人之學。以致知為先。而致知之方。在乎格物。所謂格物云者。河南夫子所謂。或讀書講明義理。或尚論古人。別其是非。或應接事物。而處其當否。皆格物之事也。格物知至。則行無不力。而遇事不患其無立矣。

然欲從事於此。要須屏遠外好。使力專而不分。則庶乎其進之易耳。

答呂紹先

示諭所以持守門戶。不妄取予之意。甚慰所望。更冀勉旃。以承先訓。地遠無以致區區。此意不敢不盡也。

答陳耆

辱書甚厚。但所謂先知先覺。則今世自有慨然任其責者。而恐非其人也。所謂為學之意。亦甚善。顧此乃終身事業。非可索於咄嗟俯仰之間者。但當循序講明著實持守。不令日用之間少有間斷。如是久久。當自得之。不當較計功程。如世之出舉錢商子本者之為也。

答姚琛 一云答盧粹中

承問及為學之意。足見志尚之遠。甚慰甚慰。蓋嘗聞之。人之一身。應事接物。無非義理之所在。人雖不能盡知。然其大端。宜亦無不聞者。要在力行其所已知。而勉求其所未至。則自近及遠。由粗至精。循循有序。而日有可見之功矣。幸試思而勉之。幸甚幸甚。

答孫吉甫

德粹之來。遠辱惠書。雖未識面。然足以知賢者之志矣。所論氣質過剛。未能自克。而欲求其所以轉移變化之道。夫知其所偏而欲勝之。在吾日用之間。屢省而痛懲之耳。故周子有自易其惡。自至其中之說。是豈他人所得而與於其間哉。然此亦或有說焉。不明於理。而徒欲救其偏。亦恐矯枉之過。而反失乎中也。故古人之學。雖不急於自修。而讀書講學之功。有所不廢。蓋不如是。無以見夫道體之全。而審其是非邪正之端也。未由相見。幸且勉力。

答汪會之

所寄大學愧煩刊刻。跋語尤見留意。千聖相傳門戶路徑。不過如此。前世儒者。未嘗熟讀而深求其意。故所以為學者。不知出此。而溺於記誦文詞之末。其好高者。又轉而入於老子釋氏之門。此道之所以不明不行。而人才少。風俗衰也。但今雖幸略窺大旨。然循其事而實用力焉。亦恨未能到得古人地位。所以每欲推之以語同志。而求其輔仁之助。於今乃得吾會之於中表間。豈不幸甚。更願益深考之。而實從事焉。使其次第功程。日有可見之驗。則其進步自不能已矣。

答或人 一云與余正甫

二先生所論敬字。須該貫動靜看。方其無事。而存主不懈者。固敬也。及其酬酢不亂者。亦敬也。故曰。毋不敬。儼若思。又曰。事思敬。執事敬。豈必以攝心坐禪而謂之敬哉。禮樂固必相須。然所謂樂者。亦不過謂胸中無事。而自和樂耳。非是著意放開一路。而欲其和樂也。然欲胸中無事。非敬不能。故程子曰。敬則自然和樂。而周子亦以為禮先而樂後。此可見也。則自得後須放開。不然。卻只是守。此言既自得之。則自然心與理會。不為禮法所拘。而自中節。若未能如此。則是未有所得。纔方是守法之人爾。亦非謂既自得之。又卻須放開也。克己復禮。固非易事。然顏子用力。乃在於視聽言動。禮與非禮之間。未敢便道。得其本心。而

丁無一事也.此其所以先難而後獲歟.今言之甚易.而苦其行之之難.亦不考諸此而已矣.

答劉公度

來書深以不得卒業於湖湘爲恨.此見志道之篤.然往者以衡嶽之嫌.而緩於鵠發.亦太不勇矣.彼自干名.我自講學.彼亦安能浼我耶.三千之徒.豈皆確然爲道而來.若以自附爲嫌.則顏曾之流.亦且不屑於孔氏之門矣.豈不謬哉.所論主敬之說.固學者之切務.然此亦要得講學窮理之功.見得世間道理.歷歷分明.方肯如此著力.若於聖賢之言.有所忽略.不肯逐句逐字.子細理會.見得道理都未分明.卻如何掉生硬做得成.如所謂齊心致敬.於平旦之頃.以求理之所在者.亦恐徒勞而無補也.古人之學.欲其造次顛沛之不離.今乃獨求之平旦之頃.則其他時節.是勾當甚事耶.所論濂溪見處.亦恐未然.濂溪所見正爲與異端不同.故立言垂教.句句著實如此.若如此論.卽是所見一般.但此公而彼私.此大而彼小耳.且既有公私大小之不同.則其所同者.又何事耶.凡此皆恐未易遽論.要當降心遜志.且就讀書講學上子細用功.久之自有見處也.義理細密.直是使麤心看不得.乍看實似繁碎.久之純熟貫通.則綱舉目張.有自然省力處.向見論事文字.綱領不甚分明.今乃知其病之在此也.僭易及之.千萬照亮.

答或人

示論爲學次第.甚慰所望.果能充此.聖賢門戶.眞可策而進矣.近世學者.多是向外走作.不知此心之妙.是爲萬事根本.其知之者.又只是撐眉努眼.喝罵將去.便謂只此便是良心本性.無有不善.卻不知道若不操存踐履.講究體驗.則只此撐眉努眼.便是私意人欲.自信愈篤.則其狂妄愈甚.此不可不深察而遠避之也.

朱子文集卷之六

答林德久

所論日用功夫.甚慰所望.但云一著力便覺多事.此恐未然.此心操舍存亡.只在瞬息間.本不須大段著力.然又不可不著力.如此久之.自然見效.若如此論.竊恐非晚.定須別求捷徑矣.窮理亦無他法.只日間讀書應事處.每事理會.便是.雖若無大頭段增益.然亦只是積累久後.不覺自浹洽貫通.正欲速不得也.後書所疑.不知後來看得悅然未耶.蓋皆要韓子說.所以爲性者五.而今之言性者.皆雜佛老而言之.所以不能不異.在諸子中最爲近理.蓋如吾儒之言.則性之本體.便只是仁義禮智之實.如老佛之言.則先有個虛空底性.後方旋生此四者出來.不然.亦說性是一個虛空底物.裏面包得四者.今人卻爲不曾曉得自家道理.只見得他說得熟.故如此不能無疑.又纔見說四者爲性之體.便疑實有此四塊之物.磊塊其間.皆是錯看了也.須知性之爲體.不離四者.而四者又非有形象方所可撮可摩也.但於渾然一理之中.識得箇意思情狀.似有界限.而實亦非有牆壁遮攔分別處也.然此處極難言.故孟子亦只於發處言之.如言四端.又言乃若其情則可以爲善之類.是於發處教人識取.不是本體中元來有此.如何用處發得此物出來.但本體無著摸處.故只可於用處看.便省力耳.

答劉朝弼

承示以文編，成相與之意甚厚。讀之三日，未得其所以然，故敢布之左右，幸聞之。君子之於學，非特與今之學者並而爭一旦之功也，固將求至乎古人之所至者而後已。然後可與語學矣。夫將求至於古人之所至者而後已，則非規模組緝之所能就，其必有以度越世俗庸常之見，而直以士人之事自期，然後可得而至也。夫古人之學何為哉？致知以明之，立志以守之，造之以精深，充之以光大，雖至乎聖人可也。不由乎此，而營營馳騖於末流，竭精憊思，惟懼夫著藏之不富，篇說之不工，雖曰能之，非吾之所謂學也。蓋循乎古人之事，上之可以至聖賢之域，下之可以安性命而固貧窮，得時而行，亦何所不利哉。由今之所為，極其效足以與今之為士者並而爭一旦之功，其得與失又未可知也。心存得失，非樂學與。故足下之患，患知之不明，志之不果，造之未至乎闊大而已。著藏之不富，篇說之不工，則君子不患矣。僕之所聞如此，故於足下之文詞義之間不知所以裁，惟足下有以亮之。

答常鄭卿

聞學中諸事漸有條理，尤以為喜。學校規矩雖不可無，亦不可專恃，須多得好朋友在其間表率勸導，使之有鄉慕之意，則教者不勞而學者有益。今得擇之復來，則可因之以招致其餘矣。鄙意又恐更須招致得依本分識道理能作舉業者三數輩參錯其間，使之誘進此一等後生，亦是一事。但此須緩緩子細圖之，恐其間有趣向不同，反能為害，則不濟事也。頃年又見黃叔張在此作教官時，教小學生誦書，旬日一試，如答墨義，然立定分數考察去留，似亦有益。

答盛人

前賢之說雖或煩冗，反晦經旨，然其源深流遠，氣象從容，實與聖賢微意泯然默契。今雖務為簡潔，然細觀之，覺得卻有淺迫氣象，而玩索未精，涵養不熟，言句之間，麤率而窒理處卻多有之。尹和靖嘗言經雖以誦說而傳，亦以講解而陋，此言深有味也。近方見此意思，若更得數年閒放未死，當更於閒靜中陶汰之，庶幾內外俱進，不負平日師友之訓。但恐無復此日耳。龜山立言，卻似有意於含蓄而不盡，遂多假借寄託之語，殊不快人意。聖賢之言，則本是欲人易曉，而其中自然有含蓄耳。

答孫仁甫

奉告反復其詞，又知賢者英邁之氣有以過人，而慮其不屑於下學，且將無以為入德之階也。夫人無英氣，固安於卑陋而不足以語上；其或有之，而無以制之，則又反為所使，而不肯遜志於學。此學者之通患也。所以古人設教，自灑掃應對進退之節，禮樂射御書數之文，必皆使之抑心下首以從事於其間，而不敢忽，然後可以消磨其飛揚倔強之氣，而為入德之階。今既皆無此矣，則惟有讀書一事，尚可以為攝伏身心之助。然不循序而致謹焉，則亦未有益也。故今為賢者計，且當就日用間致其下學之功，讀書窮理，則細立課程，耐煩著實，而勿求速解；操存持守，則隨時隨處，省覺收斂，而毋計近功。如此積累做得二五年工夫，庶幾心意漸馴，根本粗立，而有可據之地。不然，終恐徒為此氣所使，而不得有所就也。

答黃子耕

時事傳聞不一，然亦未知是否。衰病閒散，既無所效其區區，亦不敢深問也。示諭且看大學，俟見大指，乃及他書，此意甚善。但看時須是更將大段分作小段，字字句句不可容易放過，常時暗誦默思，反覆研究，未上口時須教上口，未通透時須教通透，已通透後便要純熟，直得不思索時此意常在心胸之間，驅遣不去，方是此一段了，又換一段看。令如此數段之後，心安理熟，覺得工夫省力時，便漸得力也。近日看得朋友間病痛，尤更親切，都是貪多務廣，匆遽涉獵，所以凡事草率粗淺，本欲多知多能，下梢一事不知，一事不能，本欲速成，反成虛度歲月。但能反此，如前所云，試用歲月之功，當自見其益矣。至於作無益語，以本心正理揆之，誠是何補於事，但人不作自己功夫，向外馳走，便見得此等事重，若果見得自己分上合做底事千條萬端，有終身勉勉而不能盡者，則亦自當不暇及此矣。

答許景陽

一別十載，彼此皆非復往時矣。近見槐陰問答，覺得所論皆太寬緩，此非言語之病，乃是用功處不緊切耳。來書所論未發之中，恐不如此，似看得太過了。只是此理對惡而言，則謂之善；對濁而言，則謂之清；對四旁而言，則謂之中。初非有二物，但惟聖人為能全之，以致其用。衆人則雖有而不能自知，是以汨於物欲而亂之耳。曾子之說，似亦未然。嘗謂夫子此機，如決積水於千仞之壑，故當時曾子一聞便透，更無疑滯。若如所論，則夫子方是教他曾子漸次消磨，曾子元未及下功夫，如何便應得箇唯字也。此等處且宜虛心玩味，不可輕易立說也。

答胡季隨

所示諸說，似於中庸本文不曾虛心反覆詳玩，章句之所絕，文義之所指，尚多未了，而便欲任意立說，展轉相高，故其說支離纏繞，了無歸宿。莫若且就本文細看，覺得章斷句絕，文理分明，即聖人指意所在，與今日用力之方，不待如此紛拏辨說，而思已過半矣。恭叔所論，似是見熹舊說，而有此疑，疑得大概有理，但曲折處有未盡耳。當時舊說誠為有病，後來多已改定矣。大抵其言道不可離，可離非道，是故君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞，乃是徹頭徹尾無時無處不下工夫，欲其無須臾而離乎道也。不睹不聞與獨字不同，乃是言其戒懼之至，無適不然，雖是此等耳目不及、無要緊處，亦加照管，如云聽於無聲，視於無形，非謂所有聞見處，卻可闊略，而特然於此加功也。又言莫見乎隱，莫顯乎微，故君子謹其獨，乃是上文全體工夫之中，見得此處是一念起處，萬事根原，又更緊切，故當於此加意省察，欲其自隱而見，自微而顯，皆無人欲之私也。觀兩莫字，即見此處是念慮欲萌，而天理人欲之幾，最是緊切，尤不可不下工處，故於全體工夫之中，就此更加省察，然亦非必待其思慮已萌，而後別以一心操之，蓋全體工夫，既無間斷，即就此處略加提撕，便自無透漏也。此是兩節文義不同，詳略亦異，前段中間著是故字，後段中間又著故字，各接上文以起下意。前段即卒章所謂不動而敬，不言而信，後段即卒章所謂內省不疚，無惡於志。文義條理，大小甚明。從來說者多是不察，將此兩段只作一段相纏說了，便以戒慎恐懼不睹不聞為謹獨，所以雜亂重複，更說不行。前後只是儱侗過了，子細理會，便分疏不下也。又季隨云純熟未易

書也。此語恐有病。蓋季隨意間。常說工夫極至之地。窮高極遠。決然是不可到。如中間茲說。讀書須是精熟。季隨便云須如文定之於春秋。方是純熟。今豈易及。亦是此意。夫謂工夫極至之地。如此之高。如此之妙。則是矜己之獨能知此。而以他人爲不知也。以爲人不可到。則是已亦甘自處於不能也。如此。則此講論皆是且做好話說過。其與自謂吾身不能居仁由義者。雖若有間。然其實亦無以大相遠矣。不除此病。竊恐百事放倒。都不到頭。非是小失。幸深省而痛矯之也。又云方其未至純熟。天理何嘗不可見乎。此又不看本文本意。而逞快鬬高。隨語生說之過。夫中庸本意。欲人戒謹恐懼以存天理之實而已。非是教人揣摩想象。以求見此理之影也。伯謨下一見字。已是有病。季隨又更節上生枝。更不復以純熟自期。只是就此未純熟處。便見天理。不知見得要作何用。爲說至此。去本日遠。以言乎經。則非聖賢之本意。以言乎學。則無可用之實功。如此講論。恐徒紛擾。無所補於開道入德之效也。其他小節。各具於所示本條之下。幸更與諸君評之也。

答孫季和（應時）

所論平生大病。最在輕弱。人患不自知耳。既自知得如此。便合痛下功夫。勇猛舍藥。不要思前算後。庶能矯革。所謂藥不瞑眩。厥疾不瘳者也。明善誠身。正當表裏相助。不可彼此相推。若行之不力。而歸咎於知之不明。知之不明而歸咎於行之不力。即因循擔閣。無有進步之期矣。他論數條。亦所當講。別紙奉報。幸并詳之。竊括程書。豈所敢當。當時諸先達蓋嘗有欲爲之而未果者。然自今觀之。卻似未爲不幸。況後學淺陋。又安敢議此乎。子約漢唐之論。在渠非有私心。然亦未免程子所謂。乃邪心者。卻是教壞後生。此甚不便。近年以來。彼中學者未嘗理會讀書修己。便先懷取一副當功利之心。未曾出門踏著正路。便先做取落草由徑之計。相引去無人處私語密傳。以爲奇特。直是不成模樣。故不得不痛排斥之。不知子約還知外面氣象如此否耳。

答諸葛誠之

示論競辨之端。三復惘然。愚意比來深欲勸同志者。兼取兩家之長。不可輕相詆訾。就有未合。亦且置勿論。而姑勉力於吾之所急。不謂乃以曹表之故。反有所激。如來論之云也。不敏之故。深以自咎。然吾人所學。喫緊著力處。正在天理人欲。二者相去之間耳。如今所論。則彼之因激而起者。於二者之間。果何處也。子靜平日所以自任。正欲身率學者。一於天理。而不以一毫人欲雜於其間。恐決不至如賢者之所疑也。義理天下之公。而人之所見有未能盡同者。正當虛心平氣。相與熟講而徐究之。以歸於是。乃是吾黨之責。而向來講論之際。見諸賢往往皆有立我自是之意。厲色忿詞。如對仇敵。無復長少之節。禮遜之容。蓋常竊笑。以爲正使真是仇敵。亦何至此。但觀諸賢之氣方盛。未可遽以片辭取信。因默不言。至今常不滿也。今因來論。輒復陳之。不審明者以爲如何耳。

答項平父（安世）

示論此心元是聖賢。只要於未發時。常常識得。已發時常常記得。此固持守之要。但聖人指示爲學之方。

周徧詳密。不靠一邊。故曰。敬義立而德不孤。若如今說。則只恃一箇敬字。更不做集義工夫。其德亦孤立而易窮矣。須是精粗本末。隨處照管。不令工夫少有空闕不到之處。乃爲善學也。此心固是聖賢本領。然學未講。理未明。亦有錯認人欲作天理處。不可不察。識得記得。不知所識所記。指何物而言。若指此心。則識者記者。復是何物。心有二主。自相攫拏。聖賢之教。恐無此法也。持守之要。大抵只是要得此心。常自整頓。惺惺了了。即未發時不昏昧。已發時不放縱耳。愚見如此。不知子靜相報如何。因風錄示。或可以警所不逮也。伊川先生云。涵養須用敬。進學則在致知。此兩句與從上聖賢相傳指訣。如合符契。但講學更須寬平其心。深沈詳細。以究義理要歸處。乃爲有補。若只草草領略。就名數訓詁上著到。則不成次第。

答項平父

錄寄啓書。尤以愧荷。稱許之過。皆不敢當。但覺難用兩字著題耳。至論爲學次第。則更儘有商量。大抵人之一心。萬理具備。若能存得。便是聖賢。更有何事。然聖賢教人。所以有許多門路節次。而未嘗教人只守此心者。蓋爲此心此理。雖本完具。卻爲氣質之稟。不能無偏。若不講明體察。極精極密。往往隨其所偏。墮於物欲之私。而不自知。（近世爲此說者。觀其言語動作。略無毫髮近似聖賢氣象。正坐此耳。）是以聖賢教人。雖以恭敬持守爲先。而於其中。又必使之即事即物。考古驗今。體會推尋。內外參合。蓋必如此。然後見得此心之真。此理之正。而於世間萬事。一切言語。無不洞然了其白黑。大學所謂知至意誠。孟子所謂知言養氣。正謂此也。若如來論。乃是合下只守此心。全不窮理。故此心雖似明白。然卻不能應事。此固已失之矣。後來知此是病。雖欲窮理。然又不肯將聖賢細密言語。向自己分上精思熟察。而便務爲涉獵書史。通曉世故之學。故於理之精微。既不能及。又并與向來所守而失之。所以倀倀無所依據。雖於尋常淺近之說。亦不能辨。而坐爲所惑也。夫謂不必先分儒釋者。此非實見彼此皆有所當取。而不可偏廢也。乃是不肯實做自家本分功夫。故亦不能知異端詖淫邪遁之害。茫然兩無所見。而爲是依違籠罩之說。以自欺而欺人耳。若使自家日前曾做得窮理功夫。此豈難曉之病耶。然今所謂心無不體之物。物無不至之心。又似只是移出向來所守之心。便就日間所接事物上比較耳。其於古今聖賢。指示剖析。細密精微之蘊。又未肯入思議也。其所是非取舍。亦據己見爲定耳。又何以察夫氣稟之偏。物欲之蔽。而得其本心正理之全耶。使謂存誠愈固。養氣愈充。吾恐其察之未審。而自許過高。異日忽逢一夫之說。又將爲所遷惑。而不能自安也。中間得葉正則書。亦方似此依違籠罩。而自處甚高。不自知其淺陋。殊可憐憫。以書告之。久不得報。恐未必能堪此苦口也。大學章句一本奉往。其言雖淺。然路脈不差。節序明審。便可行用。幸試詳之。

答項平父

所論義襲。猶未離乎舊見。大抵既爲聖賢之學。須讀聖賢之書。既讀聖賢之書。須看得他所說本文上下意義。字字融釋。無窒礙處。方是會得聖賢立言指趣。識得如今爲學功夫。固非可以懸空白撰而得之也。如孟子答公孫丑問氣一節。專以浩然之氣爲主。其曰是集義所生者。言此氣是積累行義之功。而自生

於內也。其曰。非義襲而取之也。言此氣非是所行之義。潛往掩襲而取之於外也。其曰。行有不慊於心則餒矣者。言心有不慊。卽是不合於義。而此氣不生也。是豈可得而掩取哉。告子乃不知此。而以義爲外。則其不動心也。直强制之。而頑然不動耳。非有此氣而自然不動也。故又曰。我故曰告子未嘗知義。以其外之也。然告子之病。蓋不知心之慊處。卽是義之所安。其不慊處。卽是不合於義。故直以義爲外而不求。今人因孟子之言。卻有見得此意。而識義之在內者。然又不知心之慊與不慊。亦有必待講學省察而後能察其精微者。故於學聚問辨之所得。皆指爲外。而以爲非義之所在。遂一切棄置而不爲。此與告子之言雖若小異。然其實則百步五十步之間耳。以此相笑。是同浴而譏裸裎也。由其所見之偏如此。故於義理之精微。氣質之偏蔽。皆所不察。而其發之暴悍狂率。無所不至。其所慨然自任。以爲義之所在者。或未必不出於人欲之私也。來諭敬義二字。功夫不同。固是如此。然敬卽學之本。而窮理乃其事。亦不可全作兩截看也。洪範皇極一章。乃九疇之本。不知曾子細看否。先儒訓皇極爲大中。近聞又有說保極爲存心者。其說如何。幸推詳之。復以見告。逐句詳說。如注疏然。方見所論之得失。大抵爲學。但能於此等節目處看得十數條通透縝密。卽見讀書凡例。而聖賢傳付不言之妙。皆可以漸得之言語之中矣。

答郭希呂

示諭所以居家事長之意。甚善甚善。此事他人無致力處。正惟自勉而已。但謂學問大端。不敢躐等言之。則鄙意有所未曉者。夫學問豈以他求。不過欲明此理而力行之耳。但其功夫所施有序。而莫不以愛親敬長爲先。非謂學問自是一事。可以置之度外。而姑從事於孝友之實也。故熹竊願見仲。相與深察此意。而講於所謂學問之大端者。以求孝弟之實。則閨門之內。倫理益正。恩義益篤。將有不期然而然者矣。若以學問爲一大事。不可幾及。而汲汲然徒弊精神於科舉文字之間。乃欲別求一術。以爲家庭雍睦悠久之計。竊恐天理不明。人欲橫生。其末流之弊。將有不可勝慮。不可勝防者。不審賢者以爲何如。

答郭希呂

來諭縷縷。似未悉前後鄙意者。蓋人心有全體運用。故學問有全體工夫。所謂孝弟。乃全體中之一事。但比他事爲至大而最急耳。固不可謂學者止此一事便了。而其餘事可一切棄置而不問也。故聖賢教人。必以窮理爲先。而力行以終之。蓋有以明乎此心之全體。則孝弟固在其中。而他事不在其外。孝弟固不容於不勉。而他事之緩急本末。亦莫不有自然之序。苟不明此。則爲孝弟者。未免出於有意。且又未必能盡其理。而爲衆事之本根也。今以六經、大學、論語、中庸、孟子、諸書考之。可見矣。希呂自謂多病。故不能精思博學。而姑用力於其所及。則固已爲自棄。而猶可諉曰。近本。若遂以爲孝弟之外。更無學問。則其終見甚矣。且誠多病而不能精思博學矣。則又烏爲而苦心竭力。以從事於科舉之文耶。此之不爲。而彼之久爲。雖曰不厚於利而薄於義。吾不信也。希呂其更思之。書院規模。且隨事隨力爲之。卻就事實上考察驗理。方見次第。不須如此預先安排。記文扁榜。尤是外事。但此等意思。卽見浮淺外馳之驗。若於學問全體上切己處用得工夫。卽氣象自當深厚宏闊矣。太極、西銘、通書、各註一本。試熟讀而思之。亦求理之一端

也。大抵學者不可有放過底事。久之不已。雖無緊要功夫。亦有得力處也。

答時子雲

來諭滿紙。深所未諭。必是當時於此。見得太重。所以如此執著。放捨不下。今想未能遽然割棄。但請逐日那三五分功夫。將古今聖賢之言。剖析義利處。反復熟讀。時時思省。義理何自而來。利欲何從而有。二者於人孰親孰疏。孰輕孰重。必不得已。孰取孰舍。孰緩孰急。初看時似無滋味。久之。須自見得合剖判處。則自然放得下矣。捨此不務。紛紛多言。思前算後。展轉纏縛。一生出不得。未論小小得失。政使一旦便登高科。躋顯官。又須別有思慮。擘畫。終不暇向此途矣。試思之如何。向編近思錄。欲入數段。說科舉壞人心術處。而伯恭不肯。今日乃知此箇病根。從彼時便已栽種培養得在心田裏了。令人痛恨也。

答王伯禮洽

太極兩儀四象八卦者。伏羲畫卦之法也。說卦天地定位。至坤以藏之。以前伏羲所畫八卦之位也。帝出乎震以下。文王卽伏羲已成之卦。而推其義類之詞也。如卦變圖。剛來柔進之類。亦是就卦已成後。用意推說。以此爲自彼卦而來耳。非眞先有彼卦。而後方有此卦也。古注說賁卦自泰卦而來。先儒非之。以爲乾坤合而爲泰。豈有泰復變爲賁之理。殊不知若論伏羲畫卦。則六十四卦。一時俱了。雖乾坤亦無能生諸卦之理。若如文王孔子之說。則縱橫曲直。反覆相生。無所不可。要在看得活絡。無所拘泥。則無不通耳。易中先儒舊法。皆不可廢。但互體五行。納甲飛伏之類。未及致思耳。卦變獨於彖傳之詞有用。然舊圖亦未備。頃嘗修定。今寫去。可就彖處塡畫卦爻。而以彖傳考之。則卦所從來。皆可見矣。然其間亦有一卦從數卦而來者。須細考之。可以見易中象數。無所不通。不當如今人之拘滯也。

答趙幾道淵

所論時學之弊甚善。但所謂冷淡生活者。亦恐反是而禍大耳。孟子所以舍申商而距楊墨者。正爲此也。向來正以吾黨孤弱。不欲於中自爲矛盾。亦厭繳紛競辨。若可羞者。故一切容忍。不能極論。近乃深覺其弊。全然不曾略見天理髣髴。一味只將私意東作西捺。做出許多詖淫邪遁之說。又且空腹高心。妄自尊大。俯視聖賢。蔑棄禮法。只此一節。尤爲學者心術之害。故不免直截與之說破。渠輩家計已成。決不肯舍。然此說既明。庶幾後來者免墮邪見坑中。亦是一事耳。

答劉仲則棐

示諭學問之道。不專在書册。而在持身接物之間。理固如此。然便全舍去書册。不復以講學問辨爲事。則恐所以持身接物之際。未必皆能識其本原。而中於機會。此子路人民社稷。何必讀書之論。所以見惡於聖人也。試以治民理事之餘力。益取聖賢之言而讀之。而思之。當自覺有進步處。然後知此言之不妄也。大學章句一通。幸奉致思之地。大抵讀書惟虛心專意。循次漸進。爲可得之。如百牢九鼎。非可以一啜而盡其味也。

答黃寬仲

所論爲學功夫甚善。但若果是見得日用周旋。無非至善。則亦不必大段著力把捉。卻恐迫切而反失之。但且慈慈隨其所向。便是持守。久之純熟。自見次第矣。讀書且就分明處看。優游涵泳。不必過爲考索。久之浹洽。自然通透也。向說小善不足爲重輕。非是以小善爲不足爲。但謂要識得大體。有用功處。不專恃此爲本領耳。善之所在。卽當從之。固不可以其小而忽之也。

答沙縣宋宰南強

聆伏山間。聆於道塗。與凡士友之言。具知政績之美。竊謂今之爲吏者。苟過目前。不得一意於撫摩之政久矣。乃知執事者。出乎其間。民不告勞。而官無廢事。是可尙已。如聞當路頗已相知。更願益啓其在我者。其實既大。則其聲愈閎。將不可揜。政不必有意於其間也。

答李守約閎祖

讀書之法無他。惟是篤志虛心。反復詳玩。爲有功耳。近見學者。多是率爲穿鑿。便爲定論。或卽信所傳聞。不復稽考。所以日誦聖賢之書。而不識聖賢之意。其所誦說。只是據自家見識撰成耳。如此。豈復能有長進。前輩蓋有親見有道而其所論終不免背馳處者。想亦正坐此耳。所說持敬工夫。恐不必如此。徒自紛擾。反成坐馳。但只大綱收斂。勿令放逸。到窮理精後。自然思慮不致妄動。凡所營爲。無非正理。則亦何必兀然靜坐。然後爲持敬哉。

答葉正則

向來相見之日甚淺。而荷相與之意甚深。中間寓舍並坐移晷。觀左右之意。若欲有所言者。而甚囁嚅不能出口。前後書疏往來。雖復少見鋒穎。而亦未能彼此傾倒。以求實是之歸。但見士子傳誦所著書。及答問書尺。頗多籠罩包藏之語。不惟他人所不解意者。左右亦自未能曉然於心而無所疑也。世衰道微。以學爲諱。上下相徇。議論日益卑下。彼既不足言矣。而吾黨之爲學者。又皆草率苟簡。未嘗略識道理規模。工夫次第。便以己見搏量湊合。撰出一般說話。高自標置。下視古人。及考其實。則全是含糊影響之言。不敢分明道著實處。竊料其心豈無所疑。只是已作如此聲勢。不可復謂有所不知。遂不免一向自瞞。強作撐拄。且要如此鶻突將去。究竟成就得何事業。未論後世。只今日旁觀。便須有人識破。未論他人。只自家方寸。如何得安穩耶。如來書所謂在荊州無事。看得佛書。乃知世外瓌奇之說。本不能與治道相亂。所以參雜辨爭。亦是讀者不深考爾。此殊可駭。不謂正則乃作如此語話也。中間得君舉書。亦深以講究辨切爲不然。此蓋無他。只是自家不曾見得親切端的。不容有毫釐之差處。故作此見耳。欲得會面相與劇談。庶幾彼此盡情吐露。尋一箇是處。大家講究到底。大開眼看。大開口說話。分明去取。直截剖判。不須得如此遮前掩後。似說不說。做三日新婦子模樣。不亦快哉。孟子自許。雖行霸王之事。而不動其心。究其根原。乃只在識破詖淫邪遁四種病處。今之學者。不惟不能識此。而其所做家計窠窟。乃反在此四種病中。便欲將此見識。判斷古今議論聖賢。豈不誤哉。相望千里。死亡無日。因書聊復一言。不審明者以爲如何。然勿示人。恐又起鬧無益而有損也。

答方賓王

所論易傳无妄之說甚善。但所謂雖無邪心。而不合正理者。實該動靜而言。如燕居獨處之時。物有來感。理所當應。而此心頑然固執不動。則雖無邪心。而只此不動處。便非正理。又如應事接物處。理當如彼。而吾所以應之者乃如此。則雖未必出於有意之私。然只此亦是不合正理。既有不合正理。則非邪妄而何。恐不可專以莊敬持養。此心既存。爲無邪心。而必以未免分擾。敬不得行。然後爲有妄之邪心也。所論近世識心之弊。則深中其失。古人之學。所貴於存心者。蓋將推此以窮天下之理。今之所謂識心者。乃欲恃此而外天下之理。是以古人知益崇而禮益卑。今人則論益高而其狂妄恣睢也愈甚。得失亦可見矣。

答方賓王

前書所論大學論語。大概皆得之。但大學次序。亦謂學之本末終始。無非己事。但須實進得一等。方有立腳處。做得後段工夫。眞有效驗。爾非謂前段工夫未到。卽都不照管後段。而聽其自爾也。聞道方是理會得爲人底道理。從此實下功夫。更有多少事。豈可便謂都無餘事。但到此地。卽所見不差。眞有廣居可居。正位可立。大道可行。向上自然有進步處耳。

答方賓王

心固不可不識。然靜而有以存之。動而有以察之。則其體用亦昭然矣。近世之言識心者。則異於是。蓋其靜也初無持養之功。其動也又無體驗之實。但於流行發見之處。認得頃刻間正當底意思。便以爲本心之妙。不過於是。擎夯作弄。做天來大事看。不知此只是心之用耳。此事一過。此用便息。豈有只據此頃刻間意思。便能使天下事事物物。無不各得其當之理耶。所以爲其學者。於其功夫到處。亦或有小效驗。然亦不離此處。而其輕肆狂妄。不顧義理之弊。已有不可勝言者。此眞不可以不戒。

答李滋老呂

熹孤陋無聞於世。足下不鄙。辱貺以書。甚盛禮也。熹少好讀程氏書。年二十許時。始得西山先生所著論孟諸說讀之。又知龜山之學。橫出此枝。而恨不及見也。既而得從何兄叔京游。乃知足下蓋得其家傳者。是時家居西距高隱不能甚遠。而以事牽。不得一往。質其所疑。徒日往來於心不忘也。不謂此來各去其家數百里之外。乃承惠音。許以臨辱。率讀歡喜不可言。既又聞以微疾東轅。爲之悵然累日也。示諭向來爲學之意。有以知家庭授受之要。感歎無已。蓋竊嘗病今世學者。幸得諸老先生爲之先倡。指示要途。以趨聖賢之域。而不能自淺及深。自近及遠。循序以進。或乃探測幽微。馳鶩於言意之表。以是徒爲談說之資。而卒無所得於造理行事之實。其幸不至於中道而廢者。則必流於老佛之歸而不悟。今足下之學之傳。遠有端緒。其必有以異於此者。顧恨未得面叩其詳耳。通鑑之書。頃嘗觀考。病其於正閏之際。名分之實。有未安者。因嘗竊取春秋條例。稍加隱括。別爲一書。而未及就。衰眊日劇。草藁如山。大懼不能卒業。以爲終身之恨。今聞足下亦嘗有所論著。又恨其未得就正。以資博約之誨也。廬阜固爲東南雄麗奇特之觀。而又有陶靖節祖孫。劉西澗父子之遺風。濂溪暮年。嘗守其地。而西山舅氏陳忠肅公。亦嘗謫居焉。今

老儒生。猶有及見之者。然前此未嘗有留意者。區區此來。適會學官楊君。訪得西澗遺象。與元祐李公擇尙書並祠於學。因與復議。幷取將節、忠肅及西澗之子贈丞公。合而祠之。更立濂溪之祠於其右。配以程氏二夫子焉。陶公有醉石。在郡西北數十里。所謂栗里者也。劉公之墓。在西門外荒草中。幾無復知其處者。今皆作亭以表之。以來教之語及之。知足下之有意乎此也。故幷以告。想聞之亦爲一太息也。叔京進德未已。遽爲古人。每一念之。潸然出涕。往時見其遺稿。有與足下往來詩句。竊計傷惜之懷。不減於此。不獨爲姻戚之好也。端明黃公盛德高年。中間一病。亦甚可駭。今聞其已能步履。豈弟君子。神明所扶。固當如此。抑亦見其平日持養之功矣。凡此皆因來教之及。所欲爲足下言者。蓋不止此也。來使遄自九江。撥冗條復。草草奉報不宜。

與汪伯虞

正月十一日。同郡朱熹頓首復書伯虞茂才鄉丈執事。熹之外家。於門下有姻婭之好。而執事丈人行也。久客閩中。未獲一見。獨幸從親故聞講聞學業之美。差以自慰。甚承不鄙。遠致長書。稱意既隆。而所以稱道期許之者。又過其實。熹不敢當也。示諭尙賓金公名堂之意。俾得贊一詞焉。幸甚幸甚。金公亦先友也。熹頃歲嘗獲拜之臨安。俯仰十有七年矣。三復來誨。若復得望見其衣冠。而聞其謦欬者。甚矣金公之厚於執事。而所以相告者之切而當也。昌州使君往見張荊州、呂著作。皆稱其才。今讀記文。又有以見其所存者。益恨未得一聽議論之餘也。顧二公之意。所以望於執事者。皆非他人所能與。獨在明者。精擇而力行之耳。況如熹之淺陋。其又將何以辱禮命之勤哉。加以拙疏乍親吏事。公私倥傯。日不暇給。尤覺荒蹶。不能一吐胸中所欲言者。因風敬謝先辱。且夕儻得脫此羈囚。歸臥田間呻吟之暇。乃當有報執事耳。嵐墨甚富且珍。未有以報。此間石刻各往一通。幸視至。未有承晤之日。正惟進德自重。樹此願言。不宜。

答方耕道　宋

所論詳悉。足見進學不倦之意。以左右明敏強毅之資。厲志於此。何患於不得。然以愚見論之。詞氣之間。似猶未免迫急之病。於所謂平心和氣。寬以居之者。恐未有得力處也。願更於日用語默動靜之間。立規程。深務涵養。毋急近效。要以氣質變化爲功。若程夫子所謂敬者。亦不過曰正衣冠。一思慮。莊整齊肅。不慢不欺而已。但實下功夫。時習不懈。自見意味。不必懸加揣料。著語形容。亦不可近捨顯然悔尤。預憂微細差忒也。其他尙多有可論處。來書偶留坑尾。不能盡記曲折。然其大概亦具此矣。大抵學問之道。不敢自足。虛以受人。乃能有益。若一有所聞。便著言語撐拄過去。則終無實得矣。

答曾致虛

所論誠敬之說甚善。但欲失之意。亦非直謂學者可以不誠。蓋以爲既曰持敬。便合實有持敬之心。不容更有不誠之敬。必待別著誠字。然後爲誠也。大抵誠字在道則爲實有之理。在人則爲實然之心。而其維持主宰。全在敬字。今但實然用力於敬。則日用工夫。自然有總會處。而道體之中。名實異同。先後本末。皆不相礙。若不以敬爲事。而徒曰誠。則所謂誠者。不知其將何所錯。且五常百行。無非可願。雖然心目之間。

又將何所擇而可乎。鄙意如此。不審高明以爲何如。願於日用間一驗其實。因風語其可否焉。

答黃商伯

熹自少日幸蒙師友之訓。得窺聖學門戶。退與朋友講之。聞而信者固多。然能終始用力。而不爲中道之廢者甚少。況年大官達。則其怠而忘之者。益以遠矣。區區以此。每深憂之。恐先師傳付之旨。至此而遂絕之。今得來問。每以此事爲念。而其論說。亦多與鄙意合。乃知此道猶有望也。幸甚幸甚。如前時所論仁義禮智之說。此是去年信州寄來者。今者所論誠易之說。與無欲之說。皆平正精切。非一概悠悠之論。且年亦過中。而更涉世故。又已多矣。乃能切切用力於此。愈於年少新學之爲者。是可尙已。更望勉旃。有以卒副所望。則又大幸之甚也。熹百拜。

答詹元善

竊聞左右才雋行馴。好學不倦。私竊歎喜。以爲天之賦予如是。其不苟然矣。獨恨未獲從容。未知所學者果何學耳。世衰道喪。俗學多歧。天理不明。人心頗僻。未有甚於此時者。熹竊不自知其淺陋。方以其所聞於師友者。夙夜勉焉。而志力不彊。未有攸濟。是以樂聞賢者之風。而有望於切磨之助。伏惟益厲初心。求知所至而用力焉。有以慰此懷也。僭易皇恐。皇恐。承諭請祠之意。深所未曉。然元履已歸。不知曾爲辦此事否。若熹之意。則以爲賦煩民困。正有官君子。盡心竭力之時。若人人內顧其私。各爲自逸之計。則分義廢矣。至於盜賊公行。善良蒙害。尉捕之職也。何不忍之有。若以爲實有可哀矜者。則當明言於上。而求所以振衆之。使不至於爲盜。雖以獲戾。所不辭也。又何避此而求去之亟乎。若夫祠官無事之祿。本非義理所安。前輩蓋非辭尊辭富。則莫之肯爲。熹之不肖。固不足言。然居此官最久。前後三辭。亦皆有故。非以辭

難就逸而爲之也。故區區之意。願左右少俟終更。而後求之。未去之前。盡心所職。思其職於分義之所當爲。而無敢有厭斁之心焉。則庶乎其可以自安矣。蓋愛之深。不覺覼縷。伏惟有以亮之。元履一出。未能有爲。然士大夫始復知天下之有正論。廉貪激懦。所助多矣。熹官期已及。坐此未敢遽出。然亦不敢有忘當世之意。賢者當有以諒此心耳。未由面論。臨風耿耿。

答潘叔昌

熹謹聞聲譽爲日蓋久。每恨未及際晤。以慰所懷。茲承不鄙。遠貽誨帖。傾倒甚至。自顧涼薄。何以堪之。反復再三。有愧而已。即日冬寒。伏惟進德日新。尊履多福。熹早獲執侍先生君子之側。竊知以聞學爲事。而躬行不力。老大無聞。顧省平生。竊有愧恨。左右才高識明。所以自期蓋已不淺。乃不知其如此而辱垂問焉。則已謬矣。況所謂日用之間不放不亂者。又熹之所以早夜竭力而未能髣髴者。其何以有助於高明之萬一乎。然先其所難。而不計其獲。聖賢所以示人爲仁之方也。熹雖不敏。願與賢者共勉焉。因風修報。未究所懷。繼此有可以開釋者。願日聞之。幸甚幸甚。

答潘叔昌

昨聞叔度兄頗爲佛學。因獻所疑。大蒙峻卻。愧悚深矣。今不敢復言。而其未已之意。不免因子約達之。恐

其過江未遠，煩爲略道鄙意。大抵近世儒者，於聖賢之言，未嘗深求其義理之極致，而惟以多求劇讀爲功。故往往遂以吾學爲容易之空言，而求所以進實功除實病者，皆必求之於彼，殊不知將適千里而迷於所向，吾恐其進步之日遠，而稅駕之日賒也。今若未能決意自拔，得且姑置其說，而專意於吾學，捐去雜博，專讀一書，虛心游意，以求夫義理之所在。如此二年不得，而後改圖，則友朋之心無所恨恨，而於其所以進功除病之實，亦未爲晚也。如何如何。

答潘叔昌

承諭讀李陸孫氏之書，慨然有感，此見進學不倦之意。然竊恐議學者，皆且就聖門文字中研究，得箇入頭處，卻看此等，其合者固所不遺，而其不合者，亦易看破，自然不費功力也。嘗竊私怪彼中朋友不肯於論語、孟子、中庸、大學深下工夫，而泛觀博取於一時議論之間，所以頭緒多而眼目少，規模廣而意味不長。試以孟子論子路、管仲處觀之，可見其得失矣。不審明者以爲何如。況叔晦章疏，出於何人？大抵世俗近年一種議論，愈見卑狹，令人擡頭不起，轉身不得。看此頭勢，只有山林是安樂處，別無可商量也。

答潘叔昌

示諭天上無不識字底神仙。此論甚中一偏之弊。然亦恐只學得識字，卻不會學得上天，即不如且學上天耳。上得天了，卻旋學上大人，亦不妨也。中年以後，氣血精神能有幾何？不是記故事時節。熹以目昏不敢著力讀書，閒中靜坐，收斂身心，頗覺得力。間起看書，聊復遮眼，遇有會心處，時一喟然耳。蜀學之弊，誠如所諭。唐論卻未暇細看也。六國表議論，乃是衰世一種卑陋之說。吾輩平日講論聖賢，何爲卻取此等議論以爲標的？殊不可曉。建州有徐楠者，嘗言秦始皇賢於湯武，管仲賢於夫子。朋友間每每傳以爲笑。不謂來說亦頗似之也。此恐是日前於根本上不曾大段用功，而便於討論世變處著力太深，所以不免此弊。向答子約一書，亦極言之。正恐赤幟已立，未必以爲然耳。熹老矣，不復有意於此世。區區鄙懷，猶欲勉率同志之士，熟講勤行，以趨聖賢之域。不謂近年異論蠭起，高者溺於虛無，下者淪於卑陋。各執己見，不合不公，使人憂歎，不知所以爲計。而今而後，亦不復敢以此望於今世之人，姑抱遺經，以待後之學者而已。不審明者以爲如何。

答潘叔昌

示諭漢唐初事，以兩家論優劣則然。以三代之天吏言之，則其本領恐不但如此。若子房、孔明之所黽勉，亦正是渠欠闕處。吾輩正當以聖賢爲師，取其是而識其非，不當以彼爲準則也。今人只爲不見天理本原，而有汲汲以就功名之心，故其議論見識，往往卑陋，多方遷就，下梢頭只是成就一箇私意，更有甚好事？若必以爲然，即程正叔亦可終身只作國子祭酒，卻讓他陳正己作宰相也。可怪可怪。

答潘叔昌

前書示及易傳二義。陰陽交和，恐非是指君子小人而言。君子之於小人，固不當過爲忿疾，然無交和之理。韓、富當時事力，蓋不足以勝二奸，非固欲與之和也。元祐誠有過甚處，然當時事勢，恐不如此，亦不免

禍。要當有以開悟人主之心，乃絕後患耳。東漢誅宦官事，前輩多論之，大略皆如來諭。然嘗細考其事，恐禍根不除，終無可安之理。後人據紙上語，指點前人，甚易爲力，不知事到手頭，實要處斷，毫髮之間，便有成敗，不是容易事。若使陳、竇只誅得首惡一二人，後來未必不取王允、五王之禍也。

答王子充

老兄深靜篤實，天資甚美。平時於衆流中，心所敬仰，顧恨相從日淺，未得深叩所存，以自警策。今讀來教，乃有懦弱自安之語，何邪？大抵今日之弊，務講學者，多闕於踐履；而專踐履者，又遂以講學爲無益。殊不知因踐履之實，以致講學之功，使所知益明，則所守日固，與彼區區口耳之間者，固不可同日而語矣。不然，所存雖正，所發雖審，竊恐終未免於私意之累，徒爲拘滯，而卒無所發明也。愚意如此，不審高明以爲如何。

答黃仁卿

所示春秋大旨甚善。此經固當以類例相通，然亦先須隨事觀理，反復涵泳，令胸次開闊，義理貫通，方有意味。若便一向如此排定說殺，正使在彼分上斷得十分的當，卻於自己分上都不見得箇從容浩綽受用，則亦何益於事邪？大抵不論看書與日用功夫，皆要放開心胸，令其平易廣闊，方可徐徐旋看道理，浸灌培養。切忌合下便立己意，把捉得太緊了，即氣象急迫，田地狹隘，無處著功夫也。此非獨是讀書法，亦是仁卿分上變化氣質底道理也。然看春秋外，更誦論孟及看近思錄等書，以助其趣，乃佳。若只如此，實恐枯燥，難見功耳。

答呂子約

所示內外兩進之意甚善。此是自古聖賢及近世諸老先生相傳進步直訣，但當篤信而力行之，不可又爲他說所搖，復爲省事欲速之計也。近聞陸子靜言論風旨之一二，全是禪學，但變其名號耳。競相祖習，恐誤後生。恨不識之，不得深叩其說，因獻所疑也。然想其說方行，亦未必肯聽此老生常談，徒竊憂歎而已。操舍存亡之說，諸人皆謂人心私欲之爲，乃舍之而亡所致，卻不知所謂存者，亦操此而已矣。子約又謂存亡出入，皆神明不測之妙，而於其間區別真妄，又不分明。兩者蓋皆失之。要之，存亡出入，固皆神明不測之所爲，而其真妄邪正，始終動靜，又不可不辨耳。

答呂子約

叔度忽爲佛學，私竊疑之。前嘗因書叩之，今此書來，不答所問，但云實病難除，實功難進，不敢容易言之而已。如此則是以爲求進實功，除實病，必求之釋氏，然後可；而吾聖賢立言垂訓，與吾黨平日講學存養，皆容易之空言也。叔度所見不應如此，蓋不欲人之議己，而設此以峻卻之耳。區區雖欲再進其說，而已覺難於發口。然鄙意猶有未能已者，願子約從容自以己意言之，勸其且讀論語，看諸先生說，而深思之，以求聖人之意。聖人之意，即是天地之心，思而得之，則實理可見，而實病可除，實功可進，初不待求之釋氏之言矣。且求之釋氏，卻是適越北轅，卻行求進，此區區所以深惜叔度平日之用心，而不欲其陷於此

也。須在靜安。見其議論之間。每不欲人攻釋氏之非。私心固已疑之。今果如此。蓋本其平日用功。只以博學力行爲事。而未嘗虛心平氣。熟玩聖賢之言。以求至理之所在。故其弊至於如此。然恐伯恭亦不得不任其責。不知其聞此消息。以爲如何。然熹之愚。猶竊有疑於伯恭。詞氣之間。恐其未免有陰主釋氏之意。但其德性深厚。能不發之於口耳。此非小病。吾輩於此。若猶或有纖芥之疑。速須極力講究。以去其非而審其是。不可含糊隱忍。存而不決。以貽他日走作之患也。大抵彼中朋友。立說過高。立心太迫。不肯相聚討論。只欲閉門劇讀。以必其自得。故人自爲學。而或不免蔽於一己之私見。此亦殊非小病耳。

答呂子約

兩書所論。備見日來進學新功。甚慰牢落。兩答悉已條對納呈。幸更詳之也。大抵爲學。只是博文約禮兩端而已。博文之事。則講論思索。要極精詳。然後見得道理巨細精粗。無所不盡。不可容易草略放過。約禮之事。則但知得合要如此用功。即便著實如此下手。更莫思前算後。計較商量。所以程子論中庸未發處。答問之際。初甚詳密。而其究竟只就敬之一字都收拾了。其所謂敬。又無其他元妙奇特。止是教人每事習個專一而已。都無許多閑說話也。今詳來諭。於當博處。既不能虛心觀理。以求實是。如論呂許兩處是也。於當約處。乃以引證推說之多。反致分擾。如論求其放心。而援引論說數十百言不能得了。只此便是放其心而不知求矣。凡此之類。皆於鄙意深所未安。竊謂莫若於此兩塗。各致其極。無事則專一嚴整以求自己之放心。讀書則虛心玩理。以求聖賢之本意。不須如此周遮。勞攘枉費心力。損氣生病。而實無益於得也。

答王子合

前書所論實地功夫者甚善。但常存此意。時復提撕。勿令間斷乃佳。今時學者。未論外誘多。只是因循怠惰。自放倒耳。真不可以不戒。至於出門有礙之說。則似未然。自家持守處。固是不可放過。至於應世接物。同異淺深。豈容固必。但看得破。把得定。自不妨各隨分量。應副將去。何必如此懷不平之心而浪自苦哉。纔有此等意思。恐亦便是本原有不察處。政不可作兩截看也。今書所論中庸大旨。甚多得之。但言其上下察也。其者指道體而言。察者昭著之義。言道體之流行。發見昭著如此也。謝、楊之意。似皆以爲觀察之察。若如其言。則此其字。應是指人而言。不知此時豈有人之可指。而亦豈上下文之意耶。呂氏以夫婦所知所能。爲我聖人所不知不能爲隱。此爲用橫渠說而異乎伊川者。然伊川亦不說著費隱二字。如何分盡。但想其意不如此耳。天地閉爲不恕一語。雖有病。然大意取象是如此。如易之陰陽。以天地自然之氣論之。則不可相無。以君子小人之象言之。則聖人之意。未嘗不欲天下之盡爲君子而無一小人也。豈相病哉。

答王子合

別紙所諭甚悉。但如此講論。愈覺支離。勢須異時面見口講指畫。乃可究見底蘊。今且當就理義分明處理會。令徑路純熟。庶於上達處有可漸進之階耳。祭禮廟室西上。歷據甚多。但通典注中有夫人之主處

右之說。而賈頊祭儀。又云。夫人版皆設於府君之左。韓魏公祭圖。亦以妣位居考之東。詳此廟室既以西爲上。則不應考東而妣西。恐通典或字誤耳。此書雖存。杭本亦多舛誤。孝子之稱。據禮亦有如此通稱者。如云孝子某。使介子某。執其常事之類。但今當各以其所當之。似爲穩當耳。

答王子合

所論祠記。前日之書。似已奉報。不知後來頗見邸報否。語默隱顯。自有時節。前日屏仲亦以塾學來求記。謹不敢作矣。今只有解釋經義。與時事無大相關。且流俗所不觀。故猶不免偷閒整頓。然亦懼懼不敢自保。況敢作文章說道理。大書深刻。與人遮壁。使見其姓名。指瑕求疵。以資世俗之詬病乎。李伯諫初去時。極要整頓學校。後來病痛多般。立腳不住。都放倒了。大抵吾輩於貨色兩關打不透。便更無話可說也。大學解義平穩。但諸生聽者。須時時抽摘問難。審其聽後果能反復尋繹與否。近世講學之功。不在向前。只在退後。若非溫故。不能知新。蓋非惟不能知新。且并故者。亦不記得。日用之間。便成相忘。雖欲不放其良心。不可得矣。此事切宜自警。并以提撕學者爲佳。如其不然。則呂藍田所謂無可講者。真不虛矣。若得他就此得些滋味。趣向立得一箇基址。即向後自住不得。若都茫然無本可據。徒然教人詞說。久遠成得甚事。切望於此留意。不須鑴碑立名。只爲一時觀美。無益於人。甚遠或能生事也。

答王子合

所論土封事。當時卻無人來論訴。亦無人子細說及。然又尋即去郡。故其事不及處。而失於究治耳。但如來諭所云。所費不多。不能與之訟於官府。則其爲害處亦不至太甚。但今已不行。無可得說。便且借此爲話端。而興謗議耳。若果盡行。則熹自料雖使更用嚴刑峻法。此等小擾。亦恐終不能免。其謗必有大於此者。而如子合者。亦將有番悔青苗之譏矣。此可付一笑也。少時見所在立土封。皆爲人題作李椿年墓。豈不知人之常情。避勞喜逸。顧以爲利害之實。有不得而避者耳。如禹治水。益焚山。周公驅猛獸。豈能不役人徒而坐致成功。想見當時。亦必須有不樂者。但有見識人。須自見得利害之實。知其勞我者。乃所以逸我。自不怨耳。子合議事甚熟。亦曾看漢高初定天下。蕭何大治宮室。又從婁敬說。徙齊楚大姓數十萬於長安。不知當時是費幾箇土封底功夫。而不聞天下之不安。其於今日事勢何如也。子餘留此久。適苦病。不得朝夕相聚。又見渠長上。不欲痛下鉗鎚。後來自覺如此含糊。恐誤朋友。方著力催儹功夫。則渠已有行日矣。其有尚宿留者。用新法課程。近日卻頗長進。信乎小仁者大仁之賊。而無面目者。乃長久人情也。

答林叔和

示諭爲學本末。足見雅志。皆觀當世儒先。論學初非甚異。止緣自視太過。必謂他人所論。一無可取。遂致各立門庭。互相非毀。使學者觀聽惑亂。不知所從。竊意莫若平心觀彼己。公聽並觀。兼取衆長。以爲己善。擇其切於己者。先次用力。而於其所未及者。姑置而兩存之。俟所用力果有一入頭處。然後以次推究。纖悉詳盡。不使或有一事之遺。然後可謂善學。不可遽是此而非彼。入主而出奴也。

答陳膚仲

來書云今日反復諸書。以修身至涵養工夫。日有所嚮。未見其效。此又殊不可曉。夫讀書固收心之一助。然今只讀書時收得心。而不讀書時。使爲事所奪。則是心之存也常少。而其放也常多矣。且胡爲而不移此讀書工夫向不讀書處用力。使動靜兩得。而此心無時不存乎。然所謂涵養功夫。亦非是閉眉合眼。如土偶人。然後謂之涵養也。只要應事接物處之不失。此心各得其理而已。諸書解偶未有定本。謾此奉報。可試思之。若於此得力。卻遠勝看解也。謂有用度不足之憂。何故如此。豈非意氣太豪。日用閒差言撙節計推之事。而又多徇人情應副求覓。不免有虛內事外之弊耶。此雖與吝嗇鄙細者。相去懸隔。然其爲失中則均。亦當自省而改之也。

答陳膚仲

來書論及教導曲折甚善。比傳丞使來。雖不得書。備亦具言近況。知人情頗相信。足以爲喜。但更須自家勉力。使義理精通。踐履牢實。足以應學者之求。而服其心。則成己成物。兩無虧欠。如其不然。只靠些規矩賞罰以束縛之。則亦盡足以齊其外而已。究竟亦何益乎。科舉文字。固不可廢。然近年翻弄得鬼怪百出。都無誠實正當意思。一味穿穴旁支曲徑。以爲新奇。最是永嘉浮僞纖巧。不美尤甚。而後生競多宗師之。此是今日莫大之弊。向來知舉。蓋知惡之。而不能識其病之所在。顧反抉摘一字一句。以爲瑕疵。使人嗟笑。今欲革之。莫若取三十年前渾厚純正明白俊偉之文。誦以爲法。此亦正人心作士氣之一事也。大學說得如何。近得王子合書。彼亦說此。寄得講義來。頗詳悉。恨未見膚仲所講。有便幸錄來也。絜矩文義。更宜反復上下句意。未可容易立說。若如所論。則老老與孝等句。與絜矩之道。有何交涉耶。然兩年擾擾。今幸盡定。辭職未允。已再請矣。此非欲爲高。自是義無可受之說。不得不力辭。世俗不解人意。尤悶人也。大學近修得益精密平實。恨未有別本可寄去。易啓蒙、太極、西銘、通書解義、學記、各一本。謾往。四明頗通問否。曾見其論西銘說否。全然不識文理。便敢妄議前賢。令人不平。然亦甚可笑也。向來辨論。理非不直。所自愧者。初無懇惻之意。而以戲侮之心出之。所以召怨而起鬧也。

答程正思

承諭致知力行之意。甚善。然欲以靜敬二字該之。則恐未然。蓋聖賢之學。徹頭徹尾。只是一敬字。致知者。以敬而致之也。力行者。以敬而行之也。靜之爲言。則亦理明心定。自無紛擾之效耳。今以靜爲致知之由。敬爲力行之準。則其功夫次序。皆不得其當矣。中庸所謂博學審問慎思明辨者。皆致知之事。而必以篤行終之。此可見也。苟不從事於學問思辨之閒。但欲以靜爲主。而待理之自明。則亦沒世窮年。而無所獲矣。

答程正思

所示禮文。考訂詳悉。上遵禮意。下適時宜。甚善甚善。其閒小未備處。已輒補之矣。幸詳擇而勉行之。使州里之閒。有所觀法。非細事也。

答程正思

示諭日用操存之意。甚善甚善。用功如此。所造豈易量。然亦須密窮理功夫。令胸次灑落。始有進步處。大學所謂知至而後意誠者。正謂此也。讀禮之暇。宜取論語。逐章細看。每日不過兩三段。先令盡通諸說異同。然後深求聖言本意。則久久自當見效矣。

答程正思

葬地之訟。想已得直。凡百更宜審處。與其得直於有司。不若兩平於鄉曲之爲愈也。觀書以己體驗。固爲親切。然亦須徧觀衆理。而合其歸趣乃佳。若只據己見。卻恐於事理有所不周。欲徑急而反疏緩也。

答黃直卿

別紙之論。如此處心甚善。然亦似有先立標準之病。武侯所謂鞠躬盡力。死而後已。成敗利鈍。非能逆睹者。非獨建立事功爲然也。如此則知處不期寬而自寬。行處不期遠而自遠矣。試更思之。

答潘端叔

持守省察。不令閒斷。則日用之閒。不覺自有得力處矣。禮記須與儀禮相參。通修作一書。方可觀。中閒伯恭令門人爲之。近見路德章編得兩篇。頗有次第。然渠輩又苦盡力於此。反身都無自得處。亦是枉費工夫爾。

答呂道一

示諭已悉。但爲學之功。且要行其所知。行之既久。覺有窒礙。方好商量。今未嘗舉足而坐談遠想。非惟無益。竊恐徒長浮薄之氣。非所以變化舊習而趨於誠實也。

答叢邁

熹來此。得足下於衆人之中。望其容色。接其議論。而知足下之所存。若有所蓄積。而未得其所以發之者。心獨期足下。可共進於此道。及以論語之說授諸生。諸生方愕眙不知所向。而足下獨以爲可信也。手鈔口誦而心維之。熹謂足下。將得其所以發之者矣。甚慰所望。今辱書及以所鈔四大編示之。而責其淺陋之辭。託名經端。則非熹之任。而足下之過也。夫執經而南面。而以其說與門人弟子相授受。此其非熹之任明矣。熹無所復道。獨敢竊議足下之所以過。願寬其僭易而幸聽之。夫學期以自得之而已。人知之不知之。無所與於我也。今足下自謂其已自得之耶。則宜無汲汲於此。而熹之言亦何爲足下重。不然。雖熹妄言之。於足下何有。足下之爲甚過。足下勉自求之。期有以自得之。而後已。熹雖荒落矣。尚能與足下上下其說。而講評之。四編且以歸書室。而具其所以然者。報足下幸察。

答林嗣

辱示書及所爲文三篇。若以是質於熹者。熹少不喜辭。長復嫺廢。亡以副足下意。然嘗聞之。學之道。非汲汲乎辭也。必其心有以自得之。則其見乎辭者。非得已也。是以古之立言者。其辭粹然。不期以異於世俗。而後之讀之者。知其卓然非世俗之士也。今足下之詞富矣。其主意立說高矣。然類多採攝先儒數家之

說。以就之耳。足下之所以自得者。何如哉。夫子所謂德之棄者。蓋傷此也。足下改之甚善。示諭。推所聞以講學閩里。聞亦甚善。記曰。教然後知困。知困則知所以自強矣。熹所望於足下者在此。足下勉旃。

答許順之

熹衰老。幸向安。然氣體虛弱。非復昔時。心力亦未復。都不敢思慮。舊業荒廢。無所發明。反而求之。似於存養用力處。未有地位。甚以自懼耳。如吾友於此。卻已有餘。第未能達於詞命之間。恐其間亦有未徹底處。卻宜於事物名數上著少工夫。蓋既無精粗本末之異。即此亦不可忽也。喪禮留意甚佳。但其度數亦不易曉。若哀敬之實。則吾友素知之矣。當益有餘味也。近得橫渠語錄。有云。曲禮乃天地五藏魂魄心府寓於其事。試思此語。亦足以發耳。記文如所改甚善。但所辨說。未能盡曉。素意欲云。心之爲體亦微矣。彼不知用力於此者。固徇於物欲而不自知。餘卻悉如來示。蓋不能用其力之語。亦似有病了。與如衆盲模象。遂者見之。可付一笑。

答許順之

承在縣庠爲諸生講說。甚善甚善。但所寄諸說。求之皆似太過。若一向如此。恐駸駸然遂失正途。入於異端之說。爲害亦不細。差之毫釐。謬以千里。況此非特毫釐之差乎。三復來示。爲之悵然。已輒用愚見附注於下。然其曲折。非筆端可盡。恐當且以二先生、及范、尹二公之說爲標準。反復玩味。只於平易愨實之處認取至當之理。凡前日所從事一副當高奇新妙之說。並且倚閣。久之見實理自然。都使不著矣。蓋爲從前相聚時。熹亦自有此病。所以相漸染成此習尚。今日乃成相誤。惟以自咎耳。如子韶之說。直截不是正理。說得儘妙。此病痛愈深。此可以爲戒而不可學也。何由面話。究此精微。臨風鬱結。無有窮已。國材、元聘。爲況如何。昨寄得疑難來。又是一般說話。大抵齊仲順之失之太幽深。順之尤甚。而三公失之太執著。執著者有時而通。幽深者蓋而不反矣。中間一條平坦官路。卻沒人行著。只管上山下水。是甚意思。因書可錄此從及二序送之。爲致不及書之意。范伯崇學大進。劉德明者亦稍識理趣。皆可喜耳。伯崇雖說一紙附去。可見其持守不差。見理漸明之大概矣。然其說有少未盡。更求之。卻以見諭。伯崇去年春間得書論語數段。其說甚高妙。因以呈李先生。李先生以爲不然。令其懇實做工夫。後來便別。此亦是一格也。然其當時高妙之說。亦只是依諸先生說而推言之過當處耳。非如順之所示。硬將文義拗橫說卻也。切宜速改。至祝至祝。大抵文義先儒盡之。蓋古今人情不相遠。文字言語。只是如此。但有所自得之人。看得道意味不同耳。其說非能頓異於衆也。不可只管立說求奇。恐失正理。卻與流俗詭異之學。無以異也。只據他文理反復玩味。久之自明。且是胸中開泰。無許多勞攘。此一事已快活了。試依此加功如何。

答許順之

山間有一二學者相從。但其間絕難得好資質者。近得一人似可喜。亦甚醇厚。將來亦可望也。齋舍迫狹。已遷在赴山屋後佛頂庵中相聚矣。向間與齊仲在淨慈。不知得多少時。看何文字。如何作工夫。今歲復相聚否。所有發明。候示數篇。得反復焉。亦聊塞書往來耳。所示孟子說。備見用意之精。然愚意竊謂如此。

反似求索太過。援引太雜。使聖賢立言之本意。汨沒不明。已逐段妄以己意。略論其一二梗概矣。可以類推。其餘不能一一備論也。語錄中有一節正論此。今亦錄去。可詳味之。便見病痛處亦非小疾。不可執吝。以爲無傷而不之改也。齊仲、元聘書中。各有少辨論。大抵亦止是理會近時學者過高之失。可并取觀也。

答許順之

熹一出幾半年。學問思辨之益。譬喻爲多。大抵聖門求仁格物之學。無一事與釋氏同。所以尋常議論間。偶因記憶。自然及之。非是特然立意與之爭勝負較曲直也。想見孟子之闢楊、墨。亦是如此。故其言曰。予豈好辯哉。予不得已也。今觀所與祝弟書。乃有諸釋氏之語。殊使人驚歎。不知吾友別後所見如何。而爲是語也。及細讀二書。則所可怪者。不特此耳。且論其大者。如所謂棲心淡泊。與世少求。玩聖賢之言。可以資吾神養吾真者。一一勘過。只此二十餘字。無一事不有病痛。夫人心是活物。當動而動。當靜而靜。動靜不失其時。則其道光明矣。是乃本心全體大用。如何須要棲之淡泊。然後爲得。且此心是箇什麼。又如何其可棲也耶。聖賢之言。無精粗巨細。無非本心天理之妙。若真看得破。便成己成物。更無二致。內外本末。一以貫之。豈獨爲資吾神養吾真者而設哉。若將聖賢之言。作如此看。直是全無交涉。聖門之學。所以與異端不同者。灼然在此。若看不破。便直喚作謗釋氏。亦何足怪。吾友若信得及。且做年歲工夫。屏除舊習。案上只看六經語孟及程氏文字。著開擴心胸。向一切事物上理會。第一不得喚作塵事昏心也。方知體用一源。顯微無間。是真實語。不但做兩句好言語。說爲資神養真。胡塗自己之說而已也。又承見喻。此則吾儕相愛之深。然儒者之學。於此亦只是順理而已。當顯則顯。當默則默。若涵養深淯。則發必中節。更無差互。既未到此地位。自是隨其氣習所發不同。然若一向矯枉過直。則柔弱者必致狂躁。剛強者必爲退縮。都不見天理之當然。惟聖門之學。以求仁格物爲先。所以發處自然見得是非可否。不差毫髮。其工夫到與不到。卻在人。今吾友見教。要使天下之人。不知有自家。方做得事。且道此一念從何處來。喚做本心得否。喚做天理得否。直是私意上又起私意。縱使將挫抑藏得全不發露。似覆沒底死人。亦只是計較利害之私。與聖門求仁格物順理涵養氣象。大段懸隔。信知儒釋只此毫釐間。便是繆以千里處。卻望吾友更深思之。仍將此書遍呈諸同志。相與反復商推。不可又似向來說先覺之義。更不與徐、柯二丈見也。朋友商論。正要得失分明。彼此有益。何必於此掩覆。只此是私意根株。若不拔去。使之廓然大公。何緣見得義理眞實處耶。所論好善優於天下。只是一箇公字。此等處。何不公之甚也。

答許順之

尤溪書來。議論極佳。不知平日講論於此等處有異同否。若無異同。則亦可疑耳。擇之所見日精。工夫日密。甚覺可畏。如熹輩。今只是見得一大綱如此。不至附著邪魔外道耳。若子細工夫。則豈敢望渠也。徐、柯、二丈及汝器、近思、諸友相聚說何等話。向者程舶來求語錄本子去刊。因循今送下邑中。委諸公分校。近得信。卻不送往。只令葉學古就城中獨校。如此成何文字。已再作書答之。再送下報校。千萬與二丈二友子細校過。但說釋氏處。不可上下其手。此是四海九州千年萬歲文字。非一己之私也。近聞延州洪适欲

刊張子語解。爲之癸歎不能去懷。若見得孟子正人心承三聖意思。方知此心不是苟然也。二先生集一部納去。可與二丈及林、王、陳諸友同看。已有一本并通書送縣學。通書偶盡。且寄此去。亦適值只有此一本。不能徧寄耳。聞已與陶孟書。惟此編而擴充。則與彼不能必矣。

答王近思

前此欲銘先夫人之墓。以未嘗習爲之。無以塞命。亦自念君子之事親以誠。正不在此。但能篤志力行。使人謂之君子之子。則其爲親榮也大矣。銘文尤所未解。凡喪。父在父爲主。今自主之。一失也。古者將葬而奠遺奠而祝以事告。而無文辭。二失也。古人居喪則言不文。蓋哀戚勝之。不能文也。今文甚矣。又將振而矜之。此三失也。孔子曰。喪與其易也寧戚。吾友其未之思歟。大抵吾友誠慤之心。似有未至。而華藻之飾。常過其哀。故所爲文。亦皆辭勝理。文勝質。有輕揚詭異之態。而無沈潛溫厚之風。不可不深自警省。訥言敏行。以改故習之繆也。

答范伯崇

在喪廢祭。古禮可考者如此。但古人居喪。衰麻之衣。不釋於身。哭泣之聲。不絕於口。其出入居處。言語飲食。皆與平日絕異。故宗廟之祭雖廢。而幽明之間。兩無憾焉。今人居喪。與古人異。卒哭之後。遂墨其衰。凡出入居處。言語飲食。與平日之所爲皆不廢也。而獨廢此一事。恐亦有所未安。竊謂欲處此義者。但當自省所以居喪之禮。果能始卒一一合於古禮。即廢祭無可疑。若他時不免墨衰出入。或其他有所未合者尙多。即卒哭之前。不得已準禮且廢。卒哭之後。可以略放左傳杜注之說。遇四時祭日。以衰服特祀於几筵。用墨衰常祀於家廟可也。左傳之意。卒哭前亦廢祭也。但卒哭之期。須既葬立主。三虞之後。卜日而祭。以成事方可耳。溫公高氏二書載此節文甚詳。可以熟考。若神柩在而欲以百日爲斷。墨衰出入。則決然不可。恐見如此。不知伯崇以爲如何。然主奉喪祭。乃令兄職。此事非伯崇所得專。但以此儀從容諷講。更與知禮者許之。庶其聽則可矣。萬一有所不合。則恐聞之喪。與其哀不足而禮有餘。不若禮不足而哀有餘。夫子亦言喪與其易也寧戚。熹常解此義。以爲具文備禮。而非致哀者之爲易。今人多此病。試思之。此則伯崇所當勉也。更思之。

答范伯崇

須遂行語裏若中不復能爲文。然觀伯謙之言。已是藥石。但更須求所以立其本耳。日用之間。以莊敬爲主。凡事自立章程。鞭約近裏。勿令心志流漫。其剛大之本乎。由此益加窮理之功。以聖賢之言爲必可信。以古人之事爲必可行。則世俗小小利害。不能爲吾累矣。當官廉謹。是吾輩本分事。不待多說。然微細處。亦須照管。不可忽略。因循怠惰。呂氏童蒙訓下卷數條。防閑之道甚至。皆可佩服。自治既不苟。更能事上以禮。接物以誠。臨民以寬。御吏以法。而謹守期會之間。亦無所不用其敬焉。則庶乎其少過矣。暇日勿廢溫習。少飲酒。擇交游。子澄相去不遠。宜諒多聞之益。果能受其責攻。而不憚改焉。則彼亦將不憚啓告之煩矣。區區所以相告者。不過如此。恐臨別匆匆。不能盡舉。聊以拜聞。惟所材擇。

答范伯崇

熹比攜二子過寒泉。招季通來相聚。更有一二朋友來相聚。初不廢講讀。但昏惰不敏。自救不給。何能有以及人。而學者氣稟強弱不齊。各有病痛。未見卓然可恃者。此亦殊可慨也。知老兄官守不苟。又得賢守相聽從。得以少伸己志。深副所望。向來竊恐應變之才。有所不周。今乃如此。信乎氣質之用小。道學之力大。而程子所謂一命之士。苟存心愛物。於人必有所濟者。非虛語也。凡百勉旃。以大遠業之基。增吾黨之氣。幸甚。但久留郡中。於簿領之責。竊恐斷弛。亦似非便。受納既畢。所謂他事。若他人所可辦者。即不若且歸邑中之爲愈也。如何。或未能歸。凡百亦須戒懼。遠避嫌疑。無爲恩怨之府乃佳。

答范伯崇

欽夫日前議論偏快。無涵養本原工夫。終是覺得應事匆匆。然亦近方覺此病。不是小事也。伯恭講論甚好。但每事要鑿說作一塊。又生怕人說異端俗學之非。護蘇氏尤力。以爲爭校是非。不如斂藏持養。頃見子澄有此論。已作書力辯之。不知竟以爲如何也。子澄通書否。渠向疑處。當時答得卻有病。近看此書病尤多。文公云。好解經而不喜讀書。大抵皆是捉住一箇道理。便橫說豎說。都不曾涵泳文理。極有說不行處。如程子文字。往往尤看不熟也。因作子澄書爲致意。

答劉公度

建昌士子過此者多。方究得彼中道理端的。是異端惑人不少。向見賢者亦頗好之。近亦覺其非否。皆中所論衡州數句。爲己之意雖切。然恐未免有追切之病也。

答方賓王

聞中頗得講學之友否。比來道術分裂。人自爲師。真胡公所謂人人各說一般見解。誑嚇衆生者。勢方橫流。力不能遏。可歎。

答方賓王

病軀雖幸小康。然亦未能輕健。老境益侵。而德學不進。朋友間亦未見卓然可望。以爲永久之託者。甚可懼也。

答方賓王

懇辭遂謝。深荷上恩。第孤迹殊未可保。且得私義少安。俯仰無愧。他則不暇計。閑舊書讀之。覺得平淡著實中意味愈長。亦有一二朋友漸知路徑。則中少足自娛也。但時論哅哅過人。一身利害不足言。政恐坑焚之禍。遂及吾黨耳。

答朱飛卿

某承先生誨以持敬。某自求病痛。是氣衰不能勝其怠惰。如頭容欲直。手容欲恭。則時或不能。即此便是持敬不純。私意已行矣。窮理不知其當然。今遂欲一一如禮。則力困實做不得。不知但存之於心。而四體則少寬之。終可以有得而無害於敬否。

心無不敬。則四體自然收斂。不待著意安排。而四體亦自舒適矣。著意安排。則難久而生病矣。

答朱飛卿

某此欲窮理。而事物紛紜。未能有灑落處。近惟見得富貴果不可求。貧賤果不可逃耳。

此是就命上理會。須更就義上看當求與不當求。當避與不當避。更看自家分上所以求之避之之心是欲如何。且其得喪榮辱。與自家義理之得失利害。孰為輕重。則當有以處此矣。

答朱飛卿

詩且逐篇旋讀。方能旋通訓詁。豈有不讀而自能盡通訓詁之理乎。讀之多。玩之久。方能漸有感發。豈有讀一二遍。而便有感發之理乎。古之學詩者。固有待於聲音之助。然今已亡之。無可奈何。只得熟讀而從容諷詠之耳。若疑鄭衛不可為法。即且令學者不必深究。而於正當說道理處子細消詳。反復玩味。應不枉費工夫也。

答周叔謹

應之甚恨未得相見。其為學規模次第如何。近來呂、陸門人。互相排斥。此由各徇所見之偏。而不能公天下之心。以觀天下之理。甚覺不滿人意。應之蓋嘗學於兩家。不知其於此看得果如何。因話叩之。因書論及為幸也。熹近日亦覺向來說話有太支離處。反身以求。正坐自己用功亦未切耳。因此減去文字功夫。覺得閒中氣象甚適。每勸學者。亦且看孟子道性善、求放心兩章。着實體察收拾為要。其餘文字。且大概諷詠。涵養未須大段著力考索也。

答周叔謹

示諭靜中私意橫生。此學者之通患。能自省察至此。甚不易得。此當以敬為主。而深察私意之萌。多為何事。就其重處。痛加懲窒。久之純熟。自當見效。不可計功於旦暮。而多為說以害之也。論語別本未曾改定。俟便寄去。然且專意就日用處做涵養省察工夫。未必不勝讀書也。

答周叔謹

所示仁說。差勝往時。但所引孟說。亦有悞字處。又恐錯認了。更略契勘為佳。然書中所說收拾放心。乃是緊切下功夫處。講學乃其中之一事。今但專一於此下功。不須思前算後。計較得失。講學亦且看直截明白處。不要支蔓。來書所謂雖若小異。然亦不甚相遠者。全是子約舊時句法也。

答毛舜卿

示諭功夫次第。似覺頭緒太多。今且以敬義二字。隨處加功。久久自當得力。義利之間。只得著力分別。不當豫以難辨為疑。聖門只此便是終身事業。亦不須別妄想向上一路也。

答路德章

所論水到渠成之說。意思畢竟在渠上。未放水東流時。已先作個曲準備了矣。毫釐之差。千里之繆。孟子程子。所以為有功於天理。有力於聖門。有德於後學者。正在此處。不知何故。前日直如此看倒了。今日雖

欲回頭。而尚為舊習所牽。不得自由也。

答陳超宗

示諭。自覺已與舊時迥別。但未免間有小失。果能至此。甚慰所望。但向來商量。及得近書所論。似於著實下功處。猶未親切。不知如何便得到此。恐可且更向裏用心。將此等向外妝點安排底心。一切埽去。久久或有長進耳。若如此說。今日用工。明日見效。則其不曾下功。斷可知矣。

答曾泰之

所論鄉黨卒章疑義。此等處且當闕之。卻於分明易曉。切於日用治心修己處。反復玩味。深自省察。有不合處。卻痛加鐫革。如此方是為己功夫。不可只於文字語言上著力也。彼中士子有來學者。亦可以此告之。熹論語集注。未嘗援引胡先生說。所傳恐誤。此書之作。只是解說訓詁文義。免得學者汎觀費力。然所謂玩味省察功夫。卻在當人。不在文字也。

與吳茂實

近來自覺向時工夫。止是講論文義。以為積集義理。久當自有得力處。卻於日用功夫。全少點檢。諸朋友往往亦只如此做工夫。所以多不得力。今方深省而痛懲之。亦願與諸同志勉焉。幸老兄遍以告之也。陸子壽兄弟近日議論。與前大不同。卻方要理會講學。其徒有曾立之、萬正淳者來相見。氣象皆儘好。卻是先於情性持守上用力。此意自好。但不合自主張太過。又要得省發覺悟。故流於怪異耳。若去其所短。集其所長。自不害為入德之門也。然其徒亦多有主先入。不肯捨棄者。萬、曹二君。卻無此病也。

答陳明仲

丞事如過割一條。亦是民間休戚所係。頃在同安。見官戶富家。吏人市戶。典買田業。不肯受業。操有餘之勢力。以坐困破貧家計。狼狽之人。殊使人扼腕。每縣中有送來整理者。必了於一日之中。宜不如此。則村民有宿食廢業之患。而市人富家得以持久困之。使不敢伸理。此最弊之大者。嘗見友人陳元滂說。昔年趨事吏部許公於邵陽。許公自言吾作縣有八字法。請問之。則曰。開收人丁。推割產稅而已。此可謂知為政之本者。願高明志之。明道行狀及門人敘述中所論政事綱指。無事亦宜熟看。殊開發人意思也。所詢喪禮。別紙具稟。顧亦考未精。又適此數時擾擾。不及致思。恐未必是。更可博詢知禮之士。庶不悞耳。

答孫敬甫

熹歸來粗遣。但今夏一病。狼狽殊甚。辭職請老。皆未得如所欲。加以官廨不可觀書。頗以為撓耳。示諭為學之意甚善。但敬之一字。乃學之綱領。須更於此加意。使有所據依。以為致知力行之地。乃佳耳。大學向來改處無甚緊要。今謾往一本。近看覺得亦多未親切處。乃知義理無窮。未易以淺見窺測也。天台朋友有趙師邦主簿者。尤佳。宜城亦有可與共學者否耶。

答孫仁甫自任

未見顏色。辱書甚詳。豈以賢兄嘗有講論之役。而有取於其言耶。甚媿且感。不勝言也。所論今世講學之

士愈衆而聖人之道愈隳此切至之論也然又有謂不必王道之行而天下之治可立而待者則恐賢者所講之學非聖人之學亦無怪其講者愈衆而道愈隳也大抵天之生物使有常性方寸之間萬善皆足聖人於此不過教人保養發揮先成諸己而後及於物耳故聖人已遠而萬世之下祖述其言能出於此者乃爲得其正統其過之者則爲隳於老佛之空虛其不及乎此者則爲管晏爲申商又其每下者則不自知其淪於盜賊之行而猶欲自託於講學其亦誤矣道之隳也不亦宜乎賢兄近書所論似有端緒想暇日相與訴之固宜漸有定論毋爲久此偃偃也便遽病倦草草

答周深父

所示疑義已悉第一條語意尤嚴難未易遽言第二說克己字頗嘗見人說此略似來諭而更精審初看似好然細考本文恐不若只作勝己之私之妥穩也第三條孟子說得自詳悉正切中今日向外走作之病且只平看自有警發人處意味深長似此推說卻覺支蔓不親切也大抵人要讀書須是先收拾身心令稍安靜然後開卷方有所益若只如此馳騖紛擾則方寸之間自與道理全不相近如何看得文字今亦不必多言但且閉門端坐半月十日卻來觀書自當信此言之不妄也

答胡文叔

承書諭及先世交游之好不勝感愴三復書詞乃知有志傳家之學又以爲世俗爲人之學俱不足道其稍知用心於內者往往又以騖於高遠而失之是可歎也來諭之云似已察於此者但常專心致志思繹踐行有疑則與同志講而明之則庶乎其有得矣

朱子文集卷之七

答呂伯恭

竊承進學之意甚篤深所望於左右至於見愚過勤則非區區淺陋所堪然不敢不竭所聞以塞厚意熹讀程子之書有年矣而不得其要比因講究中庸首章之指乃知所謂涵養須用敬進學則在致知者兩言雖約其實入德之門無踰於此方竊洗心以事斯語而未有得也不敢自外輒以爲獻以左右之明尊而行之不爲異端荒虛浮誕之談所遷惑不爲世俗卑近苟簡之論所拘牽加以歲月久而不舍竊意其將高明光大不可拄矣承諭所疑爲賜甚厚所未安者別紙求教然其大概則有可以一言舉者其病在乎略知道體之渾然無所不具而不知渾然無所不具之中精粗本末賓主內外蓋有不可以毫釐差者是以其言常喜合而惡離卻不知雖文理密察縷析毫分而初不害乎其本體之渾然也往年見汪丈舉張子韶語明道至誠無內外之句以爲至誠二字有病不若只下箇中字大抵近世一種似是而非之說皆是此箇意見惟恐說得不儱矣真是殺人自誤誤人自誤士大夫無意於學則恬不知覺有志於學則必入於此此熹之所以深憂永歎不量輕弱而極力以排之雖以得罪於當世而不敢辭也注中改字兩說皆有之蓋其初正是失於契勘凡例後來卻因汪丈之說更欲正名以破其惑耳然謂之因激增怒則不可且如孟子平時論楊墨亦平平耳及公都子一爲好辯之問則遂極言之以至於禽獸蓋彼之惑

飯愈深。則此之辯當愈力。其擒縱低昂。自有準則。蓋亦不期然而然。然奮鬭之云。乃其分內。非固激而增之也。來教又謂吾道無對。不當與世俗較勝負。此說美則美矣。而亦非鄙意之所安也。夫道固無對者也。然其中卻著不得許多異端邪說。直須一一剔撥出後。方曉然見得箇精明純粹底無對之道。若相近合水。便只著箇無對包了。竊恐此無對中。卻多藏得病痛也。孟子言楊墨之道不熄。孔子之道不著。而大易於君子小人之際。其較勝負。尤爲詳密。豈其未知無對之道邪。蓋無對之中。有陰則有陽。有善則有惡。陽消則陰長。君子進則小人退。循環無窮。而初不害其爲無對也。況來前說。已自云非欲較兩家已往之勝負。乃欲審學者今日趣向之邪正。此意尤分明也。康節所著漁樵對問。論天地自相依附。形有涯而氣無涯。極有條理。當時想是如此說。故伊川然之。今欲分明。則更注此段於其下。如何。科舉之教無益。誠如所論。然謂欲以此致學者而告語之。是乃釋氏所謂。先以欲句牽。後令入佛智者。無乃枉尋直尺之甚。尤非淺陋之所敢聞也。　伊川學制。固不必一一以循其迹。然鄉學以私試分數。較計錙銖。尤爲猥屑。似亦當擬之。若新除已下。則上說下教。使先生之說。不爲終廢於時。乃吾伯恭之實。又不特施於一州而已也。

答陳安卿

心說。維天之命。於穆不已。所以爲生物之主者。天之心也。人受天命而生。因全得夫天之所以生我者。以爲一身之主。渾然在中。虛靈知覺。常昭昭而不昧。生生而不可已。是乃所謂人之心。其體則卽所謂元亨利貞之道。具而爲仁義禮智之性。其用則卽所謂春夏秋冬之氣。發而爲惻隱羞惡辭讓是非之

情。故體雖具於方寸之間。而其所以爲體。則實與天地同其大。萬理蓋無所不備。而無一物出乎是理之外。用雖發乎方寸之間。而其所以爲用。則實與天地相流通。萬事蓋無所不貫。而無一理不行乎事之中。此心之所以爲妙。貫動靜。一顯微。徹表裏。終始無間者也。人惟拘於陰陽五行所値之不純。而又重以耳目口鼻四支之欲。爲之累。於是此心始梏於形器之小。不能廓然大同無我。而其靈亦無以主於心矣。人之所以欲全體此心。而常爲一身之主者。必致知之力到。而主敬之功專。使胸中光明瑩淨。超然於氣稟物欲之上。而吾本然之體。所與天地同大者。皆有以周徧昭晰。而無一理之不明。本然之用。與天地流通者。皆無所隔絕間斷。而無一息之不生。是以方其物之未感也。則此心澄然惺惺。如鑑之虛。如衡之平。蓋眞對越乎上帝。而萬理皆有定於其中矣。及夫物之旣感也。則妍蚩高下之應。皆因彼之自爾。而是理固周流該貫。莫不各止其所。如乾道變化。各正性命。自無分數之差。而亦未嘗與之俱往矣。靜而天地之體存。一本而萬殊。動而天地之用達。萬殊而一貫。體常涵用。用不離體。體用渾淪。純是天理。日常呈露於動靜間。夫然後向之所以全得於天者。在我眞有以復其本。而維天於穆之命。亦與之爲不已矣。此人之所以存夫心之大略也。王丞子正云。若得儘有功。但所謂心之體。與天地同大。而用與天地流通。必有徵驗處。更幸見教。淳因復有後篇。所謂體與天地同其大者。以理言之耳。蓋通天地間。惟一實然之理而已。爲造化之樞紐。古今人物之所同得。但人爲物之靈。極是體而全得之。總會於吾心。卽所謂性。雖會在吾之心。爲我之性。而與天固未嘗間。此心之所謂仁。卽天之元。此心之

所謂禮。卽天之亨。此心之所謂義。卽天之利。此心之所謂智。卽天之貞。其實一致。非引而譬之也。天道無外。此心之理亦無外。天道無限量。此心之理亦無限量。天道無一物之不體。而萬物無一之非天。此心之理。亦無一物之不體。而萬物無一之非吾心。那箇不是心做。那箇道理不具於心。天下豈有性外之物。而不統於吾心是理之中也哉。但以理言。則爲天地公共。不見其切於己。謂之吾心之體。則卽理之在我。有統屬主宰。而其端可尋也。此心所以至靈至妙。凡理之所至。其思隨之。無所不至。大極於無際而無不通。細入於無倫而無不貫。前乎上古。後乎萬古。而無不徹。近在跬步。遠在萬里。而無不同。雖至於位天地。育萬物。亦不過充吾心體之本然。而非外爲者。此張子所謂有外之心。不足以合天心者也。所謂用與天地相流通者。以是理之流行言之耳。蓋是理在天地間。流行圓轉。無一息之停。凡萬物萬事。小大精粗。無一非天理流行。吾心全得是理。而是理之在吾心。亦本無一息不生生。而不與天地相流行。人惟欲淨情達。不隔其所流行。然後常與天地流通耳。且如惻隱一端。近而發於親親之間。親親之所以當親。是天命流行者然也。吾但與之流行。而不虧其所親者耳。一或少有虧焉。則天理隔絕於親親之間。而不流行矣。次而及於仁民之際。如老者之所以當安。少者之所以當懷。入井者之所以當怵惕。亦皆天命流行者然也。吾但與之流行。而不失其所懷所安所怵惕者耳。一或少有失焉。則天理便隔絕於仁民之際。而不流行矣。又遠而及於愛物之際。如方長之所以不折。胎之所以不殺。天之所以不夭。亦皆天命流行者然也。吾但與之流行。而不害其所長所胎所夭者耳。一或少有害焉。則天理

便隔絕於愛物之際。而不流行矣。凡日用間。四端所應皆然。但一事不到。則天理便隔絕於一事之下。一刻不貫。則天理便隔絕於一刻之中。惟其千條萬緒。皆隨彼天則之自爾。而心爲之周流貫帀。無人欲之間斷。然後與元亨利貞。流行乎天地之間者。同一用矣。此程子所以指天地變化。草木蕃。以形容恕心充擴得去之氣象也。然亦必有是天地同大之體。然後有是天地流通之用。亦必有是天地流通之用。然後有是天地同大之體。則其實又非兩截事也。王丞批此篇後截。稍近又曰。天命性心。雖不可謂異物。然各有界分。不可誣也。今且當論心體。便一向與性與天衮同說去。何往而不可。若見得脫灑。一言半句。亦自可見。更宜涵養體察。淳再思之。體與天地同大。用與天地流通。自源頭處論。竊恐亦是如此。然一一向如此。則又涉於過高。而有不切身之弊。不若且只就此身日用見定。言渾然在中者爲體。感而應者爲用。爲切實也。又豈聖賢說話如平常。然此二篇辭意。恐皆過當。併望正之。

此說甚善。更宜著意思涵養。則愈見精密矣。然又不可一向如此。向無形影處追尋。更宜於日用事物。經書指意。史傳得失上做工夫。卽精粗表裏。融會貫通。而無一理之不盡矣。

答陳廉夫

示諭縷縷。足認雅意。但爲學功夫。不在日用之外。檢身則動靜語默。居家則事親事長。窮理則讀書講義。大抵只要分別一箇是非。而去彼取此耳。無他玄妙之可言也。論其至近至易。則卽今便可用力。論其至急至切。則卽今便當用力。莫更遲疑。且隨深淺。用一日之力。便有一日之效。到有疑處。方好尋人商量。則

其長進長遠。不可量矣。若即今全不下手。必待他日遠求師友。然後用力。則目下蹉過卻合做底親切功夫。虛度了難得底少壯時節。正使他日得聖賢而師之。亦無積累醞藉之資。可受鉗錘。未必能真有益也。

答徐子融

有性無性之說。殊不可曉。當時方叔於此。本自不曾理會。率然躐等揀難底問。然若照管得到。則於此自合不答。且只教他子細熟讀聖賢明白平易切實之言。就己分上依次第做功夫。方有益於彼。而我亦不爲失言。卻不合隨其所問。率然答之。致渠一向如此狂妄。此熹之罪也。駟不及舌。雖悔莫追。然既有此話頭。又不容不結末。今試更爲諸君言之。若猶未以爲然。則亦可以忘言矣。伊川先生言。性即理也。此一句自古無人敢如此道。心則知覺之在人而具此理者也。橫渠先生又言。由太虛有天之名。由氣化有道之名。合虛與氣。有性之名。合性與知覺。有心之名。其名義亦甚密。皆不易之至論也。蓋天之生物。其理固無差別。但人物所禀形氣不同。故其心有明暗之殊。而性有全不全之異耳。若所謂仁。則是性中四德之首。非在性外別爲一物。而與性並行也。然惟人心至靈。故能全此四德而發爲四端。物則氣偏駁而心昏蔽。固有所不能全矣。然其父子之相親。君臣之相統。間亦有僅存而不昧者。然欲其克己復禮以爲仁。善善惡惡以爲義。則有所不能矣。然不可謂無是性也。若生物之無知覺者。則又其形氣偏中之偏者。故理之在是物者。亦隨其形氣而自爲一物之理。雖若不復可論仁義禮智之彷彿。然亦不可謂無是性也。此理甚明。無難曉者。自是方叔昏昧膠固。不足深責。不謂子融亦不曉也。至引釋氏識神之說。則又無干涉。蓋釋氏以虛空寂滅爲宗。故以識神爲生死根本。若吾儒之論。則識神乃是心之妙用。如何無得。但以此言性。則無交涉耳。又謂枯槁之物。只有氣質之性。而無本然之性。此語尤可笑。若果如此。則是物只有一性。而人卻有兩性矣。此語非常醜差。蓋由不知氣質之性。只是此性墮在氣質之中。故隨氣質而自爲一性。正周子所謂各一其性者。向使元無本然之性。則此氣質之性。又從何處得來耶。況亦非獨周、程、張子之言爲然。如孔子言成之者性。又言各正性命。何嘗分別某物是有性底。某物是無性底。孟子言山之性。水之性。山水何嘗有知覺耶。若於此看得通透。即知天下無無性之物。除是無物。方無此性。若有此物。即如來諭木燒爲灰。入陰爲土。亦有此灰土之氣。既有灰土之氣。即有灰土之性。安得謂枯槁無性也。又如狹其性而遺之。以下種種怪說。尤爲可笑。今亦不暇細辯。但請虛心靜慮。詳味此說。當自見得。如看未透。即且放下。就平易明白切實處。玩索涵養。使心地虛明。久之須自見得。不須如此信口信意。馳騁空言。無益於己。而徒取易言之罪也。如不謂然。則請子融、方叔自立此論以爲宗旨。熹亦安能必二公之見從耶。至於易之說。又別是一事。今於自己分上見成易曉底物。何且理會不得。何暇及此。當俟異日心虛氣平。萬理融徹。看得世間文字言語無不通達。始可細細商量耳。此等若理會不得。亦未妨事。且闕所疑而徐思之。不當便如此咆哮無禮也。

答陳器之問玉山講義

性是太極渾然之體。本不可以名字言。但其中含具萬理。而綱理之大者有四。故命之曰仁義禮智。孔門

未嘗備言。至孟子而始備言之者。蓋孔子時性善之理素明。雖不詳著其條。而說自具。至孟子時。異端蠭起。往往以性爲不善。孟子懼是理之不明。而思有以明之。苟但曰渾然全體。則恐其如無星之秤。無寸之尺。終不足以曉天下。於是別而言之。界爲四破。而四端之說。於是而立。蓋四端之未發也。雖寂然不動。而其中自有條理。自有間架。不是儱侗都無一物。所以外邊纔感。中間便應。如赤子入井之事感。則仁之理便應。而惻隱之心於是乎形。如過廟過朝之事感。則禮之理便應。而恭敬之心於是乎形。蓋由其中間衆理渾具。各各分明。故外邊所遇。隨感而應。所以四端之發。各有面貌之不同。是以孟子析以爲四。以示學者。使知渾然全體之中。而粲然有條若此。則性之善可知矣。然四端之未發也。所謂渾然全體。無聲臭之可言。無形象之可見。何以知其粲然有條如此。蓋是理之可驗。乃依然就他發處驗得。凡物必有本根。性之理雖無形。而端的之發最可驗。故由其惻隱。所以必知其有仁。由其羞惡。所以必知其有義。由其恭敬。所以必知其有禮。由其是非。所以必知其有智。使其本無是理於內。則何以有是端於外。由其有是端於外。所以必知有是理於內而不可誣也。故孟子言。乃若其情。則可以爲善矣。乃所謂善也。是則孟子之言性善。蓋亦溯其情而逆知之耳。仁義禮智。既知得界限分曉。又須知四者之中。仁義是箇對立底關鍵。蓋仁仁也。而禮則仁之著。義義也。而智則義之藏。猶春夏秋冬雖爲四時。然春夏皆陽之屬也。秋冬皆陰之屬也。故曰立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。是知天地之道。不兩則不能以立。故端雖有四。而立之者則兩耳。仁義雖對立而成兩。然仁實貫通乎四者之中。蓋偏言則一事。專言則包四者。故仁者仁之本體。禮者仁之節文。義者仁之斷制。智者仁之分別。猶春夏秋冬雖不同。而同出乎春。春則春之生也。夏則春之長也。秋則春之成也。冬則春之藏也。自四而兩。自兩而一。則統之有宗。會之有元矣。故曰五行一陰陽。陰陽一太極。是天地之理固然也。仁包四端。而智居四端之末者。蓋冬者藏也。所以始萬物而終萬物者也。智有藏之義焉。有始終之義焉。則惻隱羞惡恭敬。是三者皆有可爲之事。而智則無事可爲。但分別其爲是爲非爾。是以謂之藏也。又惻隱羞惡恭敬。皆是一面底道理。而是非則有兩面。既別其所是。又別其所非。是終始萬物之象。故仁爲四端之首。而智則能成始。能成終。猶元氣雖四德之長。然元不生於元。而生於貞。蓋由天地之化。不翕聚則不能發散。理固然也。仁智交際之間。乃萬化之機軸。此理循環不窮。脗合無間。程子所謂動靜無端。陰陽無始者。此也。

答林正卿

所示易疑。恐規模未是。蓋讀書之法。須是從頭至尾。逐句玩味。看上字時。如不知有下字。看前句時。如不知有後句。看得都通透了。又卻從頭看此一段。令其首尾通貫。然方其看此段時。亦不知有後段也。如此漸進。庶幾心與理會。自然浹洽。非惟會得聖賢言語意脈不差。且是自己分上身心義理日見純熟。若只如此匆匆檢閱一過。便可隨意穿鑿。排布硬說。則不惟錯會了經意。於己分上亦有何干涉耶。且如看此幅紙許。都不行頭直下看至行尾。便只作旁行橫讀將去。成何文理。可試以此思之。其得失亦不難見也。

答汪叔耕

十月二十三日。熹叩首。啓叔耕茂材鄉友。辱書幷示詩文論說甚富。三復不置。足以見鄉道之勤。衛道之切。而所以用力於詞章者。又若是其博而篤也。顧惟衰晚。於道既無所聞。不足以堪見予之意。而少日篇親筆硏。終不能寘作者藩籬。且自覺其初無補於身世。遂用絕意棄去不爲。今數十年矣。又無以知所論之中失。而上下其說也。然私竊計之。鄉道之勤。衛道之切。不若求其所謂道者。而修之於己之爲本。用力於文詞。不若窮經觀史。以求義理。而措諸事業之爲實也。蓋人有是身。則其秉彝之則。初不在外。與其鄉往於人。孰若反求諸己。與其以口舌馳說。而欲其得行於世。孰若得之於己。而一聽其用舍於天耶。至於文章一小伎耳。以言乎邇。則不足以治己。以言乎遠。則無以及人。是亦何所與於人心之存亡。世道之隆替。而校其利害。勤懇反復。至於連篇累牘而不厭耶。足下志尚高遠。才氣明決。過人遠甚。而所以學者。未足以副其天資之美。熹竊惜之。又念其所以見予之厚。而不忍忘也。不敢不盡其愚。足下試一思之。果能舍其舊而新是圖。則其操存探討之方。固自有次第矣。請繼今以書。人還姑此爲報。向寒。千萬以時爲親自愛。不宜。熹再拜。

答汪叔耕

來書所論。向來爲學次第。足以見立志之高矣。然雖然進之而不由其序。譬如以朽然之旗。入酒食之肆。見其肥甘大胾。餅餌脂胏。雜然於前。遂欲左掔右攫。盡納於口。快嚼而亟吞之。豈不撐腸拄腹。而果然一飽哉。然未嘗一知其味。則不知向之所食者。果何物也。今承來諭。將欲損其遂末玩華之習。而加反本務實之功。則善矣。然所論周程傳授次第。恐亦有未易言者。而以太極圖爲有單傳密付之三昧。則又近世學者。背形逐影。指妄爲眞之弊也。夫道在目前。初無隱蔽。而衆人沈溺膠擾。不自知覺。是以聖人因其所見道體之實。發之言語文字之間。以開悟天下與來世。其言丁寧反復。明白切至。惟恐人之不解了也。豈有故爲不盡之言。以愚學者之耳目。必俟其單傳密付。而後可以得之哉。但患學者未嘗虛心靜慮。優游反覆。以味其立言之意。而妄以己意輕爲之說。是以不知其味。而妄意乎言外之別傳耳。不欺論中。所談儒佛同異得失。似亦未得其要。至論所以求乎儒者之學。而以乎其出入之息者參之。又有忘心忘形。非寐非寤。虛白靜鏡。火珠靜月。每見輒變之說。則有大不可曉者。不知儒者之學。自六經孔孟以來。何嘗有是說。而吾子何所授受而服行之哉。所以求之者如是之雜。無擇乎愈求而愈不得也。而反自謂將從主靜持敬。應事接物以求之。則有沒世而不能達者。是豈應事接物。主靜持敬之罪哉。如此不已。不惟求之不得而已。愚恐其必將有狂易喪心之患。竊爲吾子憂之。不敢不以告也。幸且置此。而卻取聖賢之言。平易明白之處。虛心平氣。熟玩而躬行之。玩之深則理自明。行之篤則力自進。持之以久。積累而上達焉。則道體精微之妙。聖賢親切之傳。不待單傳密付。而已了然心目之間矣。其他所論。亦儘有合商量處。未暇悉陳。然根本若正。則此等枝葉。亦不待辨而明矣。史論卻勝他書。然姑少後之。而先其本。則其所至。又當不止此也。大學章句一本附往。古人爲學規模。及今日用力次第。盡在此矣。幸試詳之。勿以爲老生常談而忽之也。

答楊子順 廷正

示諭具悉。古人之學。雖不傳於天下。而道未嘗不在於人心。但世之業儒者。既大爲利祿所決潰於其前。而文詞組麗之習。見聞掇拾之工。又日夜有以浸漬之於其後。使其心不復自知道之在是。是以雖欲慕其名。而勉爲之。然其所安。終在彼而不在此也。及其求之而茫然。如捕風繫影之不可得。則曰此亦口耳之習耳。吾將求其躬行力踐之實而爲之。殊不知學雖以躬行力踐爲極。然未有不由講學窮理而後至。今聖人言仁言恕。言西銘言太極者之紛紛。而吾乃不能一出其思慮以致察焉。是猶人說河而甘自渴死也。豈不誤哉。承許枉臨。尚須面論。紛紛一本作紛紜。

答吳生

道之體用。雖極淵微。而聖賢言之。則甚明白。學者誠能虛心靜慮。而徐以求之日用躬行之實。則其規模之廣大。曲折之詳細。固當有以得之燕閒靜一之中。其味雖淡而實腴。其旨雖淺而實深矣。然其所以求之者。不難於求。而難於養。故程夫子之言曰。學莫先於致知。然未有能致知而不在敬者。而邵康節之告章子厚曰。以君之材。於吾之學。頃刻可盡。但須相從林下一二十年。使塵慮消散。胷中豁豁無一事。乃可相授。正爲此也。今觀來諭。似於義理未有實見。而強言之。所以談經則多出於新奇。立意則或流於偏宕。而辭氣之間。又覺其無溫厚和平斂退篤實之意。是固未論其說之是非。而此數端者。已可疑矣。豈於先賢指示入道之方。猶有所未至耶。抑已講之而用力有未至耶。若熹之愚。無以及此。然荷不鄙。不敢不盡其愚。而又不敢摘一辭之未達。一義之未安。以瀆高明之聽也。區區抽直。言不能文。恕其僭率。千萬之幸。

答陳衛道 雍

蒙示所見。此固足以自樂。賢於世之沈迷冒沒之流遠矣。但猶有許多節次脈絡何耶。然以釋氏所見。較之吾儒。彼不可謂無所見。但卻只是從外面見得箇影子。不曾見得裏許眞實道理。所以見處則儘高明脫灑。而用處七顚八倒。無有是處。儒者則要得見此心此理。元不相離。毫釐絲忽閒。不容略有差舛。才是用處有差。使是見得不實。非如釋氏見處行處。打成兩截也。嘗見龜山先生引龐居士說神通妙用。運水般柴話。來證孟子徐行後長義。竊意其語未免有病。何也。蓋如釋氏說。則但能般柴運水。即是神通妙用。此即來論所謂舉起處其中更無是非。若儒者則須是徐行後長方是。若疾行先長。即便不是。所以格物致知。便是要就此等處微細辨別。令日用間見得天理流行。而其中是非黑白。各有條理。是者便是順得此理。非者便是逆著此理。胷中洞然無纖毫疑礙。所以才能格物致知。便能誠意正心。而天下國家可得而理。亦不是兩事也。天生烝民。有物有則。只生此民時。便已是命他以此性了。性只是理。以其在人所稟。故謂之性。非有塊然一物。可命爲性。而不生不滅也。蓋嘗譬之。命字如朝廷差除。性字如官守職業。故伊川先生言。天所賦爲命。物所受爲性。而理甚明。故凡古聖賢說性命。皆是就實事上說。如言盡性。便是盡得此君臣父子三綱五常之道而無餘。言養性。便是養得此道而不害。至微之理。至著之事。一以貫之。略無餘欠。非虛語也。此話甚長。非幅紙可盡。然其梗概於此可見。不審明者以爲如何。因風示及。有所未

契，尙容反復也。

答陳衞道

示諭謹悉。但今欲爲儒者之學，卻在著實向低平處講究踐履，日求其所未至，所謂樂處，卻好且括向一邊，久遠到得眞實樂處，意又自別，不似此勤苦攪聒人也。性命之理，只在日用間零碎去處，亦無不是，不必著意思想。但每事尋得一箇是處，卽是此理之實，不比禪家見處，只在儱侗恍惚之間也。所云釋氏見處，只是要得六用不行，則本性自見。只此便是差處。六用豈不是性，若待其不行，然後性見，則是性在六用之外，別爲一物矣。譬若磨鏡垢盡明見，但謂私欲盡而天理存耳，非六用不行之謂也。又云，其接人處，不妨顚倒作用，而純熟之後，卻自不須如此。前書所譏，不謂如此，正謂其行處顚錯耳。只如絕滅三綱，無父子君臣一節，還可言接人時權且如此，將來熟後，卻不須絕滅否。此箇道理，無一息間斷，這裏霎時間斷了，便無補塡去處也。又云，雖無三綱五常，又自有師弟子上下名分。此是天理自然，他雖欲滅之而必竟絕滅不得。然其所存者，乃是外面假合得來，而其眞實者，卻已絕滅。故儒者之論，每事須要眞實是當，不似異端，便將儱侗底影象來此罩占眞實地位也。此等差互處，舉起便是，不勝其多，寫不能窮，說不能盡。今左右既是於彼留心之久，境界熟了，雖說欲卻歸此邊來，終是脫離未得，熹向來亦曾如此，只是覺得大概不是了，且權時一齊放下了，只將自家文字道理作小兒子初上學時樣讀，後來漸見得一二分意思，便漸見得他一二分錯處，迤邐看透了，後直見得他無一星子是處，不用著力排擯，自然不入心來矣。今云取其長處而會歸於正，便是放不下看不破也。今所謂應事接物，時時提撕者，亦只是提撕得那

儱侗底影象，與自家這下功夫未有干涉也。鄙見如此，幸試思之。還說得病痛著否。因來卻見諭也。中庸欲修改未得功夫，然看文字亦不可如此。一覩念過，便只領略得儱侗影象，不見裏面間架詳細，毫髮不可差處，須是且看一書，一日只看一兩段，俟其通透浹洽，然後可漸次而進也。必覺之必，恐當作畢。

答周南仲

承諭教學相長之意，尤副所望。但爲學之序，必先成己，然後可以成物。反復來示，似於自己分上未免猶有所闕，恐不若且更向裏用工也。此心此理，原無間斷虧欠。聖賢遺訓，具在方冊。若果有意，何用遲疑等待，何用準擬安排。只從今日爲始，隨處提撕，隨處收拾，隨時體究，隨事討論，但使一日之間，整頓得三五次，理會得三五事，則日積月累，自然純熟，自然光明矣。若只如此，立得箇題目，頓在面前，又卻低徊前卻，不肯果決向前，眞實下手，則悠悠歲月，豈肯待人，恐不免但爲自欺自謾之流，而終無得力可恃之地也。

答許生中瞻

去歲薛象先過此，極道左右賢德令聞之美，甚恨跧伏無因緣相見。今者乃承惠書一通，反復讀之，益見所以求道鄕學之意，深以爲幸。至於稱引前輩，比擬非倫，則有所不敢當也。左右以應舉覓官，美名好非之學，爲不足學，而欲講乎義理，以求修己治人之方，固已不繫於所趨矣。夫道之體用，盈於天地之間，古先聖人，既深得之，而慮後世之不能以達此，於是立言垂教，自本至末，所以提撕誨飭於後人者，無所不

偏，學者正當熟讀其書，精求其義，考之吾心，以求其實，參之事物，以驗其歸，則日用之間，諷誦思存，應務接物，無一事之不切於己矣。來諭乃謂讀書逐於文義，玩索墮於意見，而非所以爲切己之實，則愚有所不知其說也。世衰道微，異端蠭起，近年以來，乃有假佛釋之似，以亂孔孟之實者，其法首以讀書窮理爲大禁，常欲學者注其心於茫昧不可知之地，以僥倖一旦恍然獨見，然後爲得。蓋亦有自謂得之者矣，而察其容貌辭氣之間，修己治人之際，乃與聖賢之學有大不相似者。左右於此，無乃亦惑其說而未能忘耶。夫讀書不求文義，玩索都無意見，此正近年釋氏所謂看話頭者。世俗書有所謂大慧語錄者，其說甚詳，試取一觀，則其來歷見矣。若曰儒釋之妙本自一同，則凡彼之所以賊恩害義，傷風壞教，聖賢之所大不安者，彼既悟道之後，乃益信其爲幻妄，而處之愈安，則亦不待他求，而邪正是非，已判然於此矣。又如所謂事有人皆得見之過，無或有不睹不聞之欺。夫中庸之言，正謂道體流行，初無間斷，是以無所不致其戒懼，非謂獨戒懼乎隱微，而忽略其顯著也。若如來諭，則人所共見之處，間斷多矣，而曰循是存養，不疾不徐，吾恐其未免爲好高欲速之尤者也。至如孟子所謂非義襲而取之，文義本自分明，而今學者未嘗細考，但據口耳相承，以至施安失所者，蓋十人而二五也。既勤下問，不敢不盡其愚，然亦未暇詳究其曲折，幸深察之，當否俟報也。

答曾無疑

所論爲學之意，甚尙不鄙，但若果有所得，出言吐氣，便自不同，幾見如此分疏解說，欲以自見其能，而唯恐人之不信，便是實無所得。自明眼人觀之，固不待其詞之畢，而有以識之矣。孝弟忠恕，若淺言之，則方

是人之常行，若不由此，卽日用之間，更無立脚處，故聖人之教，未嘗不以爲先。如所謂入則孝，出則悌，忠恕違道不遠，是也。若極言之，則所謂通於神明，光於四海，無所不通，而曾子所以形容聖人一貫之妙者，亦不過如此。又非如前者言之可易而及也。故大學之道，必以格物致知爲先，而於天下之理，天下之書，無不博學審問，謹思明辨，以求造其義理之極，然後因吾日用之間，常行之道，省察踐履，篤志力行，而所謂孝悌之至，通於神明，忠恕之一以貫之者，乃可言耳。蓋其所謂孝悌忠恕，雖只是此一事，然須見得天下義理表裏通透，則此孝悌忠恕，方是活物。如其不然，便只是箇死底孝悌忠恕，雖能持守終身，不致失墜，亦不免但爲鄕曲之常人，婦女之檢押而已，何足道哉。今且以所舉有子、曾子之言觀之，似於文義之間，全未考究，雖近世先覺如程夫子之言，所以發明其妙者，恐皆未嘗過目而經心，而況於其他義理精微，千差萬別，豈能一一會其旨歸也哉。故熹竊以爲今日與其自辨以求合，枉費言語，枉費心力，不若一切放下，便依此說，且將大學、論語反復熟讀，而因程子之言，與其門人數公之說，以求聖賢之旨意所在，句句而講，字字而思，使無毫髮不通透處，則自不須如此妄自拘束，強作主張也。無疑試更思之。

答林叔恭

爲學只要致誠耐久，無有不得，不須別生計較，思前算後也。

答胡季隨

熹杜門養病如昔，但覺目前用力泛濫，不甚切己，方與一二學者力加檢約，爲克己求仁之功，亦粗有得力處也。易傳且熟讀，未論前聖作易本指，且看得程先生意思，亦大有益，不必更雜看。大抵先儒於易之文義，多不得其綱領，雖多看亦無益。然此一事卒難盡說，不若且看程傳，道理卻不錯也。所論文定看治春秋而於諸書循環誦讀，以爲學者讀書不必徹頭徹尾，此殊不可曉。既曰文定讀春秋徹頭徹尾，則吾人亦豈可不然？且又安知其於他書少日已嘗反復研究，得其指歸，至於老年，然後循環泛讀耶？若其不能，亦是讀得春秋徹頭徹尾，有得力處，方始泛讀諸書，有歸宿處。不然，前輩用心篤實，卻不如今時後生，貪多務得，涉獵無根也。前書所論，更望熟究，其說雖陋，然卻是三四十年身所親歷，今日纔於文義不至大段差錯之效，恐非一旦卒然立論所可破也。若如來諭，不能俟其徹頭徹尾，乃是欲速好徑之尤，此不可不深省而痛革之也。熹於論孟大學中庸，一生用功，粗有成說，然近日讀之，一二大節目處猶有謬誤，不住修削，有時隨手又覺病生，以此觀之，此豈易事？若只恃一時聰明才氣，略看一過，便謂事了，豈不輕脫自誤之甚耶？呂伯恭嘗言道理無窮，學者先要不得有自足心，此至論也，幸試思之。南軒文集方編得略就，便可刊行，最好是奏議文字及往還書中論時事處，確實痛切，今卻未敢編入，異時當以奏議自作一書，而附論事書尺於其後，勿令廣傳，或世俗好惡稍衰，乃可出之耳。

答劉子澄

熹至愚極陋，自幼事事不能及人，顧乃不自度量，妄竊有意於古人爲己之學，雖講之有年矣，而未始有聞也。徒以從事之久，足迹相接於先生長者之門，反復論辨，不絕於一二友朋之口，是以人或以務學之名歸之，而世之不識其面目，不接其言議者，遂相與疑之，以爲是果何如人也。誠使一日見其面目，聽其辭氣，而徐察其所爲，則宛然一庸人耳，其不唾之而去者幾希。執事以盛年壯氣，潛節直道，發軔進塗，既有聞於當世矣，而說學好問之意，勤勤有加，又將有意於古人爲己之學者，而然邪？誠如是，則所以取友而輔仁者，擇之亦宜審矣。乃遺聽於人，枉道垂顧，以禮於名爲務學而未始有聞之庸人，畀之手書，辭寓而禮下，熹誠不佞，不識執事於夫人之言何所取信，而遽爲謙屈以至於此也。既又留連竟日，告語不倦，雖蔬食菜羹，相與共之，略無厭怠之色，則又疑執事真若有取於熹者，顧鄙陋荒淺，殆不能有以裨補一二，爲贄卒意，妄言聞，亦自知其可笑也。然則執事果何所取於斯哉？恐懼增劇，因風陳布，莫究所懷。

與汪尚書書

自頃拆號，日望登庸，尚此滯留，不省所謂，海內有識之士，蓋莫不爲明公延之，而熹之愚，獨有爲明公喜者，蓋以省闈之取舍觀之，則疑明公於天下之義理，尚有當講求者，而喜其猶及此閒暇之時也。自道學不明之久，爲士者狃於偷薄浮華之習，而詐欺巧僞之姦作，其上之人知厭之矣，然欲遂變而復於古，一以經行迪之，則古道未勝，而舊習之姦已紛然出於其間而不可制，世之人本樂縱恣而憚繩檢，於是乘其隙而力攻之，以爲古道不可復行，因以遂其自恣苟簡之計，俗固已薄，爲法者又從而薄之，日甚一日，歲深一歲，而古道真若不可行矣。譬之病人，下寒而客熱燥於上，治其寒則熱復大作，俗工不求所以治

寒之術，遂以爲真熱，而妄以寒藥下之，其不殺人也者幾希矣。蘇氏貢舉之議正如此，至其論東州二先生，爲矯誕無實，不可施諸政事之間，則其悖理傷化，抑又甚焉，而省闈盜用此文者兩人，明公皆擢而置之衆人之上，是明公之意，蓋不以其說爲非也。生於其心，害於其政，發於其政，害於其事，明公未爲政於天下，而天下之士已知明公之心，爭誦其書，以求速化，耳濡目染，以陷溺其良心而不自知，遂以偷薄浮華爲真足尙，而敢肆詆欺於昔之躬行君子者，不爲非也。況於一旦坐廟堂之上，而以宰相行之，其害又當如何哉？明公前者嚴正蠱綱之說，深詆王氏之失，識者韙之，而今日之取舍乃如此，死者有知，得無爲綱所笑，不審明公亦嘗悔之否乎？熹愚無知，辱知獎甚厚，往者亦嘗瞯說及此，而今略驗矣，故獨不敢以延拜之遲爲恨，而以猶得及此暇時，講所未至爲深喜。明公若察其願忠之意，而寬其忘分之誅，則願深考聖賢所傳之正，非孔子、子思、孟、程之書不列於前，晨夜覽觀，窮其指趣，而反諸身以求天理之所在。既以自正其心，而推之以正君心，又推而見於言語政事之間，以正天下之心，則明公之功名德業，且將與三代王佐比隆，而近世所謂名相者，其規模蓋不足道，況蘇氏浮靡機變之術，又其每下者哉？熹忽被堂帖，戒以官期，本不欲行，今乃得遂初心，有書懇丞相求祠祿，以供水菽之奉，恐或怒其不來，未易遽得，即乞從容一言之賜，早遂所求，幸甚幸甚。參政粱公之門，初無灑埽之舊，不敢以書謁，又恐疑於簡己也，有劉子一通，乞轉致之，且及此意，則又幸甚。熹不敢復論時事，蓋亦有不待論而白者，明公尙勉之哉。

答薛士龍季宣

熹竊伏窮山，講服盛名之日久矣。去年邂逅林擇之，歸自宣城，又能道餘論一二，皆成己成物之大致，區區益願承教於前，顧以憂患之餘，屏迹田里，而執事名聞方昭，德業方起，隱顯異趣，私竊揣料，未容遽遂鄙懷，則亦悵然太息而已。茲者林擴之之來，乃知深蒙容眷，出試輔藩，宣布之初，學政休洽，深以爲慰，又蒙不鄙，遠貽書翰，所以教告甚悉，擴之又以所聞相與推說，皆平生所深欲聞者，感幸之至，不容於心。然而三復來教，則有熹恐不敢當者二焉，請陳其說，而左右者察之。熹自少愚鈍，事事不能及人，顧嘗側聞先生君子之餘教，粗知有志於學，而求之不得其術，蓋舍近求遠，處下窺高，馳心空妙之域者二十餘年，比乃困而自悔，始復退而求之於句讀文義之間，謹之於視聽言動之際，而亦未有聞也。方將與同志一二友朋，并心合力，以從事於其間，庶幾銖積絲累，分寸躋攀，以幸其粗知理義之實，不爲小人之歸，而歲月侵尋，衰疾遽如許矣，懍然大懼，日力之不足，思得求助於當世有道之君子，以遂其進，而未得也。執事乃不知此，而反以講道教人之事期之，此熹之所以不敢當者一也。至於聖賢出處之義，則亦略聞之矣。顧以材智淺劣，自知甚明，而又學無所成，不堪酬酢，故自十數年來，日益摧縮，不敢復有當世之念。雖昨來奉親之日，急於甘旨之奉，猶不敢自彊其所不足，以犯世患。矧今孤露餘生，形神凋喪，姻廢無用，益甚於前，誠不忍復爲彫纓結綬之計，以重不孝之罪，是以杜門空山，甘忍窮寂，以遂區區之志，而庶幾或寡過焉。執事又不知此，而反以行道濟時之事責之，此熹所以不敢當者二也。感服至意，無以爲謝，敢布腹心，伏惟加憐察焉。繼此儻未斥絕，尙冀有以警誨之，使不迷於人德之塗，則執事之賜厚矣。他非所敢望

也。湖學之盛。甲於東南。而其澤殷亦已久矣。蓋自熙寧設置教官之後。學者不復得自擇師。是以學校之正。名存實亡。而人才之出。不復如當日之盛。今得賢太守身爲之師。其必將有變矣。然竊嘗讀安定之書。考其所學。蓋不出乎章句訓說之間。以近歲學者高明自得之論校之。其卑甚矣。然以古準今。則其虛實淳漓。輕重厚薄之效。其不相逮至遠。是以嘗竊疑之。敢因垂問之及。而請質焉。因風見教。及此幸甚。又聞歷歷間嘗取湖學規制。行之太學。不知當時所取果何事也。求諸故府。必尙有可考者。得令書吏錄以見賜。則又幸甚。相望之遠。無由遂前請益。所欲言者何啻萬端。邈想郡齋之閒。伏紙不勝引領。

答劉季章

熹再答。熹病愈甚。迸塞尤劇。如今日則全然轉動不得。藥餌雖不敢廢。然未必能取效。姑復任之。無計可爲也。所論已悉。但所謂語句偶爾。而實卻不然者。只此分疏。便是舊病未除。所謂誠於中形於外。此又何可諱耶。無疑之病。亦是如此。適答其書。說得頗痛快。可試取觀。可見鄙意。此不復縷縷也。又謂病只在懶惰者。亦只消得此一病。便是無藥可醫。人之所以懶惰。只緣見此道理不透。所以一向提掇不起。若見得道理分明。自住不得。豈容更有懶惰時節耶。所謂此外無難除之病者。亦信未及。況自以爲無。則其有者將至矣。使敢如此斷置。竊恐所以自省者亦太疏耳。又謂海內善類消磨摧落之後。所存無幾。此誠可歎。若鄙意則謂纔見消磨得去。此等人便不濟事。若使眞有所見。實有下工夫處。則便有鐵輪頂上轉旋。亦如何動得他。大學定本修換未畢。俟得之卽寄去。王晉輔好。且勸他莫管他人是非長短得失。且理會教自家道理分明。是爲急務。此事之外。不可使有毫髮雜用心處也。然人要閒管。亦只是見理不透。無頓自己身心處。所以如此。願更察此。有以深矯揉之。乃爲佳耳。年來頓覺衰悴殊甚。死期將至。而朋友間未有大可望者。令人憂懼。不知所以爲懷。季章千萬勉旃。乃所深望。

答滕德章

到官既久。閒學政甚修。想見橫經之暇。亦自不妨進修之益也。熹衰病益深。無足言者。鄉在彼刊得四經四子。當時校勘自謂甚子細。今觀其間。乃猶有誤字。如書禹貢。厥貢羽毛之羽。誤作禹字。詩下武。三后在天之三。誤作王字。今不能盡記。或因過目。遇有此類。幸令匠人隨手改正也。古易音訓。最後數版。有欲改易處。今寫去。所欲全換者兩版。幷第三十四版之末行五字。此已是依元版大小及行字疏密寫定。今但只令人依此寫過。看令不錯誤。然後分付匠人改之爲佳。此只是修改舊版。但密爲之。勿以語人。使之如不聞者乃佳。若與人商量。必有以僞學相沮難。反致傳播者。此不可不戒也。

答滕德章

吾友秋試不利。士友所歎。然淹速有時。不足深計。且當力學修己爲急耳。陸丈教人。於收斂學者散亂身心。甚有功。然講學趣向。亦不可緩。要當兩進乃佳耳。熹病餘衰耗。不敢看文字。恐勞心發病耳。後生精敏。且當勉此。未可以此爲例也。

答滕德章

熹衰病益侵。無足言者。南軒之文。近方爲編得一本。爲尙有不敢盡載者。東萊文字。須其弟編定乃可行。然近日書坊皆已妄有流傳。不可得而禁戢矣。示諭溪堂序跋。此固所不忘。但年來病思昏憒。作文甚艱。又欠人債負頗多。須少暇乃可爲耳。聞德粹以新侯之來。頗不安。迹仕宦遭此。是亦命。但當以道自守。不可輕爲之屈也。

答滕德章

德粹之來。幸此款曲。所恨賢者在遠。未遂合幷之願耳。廷對甚佳。三復增歎。然今既得脫去場屋。足以專意爲己之學。更望勉力以繼平日期望之意。此間曲折。德粹歸。想能言之。不復縷縷也。

答滕德章

縣僻官卑。想亦少事。然勾銷簿鈔。所繫不輕。政自不可忽也。暇日讀何書。作何事。然學問別無他巧。只要持守純固。講論精熟耳。兩事皆以專一悠久爲功。二三間斷爲敗。不可不深念也。安定詩藁所未見。溫潤和平。眞有德之言也。

答鄭仲禮

示諭爲學之意甚善。讀書固不可廢。然亦須以主敬立志爲先。方可就此田地上推尋義理。見諸行事。若平居泛然。略無存養之功。又無實踐之志。而但欲曉解文義。說得分明。則雖盡通諸經。不錯一字。亦何所益。況又未必能通而不誤乎。近覺朋友讀書講論。多不得力。其病皆出於此。不可不深戒也。季隨季忱爲學如何。近來有何講論。因書幸致此意。

答程正思

且歸侍旁日。與諸弟姪講學甚善。所謂聖賢大旨。斷然無疑。久知賢者有此意思。但覺有枯燥生硬氣象。恐卻有合疑處。不知致疑耳。所示孟子數條。大概得之。但論心處以爲此非心之本體。若果如此。則是本體之外。別有一副走作不定之心。而孔孟教人。卻舍其本體。而就此指示。令做工夫。何耶。此等處非解釋之誤。乃是本原處見得未明。無箇涵泳存養田地。所以如此。更願察之也。世學不明。異端蠭起。大率皆便於私意人欲之實。而可以不失道義問學之名。以故學者翕然趨之。然諒有之。是眞難滅。是假易除。但當力行吾道。使益光明。則彼之邪說。如見晛耳。故不必深與之辨。

答周舜弼

前此所示別紙。條目雖多。然其大概。只是不曾實持得敬。不曾實窮得理。不曾實信得性善。不曾實求得放心。而乃緣文生義。虛費說詞。其說愈長。其失愈遠。此是莫大之病。只以其間所論曲折。乃後段克伐怨欲。鄉原思學。瞻忽前後之類觀之。便自可見。若果是實曾下得工夫。卽此等處自無可疑。縱有商量。亦須有著實病痛。不應如此泛泛矣。曾子一段。文意雖說得行。然似亦未是眞見。似此等處。且須虛心涵泳。未要生說。卻且就日用間實下持敬工夫。求取放心。然後卻看自家本性元是善與不善。自家與堯舜元是同與不同。若信得及。意思自然開明。持守亦不費力矣。君子而時中。卻是集注失於太簡。令人生疑。今已

闕去。只見在文義已自分明。若不爲此句所牽。則亦無可疑矣。恐枉費思索。故幷及之。然其切要工夫。無如前件所說。千萬留意也。

答周舜弼

所論仁字。殊未親切。而語意叢雜。尤覺有病。須知所謂心之德者。卽程先生穀種之說。所謂愛之理者。則正所謂仁是未發之愛。愛是已發之仁耳。只以此意推之。更不須外邊添入道理。反混雜得無分曉處。若如此處認得仁字。卽不妨與天地萬物同體。若不會得而便將天地萬物同體爲仁。卻轉見無交涉矣。仁義禮智。便是性之大目。皆是形而上者。不可分爲兩事。顏子之勇。只以曾子所稱數事體之於身。非大勇者。其孰能之。克己之說。未爲不是。但如此言語上理會。恐無益耳。其他數條。似皆未切。大抵前後見舜弼講論。多是不切己而止於文字上捏合。所以無意味。不得力。須更就此斡轉。方有實地功夫也。

答周舜弼

示及疑問。且當如此涵泳甚善。致知工夫。亦只是且據所已知者。玩索推廣將去。其於心者。本自無不足也。敬子遠來不易。其志甚勇。而工夫未密。更宜相與切磋。更令精細平穩乃佳耳。觀其病痛。與長孺頗相似。所以做處一般。不知吾人所學。且要切身。正不以此等爲高也。若親養未便。亦須委曲商量。不須如此躁迫也。伊川告詞如此。是亦紹興初年議論。未免一褒一貶之雜也。

答林叔和

襄事既在秋冬。目下想亦少寬。學或紛冗。不得近書冊。然此心此理。隨處操存。隨處體察。亦無往而非學也。只在日間常切警省。勿令昏惰耳。

答詹元善

大抵近年風俗浮淺。士大夫之賢者。不過守文墨。按故事。說得幾句好話而已。如狄梁公、寇萊公、杜、范、富、韓諸公。規模事業。固未嘗有講之者。下至王介甫做處。亦摸索不著。

答朱魯叔

劉守韻嗣未報。計須且留。知早晚得親炙。又與程弟講學。甚善甚善。風俗不好。直道而行。便有窒礙。然在吾人分上。只論得一箇是與不是。此外利害得喪。有所不足言也。爲學之要。先須持己。然後分別義利兩字。令趣向不差。是大節目。其他隨力所及。爲之務在精審。而不貴於汎濫涉獵也。

答詹兼善

示諭儒釋之分。益見潛心之力。所謂釋氏一體之外。更無分別。不復事事。而吾儒事事無非天理。此語是也。然吾儒亦非體外有此分別。只此體處。便有天高地下。萬物散殊。莖髮不可移易。所謂天敘天秩。天命天討。正在是耳。所論孟子甚善。其大概不外此矣。更於其間子細研窮。見得曲折處。方有意味。願益勉旃。以慰所望。

答呂士瞻

道一遠來。甚慰孤陋。天資明敏。極不易得。到此數日。適值小冗。接從與語。令人不倦。觀其意趣。事事通曉。但於爲己一著。未有肯心。此區區所深惜。故其告歸。再三留之。今日乃言有信得及處。此事體大。日月長遠。政使實得。亦須接續工夫。常不間斷。方可保任。況一時意思。未知果如何。須更於過庭之際。入大鑪鞴與之鍛鍊。始可放行耳。

答方道耕

老兄以明敏果決之資。挾淩高厲遠之志。士友間所難得。今茲需次。暫得閒日。所宜潛心味道。益進所學。以副區區期望之意。向來所探似亦太高。所存似亦太簡。又每有自喜己材。獨任己見之意。今皆小立課程。而守之以篤。博窮物理。而進之以漸。常存百不能百不解之心。而取諸人以爲善。則德之進也。不可禦矣。愛慕之深。不覺縷縷。幸恕僭易也。

答呂子約

示諭縷縷具悉。但泛說尙多。皆委曲相合。恐更當放下。且玩索所讀書。依本分持養爲佳耳。陸子靜之賢。聞之蓋久。然似聞有脫略文字。直趨本根之意。不知其與中庸學問思辨。然後篤行之旨。又如何。

答呂子約

論及日來進學之功。尤慰孤陋。且深有助於警省。爲惠厚矣。氣質未化。偏重難反。學者之通病。今亦但當用力於恭敬持養之地。而玩意義理。以培養之。不必反復較計。悔咎剋責。如此太深。卻恐有害清明和樂之氣象。亦足以妨日新之益也。

答潘文叔

所論讀書求道。深思力行之意。深慰所望。然殊未見常日端的用功。及逐時漸入進步之處。而但說不敢向外馳求。不作空言解會。恐又只成悠悠度日。永不到眞實地頭也。承許宦滿見訪。會面非遠。當得細論。但歲月如流。光陰可惜。既以自歎。又不能不以人物世道爲憂也。

答滕德粹

歲冬來卻幸稍健。正思叔重來。得數日之款。亦足少慰離索。但念吾友昆仲。不知近日功夫如何。切宜痛加矯厲。專一切功。庶幾不至悠悠虛度時日也。

答黃直卿

示諭讀書次第甚善。但所論先天太極之義。覺得大段局促。日用之間。只教此心常明。而隨事觀理以培養之。自當有進。才覺如此狹隘拘迫。卻恐不能得展拓也。子細已別錄去。可更詳之。

答劉平甫 坪

新年人事幾日而定。定後進業。恐不可廢。昨日歲前有欲奉聞者。以無閒處不暇及。亦皆令四弟相告。皆及之否。大抵家務冗幹既多。此不可已者。若於其餘時。又以不急雜務。虛費光陰。則是終無時讀書也。愚意講學幹蠱之外。挽弓鳴琴。鈔書雕校之類。皆可且罷。此等不惟廢讀書。亦妨幹也。平甫試思此等於吾

15 B

身計。業孰親且急哉。又比來游從稍雜。與此曹交處。款昵親狎。而驕慢之心日滋。既非所以養成德器。其於觀聽亦自不美。所損多矣。有國家者。猶以近習傷德害政。況吾徒乎。然亦非必絕之。但吾持心省事。接之以時。遇之以禮。彼將自疏。如僕迂固不足道。然平甫亦嘗見衡門之下。有雜賓乎。以禮來者。禮接之。亦豈有留連酒炙。把臂並游。對牀夜語者乎。此不足爲外人道。以但欲平甫自知而節之。若徒屏跡於外。而無見聽之實。但使衆怨見歸。爲僕作禍耳。千萬幸察。斐文正處出山來。幸爲道區區。此公勤直。凡所告戒。千萬信受。不可如聽衆言之悠悠。恐不能堪耳。

答劉平甫

前日奉聞。可且自觀書。恐衆說紛紜。未能自決。即且理舊書如何。二兩說未編次。可及今爲之。他日相聚裁定也。論語向者看四篇。似未浹熟。可兼新舊看爲佳。去歲所治大抵未熟者。今悉溫尋之爲善。向數奉語。可錄出所作工夫次第。作一紙。時復省察。了與未了分數。此最善。可使爲之。蓋雖相聚一年。所進業殊少。所嘗爲而未爲者殊多。今又疾病如此羸頓。勢未能出與兄相聚。相聚亦思索講究未得。恐負太碩人與共甫兄相責望之意。特復奉白。幸惟思之。無事勿出入。蓋共甫兄不在宅中。別無子弟。戶門深闊。事有不可勝慮者。不惟惰游廢業爲不可。賓客至者。談說戲笑。度無益於身事家事者。少酬酢之。則彼自不來矣。切祝。且溫習勿廢。使有常業。而此心不放。則異日復相聚。亦易收拾。試思自去冬以來。已過之日多少。其間用心處。放蕩幾何。存在幾何。則亦足以自警矣。

答劉平甫

奉牋聞向安。殊可喜。點視湯藥之暇。可以理舊學矣。日月易過。毋因循失之。乃所深望。前以戲謔奉規。能留意否。先聖言君子不重則不威。學則不固。向曾講此至熟。日用之間。只此一句。勿令違失。則工夫已過半。千萬千萬。然以同召者。例有任滿推賞。不免援例陳請。范丈亦以爲兄至此。渠究甚不得款語。然卻僅有合處。不至如早賦之矛盾也。歸日當面言之。惟益力進所學。力行所知。元履向至泰寧。譽兄於諸人間。不容口。無使爲過情之聞。則甚善。

答何叔京

昨承不鄙。惠然枉顧。得以奉教累日。啓發蒙陋。爲幸多矣。杜門奉親。碌碌仍昔。體驗操存。雖不敢廢。然竟無脫然自得處。但比之舊日。則亦有間矣。所患絕無朋友之助。終日兀然。猛省提掇。僅免憒憒而已。一小懈則復惘然。此正天理人欲消長之幾。不敢不著力。不審別來高明所進復如何。向來所疑。定已冰釋否。若果見得分明。則天性人心。未發已發。渾然一致。更無別物。由是而克己居敬。以終其業。則日用之間。亦無適而非此事矣。中庸之書。要當以是爲主。而諸君子訓義。於此鮮無遺恨。比來讀之。亦覺其有可疑者。雖子程子之言。其門人所記錄。亦不能不失。蓋記者之誤。不可不兼所取也。孟子集解。當悉已過目。有差繆處。切望痛加刊削。警此昏憒。幸甚幸甚。伯崇云。論語要義。武陽學中已寫本次第下手刊板矣。若成此書。甚便學者觀覽。然向上檢索服力。若在本領處。久不透徹。則雖至言妙論。日陳於前。只是閒言語也。

文更欲刊通書。此亦甚善。今人知趨向如此者。亦自少得。往往伯崇游談之助爲多也。孟子看果。先送伯崇處。近成都寄得橫渠書數種來。其間多可附入者。欲及注補也。淵源錄亦欲早得邵氏。且留不妨也。本欲專人致書以謝臨辱。又苦農收乏人。只附此於伯崇處。未知達在何時。臨書悵惘不自勝。

答何叔京

專人賜教。所以誨諭假借之者甚厚。悉非所敢當。然而此意不可忘也。謹當奉以周旋。益思其所未明。益勉其所未至。庶幾或能副期待之意耳。杜門奉親。幸粗遣日。無足言者。前此失於會計。妄意增葺敝廬。以奉賓祭。工役一興。財力俱耗。又勢不容中止。數日衮完方劇。幾無食息之暇也。來春又當東走政和展墓。南下尤川省親。此行所過留滯。非兩三月不足往返。比歸寧居。當復首夏矣。光陰幾何。而靡敝於事役塗路之間。動涉時序。雖隨事應物。不敢弛其警省之功。然客氣盛而天理微。才涉紛擾。即應接之間。尤多舛逆。如來教。一言未終。已覺其有過言。一事未終。已覺其有過行者。在高明未必然。而熹實當之矣。以此常恐因循汨沒。辜負平生師友之教。尚賴尊兄未即退棄。猶時有以振德之也。前此所論。未能保其不無紕繆。乃殊不蒙指告。來諭勤勤。若真以其言爲不妄者。何哉。豈其以是進之。欲其肆志極言。而無毫髮之隱。因有所擇取於其間哉。不然。則庸妄所聞。必有偶合高明之見者矣。欣幸欣幸。中庸集說。如戒歸納。愚意竊謂更當精擇。未易一概去取。蓋先賢所擇一章之中。文句意義。自有得失精粗。須一一究之。令各有下落。方愜人意。然又有大者。昔聞之師。以爲當於未發已發之幾。默識而心契焉。然後文義事理。觸類可通。

莫非此理之所出。不待區區求之於章句訓詁之間也。向雖聞此。而莫測其所謂。由今觀之。始知其爲切要至當之說。而竟亦未能一蹴而至其域也。僭易陳聞。不識尊意以爲如何。孟子集解重蒙頒示。以遺說一編見教。伏讀喜幸開豁良多。然方冗擾。未暇精思。姑具所疑之一二。以求發藥。俟旦夕稍定。當擇其尤精者。著之解中。而復條其未安者。盡以請益。欽夫、伯崇。前此往還諸說。皆欲用此例附之。昔人有古今集驗方者。此書亦可爲古今集解矣。既以自備遺忘。又以傳諸同志友朋之益。其利廣矣。語錄比因再閱。尚有合整頓處。已略下手。曾究中輟。他時附呈。未晚。大抵劉質夫、李端伯所記。皆明道語。餘則雜有。至永嘉諸人及楊遵道、唐彥思、張思叔、爲記。則又皆伊川語也。向編次時。有一目錄。近亦修改未定。又忙不暇拜呈。并俟他日。淵源聞見二錄。已領。西山集委示。得以披讀。乃知李丈之議論本末如此。甚幸甚幸。其間有合請教者。亦俟詳觀。乃敢以進也。高文委示。尤荷意愛之厚。大抵必根於義理。而詞氣高妙。又足以發夫中之所欲言者。非近世空言無用之文也。易說序文。敬拜大賜。三復研味。想見前賢造詣之深。踐履之熟。故詞無枝葉。而藹然有篤厚懇誠之氣。他時若得盡見遺編。何幸如之。遺錄行狀。并且歸內改定後。更望別示一本。幸幸。孔明傳。近爲元履借去。示諭孔明事。以爲天民之未粹者。此論甚當。然以爲略數千戶而歸。不肯徒還。乃常人之態。而孔明於此。亦未能免俗者。則竊疑之。夫孔明之出祁山。三郡響應。既不能守而歸。則魏人復取三郡。必隨屠首事者殲矣。拔衆而歸。蓋所以全之。非賊人韓空手之謂也。近年有北交兵。淮淡之間。數有降附。而吾力不能守。崩騎復來。則委而去之。使忠義遺民爲我死者。肝腦塗地。而

莫之收者。此則孔明之所不忍也。故其言曰。國家威力未舉。使赤子困於豺狼之吻。蓋傷此耳。此見古人忠誠仁愛之心。招來懷附之略。恐未必如明者之論也。妄論如此。如有未當。因便有以見教。幸甚。雜學辨出於妄作。乃蒙品題過當。深懼上累知言之明。伏讀恐悚不自勝。宗禮處亦未有便。因書嘗如所戒也。伯崇近過建陽。相見得兩夕之款。所論益精密可喜。其進未可量也。大抵學者用志不分。必有進益。惟熹嬾墮日甚。不覺有分寸之進。世間無有不進而不退者。然則其卻行也必矣。自此予書。當痛加鞭策。庶乎不爲小人之歸。舍是而唯唯爲。殆非所望於直諒多聞之友也。

答何叔京

熹碌碌。講學親旁。思索不敢廢。但所見終未明了。動靜語默之間。疵吝山積。思見君子。圖所以洒濯之者。而未可得。今年卻得一林同人在此（名用中字擇之）。相與討論。其人操履甚謹。思索愈精。大有所益。不但警己而已。欽夫亦時時得書。多所警發。所論日精詣。向以所示遺說數段寄之。得報如此。始亦疑其大過。及細思之。一一皆然。有智無智。豈止校三十里也。今錄去上呈。其他答問反復。及他記序等文尚多。以伯崇行速。不能鈔。爲恨。然前此書中所請教者。於尊意云何。竊意其說不過如此。但持之不力。恐言語間不容無病。深望指誨。得以自警而改之。幸也。向曾上冢。逆夫到日借數人來。爲相聚數日之計。今恐已熱。難出入。又意此人已到。不能久留。而尊兄已就道久矣。或已到官。亦未可知。三四舍之遠。阻隔不相聞如此。可爲深恨也。武侯傳讀之如何。更有可疑處否。兩疑數條例小差。以書問之。欽夫皆以爲然。但恐欲傳末略載諸葛瞻及子尚死節事。以見善善及子孫之義。欽夫卻不以爲然。以爲瞻任兼將相。而不能蚤去黃皓。又不能奉身而去。以冀其君之悟。可謂不克負矣。此法甚嚴。非慮所及也。老兄以爲如何。但欽夫極論復見天地心。不可以夜氣爲比。然則以爲夜氣正是復處。固不可。便謂天地心。然於此可以見天地心矣。易中之意。亦初不謂復爲天地心也。又老兄云。人皆有是善根。故好是懿德。欽夫說見別紙。然則竊以爲老兄此言未失。但不知好者爲可欲。而以懿德爲可欲。此爲失耳。蓋好者善根之發也。懿德者。衆善之名也。善根無對之善也。衆善者。有對之善也。無對者以心言。有對者以事言。夫可欲之善。乃善之端。而以事言之。其失遠矣。此兩條更望思之。卻以見教。幸甚幸甚。西山集讀之。疑信相半。姑留此以俟的便。

答何叔京

示諭溫習之益。體驗之功。有以見用力之深。無少逸豫。歎服之餘。慚厲多矣。錄寄數條。無非精微廣大之致。顧鄙陋何足知之。然貪於求教。輒復以管見取正於左右。卻望指擿見告。幸甚。然近來尤覺昏憒。無進步處。蓋緣日前偷墮苟簡。無深探力行之志。凡所論說。皆出入口耳之餘。以故全不得力。今方覺悟。欲勇革舊習。而血氣已衰。心志亦不復強。不知終能有所濟否。今年有古田林君擇之者。在此相與講學。大有所益。區區稍知復加激厲。此公之力爲多也。遺說向來草草共窺。其間極有淺陋疏脫處。都不蒙一指擿何耶。前日伯崇書有欽夫所論數條甚精。試一思之。當有發耳。大率吾輩之病。皆在淺急。於道理上。纔有一說。假打得過。便草草打過。以故爲說不難。而造理日淺。今方欲痛自懲革。然思慮昏窒已甚。不知能復

有所進否。左提右挈之所助。深不能無望於伯兄也。所論孔明於管樂。取其得君以行志。此說恐未盡。欽夫論瞻權兼將相。而不能極諫以去黃皓。諫而不聽。又不能奉身而退。以冀主之一悟。兵敗身死。雖能不降。僅勝於賣國者耳。以其猶能如此。故書子瞻嗣爵。以微見善善之長。以其智不足稱。故不詳其事。不足法也。此論甚精。恐所不及。不知高明以爲如何。所借書悉如所戒。但易傳無人鈔得。只納印本去。此有別本。遂留几間可也。知言所傳已借出。卻借得一本在此。看本欲轉以上內。然所借書已多。一日之力。何能遽及。無乃有妨精思坐進之功耶。然蓋宿有此病者。今未能除。然已覺知是病矣。西山集前便恐有浮沈。不敢附。今付來人。其間大有可疑處。未暇論也。

答何叔京

奉親遣日如昔。但學不加進。鄙吝日滋。思見君子。以求切磋之益。而不可得。日以憒憒。未知所濟也。向來妄論持敬之說。亦不自記其云何。但因其良心發見之微。猛省提撕。使心不昧。則是做工夫底本領。本領既立。自然下學而上達矣。若不察於良心發見處。卽渺渺茫茫。恐無下手處也。中間一書。論必有事焉之說。卻儘有病。殊不蒙辨詰何耶。所論多識前言往行。固君子之所急。然向來所見亦是如此。近因反求未得箇安穩處。卻始知此未免支離。如所謂因諸公以求程氏。因程氏以求聖人。是隔幾重公案。曷若默會諸心。以立其本。而其言之得失。自不得逃吾之鑒耶。欽夫之學。所以超脫自在。見得分明。不爲言句所桎梏。只爲合下入處親切。今日說話。雖未能絕無滲漏。終是本領是當。非吾輩所及。但詳觀所論。自可見矣。諸葛之論。乃是以春秋責備賢者之法。責之於瞻不得矣。春秋褒死節。然亦有不書者甚多。取舍之間。必有微意。思之未精。考之未備。不敢輕爲之說。請俟他日也。惟微者心也。復者所以傳是心也。若滔滔汨汨與物競馳而不反。亦何自見此而施精一之功乎。有對無對之說。誠未盡善。然當時正緣好是懿德而立文耳。如昔所謂元者善之長。元豈與善而二哉。但此善根之發。迥然無對。既發之後方有。若其情不若其情。而善惡遂分。則此善也。不得不以惡爲對矣。其本則實無二也。凡此數端。據愚見直書。遠求質正。又疑孟之說。尚有未盡之意。輒因來教引而伸之。別紙具呈。更有二段。擇之前日爲說甚精。偶其還家。未得寫內。且夕附便致之也。今此所論。且望不吝痛加反復。幸甚。近日狐鼠雖去。主人未知窒其穴。繼來者數倍於前。已去者未必不容其復來。但獨斷之權。執之益固。中書行文書。遍問其員充位而已。其姦險者觀望迎合。至謂天下不患無財。皆欣然納之。此則可憂之大者。其他未易以言旣也。北廟貢歸降其孥子之則失信生亂。不予又慮生釁隙。未有以應之。然廟堂之議。斷然不予。但上近者損八十萬緡。築揚州之城。牟臣之諫不遂。其附會贊成者。遂得美遷。觀此邊事亦不能久寧矣。根本如此。何以待之。可慮可慮。

答何叔京

一出五旬而後反。歸來隨分擾擾。未得開卷。歲月逝矣。天理未明。物欲方熾。每得朋友論辯之書。爲之䞝汗不能已。未知終何以自脫於小人之歸也。幸閭里粗寧。老幼平遣。雖貧悴日甚。且復推遷。官則亦未及。區區甚憚此行。欲俟物到。復爲請祠計。若不獲命。始當奉來教以周旋。敬夫相爲謀亦如此也。竊承深以

去歲爲念。又歎從仕之害其所學。浩然有歸與之志。此固吾人之所同。然仕州縣者。遷就於法令之中。猶或可以行所志之一二。仕於朝者。又不復有此。但知其不可而冒進。自處便不是了。更無可說。此所以徘徊之久。而重於一行也。承論溫厲之說。不記當時如何及之。若直以厲爲主。誠可謂一偏之論矣。或恐以氣質之偏。而欲矯以趨中。則有當如是者。亦不爲過矣。然聖人之溫而厲。乃是天理之極致。不勉不思。自然恰好。毫髮無差處。要須見此消息。則用力矯揉。隨其所當。自有準則。不至偏倚矣。不然。正恐如扶醉人也。來教所謂聖人所以處中。似非本旨。更告詳之。伯崇近得書。講學不輟。似亦稍進。但爲偷兒入室。夜盡爲之一空。亦非貧者所宜遭也。寄示答問六條。得以見邇來用功處。然鄙意多所未安。輒敢條析以求訂正。亦未敢自以爲是也。

答何叔京

後書所論持守之說。有所未論。所較雖不多。然此乃實下功夫田地。不容少有差互。嘗與季通論之。季通以爲尊兄天資粹美。自無分擾之患。故不察夫用力之難。而言之之易如此。此語甚當。然以竊觀尊兄平日之容貌之間。從容和易之意有餘。而於莊整齊肅之功。終若有所不足。豈其所存不主於敬。是以不免於若存若亡。而不自覺其舍而失之乎。二先生拈出敬之一字。眞聖學之綱領。存養之要法。一主乎此。更無內外精粗之間。固非謂但制之於外。則無事於存也。所謂既能勿忘勿助。則安有不敬者。乃似以敬爲功效之名。恐其失之益遠矣。更請會集二先生言敬處。子細尋繹。自當見之。

答曾季履

向來雖幸一見。然忽忽於今已二十餘年矣。時於朋友間得窺佳句。足以見所存之一二。顧未得侍面爲歎耳。今承惠問。荷意良勤。區區每患世衰道微。士不知學。其溺於卑陋者。固無足言。其有志於高遠者。又或鶩於虛名。而不求古人爲己之實。是以所求於人者甚重。而所以自任者甚輕。每念聖人樂取諸人以爲善之意。意其必有非苟然者。恨不得與賢者共詳之也。季隨明敏。朋友中少見其比。自惟衰陋。豈足以副其遠來之意。然亦不敢虛也。歸日當相與講之。有所未安。卻望見告。得以反復爲幸。昆仲家學門庭。非他人比。而區區所望。又特在於其實。而不在於名。願有以深察此意也。

答汪長孺

示論功夫長進。深所欲聞。但恐只此便是病痛。須他人見得自家長進。自家卻只見得欠闕。始是眞長進耳。又覺得尋常點檢他人頗甚峻刻。略無假借。而未必實中其人之病。此意亦太輕率。不知曾如此省察否。此兩事只是一病。恐須遏捺。見得顏子以能問於不能。以多問於寡。不是故意。姑且如此。始有進步處耳。

答王近思

向所寄論。筆勢甚可觀。但少主宰。着眼目。多被題目轉卻。已是大病。又多用莊子語。虛浮無骨肋。試取孟、韓子、班、馬書大議論處熟讀之。及後世歐、曾、老蘇文字。亦當細考。乃見爲文用力處。今人多見出莊子題

目。使用莊子語。殊不知此正是千人一律文章。若出莊子題目。自家卻從別處做將來。方是出衆文字也。老鈍久不爲文。如此主張。未知是否。更思之更思之。抑人之爲學。亦不專爲科舉而已。不審吾友比來於爲己之學。亦嘗致意否。汝器諸友相聚。日所講者何事。因來更詳及此爲佳。

答王近思

窮思且爾。憂苦之餘。無復仕進意。杜門修身。以畢此生而已。累書所問。緣多出入。無人收拾。往往散落。以此不及奉報。然其大略只是要做文字。應科舉。誇世俗而已。年來頗厭於此。尤悉棄置。不能有所可否於其間也。

答王近思

示論學之難易。及別紙所疑。足見好問之意。本欲一一答去。然熟觀之。似未嘗致思。而汎然發問者。若此又率然奉答。竊恐祇爲口耳之資。而無益學問之實。今且請吾友只將所問數條。自加研究。自設疑難。以吾心之安否。驗衆理之是非。縱未全通。亦須可見大略。然後復以見論。計其間當有不待問而決者矣。所云。或者競生新意。不知此是何人。幷幸論及。

答王近思

別紙所示。適此冗冗。不及細觀。大抵似有要說高妙作文章之意。此近世學者之大患也。但日用之間。以敬爲主。而於古昔聖賢及近世二先生之言。逐一反復。子細玩味。勿遽立說以求近功。則久之當有貫通處。而胸次了然無疑矣。

答王近思

所論縷縷已悉。大抵吾友明敏有餘。而少持重韜晦氣象。此是大病。今秋若與薦送。能迂道一見過。幸幸。所懷當面布之。乃可盡耳。聞祝弟持大學說及觀過知仁辨論去。皆是向來草藁往返未定之說。渠乃不知本末。持去誤人。甚不便。可爲焚之。

答王近思

到此忽忽三月。政不得施。教不得行。日有愧怍而已。所論已悉。洪範說未暇細看。此間相去不遠。不知能略見訪。相聚數日否。此事須款曲講論。方見意味。非文字言語可寄也。人還草草。餘俟面道。

答王近思

平時無事。是非之辯。似不能惑。事至而應。則陷於非者十七八。雖隨即追悔。後來之失。又只如故。今欲臨事時。所謂可喜、可怪、可畏、可沮者。不能移其平時之心。其道何由。

此是本心陷溺之久。義理浸灌未透之病。且宜讀書窮理。常不間斷。則物欲之心。自不能勝。而本心之義理安且固矣。

答馮作肅

所論懲創後生妄作之弊。甚善。然亦不可以此而緩於窮理。但勿好異求新。非人是己。則知識益明。而無

穿穴之害矣．若因隨蓄疑．不爲勇決之計．又非所以矯氣質之偏．而進乎日新也．

答馮作肅

示諭頗爲他慮所牽．不得一意講習．只得且將明白義理．浸灌涵養．令此義理之心常勝．便是緊切工夫．久之須得力也．

答董叔重

所論數說甚善．更宜加意涵養．於日用動靜之間爲佳．不然．徒爲空言．無益而有害也．

答傅誠子

茲承惠書．足見好學之篤．已足爲慰矣．此想冬溫．所履佳勝．所示疑問．皆有急迫之意．此最爲學之害．須且放下．只平平地讀書．玩味其意．理會未得處．且記著．時時拈起看．恐久之須有得力處．若只如此．枉費心力．不濟事也．幾微之間．善者便是天理．惡者便是人欲．纔覺如此．便存其善．去其惡可也．何難剖析之有．第二條亦不須得如此理會．且討箇書讀．換卻許多勞擾．久之須放得下．第三條既知得大有妨害．便擯除了．何關之有．如此紛紜．自作纏繞．無了期也．

答余國秀宋傑

所謂貼裏者．但謂不可向外理會不干己事．及求知於人之類耳．若學問之功．則無內外身心之間．無麤細隱顯之分．初時且要大綱持守．勿令放逸．而常切提撕．漸加嚴密．更讀聖賢之書．逐句逐字．一一理會．從頭至尾．不要揀擇．如此久之．自當見得分明．守得純熟矣．今看此册．大抵不曾著實持守．而遽責純熟之功．不曾循序講究．而務極精微之蘊．正使說得相似．只與做舉業一般．於己分上全無干涉．此正不貼裏之病也．以下數段．皆是此病．不能一一論辨也．

答余國秀

窮須是忍．忍到熟處．自無戚戚之念矣．韓退之盛山詩序．說玩而忘之．以文辭也．云云．文辭淺事．苟能玩而樂之．尚可以忘仕進之窮通．況吾日誦聖賢之言．探索高遠如此．而臨事全不得力．此亦足以見其玩之未深矣．

與晏亞夫淵

奉別逾年．思念不置．然一向不聞問．不知何時到家．州舉得失復如何也．比日冬寒．爲況想佳．門中眷幼．一一佳適．熹去歲到闕．不及五旬而罷．罷前一日．送范文叔於北關．歸家未久．已聞劉德脩亦罷歸矣．游判院相見不及款而別．近亦聞其補外．不知今在何許．信蜀士之多奇也．亞夫別後進學如何．向見意氣頗多激昂．而心志未甚凝定．此須更於日用之間．益加持敬工夫．直得於此見得本來明德之體．動靜如一．方是有入頭處也．因夔州江教授使人附此．託趙守轉致．地遠不能多談．惟千萬進德自愛而已．

與晏亞夫

長沙之別．忽忽累年．都不聞動靜．深以爲念．度周卿來．略知還家已久．不審比日爲況定何如．德門眷少

計各平安．家居爲學．所進復如何也．熹連年疾病．今歲差勝．然氣體日衰．自是無復強健之理．所幸初心不敢安廢．亦時有朋友往來講習．僞學汙染．令人恐懼．然不得辭也．周卿相見．必能道此間事．與所商確之曲折．因其歸．謾附此紙．相望之遠．會面無期．惟以慨歎耳．

與晏亞夫

一別累年．都不聞動靜．不審比日爲況何如．計且家居奉養．讀書求志．不必遠游以弊歲月也．熹衰朽疾病．更無無疾痛之日．明年便七十矣．區區爲學．亦覺隨分得力．但文字不能得了．恐爲千載之恨耳．蔡季通、呂子約、與伯豐相繼淪謝．深可傷歎．眼中朋友．未見有十分可望者．不知亞夫比來所進如何．今因建昌包君粥書之行．附此奉問．別後爲學功第．所得所疑．可因其還．一二報及．渠說欲求非聞書．必能自言曲折．幸略爲訪問也．去年度周卿嘗託致意．不知曾相見否．劉、范、李、游諸賢．計各安健．前此使中亦時得通聲問也．無由會面．千萬進學自愛．以慰千里相望之懷．目昏燈下草草．

答葉仁父

他論已悉．但平生所聞．人有此身．便有所以爲人之理．與生俱生．乃天之所付．而非人力所能爲也．所以凡爲人者．只合講明此理．而謹守之．不可昏棄．若乃身外之事．榮悴休戚．卽當一切聽天所爲．而無容心焉．其自至者．亦擇其可而受之．其不至者．則無求之之理也．此是終身立腳地位．不可分寸移易．孔孟所說．極是分明．區區早從師友．卽幸見得此理．故嘗以此自勉．亦不敢不以此待人．所以平生未嘗求知於人．亦不欲爲朋友求知．惟其一二．或以貧尤困厄．不得其所．則嘗言之．然亦絕無而僅有也．如吾友者．於學尚可以勉．而亦未爲甚貧．且老而困厄之久者．故前此累承論及．皆非區區所欲聞．而以方有譏僞之禁．故不欲盡其言．亦意賢者當默曉也．而今所論．雖若小異於口．以終未悉鄙意．故不得已而索言之．幸試思之．中夜以興．痛自省察．或能翻然一躍．盡脫從前三四十年見聞染習之陋．不亦快哉．不亦快哉．

答孫敬甫

便中再辱手示．欣審比日侍履佳慶．所論爲學本末甚詳．乃悉前書所謂世道衰微．異言蠭出．其甚乖剌者．固已陷人於犯刑受辱之地．其近似而小差者．亦足使人支離纏繞．而不得以聖賢爲歸．歧多路惑．甚可憫也．願且虛心徐觀古訓．句解章析．使節節通透．段段爛熟．自然見得爲學次第．不須別立門庭．固守死法也．來人云往昭武．不復俟報章．今過此便途中草草奉報．未能究所欲言．正遠．惟以時自愛．

朱子文集卷之八

與留相公書

熹竊以孟秋猶熱。伏惟丞相國公。鈞候起居萬福。熹區區賤迹。自四月二十六日。解能郡事。越三日遂發臨漳。五月二十四日。遂抵建陽。因遂寄寓。以畢喪葬。但悲惱之餘。無復生意。仰賴巨庇。倘未即死耳。七月四日。始被省劄。幷領手教之賜。仰荷鈞慈垂念之厚。但所請上還進職恩命。未奉俞允。上恩隆重。威令已行。知友皆謂不當復有干冒。而反覆以思。竟未得其所以可受之說。不免復從建寧借人。持狀申省。愚慮憫歎。誓竭亡餘。不敢重瀆祟聽。得賜省覽。詳悉開陳。上護聖朝予奪之公。下全匹夫辭受之義。則熹不勝千萬幸甚。又蒙垂諭經界利病。乃是溫陵士夫。猶有公論。始者但見漳人有仕於朝者。奔走權門。日肆搖沮。而妄疑之耳。數日前。陳憲按部經由。亦有所聞。深不自安。改送之辭。殆必為此。然周漕始至。相見首聞及此。云恐朝廷或從陳憲之請。即欲略知曲折。未知後來既聞浮議紛紜之後。又復如何。非聞人所敢干預。第因下諭之及。敢布所聞耳。無額錢事。曲蒙垂念。尤深感戢。版曹今當已有定論。但恐出內之吝。有司常態。須仰廟堂力賜主張。始可不乖所望也。高古縣事。不審已作如何施行。此事南方之人。無不聞知。況如丞相尤是目睹。而梁文靖公。向來亦嘗為之申雪。固不待鄙言而後信。但得揭前委曲敷陳。特與昭洒。不唯直既往之冤。申泉壤之恨。而自今以往。忠言日聞於丞相。效其逃直之心。亦不為無所助矣。如聞比

日朝士。有以不願為忠臣之說。嘗上心被親擢者。遠方傳聞。不知信否。如審有之。則小人過計之憂。恐其不得為興邦之言也。又聞其人。亦嘗出入門牆。深辱知顧。當是其時未有此論。如又不然。則知言知人之訓。妄意丞相更當留意。博求直諒之賢。置之東閣。與圖天下之事。則大人格心之效。不日可見。而勳業之茂。不但踰於前後數公矣。諸葛武侯之教。有曰。諸有忠慮於國者。但勤攻吾之闕。則事可成。賊可死。功可翹足而待矣。太祖皇帝嘗語侍臣。唐太宗虛心求諫。受盡言。固人主之難事。然曷若自不為非。使人無得而諫之為愈乎。至哉言乎。大哉言乎。愚竊願以武侯之言。為丞相獻。又願丞相以太祖聖訓。日啓迪於上前也。至如朋黨之論。則前記所陳。有未究者。致煩鐫諭。至於勤懇三復。愧悚不知所言。章、蔡之禍。誠如尊命。但忠賢奔播。至於如此。推本其原。蓋自有在。而九年之間。黜幽陟明。培固根本。其效見於靖康建炎之際者。民到於今賴之。又自有不可誣者。若其無此。而元豐紹聖。使相傳襲。則後日之禍。豈但若此而已哉。前輩有論嘉祐元豐。兼收並用異趣之人。故當時朋黨之禍。不至於朝廷者。世多以為名言。熹嘗謂此乃不得已之論。以為與其偏用小人。而盡棄君子。不若如是之猶為愈耳。非以為君子不可專任。小人不可盡去。而此舉真可為萬世法也。若使當時盡用韓、富之徒。而并絀王、蔡之黨。則其所以卒就慶曆之宏規。盡革熙寧之秕政者。豈不盡美而盡善乎。後之覽者。得其言而不得其心。知退守其所為不得已之論。而不知進求其盡美盡善之策。是以國論日卑。而天下之勢。卒至於委靡而不振。此可悲也。至如元祐。則其失在於徒知異己者之非君子。而不知同己者之未必非小人。是以患生於腹心之間。卒以助成仇敵之

勢。亦非獨章、蔡之能為己禍也。然則元祐之失。乃在於分別之未精。而丞相以為太甚。熹竊有所未喻也。是以知言知人。豈有明識。區區已效於前矣。深願丞相之加之意也。抑又聞之。天下事勢。有消長賓主之不同。以易而言。方其復而長也。一陽為主於下。而五陰莫之能遏。及其過而消也。五陰夭矯於上。而不足以當一陰羸豕蹢躅之孚。甚可畏也。丞相觀於今日之勢。孰為主而方長乎。孰為客而方消乎。孰能制人。而孰為制於人者乎。於是時而汲汲乎以求天下之賢以自助。使之更進迭入。日陳安危治亂之明戒。以開上心。排抑陰邪。無使主勢少傾。而陷入其黨。尚恐後時而無及於事。不精而未免有失。亦何遽至預憂其分別太甚而為異日之患乎。熹未獲趨拜。而辱知至深。且今分甘投老。無復世念。故不自嫌。而冒昧及此。伏惟赦其狂妄。而取其愚忠。千萬幸甚。當暑目昏。作字不謹。幷匃原恕。自餘惟冀上體兩宮之眷。俯慰四方之望。加嗇重茵列鼎之衞。以究久大之業。千萬幸甚。

與留相公書

熹輒有愚悃。仰瀆鈞聽。孤賤鄙儒。迂闊有素。中間諸公不知其不肖。往往誤有收拾使令之意。而熹方拙不能奉承。是以多致齟齬。而不能無遺恨於其後。爰自戊申之夏。狼狽出關。杜門空山。蓋已無復當世之念矣。不意相公曾未識其面目。乃於秉鈞之初。首加拔用。熹以衰病不堪劇郡為辭。又蒙改命更畀郡符。到官一年。有請必從。如寬贍漳補商公。減免經總制錢之屬。皆前日守臣所屢請而不得者。是相公於熹。知之不為不深。而於漳之士民。愛之不為不厚矣。至於經界一事。乃獨屢上而不報。至其甚不得已。而陽

許之。則又多爲疑貳之言。以來讒賊之口。曾不一年。而卒能之。則熹於是始疑相公。所以知熹者。不若其於鄉里小兒之深。所以愛夫漳之士民者。不如其於瑣瑣姻婭之厚。而匹夫之志因已悵然自知其決不可以復入相公之門矣。是以湖南廣西再命再辭。蓋不惟以爲伸己志。亦庶幾陰以解謝臨漳千里狼狽失業之民。而於相公則不敢以爲恨也。今者相公郊居累月。一旦來歸。未遑他事。而復首以不肖之姓名。言於上前。付以湖南一路之寄。聖主以相公之言爲重。即使出命。而相公又申以手札之賜。慰諭勸勉。禮意勤渥。有加於前。若相之恩。隆厚若此。政使賤軀羸瘵。不堪上道。神識昏昧。不任治劇。亦當冠勉拜命。走伏官次。以稱所蒙。而熹之私心。反復思之。終以前事有未能忘者。又竊惟念相公自居大位。悉引海內知名之士。無一不聚於朝。今茲之事。雖相公出舍於郊。不得親回天意。而諸賢在列。各攄忠悃。並進苦言。不遺餘力。是乃無異出於相公之口。相公於此得士之多。致君之效。其亦可以無愧古人矣。然則若熹之愚。姑亦勿問。而置之度外。似亦未足以虧盛德之萬分。而況啓擬之恩。謙抑之美。相公又已行之乎。夫宰相以得士爲功。下士爲難。而士之所守。乃以不自失爲貴。今相公之得士如此。下士如此。已爲盛美。若又能容熹。使不自失其所守。則是古人所謂人有其寶者。亦何必使之回面汗行。而爲終身之羞哉。抑今日之勢。天意雖若暫回。而恐未固。禍機雖若暫息。而恐未除。事會之來。乃有大於漳州之經界者。而恐不但如前日之易平也。願相公深以前事爲戒。公其心。遠其慮。毋使天下之士賢於熹者。復有所激而不肯出於門牆。則熹今日之言。猶未爲無以報德也。區區此意。但欲相公知之。所有省狀公劄。則不敢遽吐所懷矣。惟冀將上早賜施行。勿使至於再瀆。則熹千萬幸甚。

答汪尚書書

國史侍讀內翰尚書丈台席。去月十一日。徐倅轉致台翰之賜。即已具啓。盡布腹心。今當徹聽聞久矣。今月得崇安遞中十八日所賜教帖。伏讀再三。仰認至意。感服之餘。得以竊聞比日暑中台候起居萬福。又以爲慰。熹學不加進。而迂戾日甚。特以去遠門牆之久。明公不深知。猶復以故意期之。移書招徠。詞旨篤厚。此見高明好賢樂善之意。有加於前。而熹無以堪之。徒自慚耳。區區之懷所欲陳者。所附徐倅書已悉言之。但不知向託元履致懇相請。及申省狀等。曾一一投之否。度可否之報。必已有所定。然未知諸公所以必欲其來。何謂也哉。以爲欲行其道。則熹學未自信。固無可行之道。今日所處。人得爲之。又非可行之官。且諸公皆以耆德爲望。服在大僚。而紀綱日紊。姦倖肆行。未有能遏之者。又非有可行之效也。以爲欲榮其身。則使熹捐親而仕。舍靈龜而觀朵頤。隨行逐隊。則有持祿之譏。仰首信眉。則有出位之戒。是亦何榮之有哉。凡此數者。久已判然於胸中。往時猶欲以明公卜之。是以未敢決然爲長往之計。今明公還朝朞年。諸事又且如此。則熹亦豈待觀一魏元履而爲去就哉。然聞元履數有論建。最後者尤切至。若一旦罷以此去。則有志之士。雖欲不視之以爲去就。亦不可得矣。蓋出處語默。固不必同。然亦有不得不同者。皆適於義而已。熹衰發致辭。固已不敢輒徇匹夫之守。今只俟前日之報。若已得請。固爲幸甚。無所復言。若猶未也。而諸公果能協成元履之論。使聖德日新。讒佞屛遠。逆耳利行之言。日至於前。而無所忤焉。則

熹失所望於前者。猶或可以收之於後。又何說之辭哉。程、張二先生。固可仕而仕。然亦未嘗不可止而止也。熹則何敢議此。特因來教而及之。至於前日冒進辭言。明公不以爲謔。而欲與之上下其論。且將推是而益省察焉。明公進德不倦之意。可謂盛矣。然事變無窮。幾會易失。酬酢之間。蓋有未及省察。而謬以千里者。是以君子貴明理也。理明則異端不能惑。流俗不能亂。而德可久。業可大矣。若熹前日所請。欲明公致一於孔孟程子之書者。乃窮理之要。不審高明果以爲何如也。近見呂申公家一二議論。殊乖僻悖理。不謂原明親炙有道。而所見乃爾。向見明公篤信之。今亦覺其非否。蓋天下無二道。今兩是相持於胸中。所以臨事多疑。而當疑者反不察也。所欲言者無窮。薄暮欲遣書入遞。不能盡懷。伏惟益爲此道千萬自重。不宣。

答汪尚書書

徐倅轉致五月二十七日所賜教帖。恭審比日暑雨潤溽。台候起居萬福。感慰之深。伏蒙勸行。尤荷存念。熹近拜手啓。并申省狀。自崇安附遞。懇請祠祿。不審已得徹台聽否。熹孤賤無庸。學不加進。而衰悴日甚。與世背馳。自度不堪當世之用久矣。往者猶意明公來歸。必將有以上正君心。下起頹俗。庶幾或可效其尺寸。以佐下風。是以未敢決然遂爲自屏之計。而今也明公之歸。亦既累月矣。似又未有以大慰區區平昔之望。則熹也尚復何望於他人而可輒渝素守。以從彼之侔侔哉。所以深不獲已。而有前書之請。非獨自爲。亦欲明公識察此意。而圖其新耳。今承誨飭之勤。敢不深體至意。然熹愚竊謂明公必欲引內其身。不若姑用其言。言行矣。則其身之出也。可以無所愧。其不出也。可以無所恨。若言不用。道不合。顛躋躋然。冒利祿而一來。前有厚顏之愧。後有駭機之禍。熹雖至愚。獨何樂乎此。而必爲之。而明公亦何取乎熹而必致之也。抑明公之教熹曰。既到之後。若有未安。則在我矣。兩得元履書。亦以公言見告如此。此則明公愛熹之深。而所以爲熹謀者。反未盡也。夫事之可否。方離乎冥冥之中。而未知所決。則姑爲之以觀其後可也。今此身之不可仕。仕路之不見容。已昭然矣。尚何待於既至。然後有所未安耶。古之君子。量而後入。不入而後量。今身在山林。尚恐不能自主。況市朝膠擾之域。當世之大人君子。至是而失其本心者。踵相尋也。若熹者。又可保其不失耶。故熹深有所不能無疑於明公之計。惟前書之懇。敢因是而復有請焉。如蒙矜許。固爲大幸。若其不遂。則熹豈敢坐違朝命而不一行。但老人年來多病。既不敢勞動登途。又不敢遠去膝下。只此一事。便自難處。藉令單行至此就職。則便被拘縻。不就則重遭指目。就職之後。遽去則又似無說。不去則自違素心。凡此曲折。皆已思之爛熟。其勢必至顛沛。無可疑者。伏惟明公以其所以見愛之心。旋之於此。而爲之謀。則必有所處矣。然熹亦非必欲祠祿。若荒僻無士人處教官。少公事處縣令之屬。假亦可以藏拙養親。但恐無見闕耳。窮空已甚。若有數月之闕。即不可待。又不若且作祠官之爲便也。復因徐倅使人拜啓。區區底蘊。敢盡布之。伏惟明公察焉。進見未期。伏乞進德修業。爲主爲人千萬自重。不宣。謹啓。

與陳丞相書

熹啓。中夏毒熱。恭惟僕射平章樞使相公。鈞候起居萬福。熹昨奉咫尺之書。修致慶問。因以愚懇上瀆高明。自揣妄庸。宜得譴斥之罪。乃蒙鈞慈。遠賜手教。撫存開納。禮意勤厚。伏讀三歎。有以見明公位愈高而心愈下。德彌盛而禮彌恭。果非小人之腹所能料也。台司嚴邃。不敢復致啓謝。惟是區區歸心貢悃之下。未始一日而忘。忽又奉承堂帖。戒以祗事之期。並封狀詣。似亦非常制所當得者。自顧何人。可以當此。尤竊恐懼。不能自安。然熹之狂猥樸愚。不堪世用。明公知之。蓋有素矣。頃自祠官明被除目。聞命之初。卽傷然有不敢當之意。顧以近制不應辭避之科。因欲復求祠官。幾得斗升之祿。以共水菽之養。則又以待次尙遠。懼有貪躁之嫌。是以因仍坐默。以至於今。幸官期已及。而廟堂又特爲下書以招徠之。則熹之不獲已而有求。似亦不爲甚無謂者。已別具劄子一通。道其所欲。伏惟明公哀憐而幸聽之。不使輕犯世敎。以貽譏議。則明公之賜於熹厚矣。或恐未卽蒙矜許。則熹請得復終其說。蓋熹雖愚不肖。無所短長。然區區用力於古人之學。聞天下之義理。亦庶幾不爲懵然者。豈不知外有君臣之義。內有母子之情。而平生知己如明公者。待之又不爲不厚。豈不願及明時。效尺寸以報君親。酬知遇。而復逡巡退縮。以求守此東南之陂乎。此其中必有甚不得已者。惟明公幸察焉。而聽其所欲。使得竊祠官之祿。以養其親。而自放於荒閑寂寞之境。以益求其所志。庶乎動心忍性。涵泳中和。賴天之寵。得遂變化其狂猥樸愚之質。則異時明公未忍終棄。猶欲薰沐而器使之。其或可以奉令承教而不敢辭也。明公亦宜自謀。所以淸化原革流弊者。使乾剛不亢。而君道下濟。忠讜競勸。而臣道上行。則天地交泰。上下志同。而天下之士。雖有囂囂然處畎畝而樂堯舜者。猶將爲明公出。況如熹者。又豈足道也哉。伏惟明公勉焉。則天下幸甚。自餘加護鼎食。以慰具瞻。熹不勝懇禱擎拳之至。謹奉手啓以聞。伏惟照察。

與趙尙書書

熹向託延老面稟一二事。不審台意如何。今日之事。第一且是勸得人主。收拾身心。保惜精神。常以天下事爲念。然後可以講磨治道。漸次更張。如其不然。使欲破去因循苟且之弊。而奮然有爲。決無此理。旣無此理。則莫若且靜以俟之。時進陳善閉邪之說。以冀其一悟。此外庶事。則惟其甚害於君心政體。而立致患害者。不得不因事救正。若其他閑慢非安危存亡所繫者。皆可置而不論。如學校之政是也。此等事欲大更張。非惟任事者未必肯行。亦恐主議之人未必究知先王學校教育之本意良法。政使行之。未能有益。而反有害。若欲因議而發。且如來教所謂。就見行法中略與修整。則熹前書紙尾四五條者。政爲穩當。不駭動人耳目。而可以坐消奔競僥冒請囑之弊。然其行與不行。亦非安危存亡之所繫。議而不行。正亦不必固請也。今所規畫者是擬立條貫。多所更革。安得謂之就見行法中修整乎。又況教官未必得人。將來姦弊百出。旣已啓之。而未知所以爲計。又何必抗言極論。以爭此嘗試疏闊之策。而使旁觀者重有紛更不靜之譏乎。前日山間拜書。不能盡此曲折。深有遺恨。蓋策之未善。猶未足言。所深慮者。尙書人望之重。本所擧擧者。當爲何事。而今乃切切於此不急之務。以取嫌忌。嘲笑於流俗。知時識勢者。似如是乎。然欲爲前所謂時進陳善閉邪之說。以冀上心之悟者。又在反之於身。以其所欲陳於上者。先責於我。使我

之身心安靜。精神專一。然後博延天下之賢人智士。日夕相與切磋琢磨。使於天下之事。皆有以洞見其是非得失之正。而深得其所以區處更革之宜。又有以識其先後緩急之序。皆無毫髮之弊。然後幷心一力。竊伺默聽。俟其間隙。有可爲者。然後徐起而圖之。乃庶幾乎其有益耳。尙書天資高明。而於當世之務。講之熟矣。至於前世名臣議奏。又嘗博觀而精擇之。以爲一書。宜其投機合變。處無遺策。而今者之議。以大言之則不時。以小言之則不巧。不惟熹之至愚以爲未安。而天下有識。亦無不竊怪其不當出於明者之口也。抑其言又有大於此者。蓋又皆以爲尙書頗以簡貴自高。憚於降屈。而無好士受言之美也。不識尙書何以得此於楚梁之間哉。其必有以取之矣。願反諸身而熟察之。有諸己而後可以求諸人。無諸己而後可以非諸人。雖敵己以下猶然。而況於萬乘之主乎。尙書誠以天下之事爲己任。則當自格君心之非始。欲格君心。則當自身始。蓋非獨熹之所望於下執事者如此。計善類之所望。莫不然也。久欲言之。而不得暇。今日偶病怯風。不敢出戶。因得極陳其愚。伏惟恕其狂率。幸甚幸甚。他所欲言。無大此者。請俟後便。不宣。

與黃仁卿書

熹行義不修。無以取信交游。遂使中傷之禍。上及先賢。若非神聖曠知。則其流害將不止於不肖而已。負此愧惕。無以自容。熹竟不免臨漳之行。示諭積弊。此固當然。其橫斂擾民爲害有大於此者。到官之後須次第討論更革之。今未敢洩此意。若過劍浦。得左右在彼面議爲幸。或出沙縣。亦當先附報。奉約一出相會也。於州縣事體。本自生疏。又多時不出。意思疏懶。旣承當了擔子。使又苟簡不得。甚欲子細商量也。諸嗣事亦似不必如此。隨分仕宦。不起患得失之心。何處不是安地。政不須如此苦論爲學。則在官何者不可爲學。直患自不愛日用功耳。買田舉子之說甚善。此間周居晦。劉晦伯皆有此議。但愚意以爲如此。則只做得一事。不如斂散。旣可舉子。兼可救荒。又將來田租。亦爲窮民坐欠。催督費力。此建陽已見之弊。須更子細商量。大抵事無全利。亦無全害。但算其多者爲之耳。只恐一日饑荒。卻思此米無討處也。

答陳同父書

熹所遣人。度月半前後到都城。不知歲前便得歸否。但迂滯之見。書中已說盡。自看一過。亦覺難行。次第八九分是且罷休矣。萬一不如所料。又須別相度。今亦不可預定耳。來教所云。心亦疑之。但鄙意到此轉覺怯。況本來只是閉門學問。更過五七日。便是六十歲人。近方措置。種得幾畦杞菊。若一脚出門。便不能得此物喫。不是小事。奉告老兄。且莫相攛掇。留此閑漢在山裏喫菜根。與人無相干涉。了卻幾卷殘書。與村秀才子尋行數墨。亦是一事。古往今來。多少聖賢豪傑。韞經綸事業不得做。只恁麼死了底何限。顧此腐儒。又何足爲輕重。況今世孔、孟、管、葛。自不乏人也耶。來論恐爲衆士所笑。不知何處更有衆士笑得。老兄勿過慮也。

答陳同父書

熹懇辭召命。不蒙開允。反得除用。超異非常。內省無堪。何以勝此。已上免奏。今二十餘日矣。尙未聞報。可

皆難不自勝。來書學海殊荷愛念。然使熹不自料度。冒昧直前。亦只是誦說章句。以應文備數而已。如何便擔當許大事。況只此俸餘。亦未敢承。當老兄之言無乃太早計乎。然世間事思之非不爛熟。只恐做時不似說時。人心不似我心。孔子豈不是至公至誠。孟子豈不是麤拳大踢。到底無著手處。況今無此伎倆。自家旬當一箇身心。尚且奈何不下。所以從前不敢容易出來。蓋非自知甚審。而世間一種不相識。有公論底人。亦莫不知之。只是吾黨中有相知日久。相愛過深者。好而不知其惡。設相假借。以爲盛識廉恥。而又年紀老大。節次推排。遂有無實之名。以至上誤君父之聽。有此叨竊。每中夜以思。悚懼慚怍。無以少答上下之望。未嘗不發汗沾衣也。不意以老兄之材氣識略過絕流輩。而亦下同流俗。信此虛聲。將欲彊僬僥以千鈞之重。而不憂其覆跌狼狽。以誤知人之明也。辭免人行已久。且夕必有回報。似聞後來妙論。又有新番從官。已有以言獲罪而去者。未知事竟如何。封事雖無高論。然恐無降出之理。萬一果如所傳。則孤蹤尤是不復可出。自今以往。牢關固拒。尚恐不免於禍。況敢望入帝王之門乎。彼去都城不遠。想已見處。向來子約到彼。相守三日。竟亦不能一吐所懷。或先得手筆數行。略論大意。使未相見間。預得紬繹。而面請其曲折。庶幾猶勝忽忽說話不盡。只成閑追逐也。

答呂伯恭別紙

學者推求言句工夫常多。點檢日用工夫常少。今日此等人極多。然或資質敏利。其言往往有可采者。則不免資其講論之益。而在我者。躬行無力。又無以深矯其弊。方此愧懼。今得來諭。敬當佩以警告。常所與往來者。使自省察耳。卻是老成敦篤。志行可保之人。往往又卻遲鈍。看道理不透。求其有精神而醇者。眞難得耳。

答呂伯恭書

遞中兩辱手教。獲聞邇日秋清。尊候萬福。感慰之至。但所被恩命。以熹之賤。分義。精神筋力。皆無可受之理。雖感君相矜憐之意。重以仁賢說誘之勤。終未敢起拜而恭受也。申省狀已附遞回。付婺郎副本錄呈。敍說雖詳。然似無過當之語。只是須如此說。方盡底蘊耳。如以未安。幸爲卻回。仍別爲作數語見教。庶幾可以無悖。若只熹自作。終只有此等詞氣出來也。觀此氣象。豈是今日仕途物色。當路者必欲强之大是遂才易務矣。區區之志。狀中備見。更有一事。自數年來。絕意名宦。凡百世務。人情禮節。一切放倒。今雖作數行書與人。亦覺不入時樣。惟在山林。則可以如此恣意打乖。人不怪責。一日出來作郡。承上接下。豈容如此。又已慣卻心性。雖欲勉强。亦恐旋學不成。徒爾發其狂病。此是一事。又數年來。次輯數書。近方略成頭緒。若得一向無事。數年不死。則區區所懷。可以無憾。而於後學亦或不爲無補。今若出補郡吏。日有簿書期會之務。送往迎來之擾。將何暇以及此。因循歲月。或爲終身之恨。而其爲政。又未必有以及人。是其一出。乃不過爲兒女飢寒之計。而所失殊非細事。此皆未易與外人道。故狀中不敢及之。只欲老兄知之。更爲宛轉緩頰。使上不得罪於君相。下不見疑於士大夫足矣。扶接尊養之功。正應於此用力。想不以

爲煩也。投跡未敢作書。煩爲深達此意。只俟此事定疊。再得宮觀。如舊。便自作書謝之也。武夷今冬當講。今既未受命。亦未敢便落銜。但未敢請俸耳。或恐得祠。則有所如此。亦決然難受。亦可徵詞諷曉之。免臨時復紛紛也。千萬留念至懇至懇。保全孤迹。使不至疏脫。深有望於高明也。

與曹晉叔書

熹此月八日抵長沙。今半月矣。荷敬夫愛予甚篤。相與講明其所未聞。日有問學之益。至幸至幸。敬夫學問愈高。所見卓然。議論出人意表。近讀其語說。不覺胸中洒然。誠可歎服。嶽麓學者漸多。其間亦有氣質醇粹。志趣確實者。只是未知向方。往往騁空言而遠實理。告語之責。敬夫不可辭也。長沙使君豪爽俊邁。今日奇士。但喜於立異。不肯入於道德。可惜。屢詢近況。似深念尊兄者。曾得近書否。其父到闕之後。言事者數矣。其言又皆慷慨勁正。近世之所未有。聖主聰明。無不容納。然所憂者。一薛居州。若得三五人贊助之。國事或可扶持也。此豈人力所能與哉。看上蒼如何耳。

賀陳丞相書

恭聞制書延拜。進乘國鈞。凡在陶鎔。孰不欣賴。伏惟明公以大忠壯節。早負天下之望。自知政事。贊襄密勿。凡所論執。皆繫安危。至其甚者。輒以身之去就爭之。雖未即從。而天子之信公也益篤。天下之望公也益深。惴惴然惟懼其一旦必去而不可留也。夫明公所以得此於上下者。豈徒然哉。今也進而位乎天子之宰。中外之望。莫不欣然。咸曰。陳公前日之言。天下之言也。爭之不得。危於去矣。而今乃爲相。則是天子有味乎陳公之言。而將卒從之也。陳公其必以是要說上前。而決辭受之幾矣。且天下之事。其大且急者。又不特此。陳公果不得謝而立乎其位。必且次第爲上言之。爲上行之。其不默然而受。兀然而居也。明矣。熹雖至愚。亦有是說。然今也竊於下風。亦既踰月。政令之出。黜陟之施。未有卓然大異於前日。則是明公蓋未嘗以中外之望於公者自任。而苟焉以就其位矣。熹受知之深。竊所愧歎。未知明公且將何以善其後也。請得少效其愚。而明公擇焉。蓋聞古之君子。居大臣之位者。其於天下之事。知之不惑。任之有餘。則汲汲乎及其時而勇爲之。知有所未明。力有所不足。則咨訪講求。以進其知。攀援汲引。以求其助。如救火追亡。尤不敢以少緩。上不敢愚其君。以爲不足與言仁義。下不敢鄙其民。以爲不足以興教化。中不敢薄其士大夫。以爲不足共成事功。一日立乎其位。則一日業乎其官。一日不得乎其官。則不敢一日立乎其位。有所變而不肯爲者私也。有所畏而不敢爲者亦私也。屹然中立。無一毫私情之累。而惟知爲其職之所當爲者。夫如是。是以志足以行道。道足以濟時。而於大臣之責。可以無愧。不審明公竊所以善其後者其有合於此乎。其有近於此乎。無乃復有進於此者。而熹之愚不足以知之乎。願亟圖之。庶乎猶足以終慰天下之望。毋使前日之欣然者。更爲今日之悒然也。抑熹又有請焉。蓋熹嘗辱明公賜之書矣。其言有曰。前輩爲大臣。不過持循法度。主張公道。知無不言。勸君以德。公行賞罰。進賢退不肖而已。今日事有至難。風俗敗壞。官吏苟且。强敵在前。邊備未立。如之何其可爲也。熹愚不肖。深有所疑。蓋凡明公之所易者。皆古人之所難。而明公所難者。乃古人之所易也。反復思慮。不得其說。將以質之左右而未暇也。今者敢

因修匿而冒以爲請。伏惟明公試反諸心。而以事理之輕重本末權之。誠知夫其難易之所在。而有以用其心焉。則亦無難之不易矣。詩曰。伐柯伐柯。其則不遠。願明公留意。則天下幸甚。

與龔端書

熹未見顏色。比輒妄以名姓自通。方以僭瀆自咎。乃蒙報答。又枉手帖之誨。降屈威重。謀及疏遠。此古人之事。而執事行之。甚盛甚盛。顧熹之愚。不足以當之。然敢無詞以對。蓋嘗竊謂。欲起膏肓之疾者。必攻其受病之處。而其用功之緩速。制藥之寒溫。又有不可以毫釐差者。今天下之病。在膏肓者久矣。夫人而能知之。夫人而欲言之。顧以不當其任。則雖欲一效其伎。而無所施耳。乃者天子以執事有廉靖貞孤之操。擢寘諫垣。納用其言。屏去姦慝。皆所謂膏肓之候。海內有志之士。知上之心。蓋已深悟隱疾之在躬。而欲假執事之藥以去之也。又知執事之心。所以姑從事於此者。蓋亦以爲之兆耳。其必將有以議之。則夫所謂病本者。可去無疑也。然而側聽累月。未有所聞。則又慨夫二豎子者。知良醫之倡已。而先爲術以去之。以是發疑。不知所定。倘幸聖心堅定。不入其言。而又進執事於臺端之重。是必君臣之間。已有一定之計。足以少慰士大夫心。然熹之愚竊獨私憂過計。意夫姦賊竊見端倪。則其所以自爲謀者。必將愈深愈切。而有先執事以發其機者。不審執事何以處之。蓋伐木而翦其枝葉。不若斧其根。塞水而捍其流波。不若塞其源。鳴金鼓。耀戈甲。而譟呼以逐虎。不若乘其方睡而斃之之速也。今執事則既撼而覺之矣。又猶欲緩視徐趨。以嘗其嫩怒決裂之勢。熹竊爲執事者危之也。然此等小人。有生以來。自朝至暮。無非罪惡。不可殫數。且又人主素以倡優奴僕畜之。初不責其名檢。而聞者議臣。乃復抉摘纖細。而一一以陳之。其不納則宜矣。惟其日侍燕閒。逢迎縱臾。使人主之心。恬於逸欲。而法家拂士之言。不得以進。狃於卑近。而正大久遠之計。不得以聞。賄賂公行。姦邪塔立。蓋凡所以爲天下國家之綱紀者。日傾月壞。而上下相蒙。莫敢以告。是則此一二人之罪。所以上通於天。而深爲今日膏肓之病者。執事誠能舉此爲罪。揭於王庭。深贊聖主去邪勿疑之志。又引同列之賢。合謀并力以決去之。則天下膏肓之病者。庶幾其可去矣。太平萬歲。熹雖不武。尚能爲執事誦之。不識執事亦有意乎。熹比因三月九日指揮。已略爲明主言之矣。顧疏賤之言。未足取信。而或以取戾。謹已束裝恭俟嚴譴。惟執事者。毋以爲戒。而亟深圖之。則天下幸甚。亟遣此人。專此布聞。交淺言深。分犯禮僭。蓋區區之心。深以古人之事。望於執事。而不復以世俗之常態自疑。伏惟深察。然此書也。一讀焉而采其意。然後俯而投之火中。不足爲外人道也。引領臺寺。不勝拳拳。

答路德章

奉一日告。獲聞安勝爲慰。但聞忽窮益堅。未有卒歲之計。則未能不相爲動心也。然詳來諭。似所以處者。亦未有盡善。蓋君謂遂於出入。則不應去冬未覺。而今夏方覺。謂厭講託。則此等以義裁之。一切不與人自不能相干。謂所入不足自資。則又將去此而有求。其得失既未可期。而豐約亦未可料。此恐皆非所以決爲去就之實。或者但以平日意氣不能俯仰。而忽然有所激觸。遂憤然爲此。而不暇顧計耳。大抵德章平日爲學。於文字議論上用功多。於性情義理上用功少。所以常有憤鬱不平之意。見於詞氣容貌之間。

而所向者。無非崎嶇偪仄。不可容身之地。此在世俗苟且流徇之中觀之。固亦足爲高。然在吾黨學問義理上看。則豈非膏肓深錮之疾。而不可以不早治者耶。卽今且置此勿論。而以所論讀論孟者言之。則所謂不愛把來作口頭說話。故不敢作問。而隘於寡陋者。豈亦不爲憤鬱不平之氣所發耶。夫學者讀書有疑。而不能自決。故不得已而不能不問。今人無疑而飾問以資談聽者。固不足道。然遂懲此而不問。則未知其果已洞然而無疑耶。抑有疑而恥自同於飾問。遂飲默以自愚。將未至乎有疑而不能問。遂發其憤悶。肆其忌克。而託於不問以自欺也。若已洞然而無疑則善矣。然非上智之資。不能及。若不幸而彷彿於後兩者之所謂。則吾恐其深有妨於進學。而大有害於養心也。昨見編集春秋。蓋嘗奉勸。此等得暇爲之。不可以此而妨吾涵養之務。正爲此爾。但當時又見所編功緒已成。精密可愛。他人決做不得。遂亦心利其成。不欲一向說殺。以今觀之。則所謂爲人謀而不忠者。無大於此。乃始惕然自悔自咎。蓋不獨爲賢者惜之也。讀書爲學。本以治心。今乃不惟不能治之。而乃使向外奔馳。不得休息。以至於反爲之害。是豈不爲迷惑之甚乎。德章氣節偉然。非流輩所可及。私心常所愛敬。而區區之懷。猶有未得盡者。每竊以爲恨且恨也。因風布問。輒盡言之。想所樂聞。不至以爲罪也。

答康炳道

所論學者之失。由其但以致知爲事。遂至陷溺。此於今日之弊。誠若近之。然恐所謂致知者。正是要就事物上。見得本來道理。卽與今日討論制度。較計權術者。意思功夫。逈然不同。若致得吾心本然之知。豈復有所陷溺耶。正坐論事而不求理。遂至生此病痛耳。熹於此非敢有所與奪。但見邪說橫流。恐爲吾道之害。故不得不極言之。信之與否。則在乎人焉。若既排闢之。又假借之。則恐其弊將有至於養虎而遺患者矣。然區區於此。亦固未嘗有所絕於人。而不與其進也。彼若幡然覺悟。去邪歸正。又豈熹之所能拒哉。東萊文字。須子細整頓成編。乃可商量。但此事亦不宜甚緩。蓋人生不堅固。若過卻眼前諸人。卽此事無分付處矣。

答陳師德

熹愚不肖。早嘗涉學。歲月逝矣。老大無聞。靜循初心。每自愧歎。過承下問。其何以稱厚意之辱。然嘗聞之。程夫子之言曰。涵養須是敬。進學則在致知。此二言者。實學者立身進步之要。而二者之功。蓋未嘗不交相發也。然夫子教人持敬。不過以整衣冠。齊容貌爲先。而所謂致知者。又不過讀書史。應事物之間。求其理之所在而已。皆非如近世荒誕怪譎。不近人情之說也。左右玩意之久。於此蓋必已深有得矣。更願勉旃。而無或怠焉。則亦何事於他求哉。抑讀書之法。要當循序而有常。致一而不懈。從容乎句讀文義之間。而體驗乎操存踐履之實。然後心靜理明。漸見意味。不然。則雖廣求博取。日誦五車。亦奚益於學哉。故程子又曰。善學者。求言必自近。易於近者。非知言者也。此言殊有味。惟困於遠求而無得者知之。亦願左右者之識之也。

答鄭子上可學

前此所惠書。閱來乃得之。所論詳悉。此間朋友。難得如此會思索者。今書所說易中庸。亦甚子細。今并答去。具在別紙。更熟玩之。自見曲折也。程氏易傳。已甚詳細。今啓蒙所附益者。只是向來卜筮一節耳。若推廣旁通。則離不得彼書也。程先生說易得其理。則象數在其中。固是如此。然泝流以觀。卻須先見象數的當下落。方說得理不走作。不然。事無實證。則虛理易差也。不知嵗暮或春暖。能一來否。此間難得人講論。每深懷想耳。

答杜叔高

示論克己之說。甚慰所望。道理分明。本如大路。聖賢又如此指示提撕。不爲不切。今人都不理會。卻別去千生萬受。杜撰百般。胡說亂道。於自己分上。了無分毫利益。只可誑嚇他人。然亦只誑嚇得不識底人。若被識道理人。旁邊冷看。成甚模樣。此區區所以於前日面論之際。不能不失笑於賢者之言也。今承來論。乃知後來思之。有得力處。此又見賢者資質。本自過人。但從前本欲誑人。卻反爲人所誑。今日一聞逆耳。便能發悟於心。不易得也。然克己固學者之急務。亦須見得一切道理。了了分明。方見日用之間。一言一動。何者是正。何者是邪。便於此處立定脚根。凡是己私。不是天理者。便克將去。不但輕躁二字也。幸更相會。想極款曲。今日如此人物。豈易可得。向使早向裏來。有用心處。則其事業。俊偉光明。豈但如今所就而已耶。彼中見聞。豈不有少未安者。想亦具以告之。渠既不以老拙之言爲嫌。亦必不以賢者之言爲忤也。

答胡季隨

所論兩條。前書奉報。已極詳悉。若能平心定氣熟復再三。必自曉然。今乃復有來書之論。其言欲以灑落爲始學之事。而可以力致。皆不過如前書之說。至引延平先生之言。則又析爲兩段。而謂前段可以著力。令其如此。則似全不會看其所言之文理。所謂反覆推究。待其融釋者。待字之意是如何。而自以己意橫爲之說也。大率講論文字。須且屏去私心。然後可以詳考文義。以求其理之所在。若不如此。而只欲以言語取勝。則雖累千萬言。終身競辨。亦無由有歸著矣。是乃徒爲多事。而重得罪於聖人。何名爲講學哉。故熹不敢復爲論說。以增前言之煩。但願且取前書子細反復。其間所云才有令之之心。即便終身不能得灑落者。此尤切至之論。蓋纔有此意。便不自然。其自謂灑落者。乃是疏略放肆之異名耳。蓋此兩三重病痛。如何能到眞實灑落地位耶。古語云。反者道之動。謙者德之柄。濁者淸之路。昏久則昭明。願察此語。不要思想準擬。融釋灑落底功效。判著且看三五年。辛苦不快活底功夫。久遠須自有得力處。所謂先難而後獲也。灑落兩字。本是黃太史語。後來延平先生拈出。亦是且要學者識個深造自得底氣象。以自考其自得之淺深。不謂不一再傳而其弊乃至於此。此古之聖賢所以只教人於下學處用力。至於此等則未之嘗言也。顏曾以上。都無此等語。子思孟子以下。乃稍有之。亦有所不得已也。樂記知言之辨。前書亦已盡之。細看來書。似已無可得說。但未肯放下此一個私意耳。如此則更說甚講學。不如同流合汚。著衣喫飯。無所用心之省事也。其餘諸說。本欲悉報。顧且放此兩段。反復自見得從前錯處。然後徐而議之。則彼亦無難語者。幸早報及也。

答沈叔晦

示論兩塗之疑。是見省身求善。不自滿足之意。警發多矣。自論媮惰。何以及此。況又未得面承。事理之間。亦有難險度者。何敢容易下語。顧以不鄙見辱之厚。竊以所論思之。恐所謂聞道讀書者。皆救病之良藥也。但未知其所謂道者何道。所謂書者何書。而所以聞之讀之。又如何用其力爾。區區更願審扣其人。以究其說。而決其是非。政使其說未必盡是。而因此講求。同異之間。便自可以見眞是之所在。向後所力。則以前日躬行之實充之。且不患其不勇也。大抵近年學者。求道太迫。立論太高。往往嗜簡易而憚精詳。樂渾全而惡剖析。以此不見天理之本然。各墮一偏之私見。別立門庭。互分彼我。使道體分裂。不合不公。此今日之大患也。不識明者以爲如何。子約爲人固無可疑。但其門庭。近日少有變異。而流傳已遠。大爲學者心術之害。故不得不苦口耳。近日一派流入江西。蹴踏董仲舒。而推尊管仲、王猛。又聞有非陸贄而是德宗者。尤可駭異。所欲言者。甚衆甚衆。

答汪子卿

一別累年。疾病多故。不獲以時致問訊。第積馳仰。正思之。來辱手書兩通。意厚禮勤。有非區區淺陋所敢當者。然足以見好學之篤。雖老而不忘也。信後冬深。寒燠不常。不審尊候何如。伏惟起處萬福。熹犬馬之齒。雖在賢者之後。然今亦是老境。平生爲學。非不究心。然未有大得力處。三復來誨。皆其力之所未能及者。而何足以少助於高明。但荷意之勤。亦不敢隱其固陋耳。竊味來書所引論語數條。言仁甚悉。而所論反覆。亦不爲不詳。獨於仁之一字。義理意味。與其所以用力之方。皆未之及。豈其於此。固有以默契而忘言也耶。不然。則仁之所以爲仁者。初未嘗曉然有見於心。而的然有得於己。吾恐所謂不違不害者之說。然如捕風繫影之無所措。而所以處夫窮通得喪之際者。或未能泰然無所動於其中也。長者之明。雖不至此。然以所謂變通之術者觀之。則有以見其未免於彼之重。而此之輕也。昔子貢無諂無驕之問。蓋自以爲至矣。而夫子以爲未若樂與好禮何哉。無諂無驕。則倘局於貧富之中。樂且好禮。則已超然乎貧富之外也。然其所以至此。則必嘗有所用其力矣。非規規於兩者之間。有所校計抑遏。而求出於此也。又況於自料。其必有所不安。而預爲變通之計。則恐其所立。又將出於無諂無驕之下也。無疑矣。區區鄙意。竊願長者於此。姑無恤其他。而深探聖賢之言。以求仁之所以爲仁者。反諸身而實用其力焉。則於所以不違不害者。皆如有物之可指。而窮通得失之變。脫然其無與於我矣。不識高明以爲如何。若有未安。幸復見教也。

答趙幾道

昔時讀史者。不過記其事實。摭其詞采。以供文字之用而已。近世學者。頗知其陋。則變其法。務以考其形勢之利害。事情之得失。而尤喜稱史遷之書。講說推尊。幾以爲賢於夫子。寧舍論孟之屬。而讀其書。然嘗聞其說之一二。不過只是戰國以下見識。其正當處。不過知尊孔氏。而亦徒見其表。悅其外之文而已。其曰折衷於夫子者。實未知所折衷也。後之爲史者。又不及此。以故讀史之士。多是意思麤淺。於義理之精

微。多不能識。而墮於世俗尋常之見。以爲雖古聖賢。亦不過審於利害之算而已。惟蘇黃門作古史序。篇首便言古之聖人。其必爲善。如火之必熱。水之必寒。不爲不善。如騶虞之不殺。竊脂之不穀。於義理大綱領處。見得極分明。提得極親切。雖其下文未能盡善。然只此數句。已非近世諸儒所能及矣。惜其從初爲學工夫。本無次序。不曾經歷。不能見得本末一一諦當。只其資質恬靜。無他外慕。故於此大頭段處。窺測得箇影響。到此地位。正好著力。卻便墮落釋老門戶中去。不能就聖賢指示處。立得修己治人正常規模。以見諸事業。傳之學者。徒然說得此箇意思。而其意之所重。終止在文字言語之間。其徒雖極力推尊之。然竟不曾有人。能爲拈出此箇話頭。以建立宗旨者。亦可恨也。其論史遷之失兩句。亦切中其膏肓。不知近日推尊史記者。曾爲略分解否耳。今日已作書。偶思得此語。聊復奉告。不審以爲如何也。

答何叔京

五月十八日。新安朱熹。謹再拜裁書。復於知丞學士執事。熹少而魯鈍。百事不及人。獨幸稍知有意於古人爲己之學。而求之不得其要。晚親有道。竊得其緒餘之一二。方幸有所向而爲之据。則又未及卒業。而遽有山頹梁壞之歎。倀倀然如瞽之無目。擿埴索塗。終日而莫知所適。以是竊有意於朋友之助。顧以鄙樸寡陋。旣不獲交天下之英俊。以資其所長。而天下之士。其聰明博達。足以自立者。又往往流於詞章記誦之習。少復留意於此。熹所以趦趄於世。求輔仁之益。所得不過一二人而已。聞者竊聞執事。家學淵源之正。而才資敏毅。絕出等夷。其深造默識。固有超然非謭識見聞之所及也。而其口講心潛。躬行力踐。已非一日之積。是以嘗欲一見執事。而有請焉。聽於下風。又聞執事。蓋嘗過聽游談之說。憐其願學之久。而未始有聞。且將引而寘之交游之末。使得薰沐道誼之餘。以自警飭。以此尤欲及時早遂此願。而貧病之故。不能贏糧數舍。求就正之益。以慰夙心。而承厚意。自惟薄陋。蹤迹本疏。又不敢率然奉咫尺之書。以煩隸人。而爲異日承教之漸。惟是瞻仰不能一日而忘。而且愧且恨。亦未嘗不一日往來於心也。不謂執事不鄙其愚。一日惠然辱貺以書。意者高明抱道獨立。亦病夫世之末學外騖。不可告語。於是有取乎熹之鈍愚靜退。以爲臭味之或同。而不盡責其餘耳。至於詞旨奧博。反復通貫。三復竦然。有以仰見所存之妙。竊不自勝其振厲踊躍。以爲雖未獲瞻望於前。而亦無以異於親承指誨也。惟其稱道太過。責望太深。乃熹所欲請於左右者。而甚緩不敏。反爲執事所先。此則不能不以爲愧。然道之在天下。天地古今而已矣。其是非可否之不齊。決於公而已矣。然則熹之所望於執事。而執事之所以責於熹者。又豈有彼此先後之間哉。繼自今以往。執事有以見教。而熹有以求教。願悉屏去形迹之私。商訂辨析。務以求合乎至當之歸。庶幾有以致廣大盡精微。而不滯於一偏之見。則熹之幸也。執事之賜也。其他未暇一二。姑先以此爲謝。復聞伯崇轉致。不審高明以爲如何。若雨煩鬱。伏惟承顏盡歡。尊候神相萬福。熹杜門奉親。日益孤陋。向風引領。不任馳情。承許秋涼見過。何幸如之。而非所敢望也。未間更冀以時爲道千萬自愛。進爲時用。以張斯文。慰山野之望。幸甚。

答張敬夫

類聚孔孟言仁處。以求夫仁之說。程子爲人之意。可謂深切。然專一如此用功。卻恐不免長欲速好徑之心。滋入耳出口之弊。亦不可不察也。大抵二先生之前。學者全不知有仁字。凡聖賢說仁處。不過只作愛字看了。自二先生以來。學者始知理會仁字。不敢只作愛說。然其流復不免有弊者。蓋專務說仁。而於操存涵泳之功。不免有所忽略。故無復優柔厭飫之味。克己復禮之實。不但其蔽也愚而已。而又一向離了愛字。懸空揣摸。旣無眞實見處。故其爲說。恍惚驚怪。弊病百端。殆反不若全不知有仁字。而只作愛字看卻之爲愈也。熹竊嘗謂若實欲求仁。固莫若力行之近。但不學以明之。則有擿埴冥行之患。故其蔽也若主敬致知。交相爲助。則自無此蔽矣。若且欲曉得仁之名義。則又不若且將愛字推求。若見得仁之所以愛。而愛之所以不能盡仁。則仁之名義意思。瞭然在目矣。初不必求之於恍惚有無之間也。此雖比之今日高妙之說。稍爲平易。然論語中已不肯如此迫切注解說破處。至孟子方間有說破處。然亦多是以愛爲言。如惻隱之類。殊不類近世學者。驚怪恍惚。窮高極遠之言也。今此錄所以釋論語之言。而首章曰仁其可知。次章曰仁之義可得而求。其後又多所以明仁之義云者。愚竊恐其非聖賢發言之本意也。又如首章雖列二先生之說。而所解實用上蔡之意。正伊川說中間者所謂由孝弟可以至仁。而先生非之者。恐當更詳究之也。

答張欽夫

所示彪丈書論天命未契處。想尊兄已詳語之。然彪丈之意。似欲更令下語。雖自度無出尊兄之意外也。然不敢不自竭以求教也。蓋熹昨聞彪丈謂天命惟人得之。而物無所與。鄙意固已不能無疑。今觀所論。則似又指稟生賦形以前爲天命之全體。而人物所受。皆不得而與焉。此則熹之所尤不曉也。夫天命不已。固人物之所同得以生者也。然豈離乎人物之所受。而別有全體哉。觀人物之生生無窮。則天命之流行。不已可見乎。但其所乘之氣。有偏正純駁之異。是以稟而生者。有人物賢否之不一。物固隔於氣而不能知。衆人亦蔽於欲而不能存。是皆有以自絕於天。而天命之不已者。初亦未嘗已也。人能反身自求。於日用之間。存養體察。以去其物欲之蔽。則求仁得仁。本心昭著。天命流行之全體。固不外乎此身矣。故自昔聖賢。不過使人盡其所以正心修身之道。則仁在其中。而性命之理得。伊川先生所謂盡性至命。必本於孝弟。正謂此耳。夫豈以天命全體。置諸被命受生之前。四端五典之外。而別爲一術。以求至乎彼哉。蓋仁也者。心之道。而人之所以盡性至命之樞要也。今乃言聖人雖教人以仁。而未嘗不本性命以發之。則是以仁爲未足。而又假性命之云。以助之也。且謂之大本。則天下之理。無出於此。但自人而言。非仁則無自而立。故聖門之學。以求仁爲要者。正所以立大本也。今乃謂聖人言仁。未嘗不兼大本而言。則是仁與大本。各爲一物。以此兼彼。而後可得而言也。凡此皆深所未諭。不知彪丈之意。竟何如耳。知言首章。卽是說破此事。其後提撕仁字。最爲緊切。正恐學者。作二本三本看了。但其間亦有急於曉人。而剖析太過。略於下學。而推說太高者。此所以或啓今日之弊。序文之作。推明本意以救末流。可謂有功於此書。而爲幸於學者矣。尙何疑之有哉。釋氏雖自謂惟明一心。然實不識心體。雖云心生萬法。而實心外有法。故無以

立天下之大本。而內外之道不備。然爲其說者。猶知左右迷藏。曲爲隱諱。終不肯言一心之外。別有大本也。若聖門所謂心。則天序、天秩、天命、天討、惻隱、羞惡、是非、辭讓。莫不該備。而無心外之法。故孟子曰。盡其心者。知其性也。知其性則知天矣。存其心養其性。所以事天也。是則天人性命。豈有二理哉。而今之爲此道者。反謂此心之外。別有大本。爲仁之外。別有盡性至命之方。竊恐非惟孤負聖賢立言垂後之意。平生承師問道之心。竊恐此說流行。反爲異學所攻。重爲吾道之累。故因來示得效其愚。幸爲審其是否而復以求教於彪丈。幸甚幸甚。

答張欽夫論仁說

天地以生物爲心。此語恐未安。

熹竊謂此語。恐未有病。蓋天地之間。品物萬形。各有所事。惟天確然於上。地隤然於下。一無所爲。只以生物爲事。故易曰。天地之大德曰生。而程子亦曰。天只是以生爲道。其論復見天地之心。又以動之端言其理亦已明矣。然所謂以生爲道者。亦非謂將生來做道也。凡若此類。恐當且認正意。而不以文害詞焉。則辨詰不煩。而所論之本指得矣。

不忍之心。可以包四者乎。

熹謂孟子論四端。自首章至孺子入井。皆只是發明不忍之心一端而已。初無義禮智之心也。至其下文。乃云無四者之心。非人也。此可見不忍之心。足以包夫四端矣。蓋仁包四德。故其用亦如此。前說之失。但不曾分得體用。若謂不忍之心。不足以包四端。則非也。今已改正。

仁專言。則其體無不善而已。對義禮智而言。其發見則爲不忍之心也。大抵天地之心。粹然至善。而人得之。故謂之仁。仁之爲道。無一物之不體。故其愛無所不周焉。

熹詳味此言。恐說仁字不著。而以義禮智與不忍之心。均爲發見。恐亦未安。蓋人生而靜。四德具焉。曰仁。曰義。曰禮。曰智。皆根於心而未發。所謂理也。性之德也。及其發見。則仁者惻隱。義者羞惡。禮者恭敬。智者是非。各因其體以見其本。所謂情也。性之發也。是皆人性之所以爲善者也。但仁乃天地生物之心。而在人者。故特爲衆善之長。雖列於四者之目。而四者不能外焉。易傳所謂專言之則包四者。亦是正指生物之心而言。非別有包四者之仁。而又別有主一事之仁也。惟是卽此一事。便包四者。此則仁之所以爲妙也。今欲極言仁字。而不本於此。乃槪以至善目之。則是但知仁之爲善。而不知其爲善之長也。卻於已發見處。方下愛字。則是但知已發之爲愛。而不知未發之愛之爲仁也。又以不忍之心與義禮智均爲發見。則是但知仁之爲性。而不知義禮智之亦爲性也。又謂仁之爲道。無所不體。而不本諸天地生物之心。則是但知仁之無所不體。而不知仁之所以無所不體也。凡此皆愚意所未安。更乞詳之。復以見敎。

程子之所訶。正謂以愛名仁者。

熹按程子曰。仁性也。愛情也。豈可便以愛爲仁。此正謂不可認情爲性耳。非謂仁之性。不發於愛之情。而愛之情。不本於仁之性也。熹前說以愛之發。對愛之理而言。正分別性情之異處。其意最爲精密。而來諭

每以愛名仁見病。下章又云。若專以愛名仁。乃是指其用而遺其體。言其情而略其性。則其察之亦不審矣。蓋所謂愛之理者。是乃指其體性而言。且見性情體用。各有所主。而不相離之妙。與所謂遺體而略性者。正相南北。請更詳之。

元之爲義。不專主於生。

熹竊詳此語。恐有大病。請觀諸天地。而以易彖文言程傳。反復求之。當見其意。若必以此言爲是。則宜其不知所以爲善之長之說矣。此乃義理根源。不容有毫釐之差。竊意高明非不知此。特命辭之未善爾。

孟子雖言仁者無所不愛。而繼之以急親賢之爲務。其差等未嘗不明。

熹按仁但主愛。若其等差。乃義之事。仁義雖不相離。然其用則各有主。而不可亂也。若以一仁包之。則義與禮智皆無所用矣。而可乎哉。（無所不愛四字。今亦改矣。）

又論仁說

昨承開諭仁說之病。似於鄙意未安。卽已條具請敎矣。再領書誨。亦已具曉。然大抵不出熹所論也。請復因而申之。謹按程子言仁。本末甚備。今撮其大要。不過數言。蓋曰仁者生之性也。而愛其情也。孝悌其用也。公者所以體仁。猶言克己復禮爲仁也。學者於前三言者。可以識仁之名義。於後一言者。可以知其用力之方矣。今不深考其本末指意之所在。但見其分別性情之異。便謂愛之與仁了無干涉。見其以公爲近仁。便謂直指仁體最爲深切。殊不知仁乃性之德。而愛之本。因其性之有仁。是以其情能愛。（義禮智亦性之德也。義惡之本。禮遜之本。智知之本。因性有義。故情能惡。因性有禮。故情能遜。因性有智。故情能知。亦若此爾。）但或蔽於有我之私。則不能盡其體用之妙。惟克己復禮。廓然大公。然後此體渾全。此用昭著。動靜本末。血脈貫通爾。程子之言。意蓋如此。非謂愛之與仁了無干涉也。（此說前書言之已詳。今請復以兩言決之。如熹之說。則性發爲情。情根於性。未有無性之情。無情之性。各爲一物。而不相管攝。二說得失。此亦可見。）非謂公之一字。便是直指仁體也。（細觀來諭所謂公天下而無物我之私。則其愛無不溥矣。不知此兩句。甚處是直指仁體處。若以愛無不溥爲仁之體。則陷於以情爲性之失。高明之見。必不至此。若以公天下而無物我之私。便爲仁體。則恐所謂公者。漠然無情。但如虛空木石。雖其同體之物。尙不能有以相愛。況能無所不溥乎。然則此兩句中。初未嘗有一字說著仁體。須知仁是本有之性。生物之心。惟公爲能體之。非因公而後有也。故曰公而以人體之。故爲仁。細看此語。卻是人字裏面帶得仁字過來。）由漢以來。以愛言仁之弊。正爲不察性情之辨。而遂以情爲性爾。今欲矯其弊。反使仁字汎然無所歸宿。而性情遂至於不相管。可謂矯枉過直。是亦枉而已矣。其弊將使學者終日言仁。而實未嘗識其名義。且又并與天地之心。性情之德。而昧焉。竊謂程子之意。必不如此。是以敢詳陳之。伏惟采察。

又論仁說

熹再讀別紙所示三條。竊意高明雖已灼知舊說之非。而此所論者。差之毫忽之間。或亦未必深察也。謹復論之。伏幸裁聽。廣仲引孟子先知先覺。以明上蔡心有知覺之說。已自不倫。其謂知此覺此。亦未知指

爲何說。要之大本既差。勿論可也。今觀所云。乃直以此爲仁。則是以知此覺此。爲知仁覺仁也。仁本吾心之德。又將誰使知之而覺之耶。若據孟子本文。則程子釋之已詳矣。曰。知是知此事。（知此事當知此也。）覺是覺此理。（知此事之所以當知此之理也。）意已分明。不必更求玄妙。且其意與上蔡之意。亦初無干涉也。上蔡所謂知覺。正謂知寒煖飽饑之類爾。推而至於酬酢佑神。亦只是此知覺。無別物也。但所用有大小爾。然此亦只是智之發用處。但惟仁者爲能兼之。故謂仁者心有知覺則可。謂心有知覺謂之仁。則不可。蓋仁者心有知覺。乃以仁包四者之用而言。猶云仁者知所羞惡辭讓云爾。若曰。心有知覺謂之仁。則仁之所以得名。初不爲此也。今不究其所以得名之故。乃指其所兼者便爲仁體。正如言仁者必有勇。有德者必有言。豈可遂以勇爲仁。言爲德哉。今伯逢必欲以覺爲仁。尊兄既非之矣。至於論知覺之淺深。又未免證成其說。則非熹之所敢知也。至於伯逢又謂上蔡之意。自有精神。得其精神。則天地之用。皆我之用矣。此說甚高甚妙。然既未嘗離其名義。又不論其實用功處。而欲驟語其精神。此所以立意愈高。爲說愈妙。而反之於身。愈無根本可據之地也。所謂天地之用。卽我之用。殆亦其傳聞想像如此爾。實未嘗到此地位也。恐見如此。不識高明以爲如何。

又

來教云。夫其所以與天地萬物一體者。以夫天地之心之所有。是乃生生之蘊。人與物所公共。所謂愛之理也。熹詳此數句。似頗未安。蓋仁只是愛之理。人皆有之。然人或不公。則於其所當愛者。又有所不愛。惟公則視天地萬物皆爲一體。而無所不愛矣。若愛之理。則是自然本有之理。不必爲天地萬物同體而後有也。熹向所呈似仁說。其間不免尙有此意。方欲改之而未暇。來教以爲不如克齋之云是也。然於此卻有所未察。竊謂莫若將公字與仁字且各作一字看得分明。然後卻看中間兩字相近處之爲親切也。若遽混而言之。乃是程子所以謂以公便爲仁之失。此毫釐間正當子細也。又看仁字。當并義禮智字看。然後界限分明。見得端的。今舍彼三者。而獨論仁字。所以多說而易差也。又謂體用一源。內外一致。爲仁之妙。此亦未安。蓋義之有羞惡。禮之有恭敬。智之有是非。皆內外一致。非獨仁爲然也。不審高明以爲如何。

與江東張憲啓

頃奉誤恩。特令試郡。屢陳危悃。未許投閒。懼留命以干誅。已諏辰而就道。伏念熹器非適用。才不逮人。粵自壯年。嘗罹災患。蟹遊晚歲。益就衰頹。逝將屛迹於荒寒。敢復萌心於仕進。屬九重之過聽。恥一士之遐遺。曲賜甄收。祇加簡祓。遂從祠館。升以郡章。樵烏依林。久絕高飛之意。鯨魚在沼。但知深入之安。而況恩既厚則其責爲甚深。力不能則雖勞而無補。遂竊祈於能免。卒無幸於矜從。輿病以來。衰顏特甚。近瞻斧繡。益愧冠紳。恭惟德厚望隆。材宏用博。適布宣於使指。已明讞於邦刑。激濁揚清。吏咸思於稱職。持平服正。人自以爲不冤。矧是衰遲。獲依庇冒。載尊雙旌。幸際光儀。斂板趨庭。茲不特少伸下吏之敬。奉命承教。殆有以深慰積年之思。春令向深。嘉生咸遂。茂綏於福履。以前對於寵光。頌願惟深。敷宣莫旣。

與正言啓

懇辭使節。敢擇地以求安。申畀郡符。忽自天而疏寵。懷雖回於上命。敢莫遂於初心。以數年衰朽之餘。任千里撫摩之寄。雖加強勉。尤切淩兢。伏念熹林壑閑蹤。布韋故習。少而蒞古。師出處於前修。介不通今。恥浮沈於流俗。雖荷聖神之容。屢加選用之榮。常官而行。蓋圖報上。知難則止。匪欲爲高。旣疾疢之交攻。且形神之俱耗。久使田廬之假伏。詎祠原廟之偏驅。辭尊居卑。豈爲貧而猶仕。投閒置散。或揣分之誠宜。敢期衰遲之過優。復使侯藩之假守。意昔時之游宦。固常習熟於鄉封。謂晚歲之衰殘。尙可從容於道院。然比年之非舊。由積弊之相仍。財賦旣促而費用浸浮。田產不均而姦欺滋出。要必更張而乃善。恐非臥治之能勝。深慮五技之窮。仰負九重之託。伏惟正言。大明國論。力振朝綱。心正意誠。蓋得本原之學。謹行言聽。汔臻審擇之流。每於獻納之雍容。尤務推揚於疏逖。非知枯朽。誤玷承宣。二千石之循良。已預慚於其理。八十日而賦歸去。初何佚於終更。惆悵之私。剝靡罔旣。

謝政府啓（臨州解職得祠）

追殁惠以求閒。方陳危懇。卽使安而誤寵。幷沐殊私。弗遂懇辭。茲成忝冒。伏念熹學惟信己。材不逮人。生際休明。豈自甘於淪棄。病侵遲暮。久莫奉於驅馳。比叨民社之臨。猶冀桑榆之效。屬私門之變故。致公務之弛隳。黽俛旬時。已積觸書之畏。顧瞻疇昔。未忘香火之緣。仰洪造之不遺。服明恩而已厚。敢意使藩之錫。更陞論撰之華。嚴壽皇特達之深知。昔幸容其遜避。而聖上丁寧之申命。今復修於眷懷。惟拜賜之無名。屢撫章而自媿。重煩咨旨。曲惜寵光。仰戴皇慈。欲終辭而不敢。自憐末路。知仰報之難圖。祇命以還。揣躬無所。茲蓋伏遇丞相國公。妙熙天緯。獨運化鈞。（樞使相公。力扶皇極。獨運洪樞。參政同知相公。夙推來望。久贊化鈞。）欲儲材於巧鈍之餘。適垂意於事功之外。遂令衰晚。有此叨踰。熹敢不思稱榮名。勉終素業。考諸前聖。倘不謬於正傳。覺彼後知。或少裨於大化。過此以往。未知所裁。

答辛幼安啓

光奉宸綸。起持憲節。昔懲民犯法。旣申霜雹之威。今聖上選賢。更作全安之計。先聲攸暨。歡聲交興。伏惟某官。卓犖奇材。疏通遠識。經綸事業。有股肱王室之心。游戲文章。亦膾炙士林之口。軺車每出。必著能名。制閫一臨。便收顯績。茲久其庭之逸。安深正宁之思。當季康患盜之時。豈張敞處閒之日。果致脊遽。特畀重權。歌皇華之詩。旣論示君臣之好。稱直指之使。想肅清郡國之姦。第恐賜環。不容煖席。荼苟安嗣蘇。獲託部封。屬開斧鉞之來。辱致鼎彝之問。尙煩綿禮。過委騈縅。雖雙南金。恐未酬於鄭重。況一本蹶。亦奚助於高明。但嚼對之有期。爲感欣而無已。

回湖解元啓

待闕澤宮。登名天府。方幸究宣於明詔。敢期誤枉於華牋。披味以還。感歲難論。解元先達。學高庠序。行著州閭。嚮昔且詳。已推高於前列。厥今歲舉。反見屈於後來。顧興義之弗卒。宜壯圖之未快。然然四端之固有。第開辭遜之心。旋觀三指之彌文。蓋敦廉退之節。矧是尊經之術。豈忘立教之端。謹考聖言。益恢賢業。抹洙泗衡斷之辨。尙及此時。致唐虞濟濟之和。更期異日。

與長子受之

早晚受業請益。隨衆例不得怠慢。日間思索有疑。用冊子隨手劄記。候見質問。不得放過。所聞誨語。歸安下處。思省切要之言。逐日劄記。歸日要看。見好文字。錄取歸來。不得自擅出入。與人往還。初到。問先生有合見者見之。不合見則不必往。人來相見。亦啓禀然後往報之。此外不得出入一步。居處須是居敬。不得倨肆惰慢。言語須要諦當。不得戲笑諠譁。凡事謙恭。不得尚氣凌人。自取恥辱。不得飲酒荒思廢業。亦恐言語差錯。失己忤人。尤當深戒。不可言人過惡。及說人家長短是非。有來告者。亦勿酬答。於先生之前。尤不可說同學之短。交遊之間。尤當審擇。雖是同學。亦不可無親疏之辨。此皆當請於先生。聽其所敎。大凡敦厚忠信。能言吾過者。益友也。其諂諛輕薄。傲慢褻狎。導人爲惡者。損友也。推此求之。亦自合見得五七分。更問以審之。百無所失矣。但恐志趣卑凡。不能克己從善。則益者不期疏而日遠。損者不期近而日親。此須痛加檢點而矯革之。不可荏苒漸習。自趨小人之域。如此則雖有賢師長。亦無救拔自家處矣。見人嘉言善行。則敬慕而紀錄之。見人好文字勝己者。則借來熟看。或傳錄之。而咨問之。思與之齊而後已。不拘長少。惟善是取。

以上數條。切宜謹守。其所未及。亦可據此推廣。大抵只是勤謹二字。循之而上。有無限好事。吾雖未敢言。而竊爲汝願之。反之而下。有無限不好事。吾雖不欲言。而未免爲汝憂之也。蓋汝若好學。在家足可讀書作文。講明義理。不待遠離膝下。千里從師。汝既不能如此。卽是自不好學。已無可望之理。然今遣汝者。恐汝在家汨於俗務。不得專意。又父子之間。不欲晝夜督責。及無朋友聞見。故令汝一行。汝若到彼。能奮然勇爲。力改故習。一味勤謹。則吾猶有望。不然。則徒勞費。只與在家一般。他日歸來。又只是舊時伎倆人物。不知汝將何面目歸見父母親戚鄉黨故舊耶。念之念之。夙興夜寐。無忝爾所生。在此一行。千萬努力。

答鄭子上

道心之說甚善。人心自是不容去除。但要道心爲主。卽人心自不能奪。而亦莫非道心之所爲矣。然此處極難照管。須臾間斷。卽人欲便行矣。通書等何故不曾寄去。今往一本。所擬附錄數條。亦略要見脈絡相通處耳。不足深致疑於其間也。但第三十六章注中二字當作一字。而鄭卒章兩句所釋頗未安。試更思之如何。向來諸書近來整頓愈精密矣。只是近處難得學者肯用心耳。此道之傳。不絕如綫。甚可憂歎。惟冀益加勉厲。以副所望。

答寶文卿

辱書知進學不倦之意。甚善甚善。但自以不能致疑。便謂賢於辨論而不能行者。似有臨深爲高。不求進益之病。亦未免爲自欺也。彼以空言生辯。我以實見致疑。自不相妨。固不當以似彼爲嫌。而倦於探討。亦

不當一概視彼皆爲空言。而逆料其全無實見也。顏子以能問不能。以多問寡。曷嘗敢是己非人。而自安於不進之地哉。程先生說於不疑處有疑。方是長進。此不可不深念也。知日誦四書。時時省察。此意甚善。但不知何故都無所疑。恐只是從頭讀過。不曾逐段思索玩味。所以不見疑處。若果如此。則不若且看一書。逐段思索。反復玩味。俟其畢而別換一書之爲愈也。近思錄說得近世學問規模病痛親切。更能兼看亦佳也。公謹未及附書。相見煩致意。渠從呂東萊讀左傳。宜其於人情物態見得曲折。今乃如此不解事。何耶。德章似亦不安其官。頗有責上責下。而中自恕之意。皆是學問不用力處。吾猶擬此。眞當痛自警省。實下工夫也。

答楊子順

所論數條皆善。如克己復禮工夫。只是如此著實用力。久之自然見效。若只如此做閑話說過。則不濟事矣。天下歸仁。亦是略以其效言之。非是便能使天下皆知吾之仁也。但言若能如此。則雖天下之大。亦無異詞耳。人稱不稱。固非己之所急。但其效自必至此。如食而飽。飲而醉。亦固然之理也。云天下皆歸吾仁之中。卽是太作意說得張皇了。仁義禮智是性之四德。四端乃其發處。乃所謂情也。孟子論性。而曰乃若其情。則可以爲善。正指其發處。以明其本體之有是耳。非直指四端爲性也。鐘磬有特懸者。有扁懸者。其特懸者。器大而聲宏。雜奏於八音之間。則絲竹之音皆爲所掩而不可聽。故但於起調畢曲之時。擊其本律之鐘以爲作止之節。其扁懸者。則聲器皆小。故可以雜奏八音之間。而不相凌也。不知今世所謂大樂者。其制如何。但以理推之。意古者當如此耳。魂氣之說近之。但便謂魂爲知。則又未可。大抵氣中自有箇精靈底物。卽所謂魂耳。正名一義。乃可與權者之事。今以常情論之。決不能合。不若且置勿論。而於君臣父子大倫之正。深致察焉。則亦不待他求。而其輕重取舍之間。當自知所處矣。此亦食肉之馬肝。不須深論也。至於書中所說。則狷忿之外。加以猜防意思。殊覺鄙陋。此是氣質本不高明寬廣。又爲學日淺。未有得力處。所以不免如此。今且未論其他。只夫子乘桴之歎。獨許子路之能從。而子路聞之。果以爲喜。且看此等處。聖賢氣象是如何。世間許多紛紛擾擾。如百千蚊蚋鼓發狂鬧。何嘗入得他胸次耶。若此等處放不下。更說甚克己復禮。直是無交涉也。至之麤疏。不如子順細密。然此等處卻似打得過。正好相切磋也。儀禮此間所編已略定。便遣未暇詳報。亦恨賢者未能勇於自拔。不能一來共加刊訂耳。

答李巽卿

所論進學處事之意。省察警懼。固當如此。然頭緒太多。卻成紛擾。但將聖賢之書。小立程課。熟讀深思。反復玩味。以此栽培灌溉。自有長進處。不必如此閑計度也。

答黃介卿 一作黃敬之

收書。雖見鄉道之切。然更宜寬以居之。使其優柔漸漬。有以自得。乃爲有益。正不在如此迫切也。大學文義通貫。所不難見。須更反復。要見下手用力處。而從事焉。乃爲有諸己耳。若只如此安排布置。口說得行未至。未嘗得功夫也。

答程次卿

示諭存心之說。此固爲學之本。然來諭又有所謂。有是事必有是理者。不知又何從而察之耶。若如所謂。當應事然後思是事之理。當接物然後思是物之理。則恐思之不豫。而無所及。若豫講。則又陷於所謂出位而思。念慮紛擾之病。竊意用力之久。必有說以處此矣。幸明告我。得以反復之。

答楊宋卿

前辱柬手啓一通。及所爲詩一編。吟諷累日。不忍去手。足下之賜甚厚。吏事怱怱。報謝不時。足下勿過。熹聞詩者志之所之。在心爲志。發言爲詩。然則詩者。豈復有工拙哉。亦視其志之所向者高下如何耳。是以古之君子。德足以求其志。必出於高明純一之地。其於詩固不學而能之。至於格律之精麤。用韻屬對。比事遣辭之善否。今以魏晉以前諸賢之作考之。蓋未有用意於其間者。而況於古詩之流乎。近世作者。乃始留情於此。故詩有工拙之論。而葩藻之詞勝。言志之功隱矣。熹不能詩。而聞其說如此。無以報足下意。姑道一二。鄙編再拜封納。幷以爲謝。

答許順之

示諭記中語病的當改云。知用其力。而不知所以用力之方。則未有不反爲之累。如何。大抵見道未明。揣摩求合。自然有彌縫處。得公如此琢磨爲益大矣。後便見報幸甚。兩書皆有來。熹書想所望。常在何時耶。近讀何書。工夫次第如何。熹論語說方了第十三篇。小小疑悟時有之。但終未見道體親切處。如說仁者渾然與物同體之類。皆未有實見處。反思茫然。爲將奈何。熹此因堂劄促行。再入文字乞候終秩。萬一諸公不欲如此。得一教官之屬而去。即相見之期近矣。但分別之事。豈可預料耶。山間無他事。歲豐米賤。農家極費力。然細民飽食。遂無他志。亦一幸也。

答許順之

此間窮陋。夏秋間。伯崇來相聚。得數十日講論。稍有所契。自其去。此間幾絕講矣。幸秋來老人粗健。心閑無事。得一意體驗。比之舊日漸覺明快。方有下工夫處。日前眞是一盲引衆盲耳。其說在石丈書中。更不縷縷。試取觀之。爲何如。卻一語也。更有一絕云。半畝方塘一鑑開。天光雲影共徘徊。問渠那得清如許。爲有源頭活水來。試舉似石丈如何。湖南之行。勸止者多。然其說不一。獨吾友之言爲當然。亦有未盡處。後來劄卻道到人時。已熟。遂輟行。要之亦是不索性也。

答許順之

今歲卻得擇之在此。大有所益。始知前此多是悠悠度日。自茲策勵不敢不虔。但道力衰薄。未知能終不退轉否耳。大學之說。近日多所更定。舊說極陋處不少。大抵本領不是。只管妄作。自悞悞人。深爲可懼耳。向所論敬字不活者。如何。近日又見此字緊切處。從前亦只是且如此說。擇之必相報矣。

答許順之

承上巳日書。知嘗到城中校書曲折。甚愜甚愜。但且據舊本爲定。若顯然謬誤。商量改正不妨。其有闕誤

可疑。無可依據者。寧且存之。以俟後學。切不可以私意輒有更改。蓋前賢指意深遠。容易更改。或失本眞。以誤後來。其罪將有所歸。不可容易。千萬千萬。舊來亦好妄意有所增損。近來或得別本證之。或自思索看破。極有可笑者。或得朋友指出。所幸當時只是附注其傍。不曾全然塗改耳。亦嘗爲人校書。誤以意改一兩處。追之不及。至今以爲恨也。

答許順之

文字鋟版有次第否。無異論否。徐、柯二丈通問否。學之不講。似是而非之論。肆行而莫之禁。所欲言者。非書可既。

答許順之

石兄書來云。順之旦夕到彼。深欲去相聚。以此間事緒牽繫。動不得。屈指月日。直到來年春夏間。始得少閑耳。幼兒未有讀書處。甚以爲撓。地遠不能遣去。尤深甚可恨也。經閣所要二書。倘未有本。俟有寄去。

答許順之

閤中安好。想亦能甘淡泊。相助經家務也。修身齊家。只此是學。更欲別於何處留心耶。熹因循苟且。今將老矣。而進修之功。略不加進。於此每有愧焉。相見似無可說。別後又覺得有無限說話合商量。以此臨風每深懷想耳。

答許順之

尤川學政甚肅。一方向風。極可喜。擇之書來云。古田宰聞之。亦欲效顰。果爾。則石宰之化。不止行於尤川矣。天下事無不可爲。但在人自强如何耳。觀此可見也。順之既有室家。不免略營生理。書中所說。不知當如何措畫。此固不得不爾也。蓋有衣食之資。便免俯仰於人。敗人意思。此亦養氣之一助也。但不可汲汲皇皇。役心規利耳。想順之於此。必有處決。不至如此也。

答許順之

所示數條。鄙意有未安者。已具紙尾。大抵舊來多以佛老之似。亂孔孟之眞。故每有過高之弊。近年方覺其非。而亦未能盡革。但時有所覺。漸趨平穩耳。順之此病尤深。當痛省察矯揉也。鄭尉持己愛人。如此甚不易得。但今時學者。輕率大言。先將恭敬退讓之心壞了。不是小病。若實有爲己之意。先去此病。然後可耳。

答許順之

湖州有一許敬之者。聞嘗相過甚好。不知謝簿識之否。煩爲問云。今在何處。因書報及。陳君詩亦佳。大凡學者勉其務實。少近名爲佳耳。

答李敬子

嘗謂後世人才不振。士風不美。在於科舉之法。然使便用明道賓興之詩。伊川看詳之制。則今之任學校者。皆由科舉而出。亦豈能遽變而至道哉。

明道所言。始終本末。次序甚明。伊川立法。姑以爲之兆耳。然欲變今而從古。亦不過從此規模。以漸爲之。其初不能不費力矯揉。久之成熟。則自然不變矣。

答李敬子

嘗謂欲君德之美。當重保傅之選。欲士風之美。當正教取之法。欲吏道之良。當久其任。欲民俗厚。當興禮樂。欲強甲兵。當做寓兵之意。欲足財用。當急農桑之務。大概是如此。然須更讀書窮理。博觀古今聖賢所處之方。始有實用。不爲空言也。

答李繼善

中間淒慘。諒不易堪。所示條目。已悉奉報矣。幸更參考之。敬子每稱賢者志業之美。甚恨無由相見。然天所賦予。不外此心。而聖賢遺訓。具在方策。苟能勵志而悉力以從事焉。亦不異乎合堂同席而居矣。千萬勉旃。

答陳道士

示及諸賢題詠之富。得以厭觀。欣幸多矣。又聞更欲結茅山巔。巖棲谷飲。以求至約之地。此意尤不可及。但若如此。則詩篇法錄。聲名利養。一切外慕。盡當屛去。乃爲有下手處。又不知真能辦此否耳。

答任行甫

承有來期。尤以爲喜。但不知新官到後。便得脫否。所謂不敢不自警者。更宜深念。居今之世。惟有一味退後。勿求人知。爲上策耳。官卑祿薄。雖不快意。然比之一介寒士。區區教學。仰食於人者。則已爲泰矣。以爲不足。妄有覬覦。恐所得無幾。而後日之悔。將有不可追者。千萬深思。餘俟面見。乃可決爾。

答許進之

人生諸事。大抵且得隨緣順處。勉力讀書。省節浮費。令稍有贏餘。以俟不時之須。乃佳耳。前書所論孟子。偶以病中不暇細看。今尋不見。讀書且熟讀細看。自當漸見意味。不可支離穿鑿。以求見解也。

答李好古

向來見陸刪定。所聞如何。若以爲然。當用其言。專心致志。庶幾可以有得。不當復引他說。以分其志。若有所疑。亦當且就此處商量。不當遽舍所受而遠求者。東問西聽。以致惶惑。徒資口耳。空長枝葉。而無益於學問之實。不願賢者爲之。是以有問而未敢對也。

答李近古

近思錄本爲學者不能徧觀諸先生之書。故掇其要切者。使有入道之漸。若已看得浹洽通曉。自當推類旁通。以致其博。若看得未熟。只此數卷之書。尚不能曉會。何暇盡求頭邊所載之書。而悉觀之乎。又云。小輟功夫。取而詳味。不知是輟何功夫。此語尤不可曉。

答吳伯起

且承聞善感發。判然義利之間。衰惰之餘。警省多矣。然一時意氣。易得消歇。正要朝夕講求義理。以培植

之。不可專恃此使爲究竟也。

答呂紹先

承諭亦苦食貧。此吾輩之常。惟當益堅所守。庶不墮先訓爲佳耳。

答江端伯

示諭爲學之方。足見留意事物。未見不可逆料。誠如所論。惟有因聖賢之所已言者而求之。爲庶幾耳。故爲學不可以不讀書。而讀書之法。又當熟讀沈思。反復涵泳。銖積寸累。久自見功。不惟理明。心亦自定。若欲徒爲涉獵。而求此理之明。又欲別求方便。以冀此心之定。其亦難矣。

朱子文集卷之九

記

高士軒記

崇安主簿廨舍老屋支拄。殆不可居。獨西北隅一軒。爲亢爽可喜。蓋前人爲之。以待夫治簿書之暇。日而燕休焉。然覩其所以名。則若有不屑居之之意。予以爲君子當無入而不自得。名此非是。因更以爲高士軒。而客或難予曰。漢世高士不爲主簿者。實御史屬。漢官御史府。典制度文章。大夫位上卿。亞丞相。主其簿書者。名秩亦不卑矣。彼猶以爲浼己而不顧焉。故足以爲高也。今子僕僕焉在塵埃之中。左右朱墨。蒙犯箠楚。以主縣簿於此。而以高士名其居。不亦戾乎。予曰固也。是其言也。豈不亦曰士安得獨自高。其不遺則可。無不爲己乎。予於其言。蓋嘗竊有感焉。然亦未嘗不病其言之未盡也。蓋謂士之不遺。可無不爲者。古之乘田委吏。抱關擊柝者焉可也。謂士不能獨自高。則彼者乃以未睹夫高也。夫士誠非有意於自高。然其所以超然獨立乎萬物之表者。亦豈有待於外而後高耶。知此則知主縣簿者。雖甚卑。果不足以害其高。而此軒雖陋。高士者亦或有時而來也。顧予不足以當之。其有待於後之君子云爾。客唯唯而退。因書之壁以爲記。

潭州教授廳壁記

教授之爲職。其可謂難矣。惟自任重而不苟者知之。其以爲易而無難者。則苟道也。何也。曰。教授者。以天子之命。教其邦人。凡邦之士。嬴食縣官而充弟子員者。多至五六百餘。少不下百十數。皆惟教授者是師。其必有以率厲化服之。使躬問學蹈繩墨。出入不悖所聞。然後爲稱。此非反之身而何以哉。是可不謂難矣乎。不特此爾。又當嚴先聖先師之典祀。領護廟學。而守其圖書服器之藏。其體至重。下至金穀出內之纖悉。亦皆獨任之。嗚呼。是亦難矣。然凡任於今者。無大小。莫不有所臨制總攝。其任無劇易。必皆具文書使可覆視。是以雖甚弛者。亦有所難而不敢肆。獨教授官雖有統者其任之本諸身者。則非簿書期會之所能察。至其具於有司而可考者。上之人又以其儒官優容之。雖有不合不問。以是爲便。故今之仕者。反利爲而喜爲之。而孰知所以充其任者。如彼其難哉。故曰。惟自任重而不苟者知之。其以爲易而無難者。則苟道也。予嘗以事至潭。其教授陳君。與予有故。館予於其寓直之舍。因得盡觀陳君所施於學者。予謂若陳君。則可謂知其難矣。時陳君方將刻前人名氏於壁。屬予記。予辭謝不能者再三。既不得命。乃退而書其所聞見如此。以爲記。且以屬後之君子云爾。紹興二十六年七月甲子。新安朱熹記。

通鑑室記

士之所以能立天下之事者。以其有志而已。然非才則無以濟其志。非術則無以輔其才。是以古之君子。未有不兼是三者。而能有爲於世者也。然其所謂術者。又豈陰險詭秘。朝三暮四之謂哉。亦語夫所以處事之方而已矣。營丘張侯仲隆。慷慨有氣節。常以古人功名事業自許。不肯碌碌隨世俗上下。至其才器閎博。則又用無不宜。蓋臨大事變而愈益精神。指麾處畫。無一不中幾會者。是其志與其材。雖未盡見施設。而人知其有餘矣。然未嘗以是自足也。方且博觀載籍。記覽不倦。蓋將酌古揆今。益求所以盡夫處事之方者而施之。非特如世之學士大夫兀兀陳編。掇拾華靡。以爲談聽之資。至其施諸事實。則泛然無據而已也。嘗客崇安之光化精舍。暇日新一室於門右。不置他物。獨取資治通鑑數十帙。列其中。焚香對之。日盡數卷。蓋上下若干年之間。安危治亂之機。情僞吉凶之變。大者綱提領挈。細者縷析毫分。心目瞭然。無適而非吾處事之方者。如是蓋三年矣。而其起居飲食宴娛談笑。亦無一日而不在是也。室之前軒。俯觀衆山。下臨清流。邑屋臺觀。園林陂澤之勝。月星雨露。風煙雲物之奇。反若有以開滌靈襟。助發神觀者。尤於讀是書也爲宜。於是直以通鑑牓之。而屬予記。予聞之。古今者時也。得失者事也。傳之者書也。讀之者人也。以人讀書。而能有以貫古今定得失者。仁也。蓋人誠能即吾一念之發者。默識而固存之。則目見耳聞。無非至理。而況是書。先正溫公之志。其爲典刑總會。簡牘淵林。有如神祖聖詔所褒者。是亦豈不足以盡其心乎。今侯有當世之志。當世之才。又能因是書以求盡其術。此豈苟然而已哉。然予猶欲進於行著習察之塗。使異時見於用者。無毫釐之差也。則願以仁之說。爲侯誦之。是以承命不辭。而記其本末。因附以所聞如此。乾道三年秋七月。新安朱熹記。

徽州婺源縣學藏書閣記

道之在天下。其實原於天命之性。而行於君臣父子兄弟夫婦朋友之間。其文則出於聖人之手。而存於易書詩禮樂春秋孔孟氏之籍。本末相須。人言相發。皆不可以一日而廢焉者也。蓋天理民彝。自然之物。則其大倫大法之所在。固有不依文字而立者。然古之聖人。欲明是道於天下。而垂之萬世。則其精微曲折之際。非託於文字。亦不能以自傳也。故自伏羲以降。列聖繼作。至於孔子。然後所以垂世立教之具。粲然大備。天下後世之人。自非生知之聖。則必由是以窮其理。然後知有所至而力行以終之。固未有飽食安坐。無所猷爲。而忽然知之。兀然得之者也。故傳說之告高宗曰。學於古訓乃有獲。而孔子之教人。亦曰。好古敏以求之。是則君子所以爲學致道之方。其亦可知也已。然自秦漢以來。士之所求乎書者。類以記誦剽掠爲功。而不及乎窮理修身之要。其過之者。則遂絕學捐書。而相與馳騖乎荒虛浮誕之域。蓋二者之弊不同。而於古人之意。則皆失之矣。嗚呼。道之所以不明不行。其不以此與。婺源學官講堂之上。有重屋焉。牓曰藏書。而未有以藏。莆田林侯虙。知縣事。始出其所寶大帝神筆石經若干卷。以塡之。而又益廣市書。凡千四百餘卷。列庋其上。俾肄業者得以講教而誦習焉。熹故邑人也。而客於閩。茲以事歸而拜於其學。則林侯已去而仕於朝矣。學者猶指其書以相語。咸歎久之。一旦遂相率而踵門。謂熹盡記其事。且曰。比年以來。鄉人子弟。願學者衆。而病未知所以學也。子誠未忘先人之國。獨不能因是而一言以曉之哉。熹起對曰。必欲記賢大夫之績。以詔後學。垂方來。則有邑之先生君子在。熹無所辱命。顧父兄子弟之言。又熹之所不忍違者。其敢不敬而諾諸。於是竊記所聞如此。以告鄉人之願學者。使知讀書求道之不可已。而盡心焉。以善其身。齊其家。而及於鄉。達之天下。傳之後世。且以信林侯之德於無窮也。是爲記云。淳熙三年丙申夏六月甲戌朔旦。邑人朱熹記。

復齋記

昔者聖人作易。以擬陰陽之變。於陽之消於上而息於下也。爲卦曰復。復反也。言陽之既往而來反也。夫大德敦化而川流不窮。豈假夫既消之氣。以爲方息之資也哉。亦見其絕於彼而生於此。而因以著其往來之象爾。惟人亦然。太和保合。善端無窮。所謂復者。非曰追夫已放之心而還之。錄夫已棄之善而屬之也。亦曰不肆焉以騁於外。則本心全體。即此而存。固然之善。自有所不能已耳。嗚呼。聖人於復之卦。所以贊其可見天地之心。而又以爲德之本者。其不以此歟。吾友黃君仲本。以復名齋。而謁於予曰。願得吾子之言。以書於壁。庶乎其有以目在之而不忘也。予不敢辭。而請其所名之意。仲本則語予曰。吾之幼而學也。家公授以程氏之書。讀之而有不得於其說者。則以告而願請益焉。公曰。思之。又問。則曰。反諸爾之身以求焉可也。自吾之得是言也。居處必恭。執事必敬。其與人也必忠。如是以求之。三年而後有得也。然其存之也未熟。是以充之不周。往者不循其本。顧欲雜乎事物之間以求之。或反牽於外。而亦眩於內。今也既埽一室於家庭之側。揭以是名。而日居之。蓋將悉其溫凊定省之餘力。以從事於舊學。庶乎眞積力久。而於動靜語默之間。有以貫乎一。而不爲內外之分焉。然猶懼其怠而不能以自力。是以願吾子之相之也。予惟仲本所以名齋之意。蓋與予之所聞者合。然其守之固而行之力。則吾黨之士。皆有愧焉。則起謝

曰。僕之言未有以進於吾子。而子之賜於僕。則已厚矣。且將銘諸心。移諸同志。以警夫空言外徇之弊。而豈敢有所愛於子之求哉。抑予聞之古人之學。博文以約禮。明善以誠身。必物格而知至。而後有以誠意而正心焉。此夫子顏曾子思孟子。所相授受。而萬世學者之準程也。仲本誠深於此。有以兩進而交養焉。則夫道學之體用。聖賢之德業。不在仲本而安歸乎。願書此言以記於壁。且將因其過庭之際。而就正焉。予亦庶乎其又有以自新也。淳熙丙申冬十月戊寅。新安朱熹記。

袁州州學三先生祠記

宜春太守廣漢張侯。既新其郡之學。因立濂溪、河南、三先生之祠。於講堂之東序。而以書來屬熹記之。蓋自鄒孟氏沒。而聖人之道不傳。世俗所謂儒者之學。內則局於章句文詞之習。外則雜於老子釋氏之言。而其所以修己治人者。遂一出於私智人爲之鑿。淺陋乖離。莫適主統。使其君之德不得比於三代之隆。民之俗。不得躋於三代之盛。若是者。蓋已千有餘年於今矣。濂溪周公先生。奮乎百世之下。乃始深探聖賢之奧。疏觀造化之原。而獨心得之。立象著書。闡發幽秘。詞義雖約。而天人性命之微。修己治人之要。莫不畢舉。河南兩程先生。旣親見之。而得其傳。於是其學遂行於世。士之講於其說者。始得以脫於俗學之陋。異端之惑。而其所以修己治人之意。亦往往有能卓然不惑於世俗利害之私。而慨然有志於堯舜其君民者。蓋三先生者其有功於當世。於是爲不小矣。然論者旣未嘗考於其學。又拘於今昔顯晦之不同。是以莫知其本末源流之若此。而或輕議之。其有略聞之者。則又舍近求遠。處下窺高。而不知卽事窮理。以求其切於修己治人之實也。嗚呼。張侯所以作爲此祠。而屬其筆於熹者。其意豈不有在於斯與。抑嘗聞之。紹興之初。故侍讀南陽胡文定公嘗欲有請於朝。加程氏以爵列。使得從食於先聖先師之廟。其後熹之亡友。建安魏君掞之。爲太學官。又以其事白宰相。且請廢王荊公安石父子勿祠。當時皆不果行。議者恨之。至於近歲。天子乃特下詔。罷臨川伯雱者。略如掞之之言。然則公卿議臣。有能條奏前二議者。悉施行之。且復推而上之。以及於濂溪。其亦無患於不從矣。張侯名杓。丞相魏忠獻公之子。文學吏治。皆有家法。觀於此祠。又可見其志之所存者。異時從容獻納。白發其端。使三先生之祠徧天下。而聖朝尊儒重道之意。垂於無窮。則其美績之可書。又不止於此祠而已也。故熹旣爲之論著其事。而又附此說焉以俟。淳熙五年冬十月辛卯記。

隆興府學濂溪先生祠記

隆興府學教授南康黃君灝。旣立濂溪先生之祠於其學。而書來語熹曰。先生之學。自程氏得其傳。以行於世。至於今而學者益尊信之。以故自其鄉國。及其平生游宦之所歷。皆有祠於學。以致其瞻仰之意。若此邦者。蓋亦先生之仕國也。而祠於其學。獨未有所祠奉。灝也旣言於府而敬立之。且奉程氏二先生以配焉。又將編取其書。日與學者誦習之。而患未知其所以說也。吾子蓋嘗爲是。以幸教吾邦之人。是殆有以識其意者。願得一言以記茲事。庶乎其有以發也。熹謝不敏。而黃君要之不置。熹惟先生之學之奧。固非末學所敢知。抑不敢謂無其志者。矧黃君之請之勤若是。亦安得而不爲之言乎。蓋嘗竊謂先生之言。

其高極乎無極太極之妙。而其實不離乎日用之閒。其幽探乎陰陽五行造化之賾。而其實不離乎仁義禮智剛柔善惡之際。其體用之一源。顯微之無閒。秦漢以下。誠未有臻斯理者。而其實則不外乎六經論語中庸大學七篇之所傳也。蓋其所謂太極云者。合天地萬物之理而一名之耳。以其無器與形。而天地萬物之理。無不在是。故曰無極而太極。以其具天地萬物之理。而無器與形。故曰太極本無極也。是豈離乎生民日用之常。而自爲一物哉。其爲陰陽五行造化之賾者。固此理也。其爲仁義禮智剛柔善惡者。亦此理也。性此理而安焉者聖也。復此理而執焉者賢也。自堯舜以來。至於孔孟。其所以相傳之說。豈有一言以易此哉。顧孟氏旣沒。而諸儒之智。不足以及此。是以世之學者。茫然莫知所適。高則放於虛無寂滅之外。卑則溺於雜博華靡之中。自以爲道固如是。而莫或知其非也。及先生出。始發明之。以傳於程氏。而其流遂及於天下。天下之學者。於是始知聖賢之所以相傳之實。乃出於此。而有以用其力焉。此先生之教。所以繼往聖。開來學。而大有功於斯世也。今黃君旣立其祠。以及於程氏。而又欲推其說。以傳學者。是必有以默契於心而亡疑矣。而猶若有待乎熹之言者。豈將以是輔其說。而久其傳耶。旣不得辭。乃敍其事。而幷書是語以復焉。黃君幸以爲不悖於先生之言。則願刻之石寘之祠門。以告來者。庶幾其或小補云爾。淳熙六年冬十月辛亥。新安朱熹記。

臥龍庵記

臥龍庵在廬山之陽。五乳峯下。予自少讀龜山先生楊公詩。見其記臥龍劉君。隱居辟穀。木食澗飮。蓋已度百歲。而神清眼碧。客至輒先知之。則固已知有是庵矣。去歲蒙恩來此。又得陳舜俞令舉廬山記者讀之。其言曰。凡廬山之所以著於天下。蓋有開先之瀑布。見於徐凝、李白之詩。康王之水簾。見於陸羽之茶經。至於幽深險絕。皆有水石之美也。此庵之西。蒼崖四立。怒瀑中瀉。大壑淵深。凜然可畏。有黃石數丈。隱映連屬。在激浪中。視者眩轉。若欲蜿蜒飛舞。故名臥龍。此山水之特勝處也。於是又知其泉石之勝。乃如此。聞以行田始得至焉。則庵旣無有。而劉君亦不可復見。獨其泉石之勝。不可得改。然其壯偉奇特之勢。則有非陳記所能髣髴者。余旣惜其出於荒堙磨壞之餘。而又幸其深阻夐絕。非車塵馬迹之所能到。儻可得擴而有也。時已上章乞解郡紱。乃捐俸錢十萬。屬西原隱者崔君嘉彥。因其舊址。縛屋數椽。以俟命下而徙居焉。旣又緣名菴之義。並漢丞相諸葛公之象。寘之堂中。而故友張敬夫嘗爲賦詩以紀其事。然庵距瀑猶數百步。步亂石閒。三涉澗水乃至。至又無所託足以寓瞻眺。或乃顚沛而反。因相其東崖。鑿石爲磴。而躋緣以度。稍下乃得巨石。橫出澗中。仰翳喬木。俯瞰湍流。前對飛瀑。最爲谷中勝處。遂復作亭於其上。旣以爲吏民禱賽之地。而凡來游者。亦得以彷徨徙倚。而縱心快目焉。於是歲適大旱。因榜之曰起亭。以爲龍之淵臥者。可以起而天行矣。然予前日之請。迄今蓋已屢上。而竟未有得也。歲月飄忽。念之慨然。乃敍其作興本末。而書之屋壁。來者讀之。尙有以識予之意也。淳熙庚子冬十有一月丙辰。新安朱熹記。

婺州金華縣社倉記

淳熙二年東萊呂伯恭父自婺州來訪余於屏山之下觀於社倉發斂之政喟然歎曰此周官委積之法隋唐義廩之制也然子之穀取之有司而諸公之賢不易遭也吾將歸而屬諸鄉人士友相與糾合而經營之使閭里有賑恤之儲而公家無龠合之費不又愈乎然伯恭父既歸即登朝廷與病還家又不三年而卒遂不果爲其卒之年浙東果大饑予因得備數推擇奉行荒政按行至婺則婺之人狼狽轉死者已籍籍矣予因竊歎以爲向使伯恭父之志得行必無今日之患既而尚書下予所奏社倉事於諸道募民有欲爲者聽之民益多喜從者而未幾予亦罷歸又不果有所爲也是時伯恭父之門人潘君叔度感其事而深有意焉且念其家自先大夫時已務賑恤樂施予歲捐金帛不勝計矣而獨不及聞於此也於是慨然白其大人出家穀伍百斛者爲之於金華縣婺女鄉安期里之四十有一都斂散以時規畫詳備一都之人賴之而其積之厚而施之廣蓋未已也一日以書來曰此吾父師之志毋兄之惠而吾子之所建雖予幸克成之然世俗不能不以爲疑也子其可不爲我一言以解之乎予惟有生之類莫非同體惟君子爲無有我之私以害之故其愛人利物之心爲無窮特窮而在下則禹稷之事有非其分之所得爲者然苟其家之有餘而推之以予鄉里鄰黨則固吾聖人之所許而未有害於不出其位之戒也况叔度之爲此特因其墳墓之所在而近及乎十保之間以承先志以悅親心以順師指且前乎此者又已嘗有天子之命於四方矣而何不可之有哉抑凡世俗之所以病乎此者不過以王氏之青苗爲說耳以予觀於前賢之論而以今日之事驗之則青苗者其立法之本意固未爲不善也但其給之也以金而不以穀其處之也以縣而不以鄉其職之也以官吏而不以鄉人士君子其行之也以聚斂亟疾之意而不以慘怛

忠利之心是以王氏能以行於一邑而不能以行於天下子程子嘗論之而卒不免於悔其已甚而有激也予既不得辭於叔度之請是以詳著其本末而又附以此意婺人蓋多叔度同門之士必有能觀於叔度所爲之善而無疑於青苗之說者焉則庶幾乎其有以廣乎君師之澤而使環地千里永無捐瘠之民矣豈不又甚美哉叔度名景憲與伯恭父同年進士年又長而屈首受業無難色師歿守其說不懈益虔於書無不讀蓋深有志於當世然以資峭直自度不能隨世俯仰故自中年不復求仕而獨於此爲拳拳也十二年歲乙巳冬十月庚戌朔

建寧府建陽縣長灘社倉記

建陽之南里曰招賢者三地接順昌甌寧之境其俗多阻而俗尤勁悍往歲兵亂之餘良莠不盡去小遇饑饉輒復相挺羣起肆暴率不數歲一發雖尋即夷滅無噍類然歷民良族糾剝之間已不勝其擾矣紹興某年歲適大祲奸民處處羣聚飲博嘯呼若將以踵前事者里中大怖里之名士魏君元履爲言於常平使者袁侯復一得米若干斛以貸於是物情大安姦計自折及秋將斂元履又爲請得築倉長灘廡亭之旁以便輸者且爲後日凶荒之備毋數以煩有司自是歲小不登即以告而發之如是數年三里之人始得飽食安居以免於震擾夷滅之禍而公私遠近無不陰受其賜蓋元履少好學有大志自爲布衣而其所以及人者已如此蒙其惠者雖知其然而未必知其所以然也其後元履既沒官吏之職其事者

不能勤勞恭恪如元履之爲於是粟腐於倉而民饑於室或將發之而上下請賕爲費已不貲矣官吏來往又不以時而出內之際陰欺顯奪無弊不有大抵人之所得秕糠居半而償以精鑿計其候伺亡失諸費往往有過倍者是以貸者病焉而良民懼懼於凶歲猶前日也淳熙十一年使者宋侯若水聞其事且知邑人宣教郎周君明仲之賢即以元履之事移書屬之且下本司所被某年某月某日制書使得率以從事蓋歲以夏貸而冬斂之且收其息什之二焉行之三年而三里之間人情復安如元履無恙時什二之收歲以益廣周君既以增葺其棟宇又將稍振其餘以漸及於傍近蓋其惠之所及且將日增月衍而未知其所極也周君以予嘗有力於此者來請文以爲記予與元履蚤同師門遊好甚篤既追感其陳迹又嘉周君之能繼其事而終有成也乃不辭而爲之說如此則又念昔元履既爲是役而予亦爲之於崇安其規模大略放元履獨歲貸收息爲小異元履常病予不當祖荊舒聚斂之餘謀而予亦每憂元履之粟久儲速腐惠既狹而將不久也講論餘日杯酒從容時以相訾警而訖不能以相詘聽者從旁抵掌觀笑而亦不能決其孰爲是非也及是宋侯周君乃卒用予所請事以成元履之志而其效果如此於是論者遂以予言爲得然不知元履之言雖疏而其忠厚懇惻之意藹然有三代王政之餘風豈予一時苟以便事之說所能及哉當時之爭蓋予之所以爲戲而後日之譏所以必曰患有年數以免者則猶以不忘吾友之遺教也因并書之以視後人使於元履當日之心有以得之則於宋侯周公今日之法有以守而不壞矣元履名掞之嘗以布衣召見天子悅其對即日除太學錄尋以數論事不得久居中既而天子思復召用之則元履既卒矣上爲悵然久之詔有司特贈直祕閣云十三年七月辛卯新安朱熹記

鄂州社稷壇記

淳熙十年春朝奉郎知鄂州事新安羅侯願以書來曰吾州羣祀之壇始在中軍寨去年秋通守清江劉君清之至而往謁焉視其地褊迫汚下燎瘞無所不稱薦國欽崇命祀之意且念比年郡多水旱札瘥之變意其咎或在是則言於州請得度地更置如律令已而劉君行州事遂以屬錄事參軍周明仲行視得城東黃鵠山下廢營地一區東西十丈南北倍差按政和五禮畫爲四壇而屬其役事於兵馬監押趙伯垣作治未半而劉適承乏又屬都監王椿董之以速其成焉某月壇成東社西稷居前東風伯雨師居後少卻壇皆三成有壝壝四門前二壇趾皆方二丈五尺崇尺二寸後二壇趾皆方一丈六尺五寸崇八寸其再成方面皆殺尺崇四分而去一三成方殺如之而崇不後殺前二壝皆方四丈二尺門六尺闊丈五尺後二壝皆方二丈八尺門五尺闊四丈九尺其崇皆四尺社有主崇二尺五寸方尺剡其上倍其下半石也南五丈爲門三闕北二丈有奇爲齋廬五間繚以重垣甃以堅甓而植以三代之所宜木亦既練時日屬發吏修祝號以告於神而妥之矣則又與劉君謀以吾子之嘗學於禮也是以願請文以記之俾後人之勿壞也熹按社實山林川澤丘陵墳衍原隰五土之祇而后土句龍氏其配也稷則專爲原隰之祇能生五穀者而后稷周棄氏其配也風師箕也雨師畢也是皆著於周禮領於大宗伯之官惟社稷自天子之都至於國里通得祭而風雨之神則自唐以來諸郡始得祀焉至於雷神則又唐制所與雨師

同壝共牲而祀者也。國朝禮文。大抵多襲唐故。故今郡國祀典。自先聖先師之外。惟是五者。蓋以爲二氣之良能。天地之功用。流行於覆載之閒。以育萬物。而民生賴焉者。其德惟此爲尤盛。是以於其壇壝時日之制。牲幣器服之品。降登饋奠之節。莫不參訂討論。著之禮象。頒下郡國。藏於禮官。有司歲舉行之。而部刺史又當以時循行。察其不如法者。蓋有國家者所以昭事明神。所以降祥錫福於下。其勤如此。顧今之爲吏者。所知不過簿書期會之閒。否則觴豆舞歌。相與放焉而不知反。其所敬畏崇飾而神事之者。非老子釋氏之祠。則妖妄淫昏之鬼而已。其於先王之制。國家之典。所以治人事神者。曷嘗有概於其心哉。嗚呼。人心之不正。風俗之不厚。年穀之不登。民生之不遂。其不亦以此歟。今羅侯之與劉君。乃能相與汲汲乎此。非其學古愛民之志卓然有見乎流俗見聞之表。其孰能之。顧雖不文。不足以記事實。垂久遠。然二君子過以爲嘗從俎豆之事。不遠千里而屬筆焉。其得辭之乎。因爲書之。使以刻於麗牲之石。後有君子得以覽焉。羅侯方與劉君相率勸學勸農。盡力。劉君又嘗請於前守李侯樸。禁境內無得事大洪山淫祠者。其於教民善俗之事。力所可爲。無有不盡其心也。十一年春正月甲辰。具位新安朱熹記。

衢州江山縣學景行堂記

江山縣學。故有三賢堂。以祀正介先生周君穎。贈宣教郎徐君揆。逸平先生徐君存。而今知縣事金華邵侯浩。又益以故諫議大夫毛公注。贈朝請郎毛公粟。且更其扁曰景行之堂。而狀其事。且爲書來告曰。願有記也。熹尋其狀。既知五君子之學行氣節。眞足以風厲當世。而興起後來。讀其書。又歎邵侯所以教其人者之備。而待其人者之遠也。蓋正介之行。信於鄉而聞於朝。其立言垂訓。褒善貶惡。又皆足以爲後世法。雖其事業。不得見於當年。然其所立。已不但爲一鄉之善士而已也。諫議遭時遇主。奮不顧身。排擊巨奸。發其政柄。當是時。天下庶幾望至治焉。不幸不究其用。而廢絕以死。有志之士。至今恨之。然不特爲公恨也。至於叔穎。罵賊不屈。以明官守之義。宅卿捐軀虜營。以紓君父之急。其事尤難。其節尤偉。而逸平受業程氏之門人。得諸心。成諸行。又能推其說以教人。儀刑音旨之傳。於今尤未遠也。夫以區區百里之閒。而其先賢之學行氣節。可以風厲當世而興起後來者。如此。可謂盛矣。昔人之祠之也。其意豈不美哉。然得其三而遺其二。又限其目。而不使後人復有勉慕企及之思也。是則議者猶或病之。邵侯於此。乃能增益而新之。且易其名。以致其覷焉擧學之意。而撤其限。以覬若有待於來者。是不亦教其人之備。而待其人之遠乎。嗚呼。是亦可書也已。抑熹又嘗竊有說焉。蓋士有學有德。而後其言行有可觀。有行有言。而後其節義有可貴。此士君子立身行道。文質始卒之常。而不可易者也。然人之所稟不同。而其所遭亦異。故得於身者。或無以驗其事。成於終者。或無以考其初。此論世尚友者。所以每恨全德之難。而欲擇其所從者。又不免有多歧之惑也。然則登是堂而有志夫五君子之事者。又可不知其所務之先後。而循序以求之哉。邵侯讀大學之書。而有感於絜矩之一言。其平居論天下事。而有所不平。未嘗不慨然發憤而扺掌太息也。然則其於五君子者。固已非苟知之。而亦庶幾得其所以求之之序矣。其爲此舉。夫豈偶然而已哉。因爲之識其本末。而幷記此意。以覬其學者云。淳熙十有二年秋八月乙丑。新安朱熹記。

徽州休寧縣廳新安道院記

休寧大夫信安祝侯汝玉。以書來曰。休寧之爲邑。雖有難治之名。而吾之爲之。已再歲矣。始也不能不以人言爲慮。中乃意其不然。而今則遂有以信其果不然也。蓋其封域實鄣山之左麓。而浙江出焉。山峭厲而水清激。故彙其氣。食其土以有生者。其情性習尚。不能不過剛而喜鬬。然而君子則務以其剛爲高行奇節。而尤以不義爲羞。故其俗難以力服。而易以理勝。苟吾之所爲者。出於公論之所是。則雖或拂於其私。而卒不敢以爲非也。以是吾之始至。蓋不能無不悅者。而今則驩然無與爲異。吾皆困於事之不勝其繁。而今則廓然無事之可爲也。吾將更葺廳事之東。參採賓佐燕詠之什。而牓之以新安道院。子能爲我記之。則後之君子。益知所以爲治。而無吾始者之慮矣。予惟汝玉之爲此。可以見其政之成。民之服。而官曹之無事矣。然道之德名。正以人所共由之路。而非無事之謂也。夫以汝玉之始至。坐於堂皇之上。則左簿書。右法律。日夜苦心勞力而不得休。其或少暇。則又不免衝寒風。冒烈日。以出入乎阡陌之中。而不敢息。凡所以勸民之善而懲其惡。興民之利而除其害者。非有道以行之。則何以致今日之無事哉。顧其名此。乃若專取乎今日之無事。而反序前日之盧事爲非道。其無乃出於老子浮屠之謂。而汝玉未之思耶。抑嘗計之。天下之事。雖有動靜勞逸之殊。而所謂道者。則無彼此精麤之閒。汝玉之學。固有以知此矣。彼其所以喜於政成之無事。而不避異學之淫名。豈非朝夕之閒。猶欲從容於此。以深思前日之已行。而益求其所未至。而卒以究夫無彼此精麤之閒者。而大發於功名事業之閒乎。予故邦人。且汝玉予舊也。樂其意。爲書本末。以示來者。使於此邦之俗。賢宰之志。尚有考云。淳熙戊申八月甲申。朱熹記。

江州重建濂溪先生書堂記

道之在天下者未嘗亡。惟其託於人者。或絕或續。故其行於世者。有明有晦。是皆天命之所爲。非人智力之所能及也。夫天高地下。而二氣五行。紛綸錯糅。升降往來於其閒。其造化發育。品物散殊。莫不各有固然之理。而最其大者。則仁義禮智之性。君臣父子昆弟夫婦朋友之倫是已。是其周流充塞。無所虧閒。夫豈以古今治亂爲存亡者哉。然氣之運也。則有醇漓判合之不齊。人之稟也。則有清濁昏明之或異。是以道之所以託於人而行於世者。惟天所畀。乃得與焉。決非巧智果敢之私所能億而彊探也。河圖出而八卦畫。洛書呈而九疇敘。而孔子於斯文之興喪。亦未嘗不推之於天。聖人於此。其不我欺也審矣。若濂溪先生者。其天之所畀。而得乎斯道之傳者與。不然。何其絕之久而續之易。晦之甚而明之亟也。蓋自周衰孟軻氏沒。而此道之傳不屬。更秦、及漢、歷晉、隋、唐。以至於我有宋。聖祖受命。五星集奎。實開文明之運。然後氣之漓者醇。判者合。清明之稟。得以全付乎人。而先生出焉。不由師傅。默契道體。建圖屬書。根極領要。當時見而知之。有程氏者。遂擴大而推明之。使夫天理之微。人倫之著。事物之衆。鬼神之幽。莫不洞然畢貫於一。而周公孔子孟氏之傳。煥然復明於當世。有志之士。得以探討服行。而不失其正。如出於三代之前者。嗚呼盛哉。非天所畀。其孰能與於此。先生姓周氏。諱惇頤。字茂叔。世家舂陵。而老於廬山之下。因取故里之號。以名其川曰濂溪。而築書堂於其上。今其遺墟在九江郡治之南十里。而其荒蕪不治。則有年

矣淳熙丙申今太守潘侯慈明與通守呂侯勝己始復作堂其處揭以舊名以奉先生之祀而呂侯又以書來屬熹記之熹愚不肖不足以及此獨幸嘗竊其聞於程氏之學者因得伏讀先生之書而想見其爲人比年以來屏居無事常欲一泛九江入廬阜濯纓此水之上以致其高山景行之思而病不得往誠不自意乃今幸甚獲因文字以託姓名於其間也於是竊原先生之道所以得於天而傳諸人者以傳其事如此使後之君子有以觀考而作興焉則庶幾乎兩侯之志也云爾四年丁酉春二月丙子記

建寧府崇安縣學田記

崇安縣故有學而無田遭大夫之賢而有意於教事者乃能縮取他費之贏以供養士之費其或有故而不能繼則諸生無所仰食而往往散去以是殿堂傾圮齋館蕪廢率常更十數年乃一聞絃誦之聲然又不一二歲輒復罷去淳熙七年今知縣事趙侯始至而有志焉旣簿其宮廬之廢壞而一新之則又圖所以爲飲食久遠之計者而未知所出也一日視境內浮屠之籍其絕不繼者凡五曰中山曰白雲曰鳳林曰聖壽曰暨歷而其田不耕者以畝計凡若干乃喟然而歎曰吾知所以處之矣於是悉取而歸之於學蓋歲入租米二百二十斛而士之肄業焉者得以優游卒歲而無乏絕之慮旣而學之羣士十餘人相與走予所居之山閒請文以記其事曰不則懼夫後之君子莫知其所始而或至於廢壞也予惟三代盛時自家以達於天子諸侯之國莫不有學而自天子之元子以至於士庶人之子莫不入焉則其士之居於學官者宜數十倍於今日而考之禮典未有言其費出之所自者豈當時爲士者其家各已受田而其入

學也有時故得以自食其食而不仰給於縣官也歟至漢元成閒乃謂孔子布衣養徒三千而增學官弟子至不復限以員數其後遂以用度不足無以給之而至於罷夫謂三千人者聚而食於孔子之家則已妄矣然養士之需至以天下之力奉之而不足則亦豈可不謂難哉蓋自周衰田不井授人無常產而爲士者尤厄於貧反不得與爲農工商者齒上之人乃欲聚而教之則彼又安能終歲裹飯而學於我是以其費雖多而或取之經常之外勢固有所不得已也況今浮屠氏之說亂君臣之禮絕父子之親淫誣鄙詐以歐誘一世之人而納之於禽獸之域固先王之法之所必誅而不以聽者也顧乃肆然盛行於中國豐屋連甍良疇接畛以安且飽而莫之或禁是雖盡逐其人奪其所據而悉歸之學使吾徒之學爲忠孝者得以無資於外而益進其業猶恐未足以勝其邪說況其荒廢蕪絕偶自至此又欲封植而永久之乎趙侯取之可爲務一而兩得矣故特爲之記其本末與其指意所出者如此以示後之君子且以警夫學之諸生使益用力乎予之所謂忠且孝者職其事者又當謹其出內於簿書之外而無偷合之私焉則庶其無負乎趙侯之教矣趙侯名某材甚高聽訟理財皆辦其課又有餘力以及此諸使者方上其治行於朝云十一年正月庚戌具位朱熹記

朱子文集卷之十

信州鉛山縣學記

鉛山學故在縣東南百許步因地形爲屋東鄉旣諸生以夫子不南面於禮爲不稱乃徙寘縣東山下然其費皆出民閒有司者無所與以故度地褊狹不能具廟學制度至若師生其員而絃誦輟響則亦旣二十有餘年矣淳熙己亥之春淡與蔣侯來領縣事始至進謁堂下俯仰太息而有志焉後數月政成事簡民樂而財足乃買地鑿山度材致用而屬役於其屬甯君翹以歲十有二月丙申始事越明年四月戊申而合衆焉門觀顯嚴宮庭宏敞神位清邃祭用畢修圖史之藏几席之設與凡所以棲宿炊爨拼除之須無一不備旣又爲之召墾田立儲舍日給弟子員二十餘人而官無乏用民不病役邑之父兄相與聚觀顧歎言曰令之所以幸教吾子弟者其厚如此是豈可使後之人無傳焉於是甯君聞之則以其意來請且曰學雖具而諸生未知所志願吾子之因是而以發之也予嘗謂道無古今之殊而學有今古之異蓋周人以鄉三物教萬民而賓興之其德六曰智仁聖義中和其行六曰孝友睦婣任卹其藝六曰禮樂射御書數是於學者日用起居食飲之閒旣無事而非學於是羣居藏修游息之地亦無學而非事至於所以開發其聰明成就其德業者又皆交相爲用而無所偏廢此先王之世所以人材衆多風俗美盛而非後世之所能及也國家建立學宮周遍海內其所以望於天下之士者豈不亦若先王之志而學者無以

雖其指意之所在。於其日用之間。飲饌嬉恣。雖而不知所以舉其羣居講習之際。又不過於割裂裝綴以爲能。而莫或知其終之無所用也。是以其趨日以卑陋。而惟利祿之知。幸而一二傑然有意於自立者。則又或窮高極遠。而不務力行之實。或循常守舊。而不知其義理之所以然也。是以其說常倚於一偏。而不得以入於聖賢之域。於是時也。異端雜學之士。阿世徇俗之流。又或鼓其乖妄之說而乘之。嗚呼。吾道之不亡。特民之秉彝有不可得而絕滅者耳。予之力固不足以救之。而竊有憂焉。是以既許蔣侯之事。又因當君之請。而附見其說。以告夫學於此者。以爲有能因是而反求之。則庶乎其知所志矣。蔣侯名億。字仲永。材高志遠。平居抵掌論當世事。亹亹不窮。蓋嘗有意營兵萬里。爲國家立非常之功者。其辨一邑固當有餘力。惟其不以豈切治理爲功。而汲汲乎化民成俗之先務如此。是則後之君子。亦將有考於斯焉。

牧齋記

余爲是齋而居之三年矣。饑寒危迫之慮。未嘗一日弛於其心。非有道路行李之勞。疾病之憂。則無一日不取六經百氏之書。以誦之於玆也。以其志之篤。事之勤如此。宜其智益加明。業益加進。而不知智益昏。而業益隳也。以是自咎。故皆開而思之。夫挾其饑寒危迫之慮。以從事於聖人之門。而又雜之以道路行李之勞。疾病之憂。有事物之累。無優游之樂。其於理之精微。索之有不得盡。其事之是非。古今之成敗與廢之故。考之有不得其詳矣。況古人之學。所以漸漬而持養之者。固未嘗得施諸其心。而措諸其躬也。如此。則凡所爲早夜孜孜。以冀事業之成。而超道德之進者。亦可謂妄矣。然古之君子。一簞食。瓢飲。而處之泰然。未嘗有戚戚乎其心。而汲汲乎其言者。彼其窮於當世。有甚於余矣。而有以自得於己者如此。必其所以用心者。或異於予矣。孔子曰。貧而樂。又曰。古之學者爲己。其然也。豈以饑寒者動其志。豈以挾策誦書者而謂之學哉。予方務此。以自達於聖人也。因述其所以。而書其辭於壁以爲記。

歸樂堂記

予嘗爲吏於泉之同安。而與儕游朱侯彥實。同寮相好也。其後予罷歸且五六年。病臥田間。蓋與當世不相聞知。獨朱侯時時書來。訪問綢繆。道語舊故。如平生驩。一日書抵予曰。吾方築室先廬之側。命之曰歸樂之堂。蓋四方之志倦矣。將託於是而自休焉。子爲我記之。予惟幼而學。强而仕。老而歸。歸而樂。此常物之大情。而士君子之所同也。而或者怵迫勢利。眈眈軒冕印綬之間。老而不能歸。或歸矣。而爾婁之餘。厭苦淡泊。顧慕疇昔。不能忘情。方且咨嗟戚促。自以爲不得其所。而豈知歸之爲樂哉。或知之矣。而顧其前日從宦之所爲。有不能無愧悔於心者。則於其所樂。雖欲暫而安之。其心固不能也。然則仕而能歸。歸而能樂。斯亦豈不難哉。朱侯名鄭子。少有美材。學問機慨入官三十年。以强直自遂。獨行所志。不爲勢屈。以故浮湛選調。行年五十。乃登王官。然予親其簿書期會之餘。日蓋無一日不命賓友。從子姪。登山臨水。弦歌賦詩。放浪於塵埃之外。而無幾微留落不偶之意見於言面。則其於勢利如何哉。其仕而能歸。歸而能樂。不待斯堂之作而可信無疑矣。顧予未獲一登斯堂。而覽其勝概。然其林壑之美。泉石之饒。足以供徙倚。館宇之邃。啓處之適。足以寧燕休。圖史之富。足以娛心目。而幽人逸士。往來於東阡北陌者。足以析名

理而商古今。又不待接於耳目而知侯之樂有在乎是也。是以承命不辭。而記其意如此。如天之福。異時獲從游於堂上。尚能爲侯賦之。紹興三十年十二月乙卯。

雲谷記

雲谷在建陽縣西北七十里。蘆山之顛。處地最高。而羣峯上蟠。中阜下踞。內寬外密。自爲一區。雖當晴晝。白雲坌入。則咫尺不可辨。眩忽變化。則又廓然莫知其所如往。乾道庚寅。予始得之。因作草堂其間。牓曰晦庵。谷中水西南流七里。所至安將院東。茂樹交陰。澗中巨石相倚。水行其間。奔迫澎湃。聲振山谷。自外來者至此。則已神觀蕭爽。覺與人境隔異。故牓之曰南澗。以識游者之所始。循澗北上。山益深。樹益老。澗多石底。高下斗絕。曲折回互。水皆自高瀉下。長者一二丈。短亦不下數尺。或詭匿側出。屑屑相承。數級而下。時有支澗。自兩旁山谷橫注其中。亦皆噴薄濺灑可觀。行里餘。俛入畬關百餘步。巨石臨水。可跂而息。澗西危石。側立蘚封。蔓絡佳木異草。上偃旁綴。水出其下。淙散激射於澗中。特爲幽邃。下流曲折十數。騰壑沸渝西。抵橫石如斷崖者。乃曳而長演。遂徐去。欲爲小亭臨之。取陸士衡招隱詩語。命以鳴玉而未暇也。自此北去。歷懸水三四處。高者至五六丈。聚散廣狹。各有姿態。皆可爲亭。以賞其趣。又北捨澗循山折而東行。躡庭草樹膠葛。不可知其淺深。其下水聲如雷。計應猶有佳處。而亦未暇尋也。行數百步。得石壁高廣皆百餘尺。瀑布當中而下。遙望如垂練。視澗中諸懸水爲最長。徑當其委。跳揭而度。回視所歷羣山。皆據其頂。獨西北望半山立石叢木。名豹子巖者。槎牙突兀。如在天表。然石蘚窮險。北入雲谷。則又已俯而視之矣。地勢高下。大略於此可見。谷口距狹。爲關以限內外。兩翼爲軒窗。可坐可臥。以息游者。外植叢篁。內疏蓮沼。梁木跨之。植杉繞徑。西循小山而上。以達於中阜。沼上田數畝。其東欲作田舍數間。名以雲莊。徑緣中阜之足。北入泉峽。歷石池山楹藥圃井泉東寮之西。折旋南入竹中。得草堂三間。所謂晦庵也。山楹前直兩峯。峭鋒傑立。下瞰石池。東起層嶂。其脊可耕者數十畝。寮有道流居之。自中阜以東。可食之地。無不闢也。草堂前隙地數丈。右臂繞前。起爲小山。植以椅桂蘭蕙。悄蒨岑蔚。南峯出其背。孤圓貞秀。莫與爲擬。其左亦皆茂樹修竹。翠密環擁。不見間隙。俯仰其間。不自知其身之高。地之迥。直可以旁日月而臨風雨也。堂後結草爲廬。稍上山頂北。望俯見武夷諸峯。欲作亭以望。度風高不可久。乃作石臺。名以懷仙。小山之東。徑繞山腹。穿竹樹。南出而西下。視山前村墟。井落隱隱。猶可指數。然亦不容置屋。復作臺名以揮手。南循岡脊。下得橫徑。徑南即谷口小山。其上小平。田畦即以新年。因命之曰雲社。徑東屬杉徑。西入西崦。西崦有地數十畝。亦有道流結茅以耕其間。曰西寮。其西山之脊。蟠繞東下。與南峯西垂相蓋而谷口小山。介居其間。如巨人垂手。拱玩珠璧。兩原之水。合於其前。出爲南澗。東寮北有桃蹊竹塢漆園。度北嶺有茶坡。東北行。攀危石。履側徑。行東峯之顛。下而復上。乃至絕頂。平處劣丈餘。四隤皆峻削。下數百丈。使人眩視。悸不自保。然俯而四瞰。面各數百里。連峯有無。遠近環合。彩翠雲霧。皆且萬狀。亦非世人耳目所嘗見也。予嘗名湘西嶽麓之頂曰赫曦臺。張伯和父爲大書甚壯偉。至是而知彼爲不足以當之。將移刻以侈其勝。絕頂北下。有魏林橫帶半巖。木氣辛烈。可已瘡疾。疑即方家所用阿魏者。林下巖中。滴水

成坎．大如栝棬．不竭不溢．里人謂之顯濟．水旱禱焉．又下爲北澗．有巨石二．對立澗旁．巉巗崒峯．古木蒼覆．藤草蒙翳．最爲山北奇處．里人名其左曰仁．右曰義．歲時奉祠如法．聞自是東北去．有瀑布出澗巔峯下．石崖陡下．水瀉空中數十丈．勢尤奇壯．東南別谷．有石室三．皆可居．其一尤勝．比兩房．中通側戶．旁近水泉．可引以灌溉．然皆未暇往觀．自東嶂南出小嶺．下數十步．有巨石嶄嶻．下瞰絕壑．古木叢生．樛枝橫出．是爲中溪．別派下入村落．其中路．及始入南澗西崖．小灘之源．各有石田數畝．村民以遠且瘠．棄不耕．皆以貸獮之．歲給守者．以其餘奉增葺．我勢若可以無求於外而足者．蓋此山自西北橫出．以其脊爲崇安．建陽．南北之境．環數百里之山．未有高焉者也．此谷自下而上．得五之四．其曠然者可望．其奧然者可居．昔有王君子思者．棄官棲遁．學鍊形辟穀之法．數年而去．今東寮即其居之遺址也．然地高氣寒．又多烈風飛雲．所沾器用衣巾．皆濕如沐．非志完神王．氣盛而骨強者．不敢久居．其四面而登．皆緣崖壁．援蘿葛．崎嶇數里．非雅意林泉．不憚勞苦者．則亦不能至也．自予家西南來．猶八十餘里．以故它人絕不能來．而予亦歲不過一再至．獨友人蔡季通家山北二十餘里．得數往來．其間自始營葺迄今有成．皆其力也．然予常自念．自今以往．十年之外．嫁娶亦當粗畢．即斷家事．滅景此山．是時山之林薄．當益深茂．水石當益幽勝．館宇當益完美．耕山釣水．養性讀書．彈琴鼓缶．以詠先王之風．亦足以樂而忘死矣．顧今誠有所未暇．姑記其山水之勝如此．并爲之詩．將使畫者圖之．時覽觀焉．以自慰也．山樓所面雙峯之下．昔有方士呂翁居之．死而不腐．其地亦孤絕殊勝．本爲山北民家．今亦得之．名曰休庵．蓋凡耕且食於吾山者．皆翁之徒也．往往遁跡清淨．能勞筋骨以自給．人或犯之不校也．有少年棄妻子從之．問其所授受．笑不肯

言．然久益堅苦．無怨悔之色．嗚呼．是其絕滅倫類．雖不免得罪於先王之教．然其視世之貪利冒色．淪溺而不厭者．則既賢矣．因附記之．且以自警云．淳熙乙未秋七月既望晦翁書．

靜江府學記

古者聖王設爲學校．以教其民．由家及國．大小有序．使其民無不入乎其中而受學焉．而其所以教之之具．則皆因其天賦之秉彝．而爲之品節．以開導而勸勉之．使其明諸心．修諸身．行於父子兄弟夫婦朋友之間．而推之以達乎君臣上下人民事物之際．必無不盡其分焉者．及其學之既成．則又興其賢且能者．寘之列位．是以當是之時．理義休明．風俗醇厚．而公卿大夫列士之選．無不得其人焉．此先王學校之官．所以爲政事之本．道德之歸．而不可以一日廢焉者也．至於後世．學校之設．雖或不異乎先王之時．然其師之所以教．弟子之所以學．則皆忘本逐末．懷利去義．而無復先王之意．以故學校之名雖在．而其實不舉．其效至於風俗日敝．人材日衰．雖以漢唐之盛隆．而無以彷彿乎三代之叔季．然猶莫有察其所以然者．顧遂以學校爲虛文．而無所與於道德政理之實．於是爲士者．求道於老子釋氏之門．爲吏者．責治乎簿書期會之最．蓋學校之僅存．而不至於遂廢者．亦無幾耳．乃者．聖上慨然憫其如此．親屈鑾輅．臨幸學宮．發詔諸生．勵之以爲君子之儒．而無墮乎人爵者．德意既盛美矣．而靜江守臣．廣漢張侯栻．適以斯時．一新其府之學．亦既舉事．則命其屬．具圖與書．使人於武夷山間謁熹．文以記之．顧非其人．欲謝不敢．而

惟侯之意．不可以虛辱．乃按圖考書．以訂其事．則皆曰．靜江之學．自唐觀察使隴西李侯昌巙．始立於牙城之西北．其後又徙於東南．歷時既久．士以卑濕墊溺爲病．有宋乾道三年．知府事延平張侯維．乃撤而遷於始安故郡之墟．蓋其地自郡廢而爲浮屠之宮者三．始議易置．而部使者有惑異教持不可者．既乃僅得其一．遂因故材而亟徙焉．以故規模褊陋．役易摧圮．至於今侯．然後乃得并斥左右佛宮它所．度材鳩匠．合其地而一新焉．殿闕崇邃．堂序廣深．生師之舍．環列廡外．眈眈翼翼．不侈不陋．於其爲諸侯之學．所以布宣天子之命．教者甚實宜稱．熹於是喟然起而歎曰．夫遠非鬼．崇本教．以侈前人之功．侯之爲是．則既可書已．抑熹聞之．侯之所以教於是者．莫非明義反本．以遵先王教學之遺意．而欲使其學者皆知所以不慕人爵．爲君子儒．如明詔之所謂者．則其可書．又豈徒以一時興作之盛爲功哉．故特具論其指意所出者爲詳．而并書其本末如此．以告來者．侯字敬夫．丞相魏忠獻公之嗣子．其學近推程氏．以遂於孔孟．治己教人．一以居敬爲主．明理爲先．嘗以左司副郎侍講禁中．既而出臨此邦．以幸遠民．其論說政教．皆有明法．然則士之學於是者．亦可謂得師矣．其亦無疑於侯之所以教者．而相與盡其心哉．淳熙四年冬十有一月己未日南至．新安朱熹記．

瓊州學記

昔者聖王作民君師．設官分職．以長以治．而其教民之目．則曰．父子有親．君臣有義．夫婦有別．長幼有序．朋友有信．五者而已．蓋民有是身．則必有是五者．而不能以一日離．有是心．則必有是五者之理．而不可以一日離也．是以聖王之教．因其固有．還以導之．使不忘乎其初．然又慮其由而不知．無以久而不壞也．則爲之擇其民之秀者．羣之以學校．而聯之以師儒．開之以詩書．而成之以禮樂．凡所以使之明是理而守之不失．傳是教而施之無窮者．蓋亦莫非因其固有而發明之．而未始有所務於外也．夫如是．是以其教易明．其學易成．而其施之之博．至於無遠之不暨．而無微之不化．此先王教化之澤．所以爲盛．而非後世所能及也．淳熙九年．瓊管帥守長樂韓侯璧．既新其州之學．而使以圖來請記曰．吾州在中國西南萬里．炎天漲海之外．其民之能爲士者既少．幸而有之．其記誦文詞之習．又不能有以先於北方之學者．故其功名事業．遂無以自白於當世．僕竊悲之．今其公堂序室．則既修矣．然尚懼其未能知所興起也．是以願有謁焉．吾子其有以振德之．熹竊惟國家興學之意．不爲不廣．斯人蒙化之日．不爲不深．然猶有如侯之所慮者．豈前日之所以教者．未嘗導之以其身心之所固有．而徒強之以其外．是以若彼其難與．因爲之言其所聞於古者．以告之．使瓊之士．知夫所以爲學者．不外於身心之所固有．而用其一日之力焉．則其德成行修．而無所疑於天下之理．將無難者．而凡所謂功名事業云者．其本已在是矣．若彼記誦文詞之末．則本非吾事之所急．而又何足爲重輕乎．嗚呼．瓊士勉旃．天生烝民．有物有則．民之秉彝．好是懿德．是豈有古今之間．遠近之殊哉．侯於是邦．政多可紀．已具刻於池亭之石．因不復書．而是役之所執功程．又非侯所以屬筆之意也．亦略不論著云．是年歲在玄黓攝提格．冬十月庚申．宣教郎直祕閣朱熹記．

韶州州學濂溪先生祠記

秦漢以來。道不明於天下。而士不知所以爲學。言天者。遺人而無用。語人者。不及天而無本。專下學者。不知上達。而滯於形器。必上達者。不務下學。而溺於空虛。優於治己者。或不足以及人。而隨世以就功名者。又未必自其本而推之也。夫如是。是以天理不明。而人欲熾。道學不傳。而異端起。人挾其私智以馳騖於一世者。不至於老死則不止。而終亦莫悟其非也。宋興。九疑之下。舂陵之墟。有濂溪先生者作。然後天理明。而道學之傳復續。蓋有以闡夫太極陰陽五行之奧。而天下之爲中正仁義者。得以知其所自來。言聖學之有要。而下學者知勝私復禮之可以馴致於上達。明天下之有本。而言治者知誠心端身之可以舉而措之於天下。其所以上接洙泗千歲之統。下啓河洛百世之傳者。脈絡分明。而規模宏遠矣。是以人欲自是有所懼而不得肆。異端自是有所避而不得騁。蓋自孟氏旣沒。而歷選諸儒受授之次。以論其興復開創汛埽平一之功。信未有高焉者也。先生熙寧中嘗爲廣南東路提點刑獄公事。而治於韶。洗寃澤物。其兆足以行矣。而以病去。乾道庚寅。知州事周侯舜元仰止遺烈。慨然永懷。始作祠堂於州學講堂之東序。而以河南二程先生配焉。後十有三年。教授廖君德明至。視故祠頗已摧剝。而香火之奉亦怡弗供。乃謀增廣而作新之。明年。即其故處爲屋三楹。像設儼然。列坐有序。月旦望。率諸生拜謁。歲春秋釋奠之明日。則以三獻之禮禮焉。而猶以爲未也。則又日取三先生之書。以授諸生。曰。熟讀精思而力行之。則其進而登此堂也。不異乎親炙之矣。又明年。以書來告曰。韶故名郡。士多願慤。少浮華。可與進於善者。蓋有張文獻、余襄公之遺風焉。然前賢旣遠。而未有先生君子之教以啓迪於其後。雖有名世大賢來官其地。亦未聞有能振衣講業。而得其學之傳者。此周侯之所爲惓惓焉者。而德明所以奉承於後。而不敢怠也。今旣訖事。而德明亦將終更以去矣。夫子幸而與之一言。庶幾乎有以卒成周侯之志。是亦德明之願。而諸生之幸也。廖君嘗以其學講於熹者。因不獲辭。而輒爲論著先生倡明道學之功。以示韶人。使因是而知所以用力之方。又記其作興本末如此。使來者有考焉。淳熙十年癸卯歲五月丁卯。新安朱熹記。

建昌軍進士題名記

建昌之爲郡。據江西一道東南上游。其地山高而水清。其民氣剛而材武。其士多以經術論議文章。致大名。如直講李公、中書翰林曾公兄弟。尤所謂傑然者也。其他能以詞藝致身取高科而登顯仕者。亦不絕於當世。前此乃未有以著其名氏而傳於後世者。比年以來。鄉之先達始病其闕。乃率其徒考自國初以至今日。得若干人。且將礱石刻之。寘諸郡學講堂之上。以竢來者之嗣書焉。而利君元吉、鄧君約禮以書來曰。今日教人取士之法。誠有異於古者。然其所以取之之意。則亦固有在也。顧士之由此而幸得之者。乃或不能刮磨淬勵。以自見於斯世。則亦不必論其教法之是非。而吾之所以負其見取之意者。已不勝言矣。故今吾徒相率爲此。非敢以爲夸。乃欲以爲鄉邦人士子。咸願得子之一言。延其顧以發之。庶乎嗣而書者。相與讀之。而知所警也。予三復其書。而爲之喟然曰。二君子之言誠美矣。然不論夫教法之是非。則無以識其取士之本意。不反身以自求。而得其有貴於己者。則又未足以議其教法之是非也。夫古之人教民以德行道藝。而與其賢者能者。其法備而意深矣。今之爲法不然。其教之之詳。取之之審。反復數

決至於再三。而其具。不越乎無用之空言而已。深求其意。雖或亦將有賴於其用。然彼知但爲無用之空言。而使足以要吾之爵祿。則又何暇復思吾之所以取彼者。其意爲何如哉。二君子蓋皆有所受學。而得其所貴於己者矣。盍亦推明其說。以告夫鄉之後進。使之因是感發。以求古人之所以教者。而盡心乎誠盡其心而有得乎此。然後知今日教人之法。雖不由此。而吾之於此。自當有不能已者。今日取士之意。雖或不皆出此。而吾之所以副其意者。自當無日不在乎此也。是則不惟無愧於今人。而亦且無愧乎古。不惟無愧於一官。而視彼文字聲名之盛者。猶將有所不屑。況乎不義而富且貴者。則又何足道哉。願予不足以當其屬筆之意。姑記是說。以復於二君子。幸與父兄子弟評之。以爲如何也。慶元元年秋八月丙寅。新安朱熹記。

韶州州學經史閣記

韶州之學。在東南爲最盛。弟子員常數百人。比年以來。教養無法。師生相視。漠然如路人。以故風俗日衰。士氣不作。長老憂之。而不能有以救也。紹熙四年。今教授臨邛常君濬孫始至。旣日進諸生。而告之以古昔聖賢教學之意。又爲之飭厨饌。葺齋館。以寧其居。然後謹其出入之防。嚴其課試之法。朝夕其間。訓誘不倦。於是學者競勸。始知常君之爲吾師。而常君之視諸生。亦閔閔焉。惟恐其不能自勉以進於學也。故嘗慮其無書可讀。而業將病於不廣。則又爲之益置書史。合若干卷。度故御書閣之後。更爲重屋以藏之。而以書來。請記其事。且致其諸生之意曰。願有以教之也。予惟古之學者無他。明德新民。求各止於至善而已。夫其所明之德。所止之善。豈有待於外求哉。識其在我而敬以存之。其亦可矣。其所以必曰讀書云者。則以天地陰陽事物之理。修身事親齊家及國。以至於平治天下之道。與凡聖賢之言行。古今之得失。禮樂之名數。下而至於食貨之源流。兵刑之法制。是亦莫非吾之度內。有不可得而精麤者。若非考諸載籍之文。沈潛參伍。以求其故。則亦無以明夫明德體用之全。而止其至善精微之極也。然自聖學不傳。世之爲士者。不知學之有本。而惟書之讀。則其所以求於書。不越乎記誦訓詁文詞之閒。以釣聲名干祿利而已。是以天下之書愈多。而理愈昧。學者之事愈勤。而心愈放。詞章愈麗。議論愈高。而其德業事功之實。愈無以逮乎古人。然非書之罪也。讀者不知學之有本。而無以爲之地也。今觀常君之爲教。旣開之以古人教學之意。而後爲之儲書。以博其問辨之趣。建閣以致其奉守之嚴。則亦庶乎本末之有序矣。予雖有言。又何以加於此哉。然無已而有一焉。則又曰。姑使二三子者。知夫爲學之本。有無待於外求者。而因以致其操存持守之力。使吾方寸之閒。清明純一。眞有以爲讀書之地。而後宏其規。密其度。循其先後本末之序。以大玩乎閣中之藏。則夫天下之理。其必有以盡其纖悉。而一以貫之。異時所以措諸事業者。亦將有本而無窮矣。因序其事。而幷書以遺之。二三子其勉之哉。凡閣之役。始於慶元初元五月辛丑。而成於七月之戊戌。材甓傭食之費。爲錢四百萬有奇。則常君旣率其屬輸俸入以首事。而帥守詹侯體仁。使者趙侯像之、許侯知新。咸有以資之。至於旁郡之守。趙侯伯璵十二邑之長。陳君琨等。亦以其力來助。而董其役者。學之選士楊誠中、張安仁、蕭孔昭也。是歲九月丁亥。朝奉大夫提舉南京鴻慶宮新安朱熹

記.

建昌軍南城縣吳氏社倉記

乾道四年.建人大饑.熹請於官.始作社倉於崇安縣之開耀鄉.使貧民歲以中夏受粟於倉.冬則加息什二以償.歲小不收.則弛其息之半.大侵則盡弛之.期以數年.子什其母.則惠足以廣.而息可遂捐以予民矣.行之累年.人以爲便.淳熙辛丑.熹以使事入奏.因得條上其說.而孝宗皇帝幸不以爲不可.即頒其法於四方.且詔民有慕從者聽.而官府毋或與焉.德意甚厚.而吏惰不恭.不能奉承以布於下.是以至今幾二十年.而江浙近郡田野之民.猶有不與知者.其能慕而從者.僅可以一二數也.是時南城貢士包揚方客里中.適得尚書所下報可之符以歸.而其學徒同縣吳伸與其弟倫見之.獨有感焉.經度久之.乃克有就.遂以紹熙甲寅之歲.發其私穀四千斛者.以應詔旨.而大爲屋以儲之.涖事有堂.燕息有齋.前引兩廡.對列六廥.外爲重門以嚴出內.其爲條約.蓋因崇安之舊而加詳密焉.即以其年.散斂如法.鄉之隱民有所仰食.無復死徙變亂之虞.咸以德於吳氏.而伸與倫不敢當也.則謹謝曰.是倉之立.君師之教.祖考之澤.而鄉鄰之助也.吾何力之有哉.且今幸及於有成.而吾子孫之賢否.異時脫有不能如今日之志.以失信於鄉人者.則願一二父兄爲我教之.教之一再而不能從.則已非復吾子孫矣.盍亦相與言之有司.請正其罪.庶其懼而有改.其亦可也.於是衆益咨嗟歎息.其賢以爲不可及.而包君以書來道其語.且遣倫及伸之子振來請記.熹病力不能文.然嘉其意不忍拒也.乃爲之書其本末.既以警夫吳氏之子孫.使其數世之後.猶有以知其前人之意如此.而不忍壞.抑使世之力能爲而不肯爲者.有所羞愧勉慕而興起焉.則亦所以廣先帝之盛德於無窮.而又以少致孤臣泣血號弓之慕也.慶元丙辰正月己酉.朱熹記.

衡州石鼓書院記

衡州石鼓山.據烝湘之會.江流環帶.最爲一郡佳處.故有書院.起唐元和間.州人李寬之所爲.至國初時.嘗賜敕額.其後乃復稍徙而東.以爲州學.則書院之迹.於此遂廢而不復修矣.淳熙十二年.部使者東陽潘侯畤德鄽.始因舊址.列屋數間.榜以故額.將以俟四方之士有志於學.而不屑於課試之業者居之.未竟而去.今使者成都宋侯若水子淵.又因其故而益廣之.別建重屋.以奉先聖先師之像.且摹國子監及本道諸州印書若干卷.而俾郡縣擇遣修士以充入之.蓋連帥林侯栗.諸使者蘇侯翊.管侯鑑.衡守薛侯伯宣.皆奉金齎割公田以佐其役.踰年而後落其成焉.於是宋侯以書來曰.願記其實.以詔後人.且有以幸教其學者.則所望也.予惟前代庠序之教不修.士病無所於學.往往相與擇勝地.立精舍.以爲羣居講習之所.而爲政者乃或就而褒表之.若此山.若嶽麓.若白鹿洞之類是也.逮至本朝慶曆.熙寧之盛.學校之官.遂徧天下.而前日處士之廬無所用.則其舊迹之蕪廢.亦其勢然也.不有好古圖舊之賢.孰能謹而存之哉.抑今郡縣之學官.置博士弟子員.皆未嘗考其德行道藝之素.其所授受.又皆世俗之書.進取之業.使人見利而不見義.士之有志於爲己者.蓋羞言之.是以常欲別求燕閒清曠之地.以共講其所聞.而不可得.此二公所以慨然發憤於斯役.而不敢憚其煩.蓋非獨不忍其舊迹之蕪廢而已也.故特

爲之記其本末.以告來者.使知二公之志所以然者.而毋以今日學校科舉之意亂焉.又以風曉在位.使知今日學校科舉之教.其害將有不可勝言者.不可以是爲適然.而莫之救也.若諸生之所以學.而非若今人之所謂.則昔者吾友張子敬夫所以記夫嶽麓者.語之詳矣.顧於下學之功.有所未究.是以誦其言不知所以從事之方.而無以蹈其實.然今亦何以他求爲哉.亦曰養其全於未發之前.察其幾於將發之際.善則擴而充之.惡則克而去之.其如此而已矣.又何俟於予言哉.十四年丁未歲夏四月朔.新安朱熹記.

常州宜興縣社倉記

始予居建之崇安.嘗以民饑.請於郡守徐公嚞.得米六百斛以貸.而因以爲社倉.今幾三十年矣.其積至五千斛.而歲斂散之.里中遂無凶年.中間蒙恩召對.輒以上聞.詔施行之.而諸道莫有應者.獨閩帥趙公汝愚.使者宋公若水.爲能廣其法於數縣.然亦不能遠也.紹熙五年春.常州宜興大夫高君商老.實始爲之於其縣善拳開寶諸鄉.凡爲倉者十一.合之爲米二千五百有餘斛.擇邑人之賢者.承議郎趙君善石.周君林.承直郎周君世德.以下二十有餘人以典司之.而以書來屬予記.予心許之.而未及爲也.會是歲浙西水旱.常州民饑尤劇.流殍滿道.顧宜興獨得下熟.而貸之所及者.尤有賴焉.然余猶慮夫貸者之不能償.而高君之惠.將有所窮也.明年春.高君將受代以去.乃復與趙、周諸君.皆以書來趣予文.且言去歲之冬.民負米以輸者.輻湊爭先.視貸籍無龠合之不入.予於是益喜高君之惠.將得以久於其民.又喜其民之信愛其上.而不忍欺也.則爲之記其所以然者.抑又慮其久而不能無弊於其間也.則又因而告之曰.有治人.無治法.此雖老生之常談.然其實不可易之至論也.夫先王之世.使民三年耕者.必有一年之蓄.故積之三十年.則有十年之蓄.而民不病於凶饑.此可謂萬世之良法矣.其次則漢之所謂常平者.今固行之.其法亦未嘗不善也.然考之於古.則三登泰平之世.蓋不嘗有.而驗之於今.則常平者.獨其法令簿書籌鑰之僅存耳.是何也.蓋無人以守之.則法爲徒法.而不能以自行也.而況於所謂社倉者.聚可食之物於鄉井荒閑之處.而主之不以任職之吏.馭之不以流徙之刑.苟非常得聰明仁愛之令.如高君.又得忠信明察之士.如今日之數公者.相與并心一力.以謹其出納.而杜其姦欺.則其法之難守.不待已日而見之矣.此予之所身試者.故并書之.以告後之君子云.

建寧府建陽縣學藏書記

古之聖人.作爲六經.以教後世.易以通幽明之故.書以紀政事之實.詩以導情性之正.春秋以示法戒之嚴.禮以正行.樂以和心.其於義理之精微.古今之得失.所以該貫發揮.究竟窮極.可謂盛矣.而總其書不過數十卷.蓋其簡易精約.又如此.自漢以來.儒者相與尊守而誦習之.轉相授受.各有家法.然後訓傳之書始出.至於有國家者.歷年行事之迹.又皆各有史官之記.於是文字之傳益廣.若乃世之賢人君子.學經以探聖人之心.考史以驗時事之變.以至見聞感觸.有接於外而動乎中.則又或頗論著其說.以成一家之言.而簡册所載.篋櫝所藏.始不勝其多矣.然學者不欲求道則已.誠欲求之.是豈可以舍此而不觀

也哉。而近世以來。乃有所謂科舉之業者。以奪其志。士子相從於學校庠塾之間。無一日不讀書。然間其所讀。則舉非向之所謂者。嗚呼。讀聖賢之言。而不通於心。不有於身。猶不免為非。況其所讀。又非聖賢之書哉。以此道人。乃欲望其教化行。而風俗美。其亦難矣。建陽版本書籍。行四方者。無遠不至。而學於縣之學者。乃以無書可讀為恨。今知縣事會稽姚侯耆寅。始斥掌事者之餘金。鬻書於市上。自六經下及訓傳史記子集。凡若干卷。以充入之。而世儒所誦科舉之業者。一無得與於其間。諸生既得聖賢之書而讀之。又相與講於侯之意。而知所興起也。來謁予文以記之。予惟姚侯之所以教其人。固可書矣。而諸生之所以承侯之意。亦當得書也。抑予猶願有告焉。諸君讀侯之書。其必有以通諸心。有諸身。而無徒為是書肆者。則庶幾無負於侯之教。而是邦風俗之美。亦將有以異於往時矣。於是敬識其說。使刻石而立諸其廡以俟。

濂溪先生事實記

先生世家道州營道縣。濂溪之上。姓周氏。名惇實。字茂叔。後避英宗舊名。改惇頤。用舅氏龍圖閣學士鄭公向奏。授洪州分寧縣主簿。縣有獄。久不決。先生至。一訊立辨。衆口交稱之。部使者薦以為南安軍司理參軍。移郴及桂陽令。用薦者。改大理寺丞。知江州南昌縣事。簽書合州判官事。通判虔州事。改永州。權發遣邵州事。熙寧初。用趙清獻公。呂正獻公。薦為廣南東路轉運判官。改提點刑獄公事。未幾而病。亦會水齧其先墓。遂求南康軍以歸。既葬。上其印綬。分司南京。時趙公再尹成都。復奏起先生。朝命及門。而先生卒矣。熙寧六年六月七日也。年五十有七。葬江州德化縣清泉社。先生博學力行。聞道甚蚤。遇事剛果。有古人風。為政精密嚴恕。務盡道理。嘗作太極圖。易說。易通。數十篇。在南安時。年少不為守所知。洛人程公珦攝通守事。視其氣貌非常人。與語。知其為學知道也。因與為友。且使二子往受學焉。及為郎。故事當舉代。每一遷授。輒以先生名聞。在郴時。郡守李公初平。知其賢。與之語而歎曰。吾欲讀書何如。先生曰。公老無及矣。某也請得為公言之。於是初平日聽先生語。二年果有得。而程公二子。即所謂河南二先生也。南安獄有囚法不當死。轉運使王逵欲深治之。逵。苛刻吏。無敢相可否。先生獨力爭之。不聽。則置手版。歸取告身委之而去。曰。如此尚可仕乎。殺人以媚人。吾不為也。逵亦感悟。囚得不死。在郴、桂陽。皆有治績。來南昌。縣人迎喜曰。是能辨分寧獄者。吾屬得所訴矣。於是更相告語。莫違教命。蓋不惟以抵罪為憂。實以汙善政為恥也。在合州。事不經先生手。吏不敢決。苟下之。民不肯從。蜀之賢人君子。皆喜稱之。趙公時為使者。人或讒先生。趙公臨之甚威。而先生處之超然。然趙公疑終不釋。及守虔。先生適佐州事。趙公熟視其所為。乃寤。執其手曰。幾失君矣。今日乃知周茂叔也。於邵州。新學校以教其人。及使嶺表。不憚出入之勤。瘴毒之侵。雖荒厓絕島。人迹所不至者。必緩視徐按。務以洗冤澤物為己任。施設措置。未及盡其所為。而病以歸矣。自少信古好義。以名節自砥礪。奉己甚約。俸祿盡以周宗族。奉賓友。家或無百錢之儲。李初平卒。子幼。護其喪歸葬之。又往來經紀其家。終始不懈。及分司而歸。妻子饘粥或不給。而亦曠然不以為意也。襟懷飄灑。雅有高趣。尤樂佳山水。遇適意處。或徜徉終日。廬山之麓有溪焉。發源於蓮華峯下。潔清紺

寒。下合於湓江。先生濯纓而樂之。因寓以濂溪之號。而築書堂於其上。豫章黃太史庭堅詩而序之曰。茂叔人品甚高。胸中灑落。如光風霽月。知德者亦深有取其言云。淳熙六年六月乙巳。後學朱熹謹記。

朱子文集卷之十一

序

送李伯諫序

國家建立學校之官。徧於郡國。蓋所以幸教天下之士。使之知所以修身齊家治國平天下之道。而待朝廷之用也。此其德意可謂厚矣。然學不素明。法不素備。選用乎上者。以科目詞藝為足以得人。受任乎下者。以規繩課試為足以盡職。蓋在上者。不知所以為人師之德。而在下者。不知所以為人師之道。是以學校之官。雖徧天下。而游其間者。不過以追時好。取世資為事。至於所謂修身齊家治國平天下之道。則寂乎其未有聞也。是豈國家所為立學教人之本意哉。吾友李君伯諫。敦潔好修。篤志問學。其於古之大學所以修己治人之道。講之熟矣。今也受命於朝。而將掌教於斯之學。吾知其所以為盡職者。其必有異於世俗之為矣。然伯諫方且歉然。自以不足乎人師之德為憂。而辱顧於予以為問。惟予言之淺陋。固已無足陳者。抑自其與伯諫游。而講於斯也。亦三年矣。凡持守之要。玩索之端。巨細精粗。蓋已無所不論。今使之言。其又何以加此。然有一焉。主敬致知。摧驕破吝。謹之於細微雜亂之域。而養之於虛閒靜一之中。是則雖屢言之。而豈患乎其瀆哉。感伯諫下問之勤。不能默默。因敍前說而并書之。衹行之朝。舉以為別。伯

諫行乎哉。今而後聞斬之士。其有慨然興起於學。而明乎所以修身齊家治國平天下之道者。是則伯諫之德之化之驗也夫。

詩集傳序

或有問於余曰。詩何謂而作也。余應之曰。人生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。夫既有欲矣。則不能無思。既有思矣。則不能無言。既有言矣。則言之所不能盡。而發於咨嗟詠歎之餘者。必有自然之音響節族。而不能已焉。此詩之所以作也。曰。然則其所以教者何也。曰。詩者人心之感物。而形於言之餘也。心之所感有邪正。故言之所形有是非。惟聖人在上。則其所感者無不正。而其言皆足以為教。其或感之之雜。而所發不能無可擇者。則上之人必思所以自反。而因有以勸懲之。是亦所以為教也。昔周盛時。上自郊廟朝廷。而下達於鄉黨閭巷。其言粹然無不出於正者。聖人固已協之聲律。而用之鄉人。用之邦國。以化天下。至於列國之詩。則天子巡狩。亦必陳而觀之。以行黜陟之典。降自昭穆而後。寖以陵夷。至於東遷。而遂廢不講矣。孔子生於其時。既不得位。無以行帝王勸懲黜陟之政。於是特舉其籍而討論之。去其重複。正其紛亂。而其善之不足以為法。惡之不足以為戒者。則亦刊而去之。以從簡約。示久遠。使夫學者即是而有以考其得失。善者師之而惡者改焉。是以其政雖不足行於一時。而其教實被於萬世。是則詩之所以為教者然也。曰。然則國風雅頌之體。其不同若是何也。曰。吾聞之。凡詩之所謂風者。多出於里巷歌謠之作。所謂男女相與詠歌。各言其情者也。惟周南召南。親被文王之化以成德。而人皆有以得其性情之正。故其發於言者。樂而不過於淫。哀而不過於傷。是以二篇獨為風詩之正經。自邶而下。則其國之治亂不同。人之賢否亦異。其所感而發者。有邪正是非之不齊。而所謂先王之風者。於此焉變矣。若夫雅頌之篇。則皆成周之世。朝廷郊廟樂歌之詞。其語和而莊。其義寬而密。其作者往往聖人之徒。固所以為萬世法程。而不可易者也。至於雅之變者。亦皆一時賢人君子。閔時病俗之所為。而聖人取之。其忠厚惻怛之心。陳善閉邪之意。猶非後世能言之士所能及之。此詩之為經。所以人事浹於下。天道備於上。而無一理之不具也。曰。然則其學之也當奈何。曰。本之二南以求其端。參之列國以盡其變。正之於雅以大其規。和之於頌以要其止。此學詩之大旨也。於是乎章句以綱之。訓詁以紀之。諷詠以昌之。涵濡以體之。察之性情隱微之間。審之言行樞機之始。則修身齊家平均天下之道。其亦不待他求而得之於此矣。問者唯唯而退。余時方輯詩傳。因悉次是語以冠其篇云。淳熙四年丁酉冬十月戊子。新安朱熹書。

劉甥瑾字序

古之君子。學以為己。非求人之知也。故從師親友。以求先王之道。心思口講而躬行之。既自得於己矣。而誠廣晦默。若無有焉。今之人則反是。是以譬之古之君子。如抱美玉而深藏不市。後之人則以石為玉而又衒之也。劉氏甥瑾。自其先大父大夫公而予之名矣。將冠。以其父命來求字。予字之曰懷甫。告之以古人之意。瑾也勉旃。毋以石為玉而又衒之也。朱熹仲晦父書。

謝監廟文集序

故監西嶽廟謝君綽中者。建之政和人也。熹先君子太史公尉政和時。以公事行鄉落間。聞田舍中有誦書聲。屬耳頗異。亟下車入其舍。則一少年書生。方對案危坐。吟諷自若。先君子前揖。問讀何書。生起對曰。儀禮也。是時士方專治王氏學。非三經字說日錄、老、莊之書不讀。而生之業乃如此。先君子固已奇之。引坐與語。酬應敏給。使出其文。詞氣亦不凡近。問其姓名。則曰。謝姓舉名。綽中字也。先君子大喜。即與俱歸。日授以經史百家之言。而勉其業之所未至。未幾記誦益廣。文字益工。先君子益歎重之。遂中紹興二年進士第。調主邵武之泰寧簿。歸領祠官。年四十六以卒。先君子蓋深惜之。君性耿介。與世俗多不合。而居家極孝友。既得官。即盡以先疇奉其兄。娶妻得田自隨。一旦亦舉而歸之。退自泰寧。自以不能隨俗俯仰。慨然願就閑秩。以便親養。然君之所以自許。與先君子所以期君者。蓋未嘗不以經綸之業為言也。則其志豈自以為止於此而已哉。君歿之年。先君子亦棄諸孤。後四十三年。而君之子東卿。乃以君之遺文一編。過熹於武夷精舍。熹讀其書。得其志。既歎君之不幸。又念先君子之門人賓客如君者。蓋無幾人。今亦無復存者。而熹與東卿又皆伉拙不偶。不能有以成其先人之志。相與太息流涕久之。既而東卿請序其文。遂書其本末如此。君平生為文甚多。東卿未能讀父書而孤。故其所得止於此。其間又多舛繆脫落。不敢輒改。懼失其真。覽者詳焉可也。淳熙乙巳四月既望。新安朱熹序。

贈周道士序

清江道士周君。抱琴來訪。屬余有功衰之戚。不得聽其抑按。然視其貌。接其言。知其所志有深於是者。豈歐陽子所謂理身如理琴。正聲不可干以邪者耶。於其行也。書此以贈之。君還江西。有問余者。以此示之。淳熙乙巳冬晦翁書。

三先生論事錄序

昔顧子敦嘗為人言。欲就山間。與程正叔讀通典十年。世之以是病先生之學者。蓋不獨今日也。夫法度不正。則人極不立。人極不立。則仁義無所措。仁義無所措。則聖人之用息矣。先生之學。固非求子敦之知者。而為先生之徒者。吾懼子敦之言遂得行於其間。因取先生兄弟與橫渠相與講明法度者。錄之篇首。而集其平居議論附之。目曰三先生論事錄。夫豈以為有補於先生之學。顧其所自警者不得不然耳。

大學章句序

大學之書。古之大學所以教人之法也。蓋自天降生民。則既莫不與之以仁義禮智之性矣。然其氣質之稟。或不能齊。是以不能皆有以知其性之所有而全之也。一有聰明睿知能盡其性者出於其閒。則天必命之。以為億兆之君師。使之治而教之。以復其性。此伏羲、神農、黃帝、堯、舜。所以繼天立極。而司徒之職。典樂之官。所由設也。三代之隆。其法寖備。然後王宮國都。以及閭巷。莫不有學。人生八歲。則自王公以下。至於庶人之子弟。皆入小學。而教之以灑掃應對進退之節。禮樂射御書數之文。及其十有五年。則自天子之元子衆子。以至公卿大夫元士之適子。與凡民之俊秀。皆入大學。而教之以窮理正心修己治人之道。此又學校之教。大小之節所以分也。夫以學校之設。其廣如此。教之之術。其次第節目之詳。又如此。而其

所以爲教，則又皆本之人君躬行心得之餘，不待求之民生日用彝倫之外，是以當世之人無不學。其學焉者，無不有以知其性分之所固有，職分之所當爲，而各俛焉以盡其力。此古昔盛時所以治隆於上，俗美於下，而非後世之所能及也。及周之衰，聖賢之君不作，學校之政不修，教化陵夷，風俗頹敗，時則有若孔子之聖，而不得君師之位以行其政教，於是獨取先王之法，誦而傳之以詔後世。若曲禮、少儀、內則、弟子職諸篇，固小學之支流餘裔，而此篇者，則因小學之成功，以著大學之明法，外有以極其規模之大，而內有以盡其節目之詳者也。三千之徒，蓋莫不聞其說，而曾氏之傳獨得其宗，於是作爲傳義，以發其意。及孟子沒而其傳泯焉，則其書雖存，而知者鮮矣。自是以來，俗儒記誦詞章之習，其功倍於小學而無用；異端虛無寂滅之教，其高過於大學而無實。其他權謀術數，一切以就功名之說，與夫百家衆技之流，所以惑世誣民、充塞仁義者，又紛然雜出乎其閒。使其君子不幸而不得聞大道之要，其小人不幸而不得蒙至治之澤，晦盲否塞，反覆沈痼，以及五季之衰，而壞亂極矣。天運循環，無往不復。宋德隆盛，治教休明。於是河南程氏兩夫子出，而有以接乎孟氏之傳。實始尊信此篇而表章之，既又爲之次其簡編，發其歸趣，然後古者大學教人之法、聖經賢傳之指，粲然復明於世。雖以熹之不敏，亦幸私淑而與有聞焉。顧其爲書猶頗放失，是以忘其固陋，采而輯之，閒亦竊附己意，補其闕略，以俟後之君子。極知僭踰，無所逃罪，然於國家化民成俗之意、學者修己治人之方，則未必無小補云。淳熙己酉二月甲子，新安朱熹序。

中庸章句序

中庸何爲而作也？子思子憂道學之失其傳而作也。蓋自上古聖神繼天立極，而道統之傳有自來矣。其見於經，則允執厥中者，堯之所以授舜也；人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中者，舜之所以授禹也。堯之一言，至矣盡矣。而舜復益之以三言者，則所以明夫堯之一言，必如是而後可庶幾也。蓋嘗論之：心之虛靈知覺，一而已矣，而以爲有人心道心之異者，則以其或生於形氣之私，或原於性命之正，而所以爲知覺者不同，是以或危殆而不安，或微妙而難見耳。然人莫不有是形，故雖上智不能無人心，亦莫不有是性，故雖下愚不能無道心。二者雜於方寸之閒，而不知所以治之，則危者愈危，微者愈微，而天理之公卒無以勝夫人欲之私矣。精則察夫二者之閒而不雜也，一則守其本心之正而不離也。從事於斯，無少閒斷，必使道心常爲一身之主，而人心每聽命焉，則危者安，微者著，而動靜云爲自無過不及之差矣。夫堯、舜、禹，天下之大聖也；以天下相傳，天下之大事也。以天下之大聖，行天下之大事，而其授受之際，丁寧告戒，不過如此，則天下之理，豈有以加於此哉。自是以來，聖聖相承，若成湯、文、武之爲君，臯陶、伊、傅、周、召之爲臣，既皆以此而接夫道統之傳；若吾夫子，則雖不得其位，而所以繼往聖、開來學，其功反有賢於堯舜者。然當是時，見而知之者，惟顏氏、曾氏之傳得其宗。及曾氏之再傳，而復得夫子之孫子思，則去聖遠而異端起矣。子思懼夫愈久而愈失其眞也，於是推本堯舜以來相傳之意，質以平日所聞父師之言，更互演繹，作爲此書，以詔後之學者。蓋其憂之也深，故其言之也切；其慮之也遠，故其說之也詳。其曰天命率性，則道心之謂也；其曰擇善固執，則精一之謂也；其曰君子時中，則執中之謂也。世之相後千有餘

年，而其言之不異，如合符節。歷選前聖之書，所以提挈綱維、開示蘊奧，未有若是其明且盡者也。自是而又再傳以得孟氏，爲能推明是書，以承先聖之統。及其沒而遂失其傳焉，則吾道之所寄，不越乎言語文字之閒，而異端之說日新月盛，以至於老佛之徒出，則彌近理而大亂眞矣。然而尚幸此書之不泯，故程夫子兄弟者出，得有所考，以續夫千載不傳之緒；得有所據，以斥夫二家似是之非。蓋子思之功於是爲大，而微程夫子，則亦莫能因其說而得其心也。惜乎其所以爲說者不傳，而凡石氏之所輯錄，僅出於其門人之所記，是以大義雖明，而微言未析。至其門人所自爲說，則雖頗詳盡而多所發明，然倍其師說而淫於老佛者，亦有之矣。熹自蚤歲即嘗受讀而竊疑之，沈潛反覆，蓋亦有年，一旦恍然，似有以得其要領者，然後乃敢會衆說而折其中，既爲定著章句一篇，以竢後之君子。而一二同志復取石氏書，刪其繁亂，名以輯略，且記所嘗論辨取舍之意，別爲或問，以附其後。然後此書之旨，支分節解，脈絡貫通，詳略相因，巨細畢舉，而凡諸說之同異得失，亦得以曲暢旁通，而各極其趣。雖於道統之傳不敢妄議，然初學之士或有取焉，則亦庶乎行遠升高之一助云爾。淳熙己酉春三月戊申，新安朱熹序。

豐清敏遺事後序

仲尼亟稱於水曰：水哉水哉。其詞約而旨微矣。而孟子論其所取之意，乃直以原泉混混，不舍晝夜，盈科而後進，放乎四海者言之，非其深造默識，有以得乎聖人之心，孰能知其所說之如此，而有志之士，欲有爲於此世者，又豈可以不察乎此，而先立其本哉。然自聖賢既遠，道學不明，士大夫不知用心於內以立其本，而徒恃其意氣才力之盛以能有爲於世者，蓋亦多矣。彼其見聞之博、詞令之美、論議之雄、節概之高，一時之閒，從其外而觀之，豈不誠有以過人者。然探其中而責其實，要其久而待其歸，求其充然有以慰滿於人心，而無一瑕之可指者，則什伯之中，未見其可以一二數也。嗚呼，若禮部尚書紆雲清敏公者，其眞所謂有本者歟。觀其平居暇日所以治心養氣而修諸身者，蓋天下之物，無足以累其志，是以爲子則孝，爲吏則廉，進而立乎本朝，則上自宗廟以及人主之身，內自禁掖近幸之私，而外及乎朝廷卿相之重，知無不言，言無不盡，蓋有當時法家拂士所爲低回避就而詭詞以幸濟者，公獨正色讜言，無少顧避。退未嘗以語乎家，而其計慮之明，諫說之切，所以不諧於時而卒驗於後者，乃反因深文巧詆之筆而後顯。及其出而賦政乎外，退處乎鄉，以至流放轉徙於荒寒寂寞之濱，而遂奄然以沒其世，則其所以處乎巨細顯微之閒者，又皆清明純潔，而無一毫之歉，是非所謂原泉混混而放乎四海者耶。孔子之歎，孟氏之言，於是而益見其不我欺矣。熹愚不肖，生長窮鄉，聞公之名而鄉往之久矣，獨恨未能盡得其行事之本末。前年，公之曾孫中散大夫某持節南來，亟往請焉，大夫公出是書，而遂以其序見屬，熹不得辭也。因次是說，以附於章貢李公跋語之後，雖於公之盛德馴行、剛毅大節，無能有所發明，然使讀公之書而仰高山行景行者，知循其本而用力焉，則亦世道人材之一助，而非獨爲豐氏之私也。大夫公諱誼，廉直勤事愛民，屢爲刺史二千石，入居郎省，皆有聲聞，然多不得久於其官，蓋有公之風烈云。紹熙二年夏四月戊寅，朝散郎直寶文閣權發遣漳州軍州事朱熹序。

附徐端叔命序

世以人生年月日時所值支幹納音推知其人吉凶壽夭窮達者其術雖若淺近然學之者亦往往不能造其精微蓋天地所以生物之機不越乎陰陽五行而已其屈伸消息錯綜變化固已不可勝窮而物之所賦賢愚貴賤之不同特昏明厚薄毫釐之差耳而可易知其說哉徐君嘗爲儒則嘗知是說矣其用志之密微而言之多中也固宜世之君子儻一過而問焉豈惟足以信徐君之術而振業之亦足以知夫得於有生之初者其賦與分量固已如是富貴榮顯固非貪求所得致而貧賤禍患固非乃力所可辭也直道而行致命遂志一變末俗以復古人忠厚廉恥之餘風則或徐君之助也雖然與人子言依於孝與人臣言依於忠天壽固不貳矣必修身以俟之乃可以立命徐君其亦謹其所以言者哉紹興壬午十月九日新安仲晦朱熹書

楚辭集註序

右楚辭集註八卷今所校定其第錄如上蓋自屈原賦離騷而南國宗之名章繼作通號楚辭大抵皆祖原意而離騷深遠矣竊嘗論之原之爲人其志行雖或過於中庸而不可以爲法然皆出於忠君愛國之誠心原之爲書其辭旨雖或流於跌宕怪神怨懟激發而不可以爲訓然皆生於繾綣惻怛不能自已之至意惟其不知學於北方以求周公仲尼之道而獨馳騁於變風變雅之末流以故醇儒莊士或羞稱之然使世之放臣屏子怨妻去婦抆淚謳吟於下而所天者幸而聽之則於彼此之間天性民彝之善豈不足以交有所發而增夫三綱五典之重此予之所以每有味於其言而不敢直以詞人之賦視之也然自原著此詞至漢未久而說者已失其趣如太史公蓋未能免而劉安、班固、賈逵之書世復不傳及隋唐間爲訓解者尚五六家又有僧道騫者能爲楚聲之讀今亦漫不復存無以驗其說之得失而獨東京王逸章句與近世洪興祖補注並行於世其於訓詁名物之間則已詳矣顧王書之所取舍與其題號離合之間多可議者而洪皆不能有所是正至其大義則又皆未嘗沈潛反覆嗟歎詠歌以尋其文詞指意之所出而遽欲取喩立說旁引曲證以強附於其事之已然是以或以迂滯而遠於性情或以迫切而害於義理使原之所爲抑鬱而不得伸於當年者又晦昧而不見白於後世予於是益有感焉疾病呻吟之暇聊據舊編粗加隱括定爲集註八卷庶幾讀者得以見古人於千載之上而死者可作又足以知千載之下有知我者而不恨於來者之不聞也嗚呼悕矣是豈易與俗人言哉

楚辭後語目錄序

右楚辭後語目錄以晁氏所集錄續變二書刊補定著凡五十二篇晁氏之爲此書固主於辭而亦不得不兼於義今因其舊則其考於辭也宜益精而擇於義也當益嚴矣此余之所以兢兢而不得不致其謹也蓋屈子者窮而呼天疾痛而呼父母之詞也故今所欲取而使繼之者必其出於幽憂窮蹙怨慕淒涼之意乃爲得其餘韻而宏衍鉅麗之觀懽愉快適之語宜不得而與焉至論其等則又必以無心而冥會者爲貴其或有是則雖遠且賤猶將汲而進之一有意於求似則雖迫眞如揚、柳亦不得已而取之耳若

其義則首篇所著荀卿子之言指意深切詞調鏗鏘君人者誠能使人朝夕諷誦不離於其側如衛武公之抑戒則所以入耳而著心者豈但廣廈細旃明師勸誦之益而已哉此固余之所爲眷眷而不能忘者若高唐神女李姬洛神之屬其詞若不可廢而皆棄不錄則以義裁之而斷其爲禮法之罪人也高唐卒章雖有思萬方憂國害開聖賢輔不逮之云亦屠兒之禮佛倡家之讀禮耳幾何其不爲獻笑之資而何諷一之有哉其息夫躬、柳宗元之不棄則晁氏已言之矣至於揚雄則未有議其罪者而余獨以爲是其失節亦蔡琰之儔耳然琰猶知愧而自訟若雄則反訕前哲以自文宜又不得與琰比矣今皆取之豈不以夫琰之母子無絶道而於雄則欲因反騷而著蘇氏、洪氏之貶詞以明天下之大戒也陶翁之詞晁氏以爲中和之發於此不類特以其爲古賦之流而取之是也抑以其自謂晉臣恥事二姓而言則其意亦不爲不悲矣序列於此又何疑焉至於終篇特著張夫子、呂與叔之言蓋又以告夫游藝之及此者使知學之有本而反求之則文章有不足爲者矣其餘微文碎義又各附見於本篇此不暇悉著云

中庸集解序

中庸之書子思子之所作也昔者曾子學於孔子而得其傳矣孔子之孫子思又學於曾子而得其所傳於孔子者焉既而懼夫傳之久遠而或失其眞也於是推本所傳之意質以所聞之言更相反覆作爲此書孟子之徒實受其說孟子沒而不得其傳焉漢之諸儒雖或尊誦然既雜乎傳記之間而莫之貴又莫有能明其所傳之意者至唐李翶始知尊信其書爲之論說然其所謂滅情以復性者又雜乎佛老而言之則亦異於曾子、子思、孟子之所傳矣至於本朝濂溪周夫子始得其所傳之要以著於篇河南二程夫子又得其遺旨而發揮之然後其學布於天下然明道不及爲書今世所傳陳忠肅公之所序者乃藍田呂氏所著之別本也伊川雖嘗自言中庸今已成書然亦不傳於學者或以問於和靖尹公則曰先生自以不滿其意而火之矣二夫子於此既皆無書故今所傳特出於門人記平居問答之辭而門人之說行於世者惟呂氏、游氏、楊氏、侯氏爲有成書若橫渠先生若謝氏、尹氏則亦或記其語之及此者耳又皆別自爲編或頗雜出他記蓋學者欲觀其聚而不可得固不能有以考其異而會其同也熹之友會稽石君子重乃始集而次之合爲一書以便觀覽名曰中庸集解復第其錄如右而屬熹序之熹惟聖門傳授之微旨見於此篇者諸先生言之詳矣熹之淺陋蓋有行思坐誦沒世窮年而不得其所以言者尚何敢措一辭於其間然嘗竊謂秦漢以來聖學不傳儒者惟知章句訓詁之爲事而不知復求聖人之意以明夫性命道德之歸至於近世先知先覺之士始發明之則學者既有以知夫前日之爲陋矣然或乃徒誦其言以爲高而又初不知深求其意甚者遂至於脫略章句陵籍訓詁坐談空妙展轉相迷而其爲患反有甚於前日之爲陋者嗚呼是豈古昔聖賢相傳之本意與夫近世先生君子之所以望於後人者哉熹誠不敏私竊懼焉故因子重之書特以此言題其篇首以告夫同志之讀此書者使之毋跂於高無駭於奇必沈潛乎句讀文義之間以會其歸必戒懼乎不睹不聞之中以踐其實庶乎優柔厭飫眞積力久而於博厚高明悠久之域忽不自知其至焉則爲有以眞得其傳而無徒誦坐談之弊矣抑子重之爲此書

采掇無遺，條理不紊，分章雖因衆說，然去取之間，不失其當，其謹密詳審，蓋有得乎行遠自邇，登高自卑之意。惟哀公問政以下六章，據家語本一時問答之言，今從諸家不能復合，然不害於其脈理之貫通也。又以簡帙重大，分爲兩卷，亦無他義例云。

王梅溪文集序

知人之難，堯舜以爲病，而孔子亦有聽言觀行之戒，然以余觀之，此特爲小人設耳。若皆君子，則何難知之有哉。蓋天地之間，有自然之理，凡陽必剛，剛必明，明則易知；凡陰必柔，柔必暗，暗則難測。故聖人作易，遂以陽爲君子，陰爲小人，其所以通幽明之故，類萬物之情者，雖百世不能易也。余嘗竊推易說以觀天下之人，凡其光明正大，疏暢洞達，如青天白日，如高山大川，如雷霆之爲威，而雨露之爲澤，如龍虎之爲猛，而麟鳳之爲祥，磊磊落落，無纖芥可疑者，必君子也；而其依阿淟涊，回互隱伏，糾結如蛇蚓，瑣細如蟣蝨，如鬼蜮狐蠱，如盜賊詛祝，閃倏狡獪，不可方物者，必小人也。君子小人之極，既定於內，則其形於外，雖言談舉止之微，無不發見，而況於事業文章之際，尤所謂粲然者。彼小人者，雖曰難知，而亦豈得而逃哉。於是又嘗求之古人，以驗其說，則於漢得丞相諸葛忠武侯，於唐得工部杜先生、尚書顏文忠公、侍郎韓文公，於本朝得故參知政事范文正公，此五君子，其所遭不同，所立亦異，然求其心，則皆所謂光明正大，疏暢洞達，磊磊落落，而不可揜者也。其見於功業文章，下至字畫之微，蓋可以望之而得其爲人。求之今人，則如太子詹事王公龜齡，其亦庶幾乎此者矣。公始以諸生對策庭中，一日數萬言，被遇太上皇帝，親擢以冠多士，遂取其言施行之。及佐諸侯入册府，事今上皇帝於初潛，又皆以忠言直節，有所裨補。上亦雅敬信之，登極之初，即召以爲侍御史，納用其說。公知上意以必復土疆，必雪讎恥爲己任，其所言者，莫非修德行政，任賢討軍之實，而於分別邪正之際，尤致意焉。尋以邊兵失律，廷議不臧，上疏自劾，除吏部侍郎不拜，去爲數郡，布上恩，恤民隱，蚤夜孜孜，如饑渴嗜欲之切於己。去之日，民思之如父母。其處閨門，居鄉黨，則又親親敬故，隆信義，務敦樸，雖家人孺子，亦皆藹然有忠厚廉遜之風。平居無所嗜好，顧喜爲詩，渾厚質直，惻怛條暢，如其爲人，不爲浮靡之文。論事取極己意，然其規模宏闊，骨骼開張，出入變化，俊偉神速，世之盡力於文字者，往往反不能及。其他片言半簡，雖或出於脫口肆筆之餘，亦無不以仁義忠孝爲歸，而皆出於肺腑之誠，然非有所勉強蓋飾而爲之也。蓋其所稟於天者，純乎陽德剛明之氣，是以其心光明正大，疏暢洞達，無有隱蔽，而見於事業文章者，一皆如此。海內有志之士，聞其名，誦其言，觀其行，而得其心，無不斂衽心服，至於小人，雖以一時趨向之殊，或敢巧爲讒詆，然其極口，不過以爲迂闊、近名，不切時務；至其大節之偉然者，亦不能有以毫髮點汙也。然則公於五君子者，迹雖未必皆同，而心實似之，故自其布衣時，嘗和韓詩數十百篇，守番及夔，則又適在葛、杜、顏、范之遺墟，皆得新其祠宇，以致欽慕之意。蓋亦每自比焉。嗚呼，公之必爲君子，蓋不待孔孟堯舜而知之矣。予昔官中祕，直西省，皆得與公爲寮，每公知顧甚厚；及來守建康，則公殁幾十年，而其子聞詩適官府下，相與道舊，感慨欷歔。一日出公遺文三十二卷，屬予序之。余蓋三復焉，而掩卷太息也。公之行事，今某官莫侯子齊既狀之，而故端明殿

學士汪公聖錫，取以誌其墓矣。故余因不復著，獨論其心如此，列於篇端，以告天下之士，使有以識其所謂光明正大，疏暢洞達者，言言惺惺，初未嘗隨死而亡也。以是勝私起懦，而相與師慕其萬一，在朝廷，則以犯顏納諫爲忠；仕州縣，則以勤事愛民爲職；內外交修，不遺餘力，使君德日躋於上，民生日遂於下，國步安強，隱然其有恢復之勢，則公雖云亡，而其精爽之可畏者，爲無憾於九原矣。嗚呼，其亦可悲也夫。聞詩亦好學有立，能守其家云。

資治通鑑綱目序

先正溫國司馬文正公受詔編集資治通鑑，既成，又撮其精要之語，別爲目錄三十卷，并上之。晚病本書太詳，目錄太簡，更著舉要歷八十卷，以適厥中，而未成也。至紹興初，故侍讀南陽胡文定公始復因公遺稿，修成舉要補遺若干卷，則其文愈約，而事愈備矣。然往者得於其家而伏讀之，猶竊自病記識之弗強，不能有以領其要而及其詳也。故嘗過不自料，輒與同志因兩公四書，別爲義例，增損檃括，以就此編。蓋表歲以首年，（逐年之上行外書甲子，雖無事，依舉要以備歲年。）而因年以著統，（凡正統之年歲下大書，非正統者兩行分注。）大書以提要，（凡大書有正例，有變例。正例如始終興廢，災祥沿革，及號令征伐，殺生除拜之大者；變例如不在此例，而善可爲法，惡可爲戒者，皆特書之也。）而分注以備言，（凡分注有追原其始者，有遂言其終者，有詳陳其事者，有備載其言者，有因始終而見者，有因拜除而見者，有因事類而見者，有因家世而見者，有溫公所立之言，所取之論，有胡氏所收之說，所著之評，而兩公所遺，與夫近世大儒先生折衷之語，今亦頗采以附於其間云。）使夫歲年之久近，國統之離合，辭事之詳略，議論之同異，通貫曉析，如指諸掌，名曰資治通鑑綱目，凡若干卷，藏之巾笥，姑以私便檢閱，自備遺忘而已。若兩公述作之本意，則有非區區所敢及者。雖然，歲周於上而天道明矣，統正於下而人道定矣，大綱概舉而監戒昭矣，衆目畢張而幾微著矣。是則凡爲致知格物之學者，亦將慨然有感於斯，而兩公之志，或庶乎其可以默識矣。因述其指意條例如此，列於篇端，以俟後之君子云。乾道壬辰夏四月甲子，新安朱熹謹書。

張南軒文集序

孟子沒而義理之說不明於天下，中間董相仲舒、諸葛武侯、兩程先生屢發明之，而世之學者莫之能信，是以其所以自爲者，鮮不溺於人欲之私，而其所以謀人之國家，則亦曰功利焉而已爾。爰自國家南渡以來，乃有丞相魏國張忠獻公倡明大義，以斷國論，侍讀南陽胡文定公誦說遺經，以開聖學，其託於空言，見於行事，雖若不同，而於孟子之言、董、葛、程氏之意，則皆有所謂千載而一轍者。若近故荊州牧張侯敬夫者，則又忠獻公之嗣子，而胡公季子五峯先生之門人也。自其幼壯，不出家庭，而固已得夫忠孝之傳；既又講於五峯之門，以會其歸，則其所以默契於心者，人有所不得而知也。獨其見於論說，則義利之間，毫釐之辨，蓋有出於前哲之所欲言而未及究者。措諸事業，則凡宏綱大用，巨細顯微，莫不洞然於胸次，而無一毫功利之雜，是以論道於家，而四方學者爭鄉往之；入侍經帷，出臨藩屏，則天子亦味其言，嘉

其植。且將倚以大用。而敬夫不幸死矣。敬夫既歿。其弟定叟。裒其故稿。得四巨篇。以授予曰。先兄不幸蚤世。而其同志之友。亦少存者。今欲次其文以行於世。非子之屬而誰可。予受書愀然。開卷讀。不能盡數篇。為之廢書太息流涕而言曰。世復有斯人也耶。無是人而有是書。猶或可以少見其志。然吾友平生之言。蓋不止此也。因復益為求訪。得諸四方學者所傳。凡數十篇。又發吾篋。出其往還書疏讀之。亦多有可傳者。方將為之定著繕寫。歸之張氏。則或者已用別本摹印而流傳廣矣。遽取觀之。蓋多近所講焉而未定之論。而凡近歲以來。談經論事。發明道要之精語。反不與焉。予因慨念。敬夫天資甚高。聞道甚早。其學之所就。既足以名於一世。然察其心。蓋未嘗一日以是而自足也。比年以來。方且窮經會友。日反諸心。而驗諸行事之實。蓋有所謂不知年數之不足者。是以其學日新而無窮。其見於言語文字之間。始皆極於高遠。而卒反就於平實。此其淺深疏密之際。後之君子。其必有以處之矣。顧以序次之不時。使其說之出於前而棄於後者。猶得以雜乎篇帙之間。而讀者或不能無疑信異同之惑。是則予之罪也已。夫於是乃復亟取前所蒐輯。參伍相較。斷以敬夫晚歲之意。定其書為四十四卷。嗚呼。使敬夫而不死。則其學之所至。言之所及。又豈予之所得而知哉。敬夫所為諸經訓義。惟論語說晚嘗更定。今已別行。其他往往未脫稿時。學者私所傳錄。敬夫蓋不善也。以故皆不著。其立朝論事。及在州郡條奏民間利病。則上意多鄉納之。亦有頗施行者。以故亦不著。獨取其經筵口義一章。附於表奏之後。使敬夫所以堯舜吾君。而不愧其父師之傳者。有以識其端云。

論語纂訓序

論語纂訓書無卷。第合一篇。凡古今論語訓義。見錄者十四家。而大抵宗程氏。蓋熹外兄丘子野所述。子野亦以意附見其是非取舍之說。熹讀之。其不合於聖人者寡矣。因為之序。論曰。士生乎聖人既沒數千百歲之下。而欲明聖人之心。於數十百歲之上。推其立言垂訓之旨。約其辭義。於衆說淆亂之中。以為一家之書。而又欲其是非取舍不謬於聖人。亦難矣。蓋聖人之書。其為意微。其為辭約。苟不明乎其宗。而譏乎其本。多見其以私見臆說亂之也。昔之大儒。其猶有不免乎此者。况後世之紛紛乎。此其所以難也。抑又有甚難者焉。孔子曰。文莫吾猶人也。躬行君子。則吾未之有得。此其所以為甚難者也。夫其所以難者如此。所以為甚難者又如此。則是書之作。亦將以明乎其所難者。求至乎其所甚難而已。其可已乎。故其求之能博。取之能審。推是言之。其寡過矣。孟子曰。博學而詳說之。將以反說約也。此之謂已。如是則後聖人數千百歲而生。而欲明其心於數千百歲之上。無難矣。夫學之所以盡其心如此。又安有放其邪心。以窮乎外物之患哉。其行之也不遠矣。則其所以為甚難者。又得而庶幾焉。熹是以樂道之。而為之序。所以明子野之為是書。其難如此。而亦以著其從事於聖人者。不易焉。紹興三十二年十月十八日序。

送張仲隆序

士大夫狃於安安無事。而不為經世有用之學。蓋幾年於茲矣。屬者。天子慨然發憤。以恢復土疆。報雪讎恥為己任。思得天下卓然可用之實材而器使之。風旨是興嘗食歎歎。於是天下之士。祇承德意。始復相

與刮磨淬厲。務精其能。以待選擇。蓋自廟堂侍從之英。下至韋布芻蕘之賤。猶然並起。求以治軍旅商財利之術自獻者。一時爭出頭角。蓋人材之衆多。且適於實用。未有若今日之盛。而國勢之重輕強弱。視前日亦既有分矣。然予竊聞之。古聖賢之言治。必以仁義為先。而不以功利為急。夫豈固為是迂闊無用之談。以欺世眩俗。而甘受實禍哉。蓋天下萬事本於一心。而仁者此心之存之謂也。此心既存。乃克有制。而義者此心之制之謂也。誠使是說著明於天下。則自天子以至於庶人。人人得其本心。以制萬事。無一不合宜者。夫何難而不濟。不知出此。而曰事求可。功求成。吾以苟為一切之計而已。是申、商、吳、李之徒。所以亡人之國。而自滅其身。國雖富。其民必貧。兵雖強。其國必病。利雖近。其為害也必遠。顧弗察而已矣。吾黨張侯仲隆。材氣絕人。志節甚偉。方舉世安然溺於無事之時。其為有用之學。固已久矣。及其鬨然競於有事之際。則反深自閉匿。若無能者。然其試於百里。則善良懷其惠。而姦盜懾其威。退而閒處。則杜門讀書。以斟酌世故。而親仁尚友。以培本根。廓廓乎其未嘗有歎老嗟卑之念也。然則其於古聖賢仁義之說。殆亦槩乎其有聞矣。今天子聞其為人。且欲召而見之。豈徒然者哉。行矣張侯。強飯自愛。平生之學。從容為上一二言之。明主且恨見公之晚。惟無忘所謂仁義云者。則庶乎有以慰友朋之望矣。乾道四年春二月丙申。新安朱熹序。

程氏遺書後序

右程氏遺書二十五篇。二先生門人。記其所見聞答問之書也。始諸公各自為書。而其傳浸廣。然散出並行。無所統一。傳者頗以己意私竊竄易。歷時既久。殆無全編。熹家有先人舊藏數篇。皆著當時記錄主名。語意相承。首尾通貫。蓋未更後人之手。故其書最為精善。後益以類訪求。得凡二十五篇。因稍以所聞歲月先後。第為此書。篇目皆因其舊。而又別為之錄如此。以見分別次序之所以然者。然嘗竊聞之。伊川先生無恙時。門人尹焞得朱光庭所鈔先生語。奉而質諸先生。先生曰。某在。何必讀此書。若不得某之心。所記者徒彼意耳。尹公自是不敢復讀。夫以二先生倡明道學於孔孟既沒千載不傳之後。可謂盛矣。而當時從游之士。蓋亦莫非天下之英材。其於先生之嘉言善行。又皆耳聞目見而手記之。宜其親切不差。可以行遠。而先生之戒。猶且丁寧若是。豈不以學者未知心傳之要。而滯於言語之間。或者失之毫釐。則其謬將有不可勝言者乎。又况後此且數十年。區區掇拾於殘編墜簡之餘。傳誦道說。玉石不分。而謂真足以盡得其精微嚴密之旨。其亦惧矣。雖然。先生之學。其大要則可知已。讀是書者。誠能主敬以立其本。窮理以進其知。使本立而知益明。知精而本益固。則日用之間。且將有以得乎先生之心。而於疑信之傳。可坐判矣。此外諸家所鈔。尚衆。率皆割裂補綴。非復本篇。異時得其所自來。當復出之。以附今錄。無則亦將去其重複。別為外書。以待後之君子云爾。

送黃子衡序

熹生十五年。當紹興之癸亥。始得與子衡游於潭溪之上。是時子衡生亦十五年。與余同師相好也。予生後子衡者五月。以故兄事之。自是幾二十年矣。其游日以久。故其好日以篤。所居又為東西鄰。弦歌誦說

之聲相聞。其閒闊不以朝夕見者。非行役在外。則或事之縈絆而不得肆爾。其餘則是聚而誦六經百氏之異。立身行事之方。與當世之得失。無不講以求其至。而及乎文章之趣。字畫伎藝之工否。皆其餘也。子衡若以余爲可與語者。予亦賴子衡以自進。故雖閒而爲一日之別。未嘗不勤勤然相攜摯。以別爲可惜也。今子衡一旦自以爲學未足以克其資。去而之三山。從師學焉。雖余與子衡游。觀其穎利明達。沈酣乎載籍之文。而從事乎道德之實。固已知其中有以大過人者矣。然猶憾其以是而自足也。蓋至乎今日。然後知其中之果有以大過人也。蓋學之患莫甚於自足。莫害於無師。幸得師而承之。於是又患其未知所以學也。今子衡之行。不以千里爲遠。不以穎利明達之資爲賢於人。其志豈止優於今之爲士者哉。顧知所以求師。而亦素得之矣。則予之所道者。亦豈復有他求哉。亦願子衡自今思其所以能。而求其所以未學者於師而已。誠能如是言者。則雖暌離之歎。有甚於一日之別。而予與子衡。不可以介然於懷也。則予之所以與子衡者。其亦可知矣。夫子衡之所以責於我者。其亦可以無負矣夫。紹興三十二年十有二月。從表弟新安朱熹序。

家禮序

凡禮有本有文。自其施於家者言之。則名分之守。愛敬之實。其本也。冠婚喪祭。儀章度數者。其文也。其本者。有家日用之常禮。固不可以一日而不修。其文又皆所以紀綱人道之終始。雖其行之有時。施之有所。然非講之素明。習之素熟。則其臨事之際。亦無以合宜而應節。是不可以一日而不講且習焉也。三代之際。禮經備矣。然其存於今者。宮廬器服之制。出入起居之節。皆已不宜於世。世之君子。雖或酌以古今之變。更爲一時之法。然亦或詳或略。無所折衷。至或遺其本而務其末。緩於實而急於文。自有志好禮之士。猶或不能舉其要。而困於貧窶者。尤患其終不能有以及於禮也。熹之愚蓋兩病焉。是以嘗獨觀古今之籍。因其大體之不可變者。而少加損益於其閒。以爲一家之書。大抵謹名分。崇愛敬。以爲之本。至其施行之際。則又略浮文。敦本實。以竊自附於孔子從先進之遺意。誠願得與同志之士。熟講而勉行之。庶幾古人所以修身齊家之道。謹終追遠之心。猶可以復見。而於國家所以敦化導民之意。亦或有小補云。

論孟集義序

論孟之書。學者所以求道之至要。古今爲之說者。蓋已百有餘家。然自秦漢以來。儒者類皆不足以與聞斯道之傳。其溺於卑近者。既得其言。而不得其意。其騖於高遠者。則又支離踳駮。或乃幷其言而失之。學者益以病焉。宋興百年。河洛之閒。有二程先生者出。然後斯道之傳有繼。其於孔子孟氏之心。蓋異世而同符也。故其所以發明二書之說。言雖近而索之無窮。指雖遠而操之有要。使夫讀者非徒可以得其言。而又可以得其意。非徒可以得其意。而又可以幷其所以進於此者而得之。其所以興起斯文。開悟後學。可謂至矣。閒嘗蒐輯條流。以附本章之次。旣又取夫學之有同於先生者。若橫渠張公、范氏、二呂氏、謝氏、游氏、楊氏、侯氏、尹氏。凡九家之說。以附益之。名曰論孟精義。以備觀省。而同志之士。有欲從事於此者。亦不隱焉。抑嘗論之。論語之言。無所不包。而其所以示人者。莫非操存涵養之要。七篇之指。無所不究。而其

所以示人者。類多體驗充擴之端。夫聖賢之分。其不同固如此。然而體用一源也。顯微無閒也。是則非夫先生之學之至。其孰能知之。嗚呼。茲其所以奮乎百世絕學之後。而獨得夫千載不傳之傳也歟。若張公之於先生。論其所至。竊意其猶伯夷伊尹之於孔子。而一時及門之士。考其言行。則又未知其孰可以爲孔氏之顏曾也。今錄其言。非敢以爲無少異於先生。亦曰。大者旣同。則其淺深疏密毫釐之閒。正學者所宜盡心耳。至於近歲以來。學於先生之門人者。又或出其書焉。則意其源遠末分。醇醨異味。而不敢載矣。或曰。然則凡說之行於世。而不列於此者。皆無取已乎。曰。不然也。漢魏諸儒。正音讀。通訓詁。考制度。辨名物。其功博矣。學者苟不先涉其流。則亦何以用力於此。而近世二三名家。與夫所謂學於先生之門人者。其考證推說。亦或時有補於文義之閒。學者有得於此而後觀焉。則亦何適而無得哉。特所以求夫聖賢之意者。則在此而不在彼耳。若夫外自託於程氏。而竊其近似之言。以文異端之說者。則誠不可以入於學者之心。然以其荒幻浮夸。足以欺世也。而流俗頗已鄉之矣。其爲害豈淺淺哉。顧其語言氣象之閒。則實有不難辨者。學者誠用力於此書而有得焉。則於其言。雖欲讀之。亦且有所不暇矣。然則是書之作。其率爾之誚。雖不敢辭。至於明聖傳之統。成衆說之長。折俗流之謬。則竊亦妄意其庶幾焉。

朱子文集卷之十二

雜著

論諸生

古之學者。八歲而入小學。學六甲五方書計之事。十五而入大學。學先聖之禮樂焉。非獨教之。固將有以養之也。蓋理義以養其心。聲音以養其耳。采色以養其目。舞蹈降登疾徐俯仰。以養其血脈。以至於左右起居。盤盂几杖。有銘有戒。其所以養之之具。可謂備至爾矣。夫如是。故學者有成材。而庠序有實用。此先王之教。所以爲盛也。自學絕而道喪。至今千有餘年。學校之官。有教養之名。而無教養之實。學者挾筴而相與嬉。其閒其傑然者。乃知以干祿蹈利爲事。至於語聖賢之餘旨。究學問之本原。則罔乎莫知所以用其心者。其規爲動息。舉無以異於凡民。而有甚者焉。嗚呼。此教者過也。而豈學者之罪哉。然君子以爲是亦有罪焉爾。何則。今所以異於古者。特聲音采色之盛。舞蹈降登疾徐俯仰之容。左右起居盤盂几杖之戒。有所不及爲。至推其本。則理義之所以養其心者故在也。諸君日相與誦而傳之。顧不察耳。然則此之不爲。而彼之久爲。又豈非學者之罪哉。僕以吏事得與諸君游。今期年矣。諸君之業不加進。而行誼無以自著於州里之閒。僕心愧焉。今旣增修講問之法。蓋古者理義養心之術。諸君不欲爲君子耶。則誰

能以是強諸君者。苟有志焉。是未可以舍此而他求也。幸願留意毋忽。

論諸職事

皆謂學校之政。不患法制之不立。而患理義之不足以悅其心。夫理義不足以悅其心。而區區於法制之末以防之。是猶決湍水注之千仞之壑。而徐翳蕭葦以捍其衝流也。亦必不勝矣。諸生蒙被教養之日久矣。而行誼不能有以信於人。豈專法制之不善哉。亦諸君子未嘗以禮義教告之也。夫教告之而不從。則學者之罪。苟爲未嘗有以開導教率之。則彼亦何所趨而與於行哉。故今增修講問之法。諸君子其專心致思。務有以漸摩之。無牽於章句。無滯於舊聞。要使之知所以正心誠意於飲食起居之間。而由之以入於聖賢之域。不但爲舉子而已。豈不美哉。然法制之不可後者。亦旣議而起之矣。惟諸君子相與堅守而力持之。使義理有以博其心。規矩有以約其外。如是而學者猶有不率。風俗猶有不厚。則非有司之罪。惟諸君留意。

補試牓諭

蓋聞君子之學。以誠其身。非直爲觀聽之美而已。古之君子。以是行之其身。而推之以教其子弟。莫不由此。此其風俗所以淳厚。而德業所以崇高也。近世之俗不然。自父母所以教其子弟。固已使之假手程文。以欺罔有司矣。新學小生。自爲兒童時。習見其父兄之誨如此。因恬不以爲愧。而安受其空虛無實之名。內以傲其父兄。外以驕其閭里。終身不知自力以至卒。就小人之歸者。未必不由此也。故今勸諭縣之父兄。有愛其子弟之心者。其爲求明師良友。使之究義理之指歸。而習爲孝弟馴謹之行。以誠其身而已。祿爵之不至。名譽之不聞。非所憂也。何必汲汲使之俯心下首。務欲因人成事。以幸一朝之得。而貽終己之羞哉。今玆試補縣學弟子員。尉熹與領。故玆勸諭。各宜知悉。

讀書之要

或問。程子通論聖賢氣象之別者數條。子旣著之精義之首。而不列於集注之端何也。曰。聖賢氣象。高且遠矣。非造道深之知德之至。鄰於其域者。不能識而辨之。固非始學之士所得驟而語也。鄉吾著之書首。所以尊聖賢。今不列於篇端。所以嚴科級。亦各有當焉爾。且吾於程子之論。讀是二書之法。則旣撮其要而表之於前矣。學者誠能深考而用力焉。盡此二書。然後乃可與議於彼矣。曰。然則其用力也奈何。曰。循序而漸進。熟讀而精思可也。曰。然則請問循序漸進之說。曰。以二書言之。則先論而後孟。通一書而後及一書。以一書言之。則其篇章文句首尾次第。亦各有序而不可亂也。量力所至。約其程課。而謹守之。字求其訓。句索其旨。未得乎前。則不敢求其後。未通乎此。則不敢志乎彼。如是循序而漸進焉。則意定理明。而無疏易淩躐之患矣。是不惟讀書之法。是乃操心之要。尤始學者之不可不知也。曰。其熟讀精思者何耶。曰。論語一章不過數句。易以成誦。成誦之後。反復玩味。於燕閒靜一之中。以須其浹洽可也。孟子每章或千百言。反復論辨。雖若不可涯者。然其條理疏通。語意明潔。徐讀而以意隨之。出入往來。以十百數。則其不可涯者。將可有以得之於指掌之閒矣。大抵觀書先須熟讀。使其言皆若出於吾之口。繼以精思。使其

意皆若出於吾之心。然後可以有得爾。至於文義有疑。衆說紛錯。則亦虛心靜慮。勿遽取舍於其閒。先使一說自爲一說。而隨其意之所之。以驗其通塞。則其尤無義理者。不待觀於他說。而先自屈矣。復以衆說互相詰難。而求其理之所安。以考其是非。則似是而非者。亦將奪於公論。而無以立矣。大抵徐行卻立。處靜觀動。如攻堅木。先其易者。而後其節目。如解亂繩。有所不通。則姑置而徐理之。此讀書之法也。

論語課會說

古之學者。潛心乎六藝之文。退而考諸日用。有疑焉。則問。問之弗得。弗措也。古之所謂傳道授業解惑者。如此而已。後世設師弟子員。立學校以羣之。師之所講。有不待弟子之問。而弟子之聽於師。又非其心之所疑焉。汎然相與。以具一時之文耳。學問之道。豈止於此哉。自秦漢以迄今。蓋千有餘年。所謂師弟子者。皆不過如此。此聖人之緒言餘旨。所以不白於後世。而後世之風流習尚。所以不及於古人也。然則學者欲求古人之所至。其可以不務古人之所爲乎。今將以論語之書。與諸君相從學。而惟今之所講者。不足事也。是以不敢不以區區薄陋所聞。告諸君。諸君第因先儒之說。以逆聖人之所志。孜孜焉蚤夜以精思。退而考諸日用。必將有以自得之。而以幸教熹也。其有不合。熹請得爲諸君言之。諸君其無勢利之急。而盡心於此。一有得焉。守之以善其身。不爲有餘。推之以及一鄉一國。而至於天下。不爲不足。熹不肖。不敢以是欺諸君也。

滄洲精舍諭學者

老蘇自言其初學爲文時。取論語孟子韓子及其他聖賢之文。而兀然端坐。終日以讀之者七八年。方其始也。入其中而惶然。以博觀於其外而駭然以驚。及其久也。讀之益精。而其胸中豁然以明。若人之言固當然者。然猶未敢自出其言也。歷時旣久。胸中之言日益多。不能自制。試出而書之。已而再三讀之。渾渾乎覺其來之易矣。予謂老蘇但爲欲學古人說話聲響。極爲細事。乃肯用功如此。故其所就。亦非常人所及。如韓退之柳子厚輩。亦是如此。其答李翊韋中立之書可見。其用力處矣。然皆只是要作好文章。令人稱賞而已。究竟何預己事。卻用了許多歲月。費了許多精神。甚可惜也。今人說要學道。乃是天下第一至大至難之事。卻全然不曾著力。蓋未有能用旬月功夫熟讀一人書者。及至見人泛然發問。臨時揍合。不曾舉得一兩行經傳成文。不曾照得一兩處首尾相貫。其能言者。不過以己私意。敷演立說。與聖賢本意義理實處。了無干涉。何況望其更能反求諸己。眞實見得。眞實行得耶。如此求師。徒費腳力。不如歸家杜門。依老蘇法。以二三年爲期。正襟危坐。將大學論語中庸孟子及詩書禮記程張諸書。分明易曉處。反復讀之。更就自己身心上。存養玩索。著實行履。有箇入處。方好求師。證其所得。而訂其謬誤。是乃所謂就有道而正焉者。而學之成也可冀矣。如其不然。未見其可。故書其說。以示來者云。

又諭學者

書不記。熟讀可記。義不精。細思可精。惟有志不立。直是無著力處。只如而今貪利祿而不貪道義。要作貴人。而不要作好人。皆是志不立之病。直須反復思量。究見病痛起處。勇猛奮躍。不復作此等人。一躍躍出。

見得聖賢所說。千言萬語。都無一事不是實語。方始立得此志。就此積累功夫。迤邐向上去。大有事在。諸君勉旃。不是小事。

皇極辨

洛書九數。而五居中。洪範九疇。而皇極居五。故自孔氏傳。訓皇極爲大中。而諸儒皆祖其說。余獨嘗以經之文義語脈求之。而有以知其必不然也。蓋皇者君之稱也。極者至極之義。標準之名。常在物之中央。而四外望之。以取正焉者也。故以極爲在中之準的則可。而便訓極爲中則不可。若北辰之爲天極。脊棟之爲屋極。其義皆然。而禮所謂民極。詩所謂四方之極者。於皇極之義爲尤近。顧今之說者旣誤於此。而幷失於彼。是以其說展轉迷繆。而終不能以自明也。卽如舊說。姑亦無問其它。但卽經文而讀皇爲大。讀極爲中。則夫所謂惟大作中。大則受之。爲何等語乎。今以余說推之。則人君以渺然之身。履至尊之位。四方輻湊。面內而環觀之。自東而望者。不過此而西也。自南而望者。不過此而北也。此天下之至中也。旣居天下之至中。則必有天下之純德。而後可以立至極之標準。故必順五行。敬五事。以脩其身。厚八政。協五紀。以齊其政。然後至極之標準。卓然有以立乎天下之至中。使夫面內而環觀者。莫不於是而取則焉。語其仁。則極天下之仁。而天下之爲仁者。莫能加也。語其孝。則極天下之孝。而天下之爲孝者。莫能尚也。是則所謂皇極者也。由是而權之以三德。審之以卜筮。驗其休咎於天。致其禍福於人。如挈裘領。豈有一毛之不順哉。此洛書之數。所以雖始於一。終於九。而必以五居其中。洪範之疇。所以雖本於五行。究於福德。而必以皇極爲之主也。若箕子之言有曰。皇建其有極云者。則以言夫人君以其一身而立至極之標準於天下也。其曰斂時五福。用敷錫厥庶民云者。則以言夫人君能建其極。則爲五福之所聚。而又有以使民觀感而化焉。則是又能布此福而與其民也。其曰惟時厥庶民于汝極。錫汝保極云者。則以言夫民視君以爲至極之標準。而從其化。則是復以此福還錫其君。而使之長爲至極之標準也。其曰凡厥庶民。無有淫朋。人無有比德。惟皇作極云者。則以言夫民之所以能有是德者。皆君之有以爲至極之標準也。其曰。凡厥庶民。有猷有爲有守。汝則念之。不協于極。不罹于咎。皇則受之云者。則以言夫君旣立極於上。而下之從化。或有淺深遲速之不同。其有謀者。有才者。有德者。人君固當念之而不忘。其或不能盡合。而未抵乎大戾者。亦當受之而不拒也。其曰而康而色。曰予攸好德。汝則錫之福。時人斯其惟皇之極云者。則以言夫人之有能革面從君。而以好德自名。則雖未必出於中心之實。人君亦當因其自名。而與之以善。則是人者。亦得以君爲極。而勉其實也。其曰無虐煢獨。而畏高明。人之有能有爲。使羞其行。而邦其昌云者。則以言夫君之於民。一視同仁。凡有才能。皆使進善。則人才衆多。而國賴以興也。其曰凡厥正人。旣富方穀。汝弗能使有好于而家。時人斯其辜。于其無好德。汝雖錫之福。其作汝用咎云者。則以言夫凡欲正人者。必先有以富之。然後納之於善。若不能使之有所賴於其家。則此人必將陷於不義。至其無復更有好德之心。而後始欲教之以修身。勸之以求福。則已無及於事。而其起以報汝。唯有惡而無善矣。蓋人之氣稟。或淸或濁。或純或駁。有不可以一律齊者。是以聖人所以立極乎上者至嚴至密。而所以接引乎下者。

至寬至廣。雖彼之所以化於此者。淺深遲速。其效或有不同。而吾之所以應於彼者。長養涵育。其心未嘗不一也。其曰無偏無陂。遵王之義。無有作好。遵王之道。無有作惡。遵王之路。無偏無黨。王道蕩蕩。無黨無偏。王道平平。無反無側。王道正直。會其有極。歸其有極云者。則以言夫天下之人。皆不敢徇其己之私。以從乎上之化。而會歸乎至極之標準也。蓋偏陂好惡者。己私之生於心者也。偏黨反側者。己私之見於事者也。王之義。王之道。王之路。上之化也。所謂皇極者也。遵義。遵道。遵路。方會其極也。蕩蕩平平。正直。則已歸於極矣。其曰皇極之敷言。是彝是訓。于帝其訓云者。則以言夫人君以身立極。而布命於下。則其所以爲常爲教者。皆天之理。而不異乎上帝之降衷也。其曰凡厥庶民。極之敷言。是訓是行。以近天子之光云者。則以言夫天下之人。於君所命。皆能受其教而謹行之。則是能不自絕遠。而有以親被其道德之光華也。其曰曰天子作民父母。以爲天下王云者。則以言夫人君能立至極之標準。所以能作億兆之父母。而爲天下之王也。不然。則有其位。無其德。不足以首出庶物。統御人羣。而履天下之極尊矣。是書也。原於天之所以錫禹。雖其茫昧幽眇。有不可得而知者。然箕子之所以言之。而告武王者。則已備矣。顧其詞之宏深奧雅。若有未易言者。然嘗試虛心平氣。而再三反復焉。則亦坦然明白。而無一字之可疑。但先儒未嘗深求其意。而不察乎人君所以修身立道之本。是以誤訓皇極爲大中。又見其詞多爲含洪寬大之言。因復誤認中爲含胡苟且。不分善惡之意。殊不知極雖居中。而非有取乎中之義。且中之爲義。又以其無過不及。至精至當。而無有毫髮之差。亦非如其所指之云也。乃以誤認之中。爲誤訓之極。不謹乎至嚴至密之體。而務爲至寬至廣之量。其弊將使人君不知修身以立政。而墮於漢元帝之優游。唐代宗之姑息。卒至於是非顚倒。賢否貿亂。而禍敗隨之。尙何斂福錫民之可望哉。嗚呼。孔氏則誠誤矣。然迹其本心。亦曰姑以隨文解義。爲口耳佔畢之計而已。不知其禍之至此也。而自漢以來。迄今千有餘年。學士大夫不爲不衆。更歷世變。不爲不多。幸而遺經尙存。本文可考。其出於人心者。又不可得而昧也。乃無一人覺其非是。而一言以正之者。使其患害流於萬世。是則豈獨孔氏之罪哉。考於是竊有感焉。作皇極辨。

辨李氏常語

孔子傳之孟軻。軻之死不得其傳。此非深知所傳者何事。則未易言也。夫孟子之所傳者何哉。曰。仁義而已矣。孟子之所謂仁義者。何哉。曰。仁人心也。義人路也。曰。惻隱之心。仁之端也。羞惡之心。義之端也。如斯而已矣。然則所謂仁義者。又豈外乎此心哉。堯舜之所以爲堯舜。以其盡此心之體而已。禹、湯、文、武、周公、孔子。傳之以至於孟子。其間相望。有或數百年者。非得口傳耳授。密相付屬也。特此心之體。隱乎百姓日用之間。賢者識其大。不賢者識其小。而體其全且盡。則爲得其傳耳。雖窮天地。亙萬世。而其心之所同然。若合符節。由是而出宰制萬物。酬酢萬變。莫非此心之妙用。而其時措之宜。又不必同也。故堯舜與賢。而禹與子。湯放桀。文王事殷。武王殺受。孔子作春秋。以翼衰周。孟子說諸侯。以行王道。皆未嘗同也。又何害其相傳之一道。而孟子之所謂仁義者。亦不過使天下之人。各得其本心之所同然者耳。李氏以蘇、張、孫、吳、班焉。蓋不足以與孟子之藩籬。而妄議之也。推此觀之。則其所蔽。亦不難辨矣。

讀唐志

歐陽子曰。三代而上。治出於一。而禮樂達於天下。三代而下。治出於二。而禮樂爲虛名。此古今不易之至論也。然彼知政事禮樂之不可不出於一。而未知道德文章之尤不可使出於二也。夫古之聖賢。其文可謂盛矣。然初豈有意學爲如是之文哉。有是實於中。則必有是文於外。如天有是氣。則必有日月星辰之光耀。地有是形。則必有山川草木之行列。聖賢之心。既有是精明純粹之實。以旁薄充塞乎其內。則其著見於外者。亦必自然條理分明。光輝發越。而不可揜。蓋不必託於言語。著於簡册。而後謂之文。但自一身接於萬事。凡其語默動靜。人所可得而見者。無所適而非文也。姑舉其最而言。則易之卦畫。詩之詠歌。書之記言。春秋之述事。與夫禮之威儀。樂之節奏。皆已列爲六經。而垂萬世。其文之盛。後世固莫能及。然其所以盛而不可及者。豈無所自來。而世亦莫之識也。故夫子之言曰。文王既沒。文不在茲乎。蓋雖已決知不得辭其責矣。然猶若逡巡顧望。而不能無所疑也。至於推其所以興衰。則又以爲是皆出於天命之所爲。而非人力之所及。此其體之甚重。夫豈世俗所謂文者。所能當哉。孟軻氏沒。聖學失傳。天下之士。背本趨末。不求知道養德以充其內。而汲汲乎徒以文章爲事業。然在戰國之時。若申、商、孫、吳之術。蘇、張、范、蔡之辨。列禦寇、莊周、荀況之言。屈平之賦。以至秦漢之間。韓非、李斯、陸生、賈傅、董相、史遷、劉向、班固。下至嚴安、徐樂之流。猶皆先有其實。而後託之於言。唯其無本而不能一出於道。是以君子猶或羞之。及至宋玉、相如、王褒、揚雄之徒。則一以浮華爲尙。而無實之可言矣。雄之太玄、法言。蓋亦長楊、校獵之流。而粗變其書節。初非實爲明道講學之作也。東京以降。訖於隋唐。數百年間。愈下愈衰。則其去道益遠。而無實之文。亦無足論。韓愈氏出。始覺其陋。慨然號於一世。欲去陳言以追詩書六藝之作。而其弊精神。縻歲月。又有甚於前世諸人之所爲者。然猶幸其略知不根無實之不足恃。因是頗泝其源。而適有會焉。於是原道諸

篇始作。而其言曰。根之茂者其實遂。膏之沃者其光曄。仁義之人。其言藹如也。其徒和之。亦曰。未有不深於道而能文者。則亦庶幾其賢矣。然今讀其書。則其出於諂諛戲豫放浪而無實者。自不爲少。若夫所原之道。則亦徒能言其大體。而未見有探討服行之效。使其言之爲文者。皆必由是以出也。故其論古人。則又直以屈原、孟軻、馬遷、相如、揚雄爲一等。而猶不及於董、賈。其論當世之弊。則但以詞不己出。而遂有神徂聖伏之歎。至於其徒之論。亦但以剽掠僭竊爲文之病。大振頹風。教人自爲爲韓之功。則其師生之間。傳授之際。蓋未免裂道與文以爲兩物。而於其輕重緩急本末賓主之分。又未免於倒縣而逆置之也。自是以來。又復衰歇。數十百年。而後歐陽子出。其文之妙。蓋已不愧於韓氏。而其曰治出於一云者。則自荀揚以下。皆不能及。而韓亦未有聞焉。是則疑若幾於道矣。然考其終身之言與其行事之實。則恐其亦未免於韓氏之病也。抑又嘗以其徒之說考之。則誦其言者。既曰。吾老將休。付於斯文矣。而又必曰。我所謂文。必與道俱。其推尊之也。既曰。今之韓愈矣。而又必引夫文不在茲者以張其說。由前之說。則道之與文。吾不知其果爲一耶。爲二耶。由後之說。則文王孔子之文。吾又不知其與韓歐之文果若是其班乎否也。嗚呼。學之不講久矣。習俗之謬。其可勝言也哉。吾讀唐書而有感。因書其說以訂之。

記論性答稾後（此篇雜出問答書中。今以附此。）

此篇出於論定之初。徒以一時之見。驟正累年之失。其向背出入之際。猶有未服習者。又持孤論以當衆賢。心亦不自安。故自今讀之。尙多遺恨。如廣仲之言。既以靜爲天地之妙。又論性不可以眞妄動靜言。是知言所謂歎美之善。而不與惡對者云爾。應之宜曰。善惡也。眞妄也。動靜也。一先一後。一彼一此。皆以對待而得名者也。不與惡對。則不名爲善。不與動對。則不名爲靜矣。既非妄。又非眞。則亦無物之可指矣。今不知性之善而未始有惡也。眞而未始有妄也。主乎靜而涵乎動也。顧曰善惡眞妄動靜。凡有對待。皆不可以言性。而對待之外。別有無對之善與靜焉。然後可以形容天性之妙。不亦異乎。當時酬對。既不出此。而他所自言。亦多贅剩。如論性無不賅。不可專以靜言。此固是也。然其說嘗云。性之分雖屬乎靜。而其蘊則該動靜而不偏。故樂記以靜言性則可。如廣仲遂以靜字形容天性之妙。則不可。如此則語意圓矣。如論程子眞靜之說。以眞爲本體。靜爲未感。此亦是也。然嘗云。下文所謂未發。卽靜之謂也。所謂五性。卽眞之謂也。然則仁義禮智信云者。乃所謂未發之蘊。而性之眞也歟。如此則文義備矣。答敬父書。所謂復艮二卦。亦本程子之意而釋之。疑思慮未萌者。是坤卦事。不應以復當之。予謂此乃易傳所謂無間可容變（一作息）處。夫思慮未萌者。固坤也。而曰知覺不昧。則復矣。此雖未爲有失。而詞意有未具。擇之之疑雖過。然其察之亦審矣。又所謂周子主靜之說。則中正仁義之動靜。有未當其位者。嘗云以中對正。則正爲本。以仁配義。則義爲質。乃無病爾。此蓋中間亦嘗有改定處。今不能復易。因題其後。以正其失。壬辰仲秋日書

白鹿書堂策問

孔子沒。七十子喪。楊墨之徒出。孟子明孔子之道以正之。而後其說不得肆。千有餘年。諸生皆誦說孔子。而獨荀卿、揚雄、王通、韓愈。號爲以道鳴者。然於孟子或非之。或自比焉。或無稱焉。或尊其功以爲不在禹下。其歸趣之不同既如此。而是數子者。後議其前。或以爲同門而異戶。或無稱焉。或以爲大醇而小疵。而不得與於斯道之傳者。其於楊墨。或微議其失。或無稱焉。或取焉以配孔子。其取予之不同又如此。是亦必有說矣。本朝儒學最盛。自歐陽氏、王氏、蘇氏。皆以其學行於朝廷。而胡氏、程氏。亦以其學傳之學者。然王蘇本出於歐陽。而其末有大不同者。胡氏、孫氏。亦不相容於當時。而程氏尤不合於王與蘇也。是其於孔子之道。孰得孰失。豈亦無有可論者耶。楊墨之說不熄矣。然其說之流。豈亦無有未盡泯滅者耶。後世又有佛老之說。其於楊墨之說。同耶異耶。自揚雄以來。於是二家。是非之論。蓋亦多不同者。又孰爲得其正耶。二三子其詳言之。

記解經

凡解釋文字。不可令注脚成文。成文則注與經。各爲一事。人唯看注而忘經。不然。卽須各作一番理會。添卻一項功夫。竊謂須只似漢儒毛孔之流。略釋訓詁名物。及文理義致尤難明者。而其易明處。更不須貼句相續。乃爲得體。蓋如此。則讀者看注。卽知其非經外之文。卻須將注再就經上體會。自然思慮歸一。功

力不分。而其玩索之味亦益深長矣。

伊川先生年譜

先生名頤。字正叔。明道先生之弟也。（明道生於明道元年壬申。伊川生於明道二年癸酉。）幼有高識。非禮不動。（見語錄。）年十四五。與明道同受學於舂陵周茂叔先生。（見哲宗、徽宗實錄。）皇祐二年。年十八。上書闕下。勸仁宗以王道爲心。生靈爲念。黜世俗之論。期非常之功。且乞召對。面陳所學。不報。閒遊太學。時海陵胡翼之先生方主教導。嘗以顏子所好何學論試諸生。得先生所試。大驚。即延見。處以學職。（見文集。）呂希哲原明與先生鄰齋。首以師禮事焉。既而四方之士從游者日益衆。（見呂氏童蒙訓。）舉進士。嘉祐四年。廷試報罷。遂不復試。太中公屢當得任子恩。輒推與族人。（見涪陵記善錄。）治平、熙寧閒。近臣屢薦。自以爲學不足。不願仕也。（見文集。又按呂申公家傳云。公判太學。命衆博士即先生之居。敦請爲太學正。先生固辭。公即命駕過之。又[illegible]記。治平三年九月。公知蔡州。將行言曰。伏見南省進士程頤。年三十有四。特立之操。出處之姿。嘉祐四年。已與殿試。自後絕意進取。往來太學。諸生願得以爲師。臣方領國子監。親往敦請。卒不能屈。臣嘗與之語。洞明經術。通古今治亂之要。實有經世濟物之才。非同拘士曲儒。徒有偏長。使在朝廷。必爲國器。伏望特以不次旌用。明道行狀云。神宗嘗使推擇人材。先生擇人材爲數十人。以父表弟張載。暨弟頤爲稱首。）元豐八年。哲宗嗣位。門下侍郎司馬公光、尚書左丞呂公公著及西京留守韓公絳上其行義於朝。（見哲宗、徽宗實錄。案温公集。與呂申公同薦劄子曰。臣等竊見河南處士程頤。力學好古。家貧守節。言必忠信。動遵禮義。年踰五十。不求仕進。眞儒者之高蹈。聖代之逸民。伏望特加召命。擢以不次。足以矜式士類。裨益風化。又按胡文定公文集有云。是時諫官朱光庭又言。頤道德純備。學問淵博。材資勁正。有中立不倚之風。識慮明徹。至知幾其神之妙。言行相顧而無擇。仁義在躬而不矜。若用斯人。俾當勸講。必能輔養聖德。啓道天聰。一正君心。爲天下福。又謂頤究先王之蘊。達當世之務。乃天民之先覺。聖代之眞儒。俾之日侍經筵。足以發揚聖訓。兼掌學教。足以丕變斯文。又謂祖宗時起陳摶、种放。高風素節。聞於天下。揆頤之賢。摶、放未必能過之。頤之道則有摶、放所不及知者。觀其所學。眞得聖人之傳。致思力行。非一日之積。有經天緯地之才。有制禮作樂之具。乞訪問其至正論所以平治天下之道。又謂頤以言乎道。則貫徹三才而無一毫之或間。以言乎德。則并包衆美而無一善之或遺。以言乎學。則博通今古而無一物之不知。以言乎才。則開物成務而無一理之不總。是以聖人之道至此而傳。況當天子進學之初。若俾眞儒得專經席。豈不盛哉。）十一月丁巳。授汝州團練推官、西京國子監教授。（見實錄。）先生再辭。尋召赴闕。元祐元年三月。至京師。（王巖叟奏云。伏見程頤學極聖人之精微。行全君子之純粹。早與其兄顥俱以德名顯於時。陛下復起頤而用之。頤趨召以來。待詔闕下。四方俊乂。莫不翹首。以觀朝廷所以待之者如何。處之者當否。而將議焉。則陛下此舉。繫天下之心。臣願陛下加所以待之之禮。擇所以處之之方。而使高賢得爲陛下盡其用。則所得不獨頤一人而已。四海潛光隱德之士。皆將相招而爲朝廷用矣。）除宣德郎、祕書省校書郎。先生辭曰。祖宗時布衣被召。自有故事。今臣未得入見。未敢祗命。（王巖叟奏云。臣

伏聞聖恩。特除程頤京官。仍與校書郎。足以見陛下優禮高賢而使天下之人歸心於盛德也。然臣區區之誠。尙有以爲陛下言者。願陛下一召見之。試以一言。問爲國之要。陛下至明。遂可自觀其人。臣以頤抱道養德之日久。而潛神積慮之功深。靜而閱天下之義理者多。必有嘉言。以新聖聽。此臣所以區區而進頤。然非爲頤也。欲成陛下之美耳。陛下一見而後命之以官。則頤當之而無愧。陛下與之而不悔。授受之間。兩得之矣。）於是召對。太皇太后面諭。將以爲崇政殿說書。先生辭不獲。始受西監之命。且上奏論經筵三事。其一。以上富於春秋。輔養爲急。宜選賢德以備講官。因使陪侍宿直。陳說道義。所以涵養氣質。薰陶德性。其二。請上左右內侍之人。皆選老成厚重之人。不使侈靡之物、淺俗之言接於耳目。仍置經筵祗應內臣十人。使伺上在宮中動息。以語講官。其或小有違失。得以隨事規諫。其三。請令講官坐講。以養人主尊儒重道之心。寅畏祗懼之德。而曰。若言可行。敢不就職。如不可用。願聽其辭。（劄子三道。見文集。文按劉忠肅公文集有章疏。論先生辭卑居尊。未被命而先論事爲非。是蓋不知先生出處語默之際。其義固已精矣。）既而命下。以通直郎充崇政殿說書。（見實錄。）先生再辭而後受命。四月。例以暑熱罷講。先生奏言。輔導少主。不宜疏略如此。乞令講官以六參日上殿問起居。因得從容納誨。以輔上德。（見文集。）五月。差同孫覺、顧臨及國子監長貳看詳國子監條制。（見實錄。）先生所定大槩。以爲學校禮義相先之地。而月使之爭。殊非教養之道。請改試爲課。有所未至。則學官召而教之。更不考定高下。制尊賢堂。以延天下道德之士。鐫解額以去利誘。省繁文以專委任。勵行檢以厚風教。及置待賓吏師齋。立觀光法。如是者亦數十條。（見文集。舊實錄云。禮部尚書胡宗愈。謂先帝聚士以學教人。以經三舍科條固已精密。宜一切仍舊。因是深詆先生。謂不宜使在朝廷。）六月。上疏太皇太后。言今日至大至急。爲宗社生靈長久之計。惟是輔養上德。而輔養之道。非徒涉書史。覽古今而已。要使跬步不離正人。乃可以涵養薰陶。成就聖德。今閒日一講。解釋數行。爲益既少。又自四月罷講。直至中秋。不接儒臣。殆非古人旦夕承弼之意。請俟初秋。即令講官輪日入侍。陳說義理。仍選臣僚家十一二歲子弟三人侍上習業。且以邇英迫隘暑熱。恐於上體非宜。而講日宰臣史官皆入。使上不得舒泰悅懌。請自今一月再講於崇政殿。然後宰臣史官入侍。餘日講於延和殿。則後楹垂簾。而太皇太后時一臨之。不惟省察主上進業。其於后德未必無補。且使講官欲有所言。易於上達。所繫尤大。又講學官例兼他職。請亦罷之。使得積誠意以感上心。皆不報。八月。差兼判登聞鼓院。先生引前說。且言入談道德。出領訴訟。非用人之體。再辭不受。（見文集。楊時曰。仕道與祿仕不同。常夷甫以布衣入朝。神宗欲優其祿。令兼數局。如鼓院、染院之類。夷甫一切受之。及伊川先生爲講官。朝廷亦欲使兼他職。則固辭。蓋辭所以不仕者。爲道也。則今日之仕。須其官足以行道。乃可受。不然。是苟祿也。然後世道學不明。君子辭受取舍。人鮮知之。故常公之受。人不以爲非。而先生之辭。人亦不以爲是也。）二年。又上疏論延和講讀垂簾事。且乞時召講官至簾前。問上進學次第。又奏邇英暑熱。乞就崇政、延和殿或他寬涼處講讀。給事中顧臨以殿上講讀爲不可。有旨修展邇英閣。先生復上疏。以爲修展邇英。則臣所請遂矣。然祖宗以來。並是殿上坐講。自仁宗始就邇英。而講官立侍。蓋從一時之便耳。非若臨之意也。今

臨之意，不過以好君爲說，而不知好君之道，若以其言爲是，則誤主上知見，臣職當輔導，不得不辨。先生在經筵，每當進講，必宿齋豫戒，潛思存誠，冀以感動上意。見文集。而其爲說，常於文義之外，反復推明，歸之人主。一日當講顏子不改其樂章，門人或疑此章，非有人君事也，將何以爲說。及講，既畢文義，乃復言曰：陋巷之士，仁義在躬，忘其貧賤，人主崇高，奉養備極，苟不知學，安能不爲富貴所移。且顏子王佐之才也，而簞食瓢飲，季氏魯國之蠹也，而富於周公，魯君用舍如此，非後世之監乎。聞者歎服。見胡氏論語詳說。而哲宗亦嘗首肯之。見文集。不知者或譏其委曲已甚，先生曰：不於此盡心竭力，而於何所乎。上或服藥，卽日就醫官問起居。見語錄。然入侍之際，容貌極莊，時文潞公以太師平章重事，或侍立終日不懈，上雖諭以少休，不去也。人或以問先生曰：君之嚴，視潞公之恭，孰爲得失。先生曰：潞公四朝大臣，事幼主不得不恭，吾以布衣職輔導，亦不敢不自重也。見邵氏見聞錄。嘗聞上在宮中起行漱水，必避螻蟻，因請之曰：有是乎？上曰：然，誠恐傷之爾。先生曰：願陛下推此心以及四海，則天下幸甚。見語錄。一日講罷未退，上忽起憑檻，戲折柳枝，先生進曰：方春發生，不可無故摧折。上不悅。見馬永卿所編劉諫議語錄。且云溫公聞之亦不悅。或云恐無此事。所講書有容字，中人以黃覆之，曰上藩邸嫌名也。先生講罷，進言曰：人主之勢，不患不尊，患臣下尊之過甚，而驕心生爾。此皆近習輩養成之，不可以不戒。請自今舊名皆勿復避。見語錄。時神宗之喪未除，而百官以冬至表賀，先生言節序變遷，時思方切，請改賀爲慰。及除喪，有司又將以開樂置宴，先生又奏請罷宴，曰：除喪而用吉禮，則因事用樂可矣。今特設宴，是喜之也。見文集。嘗聞後苑以金製水桶，問之，曰：崇慶宮物也。先生曰：若上所御，則吾不敢不諫。在職累月，不言祿，吏亦弗致，既而諸公知之，俾戶部特給焉。又不爲妻求邑封，或問之，先生曰：某起於草萊，三辭不獲而後受命，今日乃爲妻求封乎？見語錄。經筵承受張茂則嘗招諸講官啜茶觀畫，先生曰：吾平生不啜茶，亦不識畫。竟不往。見龜山語錄。或云恐無此事。文潞公嘗與呂范諸公入侍經筵，聞先生講說，退相與歎曰：眞侍講也。一時人士，歸其門者甚盛，而先生亦以天下自任，論議褒貶，無所顧避，由是同朝之士，有以文章名世者，疾之如讎，與其黨類，巧爲謗詆。見龜山語錄、王公繫年錄、呂申公家傳，及先生之子端中所撰集序。又按蘇軾奏狀，亦自云：臣素疾程某之姦，未嘗假以辭色。又按侍御史呂陶言：明堂降赦，臣僚稱賀訖，而兩省官欲往奠司馬光，是時程頤言曰：子於是日哭則不歌，豈可賀赦才了，卻往弔喪。坐客有難之曰：子於是日哭則不歌，卽不言歌則不哭。今已賀赦了，卻往弔喪，於禮無害。蘇軾遂以鄙語戲程頤，衆皆大笑，結怨之端，蓋自此始。又語錄云：國忌行香，伊川令供素饌，子瞻詰之曰：正叔不好佛，胡爲食素？先生曰：禮，居喪不飲酒不食肉，忌日喪之餘也。子瞻令具肉食，曰：爲劉氏者左袒。於是范醇夫輩食素，秦黃輩食肉。又鮮于綽傳信錄云：舊例行香齋筵，兩制以上及臺諫官設蔬饌，然以粗糲，遂輪爲食會，皆用肉食矣。元祐初，崇政殿說書程正叔以食肉爲非是，議爲素食，衆多不從。一日，門人范醇夫當排食，遂具蔬饌，內翰蘇子瞻因以鄙語戲正叔，正叔門人朱公掞輩銜之，遂立敵矣。是後蔬饌亦不行。又語錄云：時呂申公爲相，凡事有疑，參質於伊川，進退人才，二蘇疑伊川有力，故極詆之。又曰：朝廷欲以游酢爲某官，蘇右丞沮止，毀及伊川。

事相蘇子容曰：公未可如此，頤雖過，其門者無不肅也。又按劉諫議盡言集，亦有與論，劉非蘇黨，意不相知耳。一日赴講，會上瘡疹，不坐已累日，先生退詣宰臣，問上不御殿，知否？曰：不知。先生曰：二聖臨朝，上不御殿，太皇不當獨坐，且人主有疾，而大臣不知，可乎？翌日宰臣以先生言奏請問疾，由是大臣亦多不悅。而諫議大夫孔文仲因奏先生汙下憸巧，素無鄉行，經筵陳說，僭橫忘分，偏謁貴臣，歷造臺諫，騰口閒亂，以償恩讎，致市井目爲五鬼之魁，請放還田里，以示典刑。八月，差管勾西京國子監。見實錄。又文仲傳載呂申公之言曰：文仲爲蘇軾所誘，論事皆用軾意。又呂申公家傳亦載其與呂大防、劉摯、王存同駁文仲所論朱光庭事，語甚激切，且云：文仲本以伉直稱，然蠢不曉事，爲浮薄輩所使，以害忠良，晚乃自知爲小人所紿，憤鬱嘔血而死。按此錄，因多妄，然此類不爲無據，蘇轍皆刪之，先其實矣。又范太史家傳云：元祐九年奏曰：臣伏見元祐之初，陛下召程頤對便殿，自布衣除崇政殿說書，天下之士，皆謂得人，實爲希闊之美事，而才及歲餘，卽以人言罷之，頤之經術行誼，天下共知，司馬光、呂公著皆與頤相知二十餘年，然後舉之。此二人者，非爲欺罔以誤聖聽也。頤在經筵，切於皇帝陛下進學，故其講說，常繁多草茅之人，一旦入朝，與人相接，不爲關防，未習朝廷事體，而言者謂頤大佞大邪，貪黷請求，奔走交結，又謂頤欲以故舊傾大臣，以意氣役臺諫，其言皆誣罔非實也。蓋當時臺諫官王巖叟、朱光庭、賈易皆素推伏頤之經行，故不知者指以爲頤黨，陛下慎擇經筵之官，如頤之賢，乃足以輔導聖學，至如臣輩，叨備講職，實非敢望頤也。臣久欲爲頤一言，懷之累年，猶豫不果，使頤受誣罔之謗於公正之朝，臣每思之，不無愧也。今臣已乞去職，若復召頤勸講，必有補聖明，臣雖終老在外，無所憾矣。先生既就職，再上奏乞歸田里，曰：臣本布衣，因說書得朝官，今以罪罷，則所授官不得當。三年又請，皆不報，乃乞致仕，至再，又不報。五年正月，丁太中公憂去官。七年服除，除直祕閣，判西京國子監。王公繫年錄云：元祐七年三月四日，延和奏事，三省進呈程頤服除，欲與館職判檢院，簾中以其不靖，令只與西監，遂除直祕閣，判西京國子監，初頤在經筵，歸其門者甚盛，而蘇軾在翰林，亦多附之者，遂有洛黨蜀黨之論，二黨道不同，互相非毀，頤竟爲蜀黨所擠，今又適軾弟轍執政，財進稟便云：但恐不肯靜，簾中入其說，故頤不復得召。先生再辭，極論儒者進退之道。見文集。而監察御史董敦逸奏，以爲有怨望輕躁語。五月，改授管勾崇福宮，見實錄。未拜，以疾尋醫。元祐九年，哲宗初親政，申祕閣西監之命，先生再辭不就。見文集。紹聖間，以黨論放歸田里。四年十一月，送涪州編管。見實錄。門人謝良佐曰：是行也，良佐知之，乃族子公孫與邢恕之爲爾。先生曰：族子至愚不足責，故人情厚不敢疑，孟子既知天，焉用尤臧氏。見語錄。元符二年正月，易傳成而序之。三年正月，徽宗卽位，移峽州，四月，以赦復宣德郎，任便居住。制見曲阜集。還洛。記善錄云：先生歸自涪州，氣貌容色髭髮，皆勝平昔。十月，復通直郎，權西京國子監。先生既受命，卽謁告，欲遷延爲尋醫計，既而供職，門人尹焞深疑之。先生曰：上初卽位，首被大恩，不如是則何以仰承德意。然吾之不能仕，蓋已決矣，受一月之俸焉，然後惟吾所欲爾。見文集、語錄。又劉忠肅公家私記云：此除乃李邦直、范彝叟之意。建中靖國二年五月，追所復官，依舊致仕。前此未嘗致仕，而云依舊致仕，疑西監供職不久，卽嘗致仕也。未詳。崇寧二年四

月言者論其本因蔡京論薦得官雖嘗明正罪罰而敍復過優已（遺所復官又云敍復過優亦未詳）今復著書非毀朝政於是有旨追毀出身以來文字其所著書令監司覺察（語錄云范致虛言程某以邪說詖行惑亂衆聽而尹焞張繹爲之羽翼事下河南府體究盡逐學徒復隸黨籍）先生於是遷居龍門之南止四方學者曰尊所聞行所知可矣不必及吾門也（見語錄）五年復宣義郎致仕（見實錄）時易傳成書已久學者莫得傳授或以爲請先生曰自量精力未衰尙覬有少進耳其後寢疾始以授尹焞張繹（尹焞曰先生踐履盡易其作傳只是因而寫成熟讀玩味卽可見矣又云先生平生用意惟在易傳求先生之學者觀此足矣語錄之類出於學者所記所見有淺深故所記有工拙蓋未能無失也見語錄）大觀元年九月庚午卒於家年七十有五（見實錄）於疾革門人進曰先生平日所學正今日要用先生力疾微視曰道著用便不是其人未出寢門而先生沒（見語錄一作門人郭忠孝尹子云非也忠孝自黨事起不與先生往來及卒亦不致奠）初明道先生嘗謂先生曰異日能使尊嚴師道者吾弟也若接引後學隨人材而成就之則予不得讓焉（見語錄侯仲良曰朱光庭見明道於汝州踰月而歸語人曰光庭在春風中坐了一月遊定夫楊中立來見伊川一日先生坐而瞑目二子立侍不敢去久之先生乃顧曰二子猶在此乎日暮矣姑就舍二子者退則門外雪深尺餘矣其嚴厲如此晚年接學者乃更平易蓋其學已到至處但於聖人氣象差少從容爾明道則已從容惜其早死不及用也使及用於元祐間則不更有今日事矣）先生既沒昔之門人高弟多已先亡無有能形容其德美者然先生嘗謂張繹曰我昔狀明道先生之行我之道蓋與明道同異時欲知我者求之於此文可也（見集序尹焞曰先生之學本於至誠其於言動事爲之間處中有常疏通簡易不爲矯異不爲狷介寬猛合宜莊重有體或說匍匐以弔喪誦孝經以追薦皆無此事衣雖紬素冠襟必整食雖簡儉蔬飯必潔太中年老左右致養無違以家事自任悉力營辦細事必親贍給內外親族八十餘口又曰先生於書無所不讀於事無所不能謝良佐曰伊川才大以之處大事必不動聲色指顧而集矣或曰人謂伊川守正則盡通變不足子之言若是何也謝子曰陝右錢以鐵舊矣有議更以銅者已而會所鑄子不踰舊則無利也遂止伊川先生聞之曰此乃國家之大利也利多費省私鑄者衆費多利少盜鑄者息民不敢盜鑄則權歸公上非國家之大利乎又有議增解鹽之直者伊川曰價平則鹽易泄人人得食無積而不售者歲入必倍矣增價則反是已而果然司馬溫公旣相薦伊川而起之伊川曰將累人矣使韓富當國時吾猶可以有行也及溫公大變熙豐復祖宗之舊伊川曰役法當討論未可輕改也公不然之旣改數年紛紛不能定由是觀之亦可以見其蘊矣）

朱子文集卷之十三

周禮三德說

或問師氏之官以三德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝德以知逆惡何也曰至德云者誠意正心端本淸源之事道則天人性命之理事物當然之則修身齊家治國平天下之術也敏德云者强志力行畜德廣業之事行則理之所當爲日可見之迹也孝德云者尊祖愛親不忘其所由生之事知逆惡則以得於己者篤實深固有以眞知彼之逆惡而自不忍爲者也（至德以爲道本明道先生以之敏德以爲行本司馬溫公以之孝德以知逆惡則趙無愧徐仲車之徒是也）凡此三者雖曰各以其材品之高下資質之所宜而教之然亦未有專務其一而可以爲成人者也是以列而言之以見其相須爲用而不可偏廢之意蓋不知至德則敏德者散漫無統固不免乎篤學力行而不知道之譏然不務敏德而一於至則又無以廣業而有空虛之弊不知敏德則孝德者僅爲匹夫之行而不足以通於神明然不務孝德而一於敏則又無以立本而有悖德之累是以兼陳備擧而無所遺此先王之教所以本末相資精粗兩盡而不倚於一偏也其又曰教三行一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長何也曰德也者得於心而無所勉者也行則其所行之法而已蓋不本之以其德則無所自得而行不能以自修不實之以其行則無所持循而德不能以自進是以旣教之以三德而必以三行繼之則雖

其至未至哉。亦無不盡。而德之修也。不自覺矣。然是三者。似皆孝德之行而已。至於至德敏德。則無與焉。蓋二者之行。本無常師。必協於一。然後有以獨見而自得之。固非教者所得而豫言也。惟孝德。則其事爲可指。故又推其類而兼爲友順之目。以詳教之。以爲學者雖或未得於心。而事亦可得而勉。使其行之不已。而得於心焉。則進乎德。而無待於勉矣。況其又能即是而充之。以周於事。而泝其原。則孰謂至德敏德之不可至哉。或曰三德之教。大學之學也。三行之教。小學之學也。鄉三物之爲教也。亦然而已詳。

樂記動靜說

樂記曰。人生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。何也。曰。此言性情之妙。人之所生而有者也。蓋人受天地之中以生。其未感也。純粹至善。萬理具焉。所謂性也。然人有是性。則即有是形。有是形則即有是心。而不能無感於物。感於物而動。則性之欲者出焉。而善惡於是乎分矣。性之欲。即所謂情也。又曰。物至而知。知而後好惡形焉。何也。曰。上言性情之別。此指性之動處爲言。而情在其中也。物至而知。知之者心之感也。好之惡之者情也。形焉者其動也。所以好惡而有自然之節者。性也。好惡無節於內。知誘於外。不能反躬。天地滅矣。何也。曰。此言情之所以流。而性之所以失也。情之好惡。本有自然之節。惟其不自覺知。無所涵養。而大本不立。是以天則不明於內。外物又從而誘之。此所以流蕩放逸。而不自知也。苟能於此覺其所以然者。而反躬以求之。則其流也。庶乎其可制矣。不能如是。而惟情是徇。則人欲熾盛。而天理滅息。尙何難之有哉。此一節正天理人欲之機。間不容息處。惟其反躬自省。念念不忘。則天理益明。存養自固。而外誘不能奪矣。夫物之感人無窮。而人之好惡無節。則是物至而人化物也。人化物也者。滅天理而窮

人欲。何也。曰。上言情之所以流。此以其流之甚而不反者言之也。好惡之節。天之所以與我也。而至於無節。宰制萬物。人之所以爲貴也。而反化於物焉。天理惟恐其存之不至也。而反滅之。人欲惟恐其制之不力也。而反窮之。則人之所以爲人者。至是盡矣。然天理秉彝。終非可殄滅者。雖化物窮欲。至於此極。苟能反躬以求天理之本然者。則初未嘗滅也。但染習之深。難覺而易昧。難反而易流。非厲知恥之勇。而致百倍之功。則不足以復其初爾。

舜典象刑說

聖人之心。未感於物。其體廣大而虛明。絕無毫髮偏倚。所謂天下之大本者也。及其感於物也。則喜怒哀樂之用。各隨所感而應之。無一不中節者。所謂天下之達道也。蓋自本體而言。如鑑之未有所照。則虛而已矣。如衡之未有所加。則平而已矣。至語其用。則以其至虛。而好醜無所遁其形。以其至平。於輕重不能違其則。此所以致其中和。而天地位。萬物育。雖以天下之大。而舉不出乎吾心造化之中也。以此而論。則知聖人之於天下。其所以爲慶賞威刑之具者。莫不各有所由。而舜典所論。敷奏以言。明試以功。車服以庸。與夫制刑明辟之意。皆可得而言矣。雖然。喜而賞者陽也。聖人之所欲也。怒而刑者陰也。聖人之所惡也。是以聖人之心。雖曰至虛至平。無所偏倚。而於此二者之間。其所以處之者。亦不能無小不同者。故其言又曰。罪疑惟輕。功疑惟重。此則聖人之微意也。然其行之也。雖曰好賞。而不能賞無功之士。雖曰惡刑。

而不敢縱有罪之人。而功罪之實。苟已曉然而無疑。則雖欲輕之重之。而不可得。是又未嘗不虛不平。而大本之立。達道之行。固自若也。故其賞也。必察其言。審其功。而後加以車服之賜。其刑也。必曰象以典刑者。畫象而示民。以墨、劓、剕、宮、大辟五等肉刑之常法也。其曰流宥五刑者。放之於遠。所以寬夫犯此肉刑而情輕之人也。其曰鞭作官刑。扑作教刑者。官府學校之刑。所以馭夫罪之小。而未麗於五刑者也。其曰金作贖刑。使之入金而免其罪。所以贖夫犯此鞭扑之刑。而情之又輕者也。此五者刑之法也。其曰眚災肆赦者。言不幸而觸罪者。則肆而赦之。其曰怙終賊刑者。言有恃而不改者。則賊而刑之。此二者。法外之意。猶今律令之名例也。其曰欽哉欽哉。惟刑之恤哉者。此則聖人畏刑之心。閔夫死者之不可復生。刑者之不可復續。惟恐察之有不審。施之有不當。又雖已得其情。而猶必矜其不教無知。而抵冒至此也。嗚呼。詳此數言。則聖人制刑之意可見。而其於輕重淺深出入取舍之際。亦已審矣。雖其重者。或至於誅斬斷割。而不少貸。然本其所以至此。則其所以施於人者。亦必嘗有如是之酷矣。是以聖人不忍其被酷者之銜冤負痛。而爲是以報之。雖若甚慘。而語其實。則爲適得其宜。雖以不忍之心。畏刑之甚。而不得赦也。惟其情之輕者。聖人於此乃得以施其不忍畏刑之意。而有以宥之。然亦必投之遠方。以禦魑魅。蓋以此等所犯。非殺傷人。則亦或淫或盜。其情雖輕。而罪實重。若使既免於刑。而又得便還鄉里。復爲平民。則彼之被其害者。寡妻孤子。將何面目以見之。而此幸免之人。髮膚支體。了無所傷。又將得以遂其前日之惡。而不知悔。此所以必曰流以宥之。而又有五流有宅。五宅三居之文也。若夫鞭扑之刑。則雖刑之至小。而其情之輕者。亦必許其入金以贖。而不忍輒以眞刑加之。是亦仁矣。然而流專以宥肉刑。而不下及於鞭扑。

贖。專以待鞭扑。而不上及於肉刑。則其輕重之間。及未嘗不致詳也。至於過誤必赦。故犯必誅之法。則又權衡乎五者之內。欽哉欽哉。惟刑之恤之旨。則常通貫乎七者之中。此聖人制刑明辟之意。所以雖或至於殺人。而其反覆表裏。至精至密之妙。一一皆從廣大虛明心中流出。而非私智之所爲也。而或者之論。乃謂上古惟有肉刑。舜之爲流、爲贖、爲鞭、爲扑。乃不忍民之斬戮。而始爲輕刑者。則是自堯以上。雖犯鞭扑之刑者。亦必使從墨劓之坐。而舜之心。乃獨不忍於殺傷淫盜之凶賊。而反忍於見殺見傷。爲所侵犯之良民也。聖人之心。其不如是之殘賊偏倚。而失其正。亦已明矣。又謂周之穆王。五刑皆贖。爲能復舜之舊者。則固不察乎舜之贖。初不上及於五刑。又不察乎穆王之法。亦必疑而後贖也。且以漢宣之世。張敞以討羌之役。兵食不繼。建爲入穀贖罪之法。初亦未嘗及夫殺人及盜之品也。而蕭望之等。猶以爲如此則富者得生。貧者獨死。恐開利路。以傷治化。曾謂三代之隆。而以是爲得哉。嗚呼。世衰學絕。士不聞道。是以雖有粹美之資。而不免一偏之弊。其於聖人公平正大之心。有所不識。而徒知切切焉。飾其偏見之私。以爲美談。若此多矣。可勝辨哉。若夫穆王之事。以予料之。殆必由其巡遊無度。財匱民勞。至其末年。無以爲計。乃特爲此一切權宜之術。以自豐。而又託於輕刑之說。以違道而干譽耳。夫子存之。蓋以示戒。而程子策試。嘗發問焉。其意亦可見矣。或者又謂四凶之罪。不輕於少正卯。舜乃不誅而流之。以爲輕刑之驗。殊不知共兜朋黨。鯀功不就。其罪本不至死。三苗拒命。雖若可誅。而蠻夷之國。聖人本以荒忽不常待之。

雖有負犯。不爲畔臣。則姑竄之遠方。亦正得其宜耳。非故爲是以輕之也。若少正卯之事。則予嘗竊疑之。蓋論語所不載。子思孟子所不言。雖以左氏春秋內外傳之誣且駁。而猶不道也。乃獨荀況言之。是必齊魯陋儒憤聖人之失職。故爲此說以夸其權耳。吾又安敢輕信其言。而遽稽以爲決乎。聊并記之。以俟來者。

仁說

天地以生物爲心者也。而人物之生。又各得夫天地之心以爲心者也。故語心之德。雖其總攝貫通。無所不備。然一言以蔽之。則曰仁而已矣。請試詳之。蓋天地之心。其德有四。曰元亨利貞。而元無不統。其運行焉。則爲春夏秋冬之序。而春生之氣。無所不通。故人之爲心。其德亦有四。曰仁義禮智。而仁無不包。其發用焉。則爲愛恭宜別之情。而惻隱之心。無所不貫。故論天地之心者。則曰乾元坤元。則四德之體用。不待悉數而足。論人心之妙者。則曰仁人心也。則四德之體用。亦不待徧舉而該。蓋仁之爲道。乃天地生物之心。卽物而在。情之未發。而此體已具。情之既發。而其用不窮。誠能體而存之。則衆善之源。百行之本。莫不在是。此孔門之教。所以必使學者汲汲於求仁也。其言有曰。克己復禮爲仁。言能克去己私。復乎天理。則此心之體無不在。而此心之用無不行也。又曰。居處恭。執事敬。與人忠。則亦所以存此心也。又曰。事親孝。事兄弟及物恕。則亦所以行此心也。又曰。求仁得仁。則以讓國而逃。諫伐而餓。爲能不失乎此心也。又曰。殺身成仁。則以欲甚於生。惡甚於死。爲能不害乎此心也。此心何心也。在天地則坱然生物之心。在人則溫然愛人利物之心。包四德而貫四端者也。或曰。若子之言。則程子所謂愛情仁性。不可以愛爲仁者非歟。曰不然。程子之所論。以愛之發而名仁者也。吾之所論。以愛之理而名仁者也。蓋所謂情性者。雖其分域之不同。然其脈絡之通。各有攸屬者。則曷嘗判然離絕而不相管哉。吾方病夫學者誦程子之言。而不求其意。遂至於判然離愛而言仁。故特論此以發明其遺意。而子顧以爲異乎程子之說。不亦誤哉。或曰。程氏之徒。言仁多矣。蓋有謂愛非仁。而以萬物與我爲一爲仁之體者矣。亦有謂愛非仁。而以心有知覺。釋仁之名者矣。今子之言若是。然則彼皆非歟。曰。彼謂物我爲一者。可以見仁之無不愛矣。而非仁之所以爲體之眞也。彼謂心有知覺者。可以見仁之包乎智矣。而非仁之所以得名之實也。觀孔子答子貢博施濟衆之問。與程子所謂覺不可以訓仁者。則可見矣。子尙安得復以此而論仁哉。抑泛言同體者。使人含糊昏緩。而無警切之功。其弊或至於認物爲己者有之矣。專言知覺者。使人張皇迫躁。而無沈潛之味。其弊或至於認欲爲理者有之矣。一忘一助。二者蓋胥失之。而知覺之云者。於聖門所示樂山能守之氣象。尤不相似。子尙安得復以此而論仁哉。因并記其語。作仁說。

王氏續經說

道之在天下。未嘗亡。而其明晦通塞之不同。則如晝夜寒暑之相反。故二帝三王之治。詩書六藝之文。後世莫能及之。蓋非功效語言之不類。乃其本心事實之不侔也。雖然。維天之命。於穆不已。彼所謂道者。則固未嘗亡矣。而大學之教。所謂明德新民。止於至善者。又已具有明法。若可階而升焉。後之讀其書。考其

事者。誠能深思熟講以探其本。謹守力行以踐其實。至於一旦豁然而晦者明。塞者通。則古人之不可及者。固已倏然而在我矣。夫豈患其終不及哉。苟爲不然。而但爲模倣假竊之計。則不惟精麤懸絕。終無可似之理。政使似之。然於其道。亦何足以有所發明。此有志爲己之士。所以不屑而有所不暇爲也。王仲淹生乎百世之下。讀古聖賢之書。而粗識其用。則於道之未嘗亡者。蓋有意焉。而於明德新民之學。亦不可謂無其志矣。然未嘗深探其本。而盡力於其實。以求必得夫至善者而止之。顧乃挾其窺覘想像之髣髴。而謂聖之所以聖。賢之所以賢。與其所以修身。所以治人。而及夫天下國家者。舉皆不越乎此。是以一見隋文。而陳十二策。則既不自量其力之不足以爲伊周。又不知其君之不可以爲湯武。且不待其招而往。不待其問而告。則又輕其道以求售焉。及其不遇而歸。其年蓋亦未爲晚也。若能於此反之於身。以益求其所未至。使明德之方。新民之具。皆足以得其至善而止之。則異時得君行道。安知其卒不逮於古人。政使不幸終無所遇。至於甚不得已而筆之於書。亦必有以發經言之餘蘊。而開後學於無窮。顧乃不知出此。而不勝其好名欲速之心。汲汲乎日以著書立言爲己任。則其用心爲已外矣。及其無以自託。乃復捃拾兩漢以來文字言語之陋。功名事業之卑。而求其天資之偶合。與其竊取而近似者。依倣六經。次第采輯。因以牽挽其人。強而躋之二帝三王之列。今其遺編雖不可見。然考之中說。而得其規模之大略。則彼之贊易。是豈足以知先天、後天之相爲體用。而高、文、武、宣之制。是豈有精一執中之傳。曹、劉、顏、謝之詩。是豈有物則秉彝之訓。叔孫通、公孫述、曹褒、荀勖之禮樂。又孰與伯夷、后夔、周公之懿。至於宋、魏以來。一南一北。校功度德。蓋未有以相君臣也。則其天命人心之向背。統緒繼承之偏正。亦何足論。而欲攙隮其間。較彼予此。以自列於孔子之春秋哉。蓋既不自知其學之不足以爲周、孔。又不知兩漢之不足以爲三王。而徒欲以是區區者比而效之於形似影響之間。傲然自謂足以承千聖而紹百王矣。而不知其初不足以供兒童之一戲。又適以是而自納於吳、楚僭王之誅。使夫後世知道之君子。雖或有取於其言。而終不能無恨於此。是亦可悲也已。至於假卜筮象論語。而強引唐初文武名臣以爲弟子。是乃福郊福畤之所爲。而非仲淹之雅意。然推原本始。乃其平日好高自大之心有以啓之。則亦不得爲無罪矣。或曰。然則仲淹之學。固不得爲孟子之倫矣。其視荀、揚、韓氏。亦有可得而優劣者耶。曰。荀卿之學。雜於申、商。子雲之學。本於黃、老。而其著書之意。蓋亦姑託空文以自見耳。非如仲淹之學。頗近於正而粗有可用之實也。至於退之原道諸篇。則於道之大原。若有非荀、揚、仲淹之所及者。然考其平生意鄕之所在。終不免於文士浮華放浪之習。時俗富貴利達之求。而其覽觀古今之變。將以措諸事業者。恐亦未若仲淹之致懇惻而有條理也。是以予於仲淹。獨深惜之。而有所不暇於三子。是亦春秋責賢者備之遺意也。可勝歎哉。

觀心說

或問佛者有觀心之說。然乎。曰。夫心者。人之所以主乎身者也。一而不二者也。爲主而不爲客者也。命物而不命於物者也。故以心觀物。則物之理得。今復有物以反觀乎心。則是此心之外。復有一心而能管乎此心也。然則所謂心者。爲一耶。爲二耶。爲主耶。爲客耶。爲命物者耶。爲命於物者耶。此亦不待教而審其言

之謬矣，或者曰，若子之言，則聖賢所謂精一，所謂操存，所謂盡心知性，存心養性，所謂見其參於前而倚於衡者，皆何謂哉，應之曰，此言之相似而不同，正苗莠朱紫之間，而學者之所當辨者也，夫謂人心之危者，人欲之萌也，道心之微者，天理之奧也，心則一也，以正不正而異其名耳，惟精惟一，則居其正而審其差者也，紬其異而反其同者也，能如是則信執其中，而無過不及之偏耳，非以道為一心，人為一心，而又有一心以精一之也，夫謂操而存者，非以彼操此而存之也，舍而亡者，非以彼舍此而亡之也，心而自操，則亡者存，舍而不操，則存者亡耳，然其操之也，亦曰不使旦晝之所為，得以梏亡其仁義之良心云爾，非塊然兀坐，以守其炯然不用之知覺，而謂之操存也，若盡心云者，則格物窮理，廓然貫通，而有以極夫心之所具之理也，存心云者，則敬以直內，義以方外，若前所謂精一操存之道也，故盡其心而可以知性知天，以其體之不蔽，而有以究夫理之自然也，存心而可以養性事天，以其體之不失，而有以順夫理之自然也，是豈以心盡心，以心存心，如兩物之相持而不相舍哉，若參前倚衡之云者，則為忠信篤敬而發也，蓋曰忠信篤敬不忘乎心，則無所適而不見其在是云爾，亦非有以見夫心之謂也，且身在此而心參於前，身在輿而心倚於衡，是果何理也耶，大抵聖人之學，本心以窮理，而順理以應物，如身使臂，如臂使指，其道夷而通，其居廣而安，其理實而行自然，釋氏之學，以心求心，以心使心，如口齕口，如目視目，其機危而迫，其途險而塞，其理虛而其勢逆，蓋其言雖有若相似者，而其實之不同，蓋如此也，然非夫審思明辨之君子，其亦孰能無惑於斯耶，

學校貢舉私議

古者學校選舉之法，始於鄉黨，而達於國都，教之以德行道藝，而興其賢者能者，蓋其所以居之者無異處，所以官之者無異術，所以取之者無異路，是以士有定志而無外慕，蚤夜孜孜，惟懼德業之不修，而不憂爵祿之不至，夫子所謂言寡尤，行寡悔，祿在其中，孟子所謂修其天爵而人爵從之，蓋謂此也，若夫三代之教，藝為最下，然皆猶有實用而不可闕，其為法制之密，又足以為治心養氣之助，而進於道德之歸，此古之為法，所以能成人材而厚風俗，濟世務而興太平也，今之為法不然，雖有鄉舉，而其取人之額不均，又設太學利誘之一塗，監試，漕試，附試，詐冒之捷徑，以啓其奔趨流浪之意，其所以教者，既不本於德行之實，而所謂藝者，又皆無用之空言，至於甚弊，則其所謂空言者，又皆怪妄無稽，而適足以敗壞學者之心志，是以人材日衰，風俗日薄，朝廷州縣，每有一事之可疑，則公卿大夫，官人百吏，愕眙相顧而不知所出，是亦可驗其為教之得失矣，而議者不知其病源之所在，反以程試文字之不工為患，而倡為混補之說，以益其弊，或者知其不可，又欲斟酌舉行，崇寧州縣三舍之法，而使歲貢選士於太學，其說雖若賢於混補之云，然果行此，則士之求入乎州學者必衆，而今州郡之學，錢糧有限，將廣其額，則食不足，將仍其舊，則其勢之偏，選之艱，而塗之狹，又將有甚於前日之解額少而無所容也，正使有以處之，然使游其間者，校計得失於旦莫錙銖之間，不得寧息，是又不惟無益，而損莫大焉，亦非計之得也，蓋嘗思之，必欲乘時改制，以漸復先王之舊，而善今日之俗，則必如明道先生熙寧之議，然後可以大正其本，而盡革其

末流之弊，如曰未暇，則莫若且均諸州之解額，以定其志，立德行之科，以厚其本，罷去詞賦，而分諸經子史時務之年，以齊其業，又使治經者必守家法，命題者必依章句，答義者必通貫經文，條舉衆說，而斷以己意，學校則遴選實有道德之人，使專教導，以來實學之士，裁減解額，舍選謬濫之恩，以塞利誘之塗，至於制科詞科武舉之屬，亦皆究其利病，而頗更其制，則有定志而無奔競之風，有實行而無空言之弊，有實學而無不可用之材矣，此其大略也，其詳則繼此而遂陳之，夫所以必均諸州之解額者，今之士子，不安於鄉舉，而爭趨太學試者，以其本州解額窄而試者多，太學則解額闊而試者少，本州只有解試一路，太學則兼有舍選之捷徑，又可以智巧而經營也，所以今日倡為混補之說者，多是溫，福，處，婺之人，而他州不與焉，非此數州之人，獨多躁競，而他州之人，無不廉退也，乃其勢驅之，有不得不然者矣，然則今日欲採其弊，而不以大均解額為先務，雖有良法，豈能有所補哉，故莫若先令禮部，取見逐州三舉終場人數，（太學終場人數，解試亦合分還諸州，理為人數，）通比舊額都數，定以若干分為率，而取其若干以為新額，（如以十分為率而取其一，則萬人終場者，以百人為額，更斟酌之，）又損太學解額，舍選取人分數，使與諸州不至大段殊絕，（其見住學人分數，權許仍舊，）則士安其土，而無奔趨流浪之意矣，所以必立德行之科者，德行之於人大矣，然其實則皆人性所固有，人道所當為，以其得之於心，故謂之德，以其行之於身，故謂之行，非固有所作其增益而欲為觀聽之美也，士誠知用力於此，則不惟可以修身，而推之可以治人，又可以及夫天下國家，故古之教者，莫不以是為先，若舜之命司徒以敷五教，命典樂以教冑子，皆此意也，至於成周而法始大備，故其人材之盛，風俗之美，後世莫能及之，漢室之初，尚有遺法，其選舉之目，必以敬長上，順鄉里，肅政教，出入不悖所聞為稱首，魏晉以來，雖不及古，然其九品中正之法，猶為近之，及至隋唐，遂專以文詞取士，而尚德之舉，不復見矣，積至於今，流弊已極，其勢不可以不變，而欲變之，又不可不以其漸，故今莫若且以逐州新定解額之半，而又折其半，以為德行之科，（如解額百人，則以二十五人為德行科，蓋法行之初，恐考察未精，故且取其半，而又減其半，其餘五十人，自依常法，）明立所舉德行之目，（如八行之類，）專委逐縣令佐，從實搜訪，於省試後，保明津遣赴州，守倅審實，保明申部，於當年六月以前，以禮津遣，限本年內到部，撥入太學，於近上齋舍安排，而優其廩給，仍免課試，長貳以時延請詢考，至次年終，以次差充大小職事，又次年終，擇其尤異者，特薦補官，餘令特赴明年省試，比之餘人，倍其取人分數，（如餘人二十取一，則此科十而取一，蓋解額中已減其半矣，）殿試各升一甲，其不中人，其令往學，以俟後舉，其行義有虧，學術無取，舉者亦當議罰，則士知實行之可貴，而不專事於空言矣，所以必罷詩賦者，空言本非所以教人，不足以得士，而詩賦又空言之尤者，其無益於設教取士，章章明矣，然熙寧罷之，而議者不以為是者，非罷詩賦之不善，乃專主王氏經義之不善也，故元祐初議有改革，而司馬溫公，呂申公，皆不欲復，其欲復之者，惟劉摯為最力，然不過以考校之難，而為言耳，是其識之卑，而說之陋，豈足與議先王教學官人之本意哉，今當直罷無可疑者，如以習之者衆，未欲遽罷，則限以三舉，而遂罷其取人之數，使其為之者少，而後能之，則亦不駭於俗，而其弊可革矣，所以必分諸經子史時務之年者，

古者大學之教。以格物致知爲先。而其考校之法。又以九年知類通達。強立不反爲大成。蓋天下之事。皆學者所當知。而其理之載於經者。則各有所主。而不能相通也。況今樂經亡而禮經缺。二戴之記。已非正經。而又廢其一焉。蓋經之所以爲教者。已不能備。而治之者。類皆舍其所難。而就其所易。僅窺其一。而不及其餘。則於天下之事。宜有不能盡通其理者矣。若諸子之學。同出於聖人。各有所長。而不能無所短。其長者固不可以不學。而其所短。亦不可以不辨也。至於諸史。則該古今興亡治亂得失之變。時務之大者。如禮樂、制度、天文、地理、兵謀、刑法之屬。亦皆當世所須。而不可闕。皆不可以不之習也。然欲其一旦而盡通。則其勢將有不能。而卒至於不行。若合所當讀之書。而分之以年。使天下之士。各以三年而共通其三四之一。則亦若無甚難者。故今欲以易、書、詩爲一科。而子年午年試之。周禮、儀禮及二戴之禮爲一科。而卯年試之。春秋及三傳爲一科。而酉年試之。年分皆以省試爲界。義各二道。諸經皆兼大學、論語、中庸、孟子。義各一道。論則分諸子爲四科。而分年以附焉。諸子則如荀、揚、王、韓、老、莊之屬。及本朝諸家文字。當別討論。分定年數。兼許於當年史傳中出論二道。策則諸史時務亦然。諸史則左傳、國語、史記、兩漢爲一科。三國、晉書、南北史爲一科。新舊唐書、五代史爲一科。通鑑爲一科。時務則律曆、地理爲一科。通禮、新儀爲一科。兵法、刑統、敕令爲一科。通典爲一科。以次年分。如經子之法。each各二道。則士無不通之經。無不習之史。而皆可爲當世之用矣。其治經必專家法者。天下之理。固不外於人之一心。然聖賢之言。則有淵奧爾雅。而不可以臆斷者。其制度名物行事本末。又非今日之見聞所能及也。故治經者。必因先儒已成之說而推之。借曰未必盡是。亦當究其所以得失之故。而後可以反求諸心。而正其繆。此漢之諸儒。所以專門名家。各守師說。而不敢輕有變焉者也。但其守之太拘。而不能精思明辨。以求真是。則爲病耳。然以此之故。當時風俗。終是淳厚。近年以來。習俗苟偷。學無宗主。治經者不復讀其經之本文。與夫先儒之傳注。但取近時科舉中選之文。諷誦摹倣。擇取經中可爲題目之句。以意扭揑。妄作主張。明知不是經意。但取便於行文。不暇恤也。蓋諸經皆然。而春秋爲尤甚。主司不惟不知其繆。乃反以爲工。而置之高等。習以成風。轉相祖述。慢侮聖言。日以益甚。名爲治經。而實爲經學之賊。號爲作文。而實爲文字之妖。不可坐視而不之正也。今欲正之。莫若討論諸經之說。各立家法。而皆以注疏爲主。如易則兼取胡瑗、石介、歐陽修、王安石、邵雍、程頤、張載、呂大臨、楊時。書則兼取劉敞、王安石、蘇軾、程頤、楊時、晁說之、葉夢得、吳棫、薛季宣、呂祖謙。詩則兼取歐陽修、蘇軾、程頤、張載、王安石、呂大臨、楊時、呂祖謙。周禮則劉敞、王安石、楊時。儀禮則劉敞。二戴禮記則劉敞、程頤、張載、呂大臨。春秋則啖助、趙正、陸淳、孫明復、劉敞、程頤、胡安國。大學、論語、中庸、孟子。則又皆有集解等書。而蘇軾、王雱、吳棫、胡寅等說。亦可采。以上諸家更加考訂增損。如劉彝等說。恐亦可取。令應舉人各占兩家以上。於家狀內及經義卷子第一行內一般聲說。將來答義。則以本說爲主。而旁通他說。以辨其是非。則治經者不敢妄牽己意。而必有據依矣。其命題所以必依章句者。今日治經者。既無家法。其穿鑿之弊。已不可勝言矣。而主司命題。又多爲新奇。以求出於舉子之所不意。於所當斷而反連之。於所當連而反斷之。大抵務欲無理可解。無說可通。以觀其倉卒之間趨附離合之巧。其始蓋出

於省試。上天之載。無聲無臭。儀刑文王之一題。然而當時傳聞。猶以爲怪。及今數年。則無題不然。而人亦不之怪矣。主司既以此倡之。舉子亦以此和之。平居講習。專務裁剪經文。巧爲餖飣。以求合乎主司之意。其爲經學賊中之賊。文字妖中之妖。又不止於家法之不立而已也。今既各立家法。則此弊勢當自革。然恐主司習熟見聞。尚仍故態。卻使舉子愈有拘礙。不容下筆。願下諸路漕司。戒敕所差考試官。今後出題。須依章句。不得妄有附益裁剪。如有故違。許應舉人依經直答。以駁其繆。仍經本州及漕司陳訴。將命題人重作行遣。其諸州申到題目。亦令禮部國子監長貳看詳糾舉譴罰。則主司不敢妄出怪題。而諸生得守家法。無復敢肆妖言矣。又按前賢文集。策問皆指事設疑。據實而問。多不過百十字。嘉祐治平以前。尚存舊體。而呂申公家傳記熙寧事。乃云有司發策問。必先稱頌時政。對者因大爲諛詞以應之。然則此風蓋未遠也。今亦宜爲之禁。使但條陳所問之疑。略如韓、歐諸集之爲者。則亦可以觀士子之實學。而息其諛佞之姦心矣。其必使答義者通貫經文。條陳衆說。而斷以己意者。其說已略具於家法之條矣。蓋今日經學之難。不在於治經。而難於作義。大抵不問題之大小長短。而必欲分爲兩段。仍作兩句對偶破題。又須借用他語。以暗貼題中之字。必極於工巧而後已。其後多者三二千言。別無他意。不過止是反復敷衍破題兩句之說而已。如此不惟不成經學。亦復不成文字。而使學者卒歲窮年。枉費日力。以從事於其間。甚可惜也。欲更其弊。當更寫卷之式。明著問目之文。而疏其上下文。通約三十字以上。次列所治之說。而論其意。又次旁列他說。而以己意反復辨析。以求至當之歸。但令直論聖賢本意。與其施用之實。不必如今日經義。分段破題。對偶敷衍之體。每道止限五六百字以上。則雖多增所治之經。而答義不至枉費辭說。且力亦有餘矣。至於舊例。經義禁引史傳。乃王氏末流之弊。而論子史者。不復訂以經指。又俗學卑近之失。皆當有以正之。使治經術者通古今。議論者識原本。則庶乎其學之至矣。其學校必選實有道德之人。使爲學官。以來實學之士。裁減解額。舍選謬濫之恩。以塞利誘之塗者。古之太學。主於教人。而因以取士。故士之來者。爲義而不爲利。且以本朝之事言之。如李廌所記元祐侍講呂希哲之言曰。仁宗之時。太學之法寬簡。國子先生必求天下賢士。真可爲人師者。就其中又擇其尤賢者。如胡翼之之徒。使專教導規矩之事。故當是時。天下之士。不遠萬里來就師之。其游太學者。端爲道藝。稱弟子者。中心說而誠服之。蓋猶有古法之遺意也。熙寧以來。此法浸壞。所謂太學者。但爲聲利之場。而掌其教事者。不過取其善爲科舉之文。而嘗得儁於場屋者耳。士之有志於義理者。既無所求於學。其奔趨輻輳而來者。不過爲解額之濫。舍選之私而已。師生相視。漠然如行路之人。間相與言。亦未嘗開之以德行道藝之實。而月書季考者。又祇以促其嗜利苟得。冒昧無恥之心。殊非國家之所以立學教人之本意也。欲革其弊。莫若一遵仁皇之制。擇士之有道德可爲人師者。以爲學官。而久其任。使之講明道義。以教訓其學者。而又痛減解額之濫。以還諸州。罷去舍選謬濫之法。而使爲之師者。考察諸州所解德行之士。與諸生之賢者。而特命以官。則太學之教。不爲虛設。而彼懷利干進之流。自無所爲而至矣。如此則待補之法。固可罷去。而混補者又必使與諸州科舉同日引試。則彼有鄉舉之可望者。自不復來。而不患其紛冗矣。至於取人之數。則又

嚴爲之額，而許其補中之人從上舍分，特赴省試，則其舍鄉舉而來赴補者，亦不爲甚失職矣。其計會、監試、漕試、附試之類，亦當痛減分數，嚴立告賞，以絕其冒濫。其諸州教官，亦以德行人充，而責以教導之實。則州縣之學，亦稍知義理之教，而不但爲科舉之學矣。至於制舉，名爲賢良方正，而其實但得記誦文詞之士。其所投進詞業，亦皆無用之空言，而程試論策，則又僅同覆射兒戲，初無益於治道，但爲仕宦之捷徑而已。詞科則又習於諂諛夸大之詞，而競於駢儷刻雕之巧，尤非所以爲教。至於武舉，則其弊又不異於儒學之陋也。欲革其弊，則制科當詔舉者不取其記誦文詞，而取其行義器識，罷去詞業六論，而直使待對於廷，訪以時務之要，而不窮以隱僻難知之事。詞科則當稍更其文字之體，使以深厚簡嚴爲主，而以能辨析利害，敷陳法度爲工。武舉則亦使學官放經義論策之制，參酌定議，頒下武經總要等書，而更加討論，補其遺逸，使之誦習，而立其科焉，則庶乎小大之材，各得有所成就，而不爲俗學之所病矣。夫如是，是以教明於上，俗美於下，先王之道，得以復明於世，而其遺風餘韻，又將有以及於方來，與夫規規然固守末流之弊法，而但欲小變一二於其間者，利害相絕，固有間矣。草茅之慮，偶及於此，故敢私記其說，以爲當路之君子，其或將有取焉。

趙婿親迎禮大略

前期女氏使人張陳其婿之室。及期具饌，設倚卓，置於室中，東西相對，各置杯匕箸蔬果於卓上，酒壺在案席之後，別置卓子於席南，注子盞其上。

婿盛服，主人醮子之禮。乘馬至女氏之門，下馬俟於次。女尊長父母醮子之禮。出迎婿於門外，揖遜而入，至於廳事。主人升自阼階，立西向。婿升自西階，北面再拜。向內拜宅裏去。主人不答拜。姆奉女出中門，至於廳事，婿揖之，至婦轎前，舉簾以俟。姆奉婦登車，下簾。婿揖主人，主人不降送。婿乘馬在前，婦車在後，皆以二燭前導以行。婿先至廳事，俟婦下車，揖，遂導以入。婦從之，贊者導婿揖婦，而後婦從之，適其室。婦從者布席於閫內東方，婿從者布席於西方。婿立於東席，婦立於西席。婦拜，婿答拜。婿爲婦舉蒙頭，訖，揖婦坐。婿東婦西，從者斟酒，婿揖婦，同祭酒，舉飲。從者設殽，婿揖婦，同祭殽，食畢，又斟舉飲，饌不祭，三斟亦如之。此參酌古人合牢之禮，乃徹饌。

滄洲精舍釋菜儀

前期，獻官以下皆盛服。今用深衣涼衫。掌儀設神座，用席。先聖南向，配位西向，從祀位東西向。設祝版於先聖位之右。設香爐香案香合於堂中，設祭器於神坐前，每位各左一籩，今用漆盤實以脯果。右一豆。今用漆盤實以菹菜。設犧尊一，於堂上東南隅。今以瓦尊代。加勺冪。設燭四於堂中，二於東西從祀位之前。設洗二於東階之東，盥洗在東，爵洗在西。卓一於洗東，卓上箱二，巾東爵西。設獻官位於堂下北面，分奠者二人次之，諸生又次之，皆北向西上。及期，獻官以下序立於東廊下。掌儀帥執事者升堂實酒饌。贊者一人引獻官升堂點閱，降，就堂下位。分奠官及諸生各就位。贊者一人離位少前，再拜訖，進立於主人之右，西向曰再拜。在位者皆再拜。掌儀祝司尊者皆升。掌儀立於東序，西向，祝立於阼階上，西向，司尊者立

於尊南北向。贊引獻官詣盥洗之南北向立。盥手，帨手，升，焚香，再拜，降。再詣盥帨如初。詣爵洗南北向立。洗爵以授。贊升詣尊所，西向立。贊以爵授獻官。司尊舉冪酌酒。獻官以爵授贊。俱詣先聖前，獻官北向跪。贊跪授爵。獻官執爵三祭，奠爵於籩之間。俛伏，興，少立。祝詣獻官之左，東向跪讀祝，訖，興，復位。獻官再拜。次詣盥洗，爵如初。洗諸配位爵，訖，贊者以盤兼捧，升酌，詣配位，如初儀，但不讀祝。獻官復位。當獻官詣配位酌獻時，贊者二人各引分奠官分行東西從祀禮，盥洗以下並如配位之儀。東先西後。分奠訖，復位。在位者皆再拜退。

獻者。贊者。　分奠二人。贊者二人。

祝。　掌儀者。　司尊。

讀兩陳諫議遺墨

天下有自然不易之公論，而言之者或不免於有所避就，故多失之。若諸公躡尊日錄之辯是也。嘗記頃年獲侍坐於故端殿上饒汪公，縱言及於日錄。熹因妄謂日錄固爲邪說，然諸賢攻之，亦未得其要領。是以言者猶而聽者疑，用力多而見功寡也。蓋嘗即其書而考之，則凡安石之所以惑亂神祖之聰明而變移其心術，使不得遂其大有爲之志，而反爲一世禍敗之原者，其隱微深切，皆聚此書。而其詞鋒筆勢，縱橫捭闔，煒燁譎誑，又非安石之口不能言，非安石之手不能書也。以爲蔡卞撰造之言，固無是理。況其見諸行事，深切著明者，又以相爲表裏，亦不待晚年懟筆有所增加，而後爲可罪也。然使當時用其垂絕之智，舉而焚之，則後來載筆之士，於其帷幄之間，深謀密計，雖欲畢力搜訪，極意形容，勢必不能得之如此之悉。而傳聞異詞，虛實相半，亦不能使人無溢惡之疑。且如勿令上知之語，世所共傳，終以手筆不存，故使陸佃得爲隱諱，雖以元祐衆賢之力，爭辯之苦，而不能有以正也。此見陸佃供答史院取問狀。何幸其徒自爲失計，出此真蹟，以暴其惡於天下，使當擬其肆情反理之實，正其迷國誤朝之罪，而直以安石爲誅首，是乃所謂自然不易之公論，不惟可以訂已往之謬，而又足以開後來之惑。奈何乃以畏避嫌疑之故，反爲迂曲回互之言，指爲撰造增加誣僞譖詆之書，而欲加刊削，以滅其迹乎？汪公歎息，深以愚言爲然。今觀閑樂陳公遺帖，了齋陳公表疏，追悔前語，自愧學之不進，所知不能有以甚異於往時，又歎汪公之不可復見也。爲之掩卷太息，而書其後。抑又嘗怪了翁晚歲之論，多出此帖之餘，然其自訟改過之書，曾無一言以及此，而獨謂龜山楊氏實發其機。楊見責沈其所著見孫漸者，即證史少師，後改名淵者也。證史招公之婿，嘗以招公之語告焉，曰：更留那老子做甚麼？翁初亦驗其言，證史復爲反復申言之，翁乃悔悟，故其語曰：余之自訟改過，蓋其一言，而漸於是時，亦以所聞警余之罪云。是則論者亦頗疑之。而以今考之，此書之作，實在建中、崇寧之間。書云：晉友遷謫，稽居善地，疑居通州時也。且其言猶以日錄爲蔡卞之所託，而其後了翁合浦尊堯之書，亦未直攻安石也。至於大觀初年而後，四明之論始作。並表賢在政和元年，然公居明州，實大觀初年也。則其推言所自，獨歸功於楊氏，而不及閑樂，有不可曉者矣。顧其後書題謂天使安石自寫誨悖之心，然猶有懟筆增加，歸過神考之云，則終未免於所謂有所回互避就，

而失之者也。又觀閔樂此書之指。所以罪狀安石者。至深切矣。然考其事不過數條。若曰。改祖宗之法。而行三代之政也。啟春秋而謂人主有北面之禮也。學本出於刑名度數。而不足於性命道德也。釋經奧義。多出先儒。而旁引釋氏也。是數條者安石信無所逃其罪矣。然其所以受病之源。遺禍之本。則閔樂之言。有所未及。而其所指以爲說者。亦自不能使人無可恨也。今亦無論其他。而姑以安石之素行。與日錄之首章言之。則安石行已立朝之大節。在當世爲如何。而其始見神宗也。直以漢文帝、唐太宗、之不足法者爲言。復以諸葛亮、魏元成、之不足爲者自任。此其志識之卓然。又皆秦漢以來。諸儒所未聞者。而豈一時諸賢之所及哉。然其爲人。質雖淸介。而器本偏狹。志雖高遠。而學實凡近。其所論說。蓋特見聞億度之近似耳。顧乃挾以爲高。足已自聖。不復知以格物致知克己復禮爲事。於勉求其所未至。以增益其所不能。是以其於天下之事。每以躁率任意。而失之於前。又以很愎徇私。而敗之於後。此其所以爲受病之原。而閔樂未之言也。若其所以遺禍之本。則自其得君之初。而已有以中之。使之悅其高。駭其奇。而意斯人之不可無矣。及其任之以事。而日聽其言。則又有以信夫斯人之果不可無也。於是爲之力拒羣言。而一聽其所爲。惟恐其一旦去我。而無與成吾事也。及其訏謨既久。漸涵透徹。則遂心融神會。而與之爲一。以至於能掣其柄而自操之。則其運動弛張。又已在我。而彼之用舍去留。不足爲吾重輕矣。於是安石卒去。而天下之政。始壹出於宸衷。了翁所謂萬歲獨運於元豐。閔樂所謂屛棄金陵。十年不召者。蓋皆指此。然了翁知其獨運。而不知其心之未嘗不用也。是以凡安石之所爲。卒之得以附於陵廟之尊。託於謨訓之重。而天下之人。愈不敢議。以至於魚爛河決而後已焉。此則安石所以遺禍之本。而閔樂亦未之言也。若閔

樂之論。祖宗法度。但當謹守。而不可變。尤爲痛切。是固然矣。然祖宗之所以爲法。蓋亦因事制宜。以趨一時之便。而其仰循前代。俯徇流俗者。尚多有之。未必皆其竭心思法聖智。以遺子孫。而欲其萬世守之者也。是以行之既久。而不能無弊。則變而通之。是乃後人之責。故慶曆之初。杜、范、韓、富、諸公變之不遂。而論者至今以爲恨。況其後此又數十年。其弊固當益甚於前。而當時議者。亦多以爲當變。如呂正獻公父子家傳。及河南程氏。眉山蘇氏之書。蓋皆可考。雖閔樂此論。若有不同。而不免亦有仁皇之末。適當因革之時之說。則是安石之變法。固不可謂非其時。而其設心。亦未爲失其正也。但以其躁率任意。而不能熟講精思。以爲百全無弊可久之計。是以天下之民。不以爲便。而一時元臣故老。賢士大夫。羣起而力爭之者。乃或未能究其利病之實。至其所以爲說。又多出於安石規模之下。由是安石之心。愈益自信。以爲天下之人。眞莫己若。而陰幸其言之不足爲己病。因遂肆其很愎。倒行逆施。固不復可望其能勝己私。以求利病之實。而充其平日所以自任之本心矣。此新法之禍。所以卒至於橫流而不可救。閔樂雖能深斥其非。而未察其所以爲非者。乃由於此。此其爲說。所以不能使人無所恨者。一也。至謂安石遠取三代渺茫不可稽考之事。而力行之。此又不知三代之政。布在方冊。雖時有先後。而道無古今。舉而行之。正不能無望於後之君子。但其名實之辨。本末之序。緩急之宜。則有不可以毫釐差者。苟能於此察焉而無所悖。則其遺法。雖若渺茫不可稽考。然神而明之。在我而已。何不可行之有。彼安石之所謂周禮。乃姑取其附於己

意者。而借其名高。以服衆口耳。豈眞有意於古者哉。若眞有意於古。則格君之本。親賢之務。養民之政。善俗之方。凡古之所謂當先而宜急者。曷爲不少留意。而獨於財利兵刑。爲汲汲耶。大本不正。名是實非。先後之宜。又皆倒置。以是稽古。徒益亂耳。豈專渺茫不可稽考之罪哉。閔樂不察乎此。而斷然自盡。直以三代之法。爲不可行。又獨指其渺茫不可稽考者而譏之。此又使人不能無恨者。二也。若安石之廢春秋。語北面。則亦其志識過高。而不能窮理勝私之弊。是以厭三傳凡例條目之煩。惡諸儒臆度附致之巧。有太過者。而不思其大倫大法。固有炳如日星。而不可誣者也。因前聖尊師重道之意。以推武王太公之事。有太過者。而所以考其禮之文者。有未詳也。是以闕於審益。而輕爲論說。直廢大典。固爲可罪。然謂其因此而亂君臣之名分。又幷與孟子迭爲賓主之說而非之。則亦峻文深詆。而矯枉過直矣。此又其使人不能無恨者。三也。若夫道德性命之與刑名度數。則其精粗本末。雖若有間。然其相爲表裏。如影隨形。則又不可得而分別也。今謂安石之學。獨有得於刑名度數。而道德性命。則爲有所不足。是不知其於此既有不足。則於彼也。亦將何自而得其正耶。夫以佛老之言爲妙道。而謂禮法事變爲麤迹。此正王氏之深蔽。今欲譏之。而不免反墮其說之中。則已誤矣。又況其於麤迹之謬。可指而言者。蓋亦不可勝數。政恐未可輕以有得許之也。今姑舉其一二而言之。若其實有得於刑名度數也。則其所以修於身者。豈至於與僧臥地。而顧客被衣。如錢景諶之所敘乎。所以著於篇者。豈至於分文析字以爲學。而又不能辨於六書之法。如字說之書乎。了翁以爲安石之進字說。蓋欲布之海內。神考雖好其書。玩味不忘。而不以布於海內者。以教化之本。不在是也。此亦非是。夫周禮六藝之教。所謂書者。不過使人以六書之法。分別天下之書文。而知此字之聲形爲如何。欲其遠近齊同。而不亂耳。非有眞空無相無作之說也。安石既廢其五法。而專以會意爲言。有所不通。則遂旁取後來杳傳。一時偶然之語。以爲證。至其甚也。則又遠引老佛之言。前世中國所未嘗有者。而說合之。其穿鑿舛謬。顯然之迹如此。豈但不知性命道德之本。而亦豈可謂其有得於刑名度數之末哉。不惟以此自誤。又以其說上惑人主。使其玩味於此而不忘。其罪爲大。了翁之言。蓋亦疏矣。所以施於家者。豈至於使其妻窮奢極侈。斥逐娣姒。而詬叱官吏。如林希、魏泰、之所書。豈至於使

其子囚首跣足。箕踞於前。而干預國政。如邵伯溫之所記乎。所以施於政者。豈至於乖事理。咈民情。而於當世禮樂文章教化之本。或有失其道理者。乃不能一有所正。至其小者。如鵪鶉公事。按問條法。亦皆繆戾煩碎。而不卽於人心乎。以此等而推之。則如閔樂之所云。亦恐其未免於過予。而其所以不能使人無可恨者。四也。若其釋經之病。則亦以自處太高。而不能明理勝私之故。故於聖賢之言。旣不能虛心靜慮。以求其立言之本意。於諸儒之同異。又不能反復詳審。以辨其爲說之是非。但以己意穿鑿附麗。極其力之所通。而肆爲支蔓浮虛之說。至於天命人心。日用事物之所以然。既已不能反求諸身。以驗其實。則一切舉而歸之於佛老。及論先王之政。則又騁私意。飾姦言。以爲違衆自用。剝民興利。斥逐忠賢。杜塞公論之地。惟其意有所忽。而不以爲非者。則或苟因舊說。而不暇擇其是非也。閔樂於此。乃不責其違本旨棄舊說。惑異教。文姦言之罪。而徒譏其奧義多出鄭、孔。意若反病其不能盡黜先儒之說。以自爲一家之言

者。則又不能使人無恨者。五也。夫安石以其學術之誤。敗國殄民。至於如此。而起自熙豐。訖於宣靖。六十年間。誦說推明。按爲國是。鄙儒俗生。隨風而靡者。既無足道。有識之士。則孰有不寒心者。顧以姦賊蔽蒙。禁網嚴密。是以飲氣吞聲。莫敢指議。獨兩陳公乃能出死力以排之。其於平居書疏還往。講論切磨。惟恐其言之不盡。斯亦可謂賢矣。然其所以爲說者。不過如此。豈其所以爲學者。亦自未得聖賢之門戶。所以觀理制事者。猶未免於有蔽而然耶。故嘗歷考一時諸賢之論。以求至當。則惟龜山楊氏指其離內外。判心迹。使道常無用於天下。而經世之務皆私智之鑿者。最爲近之。其論紹述。而以爲當師其意。不當泥其迹者。亦能曲盡其理之當。而無回互之失。見龜山語錄因鄒道鄉之論而發者。雖元城劉公。所謂只宗神考者。有所不逮。劉公語見韓瓘談錄。不但兩陳公而已也。然及其請罷廟學配食之章。則又不能如其平日之言。以正其罪。顧乃屑屑焉偏指飛鷹一義。以爲實眷汰之原。此爲獲殺人于貨之盜。而議其竊鉤之罪。對放飯流歠之客。而議其齒決之非。視兩陳公之言。乃反有不能及者。是以至今又幾百年。而其是非之原。終未明白。往者雖不足論。而來者之監。亦學者之所不可不知也。故竊并著其說。以俟同志講而擇焉。

朱子文集卷之十四

贊

六先生畫像贊

濂溪先生

道喪千載。聖遠言湮。不有先覺。孰開我人。書不盡言。圖不盡意。風月無邊。庭草交翠。

明道先生

揚休山立。玉色金聲。元氣之會。渾然天成。瑞日祥雲。和風甘雨。龍德正中。厥施斯普。

伊川先生

規員矩方。繩直準平。允矣君子。展也大成。布帛之文。菽粟之味。知德者希。孰識其貴。

康節先生

天挺人豪。英邁蓋世。駕風鞭霆。歷覽無際。手探月窟。足躡天根。閒中今古。醉裏乾坤。

橫渠先生

蚤悅孫吳。晚逃佛老。勇撤皋比。一變至道。精思力踐。妙契疾書。訂頑之訓。示我廣居。

涑水先生

篤學力行。清修苦節。有德有言。有功有烈。深衣大帶。張拱徐趨。遺像凜然。可肅薄夫。

張敬夫畫像贊

亡友荊州牧張侯敬夫畫像。新安朱熹爲之贊曰。

擴仁義之端。至於可以彌六合。謹善利之判。至於可以析秋毫。拳拳乎其致主之切。汲汲乎其幹父之勞。仡仡乎其任道之勇。卓卓乎其立心之高。知之者。識其春風沂水之樂。不知者。以爲湖海一世之豪。彼其揚休山立之姿。既與其不可傳者死矣。觀於此者。尚有以卜其見伊呂而失蕭曹也耶。

呂伯恭畫像贊

括蒼潘君叔度畫其先師東萊呂氏伯恭父之像於可庵退老堂之上。曰。使西河之民。毋疑我於夫子也。屬其友朱熹贊之。爲作詞曰。

以一身而備四氣之和。以一心而涵千古之秘。推其有。足以尊主而庇民。出其餘。足以範俗而垂世。然而狀貌不踰於中人。衣冠不詭於流俗。迎之而不見其來。隨之而莫睹其蹤。矧是丹青。孰形心曲。惟嘗見之者。於此而復見之焉。則不但遺編之可續而已也。

書畫像自警

從容乎禮法之場。沈潛乎仁義之府。是予蓋將有意焉。而力莫能與也。佩先師之格言。奉前烈之餘矩。惟闇然而日修。或庶幾乎斯語。

聚星亭畫屏贊 并序

按世說。陳太丘詣荀朗陵。貧儉無僕役。乃使元方將車。季方持杖從後。長文尚少。載著車中。後漢書曰。陳寔字仲弓。潁川許人。嘗爲聞喜令。遷太丘長。修德清靜。百姓以安。後以黨人逮及。逮捕人多逃避求免。寔曰。我不就獄。衆無所恃。乃請囚焉。遇赦得出。宦者張讓。權傾天下。父死歸葬潁川。名士無往弔者。而寔獨弔焉。後復誅黨人。讓以寔故。多所全宥。寔在鄉閭。平心率物。其有爭訟。輒求判正。曉譬曲直。退無怨者。黨禁解。累徵不起。年八十四卒。諡曰文範先生。又曰。荀淑字季和。潁川潁陰人也。少有高行。博學而不好章句。州里稱其知人。李固李膺。皆師宗之。舉賢良方正。對策譏刺貴倖。梁冀忌之。出補朗陵侯相。蒞事明理。稱爲神君。棄官而歸。閒居養志。又曰。陳紀字元方。寔長子也。至德絕俗。與寔高名並著。而弟諶字季方。又配之。每宰府辟召。羔鴈成羣。世號三君。百城皆圖畫。紀子羣字長文。爲魏司空。

荀使叔慈應門。慈明行酒。餘六龍下食。文若亦小。坐著膝前。荀淑有八子。儉。緄。靖。燾。汪。爽。肅。旉。里號今苑康曰。昔高陽氏有才子八人。遂署其里爲高陽里。時人號曰八龍。靖字叔慈。有至行。不仕。年卒。號曰玄行先生。爽字慈明。年十二通春秋論語。潁川爲之語曰。荀氏八龍。慈明無雙。擧至孝。拜郎中。對策陳便宜。即棄官去。後坐黨錮。隱遁十餘年。董卓用事。拜爲司空。爽以卓忍暴滋甚多舉才略之士。與王允等密謀討之。未及而以病終。後允乃竟誅卓。旉子彧。字文若。少時父以長

官者廉貞女，後從曾祿，撫以爲孫主，比之子房，及換肝受九鼎，鳳謂止之，遂爲所害，咸亦作銘。於時太史奏眞人東行。盧晉曦以已，陳仲弓從諸子姪，造荀父子，於時德星聚，太史奏五百里賢人聚。考亭陳氏。故有德榭名以聚星。蓋取續陽秋語中更廢壞。近始作新。適邇嚴盧。因得相其役事。既又爲之本原事迹。並著屏上。并爲之贊。以視來者云。

猗歟陳子。神嶽鍾英。文淵範懿。道廣心平。危孫汙隆。卷舒自我。是曰庶幾。無可不可。獻身安燕。弔覽余邦。
炯然方寸。秋月寒江。嚴嚴儀人。曰我同志。故朗陵君。荀季和氏。連峯對起。雙澤瀰漫。僅而不見。有懷其思。
薄言造之。顧無僕役。嗚呼二兒。爲予以出。肯駕貢犢。布輪柴車。策紀前衡。杖謀後趨。所造伊何。萬陽之里。
維時荀君。聞至而喜。顧爾汝靖。往應於門。七龍矯矯。布席開尊。靖肅其前。爲弄其辱。何悟斯異。得見消稷。
命爽行觴。旅饌于陳。獻酬交錯。禮度情親。歡笑載言。罔非彝義。益邁乃猷。以輔斯世。髮髭兩髦。亦寘膝前。
原深本固。莫出匪實。維此盛明。特謝傷匹。晚際國屯。致悼濂路。聲旋之命。特以少延。邦屈之最。孰與爲先。
都乃附曹。華亦忘漢。嗣守之難。古今共嘆。崇奮回極。於以占天。猶曰在野。德星萃焉。我寓有亭。舊蒙斯號。
今則廟關。象儀以告。高山景行。好德所同。課忠責孝。獨緊余衷。百爾寬臨。覽考毋忘。死圖承家。永率刪戒。

銘

四齋銘

志道

曰趨而褐者。執履而持。曰饑而寒者。誰食而衣。故道也者。不可須臾離。子不志於道。獨罔罔其何之。

據德

語道術則無往而不通。談性命則疑獨而難窮。惟其厚於外而薄於內。故無地以崇之。

依仁

學之莫能勝。行之莫能至。雖欲依之。安得而依之。爲仁由己。而由人乎哉。雖欲違之。安得而違之。

游藝

禮云樂云。御射數書。俯仰自得。心安體舒。是之謂游。以游以居。嗚呼游乎。非有得於內。孰能如此。其從容而有餘乎。

又四齋銘

崇德

尊我德性。希聖學兮。玩心神明。蛻汙濁兮。

廣業

樂節禮樂。道中庸兮。克勤小物。奏膚公兮。

居仁

勝已之私。復天理兮。宅此廣居。純不已兮。

由義

羞惡爾汝。勉擴充兮。遵彼大路。行無窮兮。

學古齋銘

浦城周侯嗣恭。葺其先大父徽猷公所作學古齋。以教齊宗族子弟。新安朱熹爲題其榜。周侯又來請銘。則推其意乃作銘曰。

相古先民。學以爲己。今也不然。爲人而已。爲己之學。先誠其身。君臣之義。父子之仁。聚辨居行。無怠無忽。
至足之餘。澤及萬物。爲人之學。燁然春華。誦數是力。纂組是誇。結駟懷金。煌煌煒煒。世俗之榮。君子之鄙。
維是二者。其端則微。眇緜弗察。胡越其歸。卓哉周侯。克承先志。日新此齋。以迪來裔。此齋何有。有圖有書。
厥裔斯何。衣冠進趨。夜思晝行。咨詢謀度。絕今不爲。惟古是學。先難後獲。匪亟匪徐。我其銘之。以警厥初。

書字銘

明道先生曰。某書字時甚敬。非是要字好。只此是學。

握管濡毫。伸紙行墨。一在其中。點點畫畫。放意則荒。取妍則惑。必有事焉。神明厥德。

寫照銘

乾道九年。歲在癸巳。予年四十有四。而容髮凋悴。遽已如此。然亦將修身以畢此生而已。無他念也。福唐□□元爲予寫照。因銘其上。以自戒云。

端爾躬。肅爾容。檢於外。一其中。力於始。遂於終。操有要。保無窮。

箴

敬齋箴

讀張敬夫主一箴。掇其遺意。作敬齋箴。書齋壁以自警云。

正其衣冠。尊其瞻視。潛心以居。對越上帝。足容必重。手容必恭。擇地而蹈。折旋蟻封。出門如賓。承事如祭。
戰戰兢兢。罔敢或易。守口如瓶。防意如城。洞洞屬屬。罔敢或輕。不東以西。不南以北。當事而存。靡他其適。
弗貳以二。弗參以三。惟精惟一。萬變是監。從事於斯。是曰持敬。動靜無違。表裏交正。須臾有間。私欲萬端。
不火而熱。不冰而寒。毫釐有差。天壤易處。三綱既淪。九法亦斁。於乎小子。念哉敬哉。墨卿司戒。敢告靈臺。

題跋

跋黃仲本朋友說

人之大倫。其別有五。自昔聖賢。皆以爲天之所敘。而非人之所能爲也。然以今考之。則惟父子兄弟爲天屬。而以人合者。居其三焉。是則若有可疑者。然夫婦者。天屬之所由以續者也。君臣者。天屬之所賴以全

者也。朋友者。天屬之所賴以正者也。是則所以紀綱人道。建立人極。不可一日而偏廢。雖或以人而合。其實皆天理之自然。有不得不合者。此其所以爲天之所敍。而非人之所能爲者也。然是二者之於人。或能具其形矣。而不能保其生。或能保其生矣。而不能存其理。必欲君臣父子兄弟夫婦之間。交盡其道而無悖焉。非有朋友以責其善。輔其仁。其孰能使之然哉。故朋友之於人倫。其勢若輕。而所繫爲甚重。其分若疏。而所關爲至親。其名若小。而所職爲甚大。此古之聖人。修道立教。所以必重乎此。而不敢忽也。然自世教不明。君臣父子兄弟夫婦之間。旣皆莫有盡其道者。而朋友之倫。廢闕爲尤甚。世之君子。雖或深病其然。未必深知其所以然也。予嘗思之。父子也。兄弟也。天屬之親也。非其乖離之極。固不能輕以相棄。而夫婦君臣之際。又有雜出於情物事勢。而不能自已者。以故雖或不盡其道。猶得以相牽聯比合。而不至於盡壞。至於朋友。則其親不足以相維。其情不足以相固。其勢不足以相攝。而爲之者。初未嘗知其理之所從。職之所任。其重有如此也。且其於君臣父子兄弟夫婦之間。猶或未嘗求盡其道。則固無所藉於責善輔仁之益。此其所以恩疏而義薄。輕合而易離。亦無怪其相視漠然。如行路之人也。夫人倫有五。而其理則一。朋友者。又其所藉以維持是理。而不使至於悖焉者也。由夫四者之不求盡道。而朋友以無用廢。然則朋友之道盡廢。而責善輔仁之職不舉。彼夫四者。又安得獨力而久存哉。嗚呼。其亦可爲寒心也已。非夫強學力行之君子。則孰能深察而亟反之哉。始予讀王深甫告友之篇。感其言若有補於世教者。徐而考之。則病其推之不及於天理之自然。顧以夫婦君臣。一出於情勢之偶合。至於朋友。則亦不求其端。而以爲聖人强而附於四者之間也。誠如是也。則其殘壞廢絕。是乃理分之當然。無足深歎。而其言是亦晚矣。近得黃君仲本朋友說讀之。其言天理人倫之意。乃若有會於予心者。然於朋友之道廢。所以獨至於此。則亦恐未究其所以然也。因書其後如此。庶乎其有發云。

跋古今家祭禮

右古今家祭禮。凡所纂次。凡十有六篇。蓋人之生。無不本乎祖者。故報本反始之心。凡有血氣者之所不能無也。古之聖王。因其所不能無者。制爲典禮。所以致其精神。篤其恩愛。有義有數。本末詳焉。遭秦滅學。禮最先壞。由漢以來。諸儒繼出。稍稍綴緝。僅存一二。以古今異便。風俗不同。雖有崇儒重道之君。知經好學之士。亦不得盡由古禮。以復於三代之盛。其因時述作。隨時討論。以爲一家一國之制者。固未必皆得先王義起之心。然其存於今者。亦無幾矣。惜其散脫殘落。將遂泯沒於無聞。因竊蒐輯敍次。合爲一篇。以使觀覽。庶其可傳於後。然皆無雜本可校。往往闕誤。不可曉知。雖通典唐書博士官。猶藏板本。亦不足據。則他固可知已。諸家之書。如荀氏、徐暢、孟鄭翊、周元陽、孟詵、徐潤、孫日周等儀。有錄而未見者。尙多有之。有能采集附益。並得善本通校而廣傳之。庶幾見聞有所興起。相與損益折衷。其成禮俗。於以上助聖朝敦化導民之意。顧不美哉。

書伊川先生易傳板本後

易之爲書。更歷三聖。而制作不同。若庖羲氏之象。文王之辭。皆依卜筮以爲敎。而其法則異。至於孔子之

贊。則又一以義理爲教。而不專於卜筮也。是豈其故相反哉。俗之淳漓旣異。故其所以爲教爲法者。不得不異。而道則未嘗不同也。然自秦漢以來。考象辭者。泥於術數。而不得其弘通簡易之法。談義理者。淪於空寂。而不適乎仁義中正之歸。求其因時立教。以承三聖。不同於法。而同於道者。則惟伊川先生程氏之書而已。後之君子。誠能日取其一卦若一爻者。熟復而深玩之。如已有疑。將決於筮而得之者。虛心端意。推之於事。而反之於身。以求其所以處此之實。則於吉凶消長之理。進退存亡之道。將無所求而不得。邇之事父。遠之事君。亦無所處而不當矣。華山皇甫斌。嘗讀其書而深好之。蓋嘗大書深刻。摹以予人。惟恐傳者之不廣。而讀者之不多也。顧猶來請其所以讀之之說。忝不得讓。輒書此以遺之。

書近思錄後

淳熙乙未之夏。東萊呂伯恭。來自東陽。過予寒泉精舍。留止旬日。相與讀周子、程子、張子之書。歎其廣大閎博。若無津涯。而懼夫初學者不知所入也。因共掇取其關於大體而切於日用者。以爲此編。總六百一十二條。分十四卷。蓋凡學者所以求端用力。處己治人之要。與夫辨異端。觀聖賢之大略。皆粗見其梗槩。以爲窮鄉晚進。有志於學。而無明師良友。以先後之者。誠得此而玩心焉。亦足以得其門而入矣。如此。然後求諸四君子之全書。沈潛反復。優柔厭飫。以致其博而反諸約焉。則其宗廟之美。百官之富。庶乎其有以盡得之。若憚煩勞。安簡便。以爲取足於此而可。則非今日所以纂集此書之意也。

題小學

古者小學。教人以灑埽應對進退之節。愛親敬長隆師親友之道。皆所以爲修身齊家治國平天下之本。而必使其講而習之於幼穉之時。欲其習與知長。化與心成。而無扞格不勝之患也。今其全書雖不可見。而雜出於傳記者亦多。讀者往往直以古今異宜而莫之行。殊不知其無古今之異者。固未始不可行也。今頗蒐輯以爲此書。受之童蒙。資其講習。庶幾有補於風化之萬一云爾。

跋陳了翁與兄書

予嘗讀陳忠肅公之文。觀其遜己之志。稱人之善。未嘗不推而決諸義利取舍之間。於是知公之所以嘗胸中浩然。前定不疚者。其所自得蓋有在也。孟子曰。欲知舜與跖之分。無他。利與善之間耳。又曰。生亦我所欲。義亦我所欲。二者不可得兼。舍生而取義也。陳公之學。蓋得諸此。惟其察而精之也入毫芒。是以擴而充之也塞宇宙。今觀此帖者。亦足以識其幾矣。帖藏邯鄲賈元放家。元放文學議論有餘。又通當世之務。而砥礪廉隅。不爲苟合。其亦深有得於斯歟。

跋劉雜端奉議及司馬文正公帖

士大夫出身事主。上則欲致其君爲堯舜之君。下則欲使其民爲堯舜之民。至於諫不行。言不聽。而潔身以去。豈其心之所樂哉。是以雖聖賢之處此。不免遲遲其行。而不忍爲苟去。甚或眷戀徘徊。三宿而後出境。其於君臣大倫。恩義之際篤矣。固不以苟得一時之虛譽爲喜。而輕去之也。今觀熙寧雜端劉公之奏議。知其致君澤民之願。勤懇切至。不啻其身之疾痛。觀司馬文正公之遺帖。見其忠君愛國。而相勉以正

之意.又不勝其紛紛也.嗚呼噫哉.然而道勝名立之言.或者猶竊病之.以熹而處.彼蓋有激而云爾.不然.夫豈不知旣有其實.則名自隨之.在我固有不得辭者.而當時風俗之厚.習尙誠愨.亦不以是爲嫌也.又況忠賢去國.一時之心.固不能無慨然者.同志之士.變之過甚.恐其以是而不能鬱鬱以久也.則姑爲是說以寬譬之.是乃忠君愛國之尤者.而猶深有望於他時也.豈以近名爲累.而故爲回隱以避之哉.劉公之事.紹興大參晉陵張公記之已詳.一時衆賢又從而推明之.亦皆足以見其鄉黨之意矣.公之二世孫君房又出以示熹.使得託姓名焉.自惟晚出.何敢復贊一詞於其閒.特因或者所疑而妄論之.以附於後云.

跋向伯元遺戒

自佛教入中國.上自朝廷.下達閭巷.治喪禮者.一用其法.老子之徒.厭苦寂寞.亦傚其所爲.鄙陋不經.可怪可笑.而習俗靡然.恬不覺悟.在唐惟堯文獻公.在本朝則司馬文正公.關洛程、張諸君子.以及近世張忠獻公.始斥不用.然亦未能盡辟其橫流也.近故朝議大夫向公伯元.少受學於胡文定公.晚年退處於家.尋閱行知.不以老而少懈.及啓手足.親書幅紙.戒其子孫.勿爲世俗所謂追嚴者.筆札端好.詞意謹嚴.與平日不少異.諸孤士伯等奉承遺指.不敢失墜.旣又謀刻諸石.以貽久遠.朙以視熹.熹竊以爲此書之行.可爲世法.觀者誠能因而推之.盡祛末俗之陋.以求先王之禮而審行之.則斯言也.不但爲向氏一門之訓而已.因識其後以發之.慶元二年二月辛未.新安朱熹謹書.

書河圖洛書後

世傳一至九數者爲河圖.一至十數者爲洛書.考之於古.正是反而置之.予於啓蒙辨之詳矣.讀大戴禮書.又得一證.其明堂篇有二九四七五三六一八之語.而鄭氏注云.法龜文也.然則漢人固以此九數者爲洛書矣.閤阜甘君叔懷欲刻二圖山中.覽者未必深考.又當大啓爭端.聊書以驗之.慶元丁巳上元節日.遯翁書.

跋萬君行事後

自鄉舉里選之法廢.取士者先文藝.後材實.於是野多遺賢.朝多曠位.而治其民俗.每不能無愧於前世.讀正父所論著.其舅氏萬君之行事.能以視於當世之人材.其亦足以觀矣.正父好古多學.深有志於治道.而其筆力從橫.詞氣雅健.又如此.亦所謂似其家姓者耶.

跋十七帖

官本法帖號爲佳玩.然其眞僞已混淆矣.如劉次莊有能書名.其所刻本.亦有中分一字.半居前行之底.半處後行之頭者.極爲可笑.惟此十七帖.相傳眞的.當時雖已入官帖.卷中而元本故在人閒.得不殽亂.此本馬莊甫所摹刻也.玩其筆意.從容衍裕.而氣象超然.不與法縛.不求法脫.眞所謂一一從自己胸襟流出者.竊意書家者流.雖知其美.而未必知其所以美也.書詞閒訊.蜀道山川人物居宇.圖畫至纖至悉.蓋深有意於游覽.而竟不遂.豈所謂不朽之盛事.信難偶耶.因念頃年慶阜移更諸公議遣使蜀.而孝廟

記憶.不欲使之遠去.議乃中寢.然東留訖無補報.而徒失西遊之便.每以爲恨.今觀此帖.重以慨然.又念倦游之日遠.無復有意於人世也.熹記.

跋韓魏公與歐陽文忠公帖

張敬夫嘗言.平生所見王荊公書.皆如大忙中寫.不知公安得有如許忙事.此雖戲言.然實切中其病.今觀此卷.因省平日得見韓公書蹟.雖與親戚卑幼.亦皆端嚴謹重.略與此同.未嘗一筆作行草勢.蓋其胸中安靜詳密.雍容和豫.故無頃刻忙時.亦無纖芥忙意.與荊公之躁擾急迫.正相反也.書札細事.而於人之德性.其相關有如此者.熹於是竊有警焉.因識其語於左方.慶元丁巳十月庚辰.朱熹.

書僞詔後

竊聞之長老.建炎南渡之初.車駕已幸錢塘.而留張忠獻公於平江.以爲後鎭.時故兵部侍郞湯公.實爲守將.一日聞有赦令當至.公獨疑之.亟走以白張公.公曰.姑遣吏屬知書解事者.馳往發視.有故.則緩騶之行.而先取以歸.則事可議矣.湯公然之.則遣州學教授某官.往視而歸.乃明受僞詔也.則又以告曰.是則其可宣乎.張公曰.不然.事已至此.胡可匿.且卒徒觖於望賜.吾屬先受禍矣.又何忠之能盡哉.湯公曰.然則宜奈何.張公曰.今便發庫錢.以示行賞之意.乃屏僞赦.而陰取故府所藏登極赦書.寘與中迎登譙門.讀而張之.卽揭其階.禁無敢輒登者.而散給金帛.如常時郊賚故事.則可矣.湯公行之.於是人情略定.乃決大計.熹常恨世徒知張公復辟之功爲大.而於湯公相與謀議.曲折所助之深.則少有能言之者.今讀其家傳.又得其焚僞詔事.而以前所聞者參之.亦足以見公之處此素定.不可誣矣.茲事尤偉.而行狀墓誌.及其他記錄.皆略不書.何哉.柳宗元言.司馬遷記荊軻.徵夏無且.記留侯.徵畫工.今太史氏方將纂輯高宗中興盛烈.以垂萬世.得無亦有取於斯乎.紹熙甲寅正月癸亥朔旦.朝散郞祕閣修撰.主管南京鴻慶宮.朱熹謹書.

跋曾裘父贈屈待舉詩

昔李起居成季見其姪大參漢老之文.曰.汝於文吾不能有所與.但勿求人知耳.余嘗愛其言.每爲士友誦之.今來江西.見其士友.多妙於語言.而往往不能無求人知之意.豈於李公之誨.未之講耶.將旣曰爲文.則勢必不能無待於外也.屈君以詩見知於艇齋矣.而猶不能不借重於衆口.辱以詒予.因爲書此云.新安朱熹仲晦父.

跋曾仲恭文

前輩文字.規模宏闊.論議雄偉.不爲脂韋嫵媚之態.其風氣習俗蓋如此.故宣和之後.建紹繼起.危亂雖極.而士氣不衰.觀曾公之文.亦可以見其髣髴矣.近歲以來.能言之士.例以容冶調笑爲工.無復丈夫之氣.識者蓋深憂之.而不能有以正也.因讀此編.輒私記於其後云.

跋鄭宣撫帖

賢士大夫不容於邪枉.以致於竄逐流離之禍.雖其平生至親篤友.亦或背而去之.甚者安視其狼狽困

辱。而莫之卹也。當此之時。乃有常日未嘗一通聲問之人。獨能奮然不顧一時權臣之威虐。崎嶇反側。以致其擁護扶持之力。而不少懈。彼豈故爲詭激之行。以驚世取名哉。特以秉彝好德之良心。憤世疾邪之壯志。獨有得於天分之多。而又能不爲私情邪念之所回奪。是以於此自有不能已耳。嘗記頃年。侍坐於端殿尙書汪公。見其於當世之士。有能此者。每極稱歎。以爲難能。初蓋未能不以爲疑。逮此晚歲。更事既多。然後知其言之有味。而識其有補於世教之深也。偶觀南豐曾衡父所藏。宜撫鄭公與其先君教授公手帖。竊獨重有感焉。因書其後而歸之。以爲世之君子。宜有識之。而洮其類者云。

跋三家禮範

嗚呼。禮廢久矣。士大夫幼而未嘗習於身。是以長而無以行於家。長而無以行於家。是以進而無以議於朝廷。施於郡縣。退而無以教於閭里。傳之子孫。而莫或知其職之不修也。長沙郡博士邵君囦。得吾亡友敬夫所次三家禮範之書。而刻之學宮。蓋欲吾黨之士。相與深考而力行之。以厚彝倫而新陋俗。其意美矣。然程、張之言。猶頗未具。獨司馬氏爲成書。而讀者見其節文度數之詳。有若未易究者。往往未見習行。而已有望風退怯之意。又或見其堂室之廣。給使之多。儀物之盛。而竊自病其力之不足。是以其書雖布。而傳者徒爲篋笥之藏。未有能舉而行之者也。殊不知禮書之文雖多。而身親試之。或不過於頃刻。其物雖博。而亦有所謂不若禮不足而敬有餘者。今乃以安於驕佚。而逆憚其難。以小不備之故。而反就於大不備。豈不誤哉。故熹嘗欲因司馬氏之書。參考諸家之說。裁訂增損。舉綱張目。以附其後。使覽之者。得提其要以及其詳。而不憚其難行之者。雖貧且賤。亦得以具其大節。略其繁文。而不失其本意也。顧以病衰不能及已。今感邵君之意。輒復書以識焉。嗚呼。後之君子。其尙有以成吾之志也夫。紹熙甲寅八月己丑朔。新安朱熹書。

書程子禘說後

王者禘其祖所自出。以其祖配之。而立四廟。庶子生亦如之。

禘其祖所自出。始受姓者也。其祖配之。以始祖配也。文武必以稷配。後世必以文王配。所出之祖無廟。於太祖之廟。禘之而已。萬物本乎天。人本乎祖。故以所出之祖配天也。周之后稷。生於姜嫄。姜嫄已上。更推不去也。文武之功。起於后稷。故配天者。須以后稷。嚴父莫大於配天。宗祀文王於明堂。以配上帝。帝卽天也。聚天之神而言之。則謂之上帝。此武王祀文王。推父以配上帝。須以父也。曰昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂。以配上帝。不曰武王者。以周之禮樂。出於周公制作。故以其作禮樂者言之。獨言魯之郊禘非禮。周公其衰。是周公之法壞也。若是成王祭上帝。則須配以武王。配天之祖則不易。雖百世。惟以后稷。配上帝則必以父。若宣王祭上帝。則亦以厲王。雖聖如堯舜。不可以爲父。雖惡如幽厲。不害其爲所生也。故祭法言有虞氏宗堯。非也。如此。則須舜是堯之子。苟非其子。雖授舜以天下之重。不可謂之父也。如此。則是堯養舜以養男也。禪讓之事。蔑然矣。以始祖配天。須在冬至一陽始生萬物之始。祭用圓丘。器用陶匏藁秸。服用大裘。而祭宗祀九月萬物之成。

父者我之所自生。帝者生物之祖。故推以爲配。而祭於明堂也。本朝以太祖配於圓丘。以禰配於明堂。自介甫此議方正。先此祭五帝。又祭昊天上帝。幷配者六位。自介甫議。惟祭昊天上帝。以禰配之。太祖而上。有僖、順、翼、宣。先嘗以僖祧之矣。介甫議以爲不當祧。順以下祧可也。何者。本朝推僖祖爲始。已上不可得而推也。或難以僖祖無功業。亦當祧。以是言之。則英雄以得天下。自己力爲之。並不得與祖德。或謂靈芝無根。醴泉無源。物豈有無本而生者。今日天下基本。蓋出於此人。安得爲無功業。故朝廷復立僖祖廟爲得禮。介甫所見。終是高於世俗之儒。

熹未見此論時。諸生亦有發難以爲僖祖無功德者。熹答之曰。雖教他會生得好孫子。人皆以爲戲談。而或笑之。今得楊子直所錄伊川先生說。所謂今天下基本。皆出於此人。安得爲無功業。乃與熹言默契。至哉言乎。天下百年不決之是非。於此乎定矣。紹熙甲寅閏十月七日。臨安寓舍謹書。

書李參仲家藏二程先生語錄後

程氏書初出時。人以其難得而珍貴之。然未必皆能講究而踐行之也。近年以來。傳者寖廣。而後人知其如絲麻穀粟之不可一日無。然眞能好之而不舍者。則亦鮮矣。因觀呂、滕、李三君子傳授舊編。及李丈跋語。竊有感焉。謹識於後。慶元乙卯中冬甲辰。朱熹記。

書釣臺壁間何人所題後 此詞實亦先生所作

不見嚴夫子。寂寞富春山。空留千丈石。高出暮雲端。想像羊裘披了。一笑兩忘身世。來插釣魚竿。肯似林間翮。飛倦始知還。中興主。功業就。鬢毛斑。驅馳一世人物。相與濟時艱。獨委狂奴心事。未羨痴兒鼎足。放去任疏頑。爽氣動星斗。終古照林巒。

頃年屢過七里灘。見壁間有胡明仲丈題字刻石。拈出嚴公懷仁輔義之語。以屬往來士大夫。未嘗不爲之摩挲太息也。然亦不能盡記其語。後數十年再過。因覓其石。則已不復存。意或者惡聞而毀滅之也。獨一老僧年八十餘。能誦其詞甚習。爲予道之。俾書之册。此予未久而返。則亦爲好事者裂去矣。因覽兩峯趙憒辭筆。釣臺樂府。偶記向所嘗見一詞。正與同調。幷感胡公舊語。聊爲書此。慶元己未人日。雲谷老人云。

釣臺故有范公記文。詞義甚偉。後人不容復措手矣。中間有江子我一記。獨書作新歲月。最爲得體。而嚴述其以羊裘炟軒。客星命閣之意。名義亦爲高雅。今歷經火。不知此石尙存否也。近年乃有作記。力辨嚴公非詭激隱者。蓋邵康節作安樂窩中好打乖詩。明道程先生和之曰。時止時行皆有命。先生不是打乖人。而康節又復之。乃有安知不是打乖人之句。此言有味也。使嚴公而可作。當爲此發一大笑云。

跋曾南豐帖

余年二十許時。便喜讀南豐先生之文。而竊慕效之。竟以才力淺短。不能遂其所願。今五十年。乃得見其遺墨。簡嚴靜重。蓋亦如其爲文也。慶元己未三月八日。

跋彭監丞集

余頃使閩東時，諸郡民以保伍之役不便，相與自言者衆，獨台之臨海爲無有，問其故，則曰，前此縣令彭君視其聚落之貧富，而稍正定其綱理，使貧里得免頻役之苦，以故皆樂趨事，無所爲訴，余念聚落貧富之不均，最爲役法大害，開者雖設敷役年歲倍半之差，而猶有所不通，今彭君所行，雖律令所無有，然亦非有禁也，眞可謂得法外意矣，閒頗推其法於他郡縣，人果皆以爲便，後以按事至台，留甚久，閒臨海士民稱彭君之政不容口，曰吾邑數年之前，唯顏侍郎度爲有去思，而近歲乃得彭君，其惠愛惻怛，酷相似，而綜理詳密殆過之，既又得其所爲戶口財賦之書讀之，益知彭君之志，不但爲百里規模而已也，然余自是罷歸，不復出者累年，亦聞彭君登朝出守，持使者節，而竟不及試以卒，每深以爲恨也，慶元己未，君之中表林生補持此集及葉卿所撰墓銘過余，三復感歎，因書昔所聞以附焉，以爲有志於民者，尙有取也，三月丁丑既望，新安朱熹，

跋家藏劉病翁遺帖

病翁先生，壯歲棄官，端居味道，一室蕭然，無異禪衲，視世之聲色權利，人所競逐者，漠然若亡見也，熹蚤以童子獲侍左右，先生始亦但以童子見期，而熹竊窺觀，見其自爲與所以教人者，若不相似，暇日僭有請焉，先生欣然嘉其有志，始爲開示爲學門戶，朝夕誨誘，整整不倦，其後先生屬疾，熹適行役在外，亟歸省問，先生喜甚，顧而語曰，病中無可與語，幸吾子之來歸也，自是日奉湯藥，先生所以教詔益詳，期許益重，至爲其道平生問學次第，顚倒無餘，一日從容因出詩一篇見授，先生性不喜書，常時詩文率多口占，使諸生執筆，獨此與贈劉致明丈長句皆手書之，其意可見也，贈別詩，有小几清香默識別，端知了了萬緣絕之句，子姪或惡其語之不祥者，先生笑曰，此何足諱，然亦爲改更之，因別定爲悲絕字，既又發故篋，得碎紙數十，皆平日省躬自厲之言，稍以先後次爲一篇，命熹與同舍生黃銖筆之，復取閱視，手自更定數十字，閱不一日，遂啓手足，諸子姪乃共發其先所緘封遺書數幅，皆熹未歸時所留，處置庶事，遍及遺孤，復有片紙屬熹，爲作張公書，爲有勉力大業之語，熹始得泣受而寶藏之，以至於今不敢失墜，然而躬行不力，老大無成，不能有以仰副當日付受之意，抱此愧恨，每念將無以見先生於地下，今病已力，何所復云，姑取遺墨聯爲一編，而序其本末以示子孫，且以示諸同志，使於前修緒行之懿，知所跂慕，而又視熹之悔悟無聞，以爲前車之戒也，熹字元晦，亦先生所命，其祝詞具在，以非臨終手筆，別附他卷，先生沒以紹興十七年丁卯，後五十三年，慶元己未五月丙申，門人朱熹謹書，

跋病翁先生詩

月高夜鳴箏，聲從綺窗來，隨風更逶迤，縈雲將徘徊，餘音若可玩，繁絃互相催，不見理箏人，遙知心所懷，寧悲舊羈紲，豈念新期乖，含情鬱不發，寄曲宜餘哀，一彈飛絲客，再撫流光頹，每恨聽者稀，銀甲生浮埃，幽幽孤鳳吟，衆鳥雜喈喈，盛年嗟不偶，況乃容華衰，道同得片諾，志異勞事媒，栖栖牆東客，亦抱凌雲才，

此病翁先生少時所作聞箏詩也，規模意度，全是學文選樂府諸篇，不雜近世俗體，故其氣韻高古，而音

節華暢，一時輩流少能及之，逮其晚歲，筆力老健，出入衆作，自成一家，則已稍變此體矣，然余嘗以爲天下萬事皆有一定之法，學之者須循序而漸進，如學詩則且當以此等爲法，庶幾不失古人本分體製，向後若能成就變化，固未易量，然變亦大是難事，果然變而不失其正，則縱橫妙用，何所不可，不幸一失其正，卻似反不若守古本舊法以終其身之爲穩也，李、杜、韓、柳，初亦皆學選詩者，然杜、韓變多，而柳、李變少，變不可學，而不變可學，故自其變者而學之，不若自其不變者而學之，乃魯男子學柳下惠之意也，嗚呼，學者其毋惑於不煩繩削之說，而輕爲放肆以自欺也哉，己未五月二十二日，

題李太白詩

世道日交喪，澆風變淳源，不求桂樹枝，反棲惡木根，所以桃李樹，吐華竟不言，大運有興沒，羣動若飛奔，歸來廣成子，去入無窮門，

林光之攜陳光澤所藏廣成子畫像來看，偶記太白此詩，因寫以示之，今人捨命作詩，開口便說李、杜，以此觀之，何曾夢見他腳板耶，

題袁機仲所校參同契後

予頃年經行順昌，憩篔簹鋪，見有題煌煌靈芝，一年三秀，予獨何爲，有志不就之語，於壁間者，三復其詞而悲之，不知題者何人，適與予意會也，慶元丁巳八月七日，再過其處，舊題固不復見，而屈指歲月，忽忽四十年，此志眞不就矣，道間偶讀此書，并感前事，戲題絕句，鼎鼎百年能幾時，靈芝三秀欲何爲，金丹歲晚無消息，重歎篔簹壁上詩，晦翁，

跋胡五峯詩

幽人偏愛青山好，爲是青山青不老，山中出雲雨太虛，一洗塵埃山更好，

右衡山胡子詩也，初紹興庚辰，熹臥病山間，親友仕於朝者，以書見招，熹戲以兩詩代書報之，曰，先生去上芸香閣，時籍溪先生除正字，赴館供職 閣老新峩豸角冠，劉共父自祕書丞除御史 留取幽人臥空谷，一川風月要人看，一章，甕牖前頭列畫屏，晚來相對靜儀刑，浮雲一任閒舒卷，萬古青山只麼青，二章，或傳以語胡子，子謂其學者張欽夫曰，吾未識此人，然觀此詩，知其庶幾能有進矣，特其言有體而無用，故吾爲是詩，以箴警之，庶其聞之而有發也，明年胡子卒，又四年，熹始見欽夫，而後獲聞之，恨不及見胡子而卒請其目也，因敍其本末，而書之於策，以無忘胡子之意云，

跋通鑑紀事本末

古史之體可見者，書、春秋而已，春秋編年通紀，以見事之先後，書則每事別記，以具事之首尾，意者當時史官，既以編年紀事，至於事之大者，則又採合而別記之，若二典所記，上下百有餘年，而武成、金縢、諸篇其所記載，或更數月，或歷數年，其閒豈無異事，蓋必已具於編年之史，而今不復見矣，故左氏於春秋，既依經以作傳，復爲國語二十餘篇，國別事殊，或越數十年而遂其事，蓋亦近書體以相錯綜云爾，然自漢以來，爲史者一用太史公紀傳之法，此意因不復講，至司馬溫公受詔纂述資治通鑑，然後千三百六十

二年之事.編年繫日.如指諸掌.雖託始於年三晉之侯.而追本其原.起於智伯.上系左氏之卒章.實相授受.偉哉書乎.自漢以來.未始有也.然一事之首尾.或散出於數十百年之間.不相綴屬.讀者病之.今趙安袁君機仲.乃以暇日.作爲此書.以便學者.其部居門目.始終離合之間.又皆曲有微意.於以錯綜溫公之書.其亦國語之流矣.或乃病其於古無初.而區別之外.無發明者.顧第弗深考耳.機仲以摹本見寄.熹始得而讀之.爲之撫卷太息.因記其後如此.以曉觀者.淳熙二年秋七月甲寅.新安朱熹.書於雲谷之晦庵云.

跋劉元城言行錄

元祐諫議大夫.元城劉公安世.字器之.受學於司馬文正公.得不妄語之一言.拳拳服膺.終身不失.故其進而議是朝者.無隱情.退而語於家者.無愧詞.今其存而見於文字.若此數書者.凜然其與秋霜夏日相高也.熹之外舅劉聘君.少嘗見公睢陽.聞爲熹言其所見聞.與是數書略同.而時有少異.惜當時不能盡記其說.且其俯仰抑揚之際.公之聲容.猶恍若相接焉.而今亦不可復得矣.嗚呼.歲月如流.前輩既不可見.而其流風餘韻.日遠月忘.又已如此.可勝歎哉.

周子通書後記

通書者.濂溪夫子之所作也.夫子姓周氏.名惇頤.字茂叔.自少卽以學行有聞於世.而莫或知其師傳之所自.獨以河南兩程夫子嘗受學焉.而得孔孟不傳之正統.則其淵源因可槪見.然所以指夫仲尼顔子之樂.而發其吟風弄月之趣者.亦不可得而悉聞矣.所著之書.又多放失.獨此一篇.本號易通.與太極圖說.並出程氏.以傳於世.而其爲說.實相表裏.大抵推一理二氣五行之分合.以紀綱道體之精微.決道義文辭祿利之取舍.以振起俗學之卑陋.至論所以入德之方.經世之具.又皆親切簡要.不爲空言.顧其宏綱大用.既非秦漢以來.諸儒所及.而其條理之密.意味之深.又非今世學者.所能驟而窺也.是以程氏既沒.而傳者鮮焉.其知之者.不過以爲用意高遠而已.熹自蚤歲.卽幸得其遺編.而伏讀之.初蓋茫然不知其所謂.而甚或不能以句.壯歲獲游延平先生之門.然後始得聞其說之一二.比年以來.潛玩既久.乃若粗有得焉.雖其宏綱大用.所不敢知.然於其章句文字之間.則有以實見條理之愈密.意味之愈深.而不我欺也.顧自始讀以至於今.歲月幾何.倏焉二紀.慨前哲之益遠.懼妙旨之無傳.竊不自量.輒爲注釋.雖知凡近.不足以發夫子之精蘊.然期以通大義.以俟後之君子.則萬一其庶幾焉.淳熙丁未九月甲辰.後學朱熹謹記.

跋胡籍溪所作李承之論語說序

通經之士.固當終身踐言.乃爲不負所學.斯言之要.所以警乎學者.可謂至深切矣.然士之必於通經.正爲講明聖賢不訓.以爲終身踐履之資耳.非直以分章析句爲通經.然後乃求踐言以實之也.李君承之.來自廬陵.出示籍溪先生胡公所爲作論語解序.斂衽三復.如奉音旨.敢竊推其餘意.以附卷尾.李君幸以愚言思之.則庶乎知先生所以推揚期待之意矣.淳熙乙巳六月乙丑.新安朱熹敬書.

跋李壽翁遺墨

韓退之著書立言.觝排佛老.不遺餘力.然讀其謝潮州表.答孟簡書.及張籍侑奠之詞.則其所以處於禍福死生之際.有愧於異學之流者多矣.其不能有以深服其心也.宜哉.侍郎李公.玩心於易.以沒其身.平居未嘗深斥異教.而用獨深爲上言天地變化.萬物終始.君臣父子夫婦之道.性命之理.幽明之故.死生之說.盡備於易.不當求之無父無君之言.以傷俗化.其言雖約.而功實倍於韓子.至其平生大節.則不惟進退險夷.一無可憾.而超然於生死之際.又如此.此足以明吾道之有人.而信其言之不妄矣.易所謂默而成之.不言而信者.其君之謂與.熹不及從公游.而蒙公見與甚厚.其子正夫.示以絕筆.因得拜觀.而竊識其說於後云.淳熙丙午九月甲辰朔.

書臨漳所刊四子後

聖人作經.以詔後世.將使讀者.誦其文.思其義.有以知事理之當然.見道義之全體.而身力行之.以入聖賢之域也.其言雖約.而天下之故.幽明巨細.靡不該焉.欲求道以入德者.舍此爲無所用其心矣.然去聖既遠.講誦失傳.自其象數名物訓詁凡例之間.老師宿儒.尙有不能知者.況於新學小生.驟而讀之.是亦安能遽有以得其大指要歸也哉.故河南程夫子之教人.必先使之用力乎大學、論語、中庸、孟子之書.然後及乎六經.蓋其難易遠近大小之序.固如此而不可亂也.故今刻四古經.而遂及乎此四書者.以先後之.且考舊聞.爲之音訓.以便觀者.又悉著凡程子之言及於此者.附於其後.以見讀之之法.學者得以覽焉.抑嘗妄謂.中庸雖七篇之所自出.然讀者不先於孟子.而遽及.則亦非所以爲入道之漸也.因竊并記於此云.紹熙改元.臘月庚寅.新安朱熹.書於臨漳郡齋.

朱子文集卷之十五

祭文

祭黃尚書文

大道既隱。淳風日漓。氣鍾於人。鮮克全粹。習而益遠。輕肆苟偷。言如可重。考行則羞。猗歟我公。受材特異。不假修爲。默與道契。端莊靜一。終日欽欽。不動而敬。神保是臨。賓於王庭。昌言大對。庸弗順隨。久斥於外。晚歸獻納。正笏垂紳。時而後發。一言萬鈞。閭閻省曹。侃侃禁闥。權倖順之。心摧氣奪。孝慈攢輴。未返北征。引經抗疏。能寢詔行。帝嘉其忠。衆服其勇。咸惜公行。係國輕重。公皆老矣。茲復告歸。祖帳東門。觀者歔欷。公在故鄉。恂恂翼翼。士夫高仰。遠邇承式。帝曰懷哉。舊學之賢。乃詢乃訪。加璧以先。公拜曰都。此帝之德。蓋言不隱。是乃臣職。公年雖高。不杖不扶。謂當復起。回馬安車。一病踰年。竟以喪告。疏有遺忠。當宁震悼。嗚呼哀哉。熹以晚學。獲游公門。望公容觀。鄙寬薄教。惟其躁輕。弗克持久。公不鄙焉。撫接加厚。去歲之春。入拜公堂。公時已病。志氣則强。正冠肅容。不異平日。端拱立談。教告諄悉。豈謂此別。遂隔死生。聞訃敬往。竹符是縈。寫哀陳辭。遣隸走酹。想像德容。恍若臨對。顧惟羸惰。不克其躬。永言疇昔。以此負公。

祭張敬夫殿撰文

嗚呼敬夫。退柔予而死也耶。我昔求道。未獲其友。蔽莫予開。吝莫予剖。蓋自從公。而觀於大業之規模。察彼羣言之紛糾。於是相與切磋以究之。而又相屬以死守也。丙戌之冬。風雪南山。解袂櫧州。今十五年。公試畿輔。公翔禁省。公牧於南。我遯巖嶺。顚躋殊迹。心莫與同。書疏懇惻。鬼神可通。公尹江陵。我官廬獄。辟騎相望。音問逾數。去職之窮。有來自西。告我公疾。手書在攤。我觀於時。神衆或僭。是疾雖微。已足深念。函遣間訊。閱月而歸。叩函發書。歎吒歔欷。時友曾子。實同我憂。揮涕請行。追不忍留。曾行未幾。公訃果至。張侯適來。相向反袂。嗚呼敬夫。竟棄予而死也耶。惟公家傳忠孝。學造精微。外爲軍民之所屬望。內爲學者之所依歸。若民以寬。事君以敬。正大光明。表裏顯映。自我觀之。非惟十親之弗及。蓋未必終日言而可盡也。矧聞公喪。痛徹心膂。緘詞寄哀。不遑他語。顧聞公之臨絕。手遺疏以納忠。存賓佐而與訣。委符節而告終。蓋所謂得正而斃者。又凜乎其有史魚之風。此猶足以爲吾道而增氣。抑又可以上悟於宸聽。又聞公於此時。屬其弟以語予。用斯文以爲寄。意懇懇而無餘。顧何德以堪之。然敢不竭其庸虛。并矢詞以爲報。尙精爽其鑒茲。嗚呼哀哉。

又祭張敬夫殿撰文

維淳熙七年。歲次庚子。六月癸未朔。六日丁亥。具位朱熹。竊聞故友敬夫張兄右文修撰。大葬有期。謹遣清酌時羞。奠於柩前。南望拜哭。起而言曰。嗚呼。自孔孟之云遠。聖學絕而莫繼。得周翁與程子。道乃抗而不墜。然微言之輟響。今未及乎百歲。士各私其所聞。已不勝其乖異。嗟惟我之與兄。脗志同而心契。或面講而未窮。又書傳而不置。蓋有我之所是。而兄以爲非。亦有兄之所然。而我之所議。又有始所共鄉。而終悟其偏。亦有蚤所同擠。而晚得其味。蓋繳紛往反者。幾十餘年。末乃同歸而一致。由是上而天道之微。遠而聖言之祕。近則進修之方。大則行藏之義。以兄之明。固已洞照而無遺。若我之愚。亦幸竊窺其一二。然兄喬木之故家。而我衡茅之賤士。兄高明而宏博。我狷狹而迂滯。故我嘗謂兄宜以是而行之當時。兄亦謂我盍以是而傳之來裔。蓋維隱顯之或殊。實則安須而共濟。不惟相知之甚深。抑亦自靖而無愧。嗚呼。孰謂乃使兄終在外。以遂其心。予亦見麾於斯。而所願將不遂也。政使得閒以就其齊。是亦任左臆而失右臂也。傷哉吾道之窮。予復有心於此世也。惟修身補過。以畢餘年。庶有以見兄於下地也。聞兄之葬。而不得臨。獨南望長號。以寄此酹也。惟兄憐而鑒之。尙陰有以輔予之志也。嗚呼哀哉。

祭呂伯恭著作文

嗚呼哀哉。天降割於斯文。何其酷耶。往歲已奪吾敬夫。今者伯恭。胡爲又至於不淑耶。道學將誰使之振。君德將誰使之復。後生將誰使之誨。斯民將誰使之福耶。經說將誰使之繼。事記將誰使之續耶。若我之愚。則病將孰爲之箴。而過將誰爲之督耶。然則伯恭之亡。曷爲而不使我失聲而驚呼。號天而慟哭耶。嗚呼伯恭。有蓍龜之智。而處之若愚。有河漢之辯。而守之若訥。胸有雲夢之富。而不以自多。詞有黼黻之華而不易其出。此固今之所難。而未足以議兄之彷彿也。若乃孝友絕人。而勉勵如弗及。恬淡寡欲。而持守不少懈。盡言以納忠。而羞爲訐。秉義以飭躬。而恥爲介。是則古之君子。尙或難之。而吾伯恭猶欿然而未

宵以自大也。蓋其德宇寬洪。識量閎廓。既海納而川渟。豈澄清而撓濁。矧涵泳於先訓。紹文獻於厥家。又隆師而親友。極探討之幽遐。所以業之既厚。而養之深。取之既博。而成之粹。宜所立之甚高。亦無求而不備。故其講道於家。則時雨之化。進位於朝。則鴻羽之儀。造辟陳謨。則宣公獨御之對。承詔奏篇。則有尹祈招之詩。上方虛心而聽納。衆亦注目其寅施。何遭時之不遂。遽榮疾而言歸。慨一臥以三年。倚左圖而右書。聞道遙以曳杖。悅沂上之風雩。衆咸喜其有瘳。冀卒攄其素蘊。不惟傳道以著書。抑亦後來之程準。何此望之難必。奄一夕而長終。增有邦之殄瘁。極吾黨之哀恫。嗚呼哀哉。我實無似。兄辱與游。講摩深切。情義綢繆。粤前日之枉書。尙槩然其手筆。始言沈痾之難除。猶幸死期之未卽。中語簡編之次第。卒誇草樹之深幽。謂昔滕薛而有約。盍今命駕以來遊。欣此旨之可懷。候訃車而偕至。考日月之幾何。不旦暮之三四。嗚呼伯恭。而遽死耶。吾道之衰。乃至此耶。既爲位以泄哀。復緘辭以寓奠。冀嗣歲之有聞。倘前言之可踐。嗚呼哀哉。尙饗。

祭籍溪胡先生文

嗚呼哀哉。惟公之生。氣溫質良。弱冠而學。有志四方。發軔蓬蒿。至於臨雍。學承於家。行著於鄉。乃獻王府。乃游膠庠。中退而休。客彼洛陽。有隱其居。維蜀之莊。公乃束脩。踰門升堂。一語妙契。發乎天光。浩然東歸。衡泌洋洋。我飲我甗。我精我糲。或漁於溪。或圃於岡。水鱗鮮肥。栗穎豐長。以是爲養。胡考寧康。以是爲樂。逍遙相羊。我心悠悠。歲月於荒。華髮斑衣。名聞帝旁。弓旌鼎來。聘幣是將。義不去親。欲隱彌彰。乃降命書。暨膺寵靈。乃命典教。於梓於桑。學徒莘莘。儼立成行。聲欬未聞。眉睫不揚。式訛厥心。炳其文章。作人之功。於今勝忘。中秘之官。典册是藏。公晚而居。羣儒所望。陳謨帝前。遺聲廟廊。人曰先生。允仁且剛。旋反舊廬。既壽且臧。云胡不憖。奄忽而亡。嗚呼哀哉。惟我先君。志行文潔。有不吾儕。一顧不屑。而於我公。所愛無斁。豈面而朋。所趣同轍。纊息之言。屬以其孤。公亦見哀。不鄙其愚。卜兆使藏。卜鄰使居。擇術使由。求田使儲。我壯而頑。學無所至。侮尤已多。視公則愧。公不謂然。欲終誨之。其言諄諄。夫豈予欺。南風之薰。草堂豈寂。方侍公言。遽聞公疾。公啓手足。我不及知。遺使偵藥。公猶見之。謂我嘗來。命延以入。我趨適至。則已無及。稽跣而入。哭於寢門。涕泗之飛。竟莫得聞。嗚呼哀哉。惟昔治命。三公是託。屏山傾頹。草堂冥漠。幸公獨存。儼若星辰。今亦往矣。誰復儀刑。嗚呼哀哉。人生百年。誰則不死。公有令名。亦既裕祉。全而生之。全而歸之。公實奚憾。後人之思。嗚呼哀哉。尙饗。

祭延平李先生文

道喪千載。兩程勃興。有的其緒。龜山是承。龜山之南。道則與俱。有覺其徒。望門以趨。惟時豫章。傳得其宗。一簞一瓢。淡然高風。猶歎先生。早自得師。身世兩忘。惟道是資。精義造約。窮深極微。凍解冰釋。發於天機。乾端坤倪。鬼秘神彰。風霆之變。日月之光。爰暨山川。草木昆蟲。人倫之正。王道之中。一以貫之。其外無餘。縷析毫差。其分則殊。體用渾全。隱顯昭融。萬變並酬。浮雲太空。仁孝友弟。灑落誠明。清通和樂。展也大成。婆娑丘林。世莫我知。優哉游哉。卒歲以嬉。迫其季年。德盛道尊。有來摳衣。發其蒙蔽。侯伯聞風。擁彗以迎。

大本大經。是度是程。稅駕云初。講論有端。疾病乘之。醫窮技殫。嗚呼先生。而止於斯。命之不融。誰實尸之。合散屈伸。消息滿虛。廓然大公。與化爲徒。古今一息。曷計短長。物我一身。孰爲窮通。嗟惟聖學。不絕如綫。先生得之。既厚以全。進未獲施。退未及傳。殉身以沒。孰云非天。熹也小生。丱角趨拜。恭惟先君。實共源派。闇闇侃侃。斂衽推先。冰壺秋月。謂公則然。施及後人。敢渝斯志。從遊十年。誘掖諄至。春山朝榮。秋堂夜空。卽事卽理。無幽不窮。相期日深。見勵彌切。蹇步方休。鞭繩已掣。安車暑行。過我衡門。返旆相遺。涼秋已分。熹於此時。適有命召。問所宜言。反覆教詔。最後有言。吾子勉之。凡玆衆理。子所自知。奉以周旋。幸不失墜。歸裝朝嚴。訃音夕至。失聲長號。淚落懸泉。何意斯言。而訣終天。病不擧扶。歿不飯含。奔赴後人。死有餘憾。儀刑永隔。卒業無期。墜緒茫茫。孰知我悲。伏哭柩前。奉奠以贄。不亡者存。鑒此誠意。

祭魏元履國錄文

人生而材。乃克自賁。材者亦多。鮮或有志。猗歟元履。才英氣銳。發奮趨道。志節堅高。爰自弱齡。聲華秀發。事賢友仁。其聞四達。迨其中歲。考古驗今。訂以經術。益宏益深。聞人之賢。若獲於己。推之揚之。情曷能已。視人之阨。若己擠之。是振是拔。力無有遺。婆娑丘林。歲月遲莫。聘幣鼎來。片言感悟。謂當用世。遂究厥施。誰謂落落。乃遡其歸。歸來考槃。於澗於陸。惓惓之忠。永矢弗告。謂當暫謁。尋復詔追。誰謂一疾。而訖於斯。嗚呼哀哉。念昔交情。兄膠我漆。更攻互磨。兄玉我石。世途艱險。孟門太行。兄行我發。兄歸我藏。與兄同心。雖則如我。奚必梁丘。君可亦可。兄實高明。卒鑒此心。顧託嚮勵。瑣瑣其音。訶佛詆巫。考禮正俗。奉承靡他。葬又得卜。長坂之阿。兄所樂游。孰云玆今。有填其丘。謂我宜銘。亦兄所寄。行高文卑。祇以爲累。日月有時。遄歸東甌。長慟殯門。愧恨如何。恭惟神靈。倘記疇昔。感此哀誠。來飲來食。翣翣在門。往寧厥宮。沒而不朽。君子之終。嗚呼哀哉。尙饗。

祭汪尙書文

維淳熙三年。歲次丙申。三月朔二十七日壬申。從表姪。宣教郎。主管台州崇道觀朱熹。謹以香茶清酌。致祭於端明殿學士。尙書汪公之靈曰。嗚呼惟公。學貫九流。而不自以爲足。材高一世。而不自以爲名。道尊德備。而不自以爲得。位高聲重。而不自以爲榮。蓋玩心乎文武之未墜。抗志乎先民之所程。巍乎其若嵩岱之雄峙。浩乎其若滄海之渟。自秀發於妙齡。冠倫類而獨立。中委棄於諸侯。實天脫其羈縶。迨壯歲之來歸。曰良時之儻吾及。曾墨突之未黔。復吾行之汲汲。汨東閩而西蜀。亙萬里而周流。騰茂實而愈偉。聳神聖之訪求。旣銓綜於天官。又潤色乎皇猷。謂朝夕之啓沃。即進陪於廟謀。何偃蹇之夜夫。獻功利之浮說。公抗疏而指陳。詞昭晰而理絕。事乃謬而不然。吾何爲乎玆列。寧隱屏而就閒。猶長慮之遐慨。粤退司於開館。遂遄反乎丘林。託僧廬以靜處。或獨往而孤尋。眷麼編而寄懷。若與世乎無心。衆徒歎公何其樂之獨。而孰知公爲有憂之深。伊有識之望公。釋東山而再起。以卒究其所施。俾斯民之咸喜。胡彼蒼之不可信。曾不一老之慭遺。忽室堂而遊去。興殄瘁之悲詩。熹也孤生。叨原末契。猥教誨之殊常。殆相期於國士。雖不見者十年。亦音書之相繼。不鄙謂其庸虛。每咨詢而弗置。茲逖聞於訃告。悵失聲而永號。

巾素車以即路。越園嶺之崇高。行踽踽而涼涼。孰有如予心之鬱陶。聊陳詞而侑奠痛人師之難遭。

祭劉共父樞密文

維淳熙五年。歲次戊戌。九月辛酉朔。二十日庚辰。從表弟宣教郎主管建寧府武夷山沖佑觀朱熹。敢以清酌庶羞之奠。告於近故建康留守觀文殿學士彭城劉公之靈。嗚呼哀哉。天胡付公以瑰奇俊偉之材。而不并假以耆耋期頤之壽。胡位公之樞機藩屏之重。而不遂畀以彌綸輔贊之權。使公名若極富貴而無欲。實則抱才歎以終天。此中外志義之士。所以聞公之亡。皆失聲而相弔。或雖未識公面。而亦不自知其涕泗之流漣者也。嗚呼哀哉。惟公生有異質。早擢巍科。退而自保。弗競弗譁。屈首受書。與學於家。內充其美。外振厥華。暨登王朝。遂掌綸綍。獻納糾繆。訏謨密勿。忤權觸要。無所回屈。帝眷弗渝。試以郡紱。受鉞於南。勸頑踣凶。婉孌赤子。撫摩哀恫。綏賢勸學。導和致豐。報政三年。鄰藝其風。帝曰來歸。本我兵柄。曾不幾時。咨以大政。公銜其庸。帝慮以騁。張紘宏綱。塞絕僭令。道直身危。突不暇黔。出臨南鎮。威憚恩漸。適嬉於堂。遂哭於苦。恩詔起之。有竦其貽。公臥弗承。帝悉其孝。曰究汝哀。來覲來教。公言益切。公守不撓。再撫於潭。亦顯其效。乃遷建業。民病以饑。公不暇食。起坐嗟咨。方略既張。惠術四施。於是流孚。化爲充肥。帝嘉乃勳。加勞進律。倚畀方深。遽告以疾。忠無隱情。諫有遺筆。帝歎罷朝。悼此良弼。嗚呼哀哉。我以孤童。來託公家。公不鄙我。勸導有加。公妻憐我。我性靈暴。豈無異同。卒莫寘瑕。自公進爲。論議慷慨。實始斯公。高明光大。公之知我。亦晚而最。追其永歸。手札告戒。褒德撫孤。古昔所難。并以誨我。我其敢安。把書長號。涕隕闕下。退坐以思。慨其永歎。念昔帝師。爲國死義。亞傅承之。夷險一致。屏山雖隱。亦豈忘世。公襲其傳。克廣無替。衆咸謂公。當訖外庸。入贊皇極。下整庶工。登賢屏姦。復境攘戎。內繼祖考。畢其餘忠。天胡難諶。而止於此。舉邪交慶。衆正心死。矧予之衰。竊究終始。願言思公。曷其有已。嗚呼哀哉。昔誦離騷。舉公觴兮。今拜以哭。酹公堂兮。私情公義。兩怛傷兮。神靈不昧。尚克鑒予之衷腸兮。嗚呼哀哉。尚饗。

又祭劉共父樞密文

年月日。具位朱熹。謹遣男埜。門人林允中。賂具酒殽之奠。敬奉熹所撰次先正少傅公神道碑銘章藁。告於近故留守觀文樞密彭城劉公靈几之前曰。在昔歲秋。公病欲絕。自力爲書。來告永訣。上言國家。讎恥未雪。冢骨易枯。此恨難滅。次念遺阡。豐碑未揭。謂我銘之。以永前烈。下及諸孤。屬貫在列。謂我教之。乞靡顚躓。字畫方嚴。詞氣激烈。是豈死人。而有斯說。三復悲號。心膂貫徹。聞公是日。三簡并折。拜疏千言。忠憤是洩。我雖不武。實仰奇節。生既人英。死當鬼傑。又惟公家。忠孝服閥。紀德銘功。盍付時哲。公命不亂。曷取凡劣。蓋以孤生。幼稚納學。蒙被前恩。欲報罔竭。故略其愚。以累斯碣。方將涉筆。彼次鋪列。屬其來西。曠日引月。迄今乃成。非敢詞拙。遂遣陳之。如聽予決。想像兩公。威誦揄咽。顧念滯留。匪十羈紲。莫相嗣人。講貫劘切。以此負公。一飯再噎。頃爲迎師。寄此筆舌。比聞授受。稍契磁鐵。尚其不抵。矧久而悅。蓋培重心。罔蹈非轍。彼猗彼結。悉括提挈。卒大公門。紀此愛慨。山瓢往酹。野蔌并設。老淚如傾。遠寄清血。嗚呼哀哉。尚饗。

祭陸子壽教授文

學匪私說。惟道是求。苟誠心而擇善。雖異序以同流。如我與兄。少不並游。蓋一生而再見。遂傾倒以綢繆。念昔鵝湖之下。實云識面之初。兄命駕以鼎來。載季氏而與俱。出新篇以示我。意懇懇而無餘。厭世學之支離。新易簡之規模。顧予聞之淺陋。中獨疑而未安。始聽瑩於胸次。卒紛繳於談端。徐度兄之不可遽以辨屈。又知兄必將返而深觀。遂逡巡而旋返。假猶豫而盤旋。別來幾時。兄以書來。審前說之未定。曰予言之可懷。逮予辭官而未獲。停驂道左之僧齋。兄乃枉車而來教。相與極論而無猜。自是以還。道合志同。何風流而雲散。乃一西而一東。蓋曠歲以索居。僅尺書之兩通。期秋履之肯顧。或慰滿乎予衷。屬者乃聞兄病在牀。亟函書而問訊。并裹藥而攜將。曾往使之未返。何來音之不祥。驚失聲而隕涕。沾予袂以淋浪。嗚呼哀哉。今茲之歲。非龍非蛇。何獨賢人之不淑。與吾黨之深嗟。惟兄德之尤粹。儼中正而無邪。至其降心以從善。又豈有一毫驕吝之私耶。嗚呼哀哉。兄則已矣。此心實存。炯然參倚。可畏惛昏。孰泄予衷。一慟寢門。緘辭千里。侑此一尊。

祭鄭自明文

故友台州史君大著鄭兄自明之靈曰。比年以來。士氣衰弱。觀時俯仰。徇勢前卻。其心有一身而無天下。其口有唯唯而無諤諤。偉哉自明之爲人。信所謂喧啾百鳥之群。忽見秋天之一鶚者也。蓋自其布衣。而已有憂天下之心。其拜讓人主之前。則直欲排佞倖之朋。而折其角。其言明白切至。磊磊落落。憤激峻厲。嶢嶢嶽嶽。明主所爲虛心而嘉歎。群公所爲變容而駭愕。善類所爲喜幸而心開。邪黨所爲咸嗟而氣索。偉哉自明之爲人。殆乎其有古爭臣之風。求之近世。則指之鄒、陳之閒。而無作者也。夫何天命之不延。奇禍一朝而遽作。使前日之悲者喜。而喜者悲。紛慶弔之交錯。嗚呼哀哉。君昔過我寒泉之宿。一語定交。情義日親。逮上饒之草次。語背分而更僕。謂當擇善以淑心。毋以一長而自足。粵今茲之秋孟。又札書以申之。眷予心之悃款。實千載以爲期。書適往而訃來。噭然號其焉及。哦殄瘁之悲詩。益百憂之來集。惟平生之忠亮。諒雖死而不忘。聊陳情於一酹。詞與淚而俱揚。嗚呼哀哉。尚饗。

祭何叔京知縣文

程氏唱道。英材蔚從。遠羅部藏。門館一空。惟時東平。志道誠篤。請操簦躡。甘委秩祿。勁節孤忠。遭難而發。身沒言存。孰嗣其烈。侃侃辰州。受業於門。舉幡報德。亦取斥奔。抱負弗施。退講於家。兄克承之。以振厥華。惟兄天資。高明敏潔。幹父承師。允蹈遐轍。稽經訂史。取友以端。博閑約守。惟義之安。孝友靜廉。不隸不競。一試其能。亦克有政。令於湘土。茲適閒途。云胡不淑。而隕其軀。兄未病時。過我精舍。講道論心。窮日繼夜。既歸而病。函以書來。千萬永訣。嗚呼痛哉。惟兄之明。原始反終。罔怛於化。以病其公。上念母慈。下歎德學。遠忠極慮。語簡情盡。兄子謂予。盍銘諸幽。外期永世。知德是求。若兄之賢。實我所畏。惟其不能。辭則靡愧。嗚呼痛哉。昔我來斯。兄出迎門。羅列豆觴。語笑溫溫。今我來斯。奠此空尊。長號大慟。兄臥不聞。嗚呼痛哉。

祭劉參議文

惟公文足以取高科。才足以躋膴仕。踐揚中外。三十餘年。吳、蜀之鄉。自尉而令。康、新之郡。由貳而守。白首

璽衣。內旣憚於榮養。朱轓皂蓋。外益謹於承宣。旋登王畿。出參幕府。人謂低徊而不偶。公獨遠遁而泰然。方將告休天朝。言歸故里。棲神乎香火之祉。玩意乎詩史之編。何一疾之弗瘳。遽百年之難料。悵輀車之旣駕。儼丹旐以孤翩。行路酸辛。知名悼恨。而況邦人與邑子。孰不嘶呰而涕漣。嗚呼哀哉。熹以孤童。早依仁里。無所肖似。竊荷知憐。登高寫懷。每繽紛而近後。探囊搜祕。或擎偃以爭先。以至發廩勸分。糶倉移粟。旣同憂而共喜。如合病以齊痊。惟此好之難忘。感餘生而自悼。舉卮觴而一慟。聊永訣乎終天。

祭柯國材文

維淳熙四年二月辛未朔旦。新安朱熹。謹以香茶酒果。奠於近故柯君國材老丈之靈。俗弊道衰。士鮮知學。束書不觀。游談恣樂。有不其然。剽掠爲工。乘時射利。莫反其躬。孰能如君。苦心刻意。探討之勤。白首不置。弗榮於祿。弗媚於時。自信之篤。死生莫移。余少之時。試吏君里。實始識君。敬畏興起。致君序室。以表後生。弦誦洋洋。德義振聲。闕焉□□。反復講評。匪同而和。肺腑以傾。自玆一別。遂隔死生。何遽至此。□□□□。惟君之德。剛毅近仁。望之可畏。即之可親。居今行古。勇莫能奪。行行之名。不肖所恨。哀哉已矣。無復斯人。緘辭千里。寄此酸辛。嗚呼哀哉。伏惟尙饗。

祭姚式文

嗚呼。嚶嚶之翩然。惟子之槩然。擊利之囂然。惟子之澹然。貌若癯兮病已纏。不復爽兮歸其全。我之來兮閔子賢。一臂交兮失九泉。念宜曹兮若蟬聯。弟子奔兮具此筵。

祭吳晦叔文

惟君學造深微。行履繩約。交朋友盡切偲之義。處兄弟竭怡怡之歡。脫屣勢榮。玩心道要。方引新而未已。遽用逝而不留。熹久辱游從。多蒙規益。睽離雖久。書疏靡來。忽聞不淑之音。實隕無從之涕。爲斷轆䡖。遠寓奠觴。莫攄長言。以詠潛德。臨風一慟。永訣終天。

又祭黃尙書文

己亥之春。拜公牀下。皆辱面命。先德是銘。自惟晚生。弗克堪此。懇辭未獲。而公永歸。官守拘牽。莫追弔哭。寓觴一奠。無所復辭。於是强顏勉爲敍次。出部進越。旣懼且懟。今奉以來。昧冒陳薦。永惟疇昔。慨想音容。德盛禮恭。不以病辭。任重道遠。何愧昔人。今茲之亡。寧復可見。殄瘁之嘆。豈以其私。惟其楱摯。無以稱。公靈不昧。尙歆厥衷。

祭詹淑人文

熹來會公葬。闈合修容。乃聞夫人。遽亦萎逝。其爲駭愕。良不自勝。恭惟夫人。克有令德。作配君子。實敬齊莊。化被閨門。怡愉肅穆。胡奪厲壽。以永德聲。兩殯在堂。行道悽惻。一觴奉奠。少見鄙誠。敬想淑靈。諒垂歆饗。

祭劉氏妹文

年月日。兄具位。以酒饌祭於亡妹五十六娘之靈。昔妹之亡。兄職郡紱。病弗及視。斂弗克臨。歸來撫棺。一

慟永訣。今茲從穸。已復有期。輒具酒肴。來哭轜殯。兄及老幼。共此一哀。惟爾有靈。尙其歆享。嗚呼痛哉。

祭陳休齋文

維淳熙十一年。歲次甲辰。三月庚寅朔。二十有七日丙辰。具位朱熹。謹以香茶酒果。奠於近故休齋先生。沖佑參議陳公之靈。熹少日游宦。獲從公游於泉漳之閒。蒙公愛予誘掖良厚。其後別去幾三十年。而去歲之冬。復得見公。相與開懷握手。如平生歡。公雖老矣。而意氣不衰。爲我置酒。談經論義。詩什間作。亹亹不休。相與追游蓮華、九日、涼峯、鳳凰、雲壑之間。晝則聯車。夜則對榻。視公起居食飮。叫呼談嘯。皆有非後生所能及者。謂公壽考宜未艾也。然我之適公。復載酒餞我洛陽。則慘袂分攜。邈然出涕。而有此會難又之悲矣。醉中別去。慘然不樂。久而不能平也。然亦不謂未及兩月。而公訃遽來。嗚呼痛哉。公於諸經。皆有論述。許以寄我。相與考評。而今而後。不復得遂此願矣。緘詞千里。寄此一奠。尙惟精爽。聽我此言。嗚呼哀哉。尙饗。

祭許順之文

維淳熙十二年四月庚辰。宣教郞。直徽猷閣。主管華州雲臺觀朱熹。謹以香茶及賻幣一匹。奠於故友許君順之之靈。我官同安。諸生相從游者多矣。其恬淡靖退。無物欲之累。未有如順之者也。逮予秩滿。相與俱歸。不以千里爲遠。其後別去二十餘年。中間相見不過一再。前歲雲谷一別。悤悤未及究其所欲言。不意君之遽至此也。聞訃慘怛。寓此一哀。君其有靈。尙克歆此。尙饗。

祭劉平父文

憶我少日。來託君家。君時未齔。蘭茁其芽。誦書琅然。意氣英發。見者嗟嘆。謂卽闡達。逮其冠歲。而就一官。兩除幕府。再直省垣。世路崄巇。恥復自眩。婆娑林丘。始適於願。疏泉成沼。種樹著行。館宇連延。洲渚青蒼。穠春素秋。風朝月夕。把酒哦詩。情高意適。流光荏苒。素髮星鮮。人爲君屈。君獨超然。恨山不高。惜水不廣。勝日籃輿。翩然獨往。行樂餘功。燕及里閭。枵腹夏炮。覡兒夜嘔。校考書勞。豈慚肉食。胡不百年。享此休逸。一病遽革。百藥莫瘳。神理杳冥。孰訊厥由。親友駿奔。行道灑涕。矧我於君。情實昆弟。蓋自卜居。餘四十年。豈無他人。合散風煙。惟我與君。俱不諧偶。跧伏窮山。別希會久。中念恩契。申以婚姻。逮茲晚歲。情義益親。方從君游。邂闊君疾。代君發棠。君語謗悉。何意一朝。變移躕躇。扶疾哭君。幾不自還。一奠殺門。醪羞牲薄。惟此哀誠。庶通冥漠。嗚呼哀哉。

祭陳福公文

惟公德在生民。功書信史。大節昭然。善終善始。中興輔相。比立豪英。曰文曰武。各以其名。孰如我公。道全德備。莫得而名。縻名之至。□□□□。亦弗自知。惟誠惟一。乘善卑隨。士於見聞。以多爲富。公無不覩。不以博著。士於詞章。以麗爲精。公無不能。弗以文稱。匪清匪濁。不夷不惠。和不至流。廉不至劌。論無苟異。亦無必同。溫溫其毅。坦坦其恭。執法於中。不專爲直。大義旣陳。國論斯一。承流於外。不一於寬。苛嬈不作。閭里自安。中坐廟堂。宏綱是總。主德旣修。民聽不聳。從容一言。拔佞移寵。帝納其忠。人服其勇。晚而告休。杜宛

遺神安車驅馬，歸臥里門，進不出位，退不忘君，垣屋雖卑，德義日尊，彝行兼被，尚不勝記，公亦何心，有此全美，惟其不有，道則彌光，兩宮之春，四海之望，謂當百年，再登承弼，卒惠我民，永綏王國，云胡不淑，奄忽長終，臨絕之言，不忘教忠，嗚呼哀哉，我從公游，出入三紀，晚途門闌，遂託知己，千里訃至，一觴寓誠，想公如在，瀝淚同傾，嗚呼哀哉。

祭詹侍郎文

維紹熙元年，歲次庚戌，七月癸丑朔十有一日癸亥，具位朱熹，謹致奠於近故經略閣學侍郎詹公之靈。嗚呼，世之學者衆矣，其所以為學者，類不過出入乎口耳之間，求其篤志力行，以期入乎聖賢之域者，則鮮矣。惟公粹美之資，得於天稟，孜孜問學，樂善不倦，其尊聞行知之效，見於日用之間者，在家在邦，隨事可紀。蓋一本於中和，而行之以慈恕，信乎所謂志於仁而無惡者矣。晚登從班，出鎮南服，急於救弊，以綏其民，故不暇計百全之利，而其害有出於意慮之外者。上雖不獲已於積毀之言，然暫黜而亟還之，則既有以知公之無罪矣。衆亦咸謂商度財利，夠校米鹽，本非所以煩儒學老成之士，莫不冀公之復起，而有以卒究其所學之蘊也。不謂歸未及門，而遽以病告，稅駕未幾，而遂至於不起。此則有志於學者，所以歎息流涕，而追恨於無窮也。熹辱知惟舊，繫念亦深，聞訃踰年，一奠莫致，其為愧負，蓋不勝言。緘詞寓哀，尚新鑒享。嗚呼哀哉。

祭潘叔度文

嗚呼叔度，生非不偶，而終身不涉乎仕進之途，家非不足，而比老不渝其寒苦之節，出門從師，則不計生之先後，而惟善是主，閉戶積學，則不顧世之毀譽，而惟道是求，蓋其立志之高，有如此者，是以其躬行之效，內則孝友著於家庭，外則仁義信於朋友，以至於州閭鄉黨，莫不高其峻潔，畏其嚴正，而不敢以非義加焉。雖世之賢士大夫知之者比肩，顧未有能引而致之要路之津，使試其學，以及於人，而遂奄然以沒於地也。嗚呼哀哉，熹愚不肖，辱知最深，申以婚姻，情義愈篤，因風聞訃，悲不自勝，酹此一觴，千古永訣，嗚呼哀哉，尚饗。

祭劉子澄文

維年庚戌，歲□月□□朔二十六日□□，具位朱熹，謹致祭於亡友子澄劉兄袁州使君之靈。嗚呼子澄，以樂易之姿，躬純篤之行，立志高雅，信道深堅，處家庭則孝弟達聞，交朋友則信義昭著，居閒則其講道著書，有以樂衆人之所不樂，從宦則其養民善俗，獨能發衆人之所不發，至於收恤宗黨，而接引後來，蓋孜孜焉無不用其至，若其樂人之善，而矜人之惡，又汲汲焉，惟恐不盡其誠，故賢者與之遊，則常幸其有思齊聞過之益，不賢者與之處，則常病其有開彥招過之羞，然世之賢者少，而不賢者多，是以子澄之得嫯嫉，而衆毀衆，道不得行於一州，而遂齎志以沒也，是豈不可為之深悲而痛恨也耶。予以無能，甚結交好，切磋之益，歲晚益深，然而解袂江磯，忽焉十載，屢卜再會，卒焉無期，病不得伸執手之悲，沒不得屢撫棺之慟，聞訃累月，乃能使人，而病衰不文，言又不足以盡其區區之意，引首西望，涕泗交流，尚幸楊兄昔

同游好，屬其一酹，足寄此心。嗚呼子澄，其尚能有以知予之悲也耶。尚饗。

祭潘左司文

維紹熙元年，歲次庚戌，七月癸丑朔二十有八日庚辰，具位朱熹，謹致奠於近故太平顯謨左司使君，契丈潘公之靈。昔謂論世之學士大夫，優於學行者，政事之才，或未必達，精於政事者，學行之趣，或未必醇，就使能兼二者之長，則於去就出處之大節，又或未必能無所愧也。惟公文學之華，行義之質，既有以底於身而信於友，及其典州郡，殿藩服，則其聰明仁愛，精審持重，所以惠柔良而鋤姦暴者，又卓然非今之從政者所能及。爰及晚歲，稱疾臥家，懇避詔除，引義慷慨，是其見幾之明，守道之固，應變從容，不可回撓，又足以關讒慝之口，而奪之氣。嗚呼，是亦可謂志力之備，德業之全，而無歉於為人矣。謂當復起，及此聖朝，卒究所施，以慰士論，何其奄忽，遽即夜臺，凡在聞知，莫不傷悼，況熹不敏，辱知最深，書疏相尋，問遺勸勉，勤懇之至，久而不忘，聞訃失聲，諸貫心折，顧以寢病，復窘王程，逮此踰年，始克布奠，鄉風引首，悲恨來幷，惟公不忘，鑒此誠意，嗚呼哀哉。

祭劉子禮文

從表具位朱熹，謹以清酌時羞，奠於近故劉君子禮六十七兄之靈曰，自我少日，託昏高門，得從兄遊，於今五十年矣，每竊見兄志氣堅強，色莊言厲，論議英發，滾滾不窮，而臨事應變，從容裁處，不動聲氣，自無全牛，未嘗不歎其英邁闊達，老大多材，眞有聘君先生之遺風，意其必當出應時須，以世前烈，豈謂中歲事多不諧，一日慨然，謝去場屋，少肆餘力，誅茅淮鄉，數年之間，亦有成緒，而兄好義周急，不問戚疏，肥馬輕裘，視猶敝屣，遂撤其積，翩然南歸，憩止玉山，愛其山川之秀，風俗之美，游從之盛，則遂求田問舍，而定居焉。曾未幾時，遽以病臥，易簀之旦，神宇泰然，徧告親朋，千萬永訣，不鄙謂我，幅紙丁寧，筆勢低昂，亡異平日，趣車來止，我病亦衰，把書長號，不能自已。嗚呼痛哉，以兄之才，終以不遇，而止於此，豈非天乎，昏婣支離，未能奔往，拊棺大慟，以寫一哀，又聞佳城，亦既得卜，祖奠之日，近不踰旬，走使緘詞，遠寄一酹，忽焉精爽，如在目前，嗚呼哀哉，伏惟尚饗。

祭張敬夫城南祠文

年月日，具位朱熹，敬以一觴，酹於亡友敬夫侍講左司張公尊兄城南之祠。昔從公游，登高望遠，指顧茲土，水竹之間，謂予昔來，相與卒歲，予以愧士，願謝不能，其後聞公，闢縣亭沼，帶經倚杖，日游其間，寫長嘯詩，辱以寄我，寂寥短韻，幾篇在吟，於今幾何，歲月奔逝，我復來此，白髮蒼顏，追懷舊遊，顧步躊躇，未見宿草，姑即遺祠，玉色金聲，恍如對接，草木魚鳥，莫知我哀。

祭張魏公墓文

惟公功存社稷，澤在生民，上比列星，多歷年所，英靈陟降，千古如存，日有遺丘，乃寄茲土，熹夙深宗慕，亦辱知憐，茲幸升符，獲參守奉，瞻言鳴首，備奠莫親，寓此一觴，庶幾昭鑒。

祭南軒墓文

惟公閎達之資閑道最著發揮事業達於家邦中歲閒居益求其志鶴鳴子和朋簪四來我時自閩亦云戾止更互切劘羣疑乃亡厥今幾何俯仰一世公逝既久我老益衰何意重來獨撫陳迹塵筵勞躅拱木荒涼鐵牓散亡音徽莫紹世道之感平生之懷交切於中有涕橫落欲推公志據舊圖新衆允未孚惟以自愧一觴往酹并寄此情公乎不忘起聽我語

祭叔祖奉使直閣文

維紹熙五年歲次甲寅十月戊子朔二十日丁未從孫具位熹敢昭告於故五十六叔祖父奉使直閣府君故五十六叔祖母恭人王氏之墓惟昔鼻祖德裕弗升施及後人克濟其美公使漢節立哭朔庭白首來歸無所汙涅而熹先子亦翔天朝適以此時遭讒去國死生契闊遂以終天今四十年熹復來此無所肖似寵秩橫加能薄幸多仰愧前烈恭惟明詔全節是褒照弟煢然亦霑祿仕瞻望封閟來拜公祠惟公不亡歆此誠意尚饗

祭叔父崇仁府君文

故三叔父崇仁府君故三叔母安人丁氏之墓昔拜叔父於督之川粵既南歸遂不復見及拜叔母於帝之鄉告違未幾即以訃告今復來此雙冢巍然微弟之賢孰襄此事既被先澤行矣官榮尚與後人無忘嗣慶一觴所酹林長草豐尊靈不亡歆此誠意尚饗

祭趙丞相文

嗚呼惟公天賦中和家傳忠孝愛君憂國懇懇不忘進秉樞機適逢變故稟承慈訓援立聖明計定一時功垂萬世夫何不幸乃困煩言適此退閒忽聞遠役衡風冒雪千里於征行未及休病遽不起赴車所暨痛憤惟均白叟黃童與言出涕矧予衰鄙素辱知憐推挽彌縫期於國定何悟反覆接踵言歸我罪未論公行先邁臨風一慟雞絮是將精爽如存尚識茲意嗚呼哀哉尚饗

祭程允夫文

維慶元二年十一月乙巳晦外兄具位謹以香茶酒果奠於內弟吉州錄事程允夫之靈此月之初得吾弟九月六日書於便中首言竊得美名恐爲師門之辱次言老不解事愧貽老兄之憂予蓋深有味乎其言如接笑談之適也既又視其字畫謹好詞氣安閒且言受代有日骨肉俱安則又深以爲喜蓋初不聞其有所疾痛也及二十有九日得君無疑便以書來乃言吾弟比以此月八日不幸死矣嗚呼哀哉以吾允夫之才之志而止於此且以何疾而遽然耶余生多艱今復老病中外兄弟蓋亡幾人有如允夫尤號同志而學與時背仕皆不遂猶冀衰年卒其舊業更相勉厲以畢餘生何意允夫而遽至此緘詞往酹悲不能文君其有知尚識此意嗚呼哀哉

祭黃子厚文

維慶元五年四月二十八日己丑雲谷老人朱熹謹遣男某奉酒茗之奠告於亡友浦城黃君子厚貴甘八兄之靈曰嗚呼哀哉與君相逢俱十五六夜誦同聲朝嬉競逐少各壯長居又卜鄰講藝論文笑語日

親兄才甚高俯睨一世顧獨謂余許以並轡道其中閒合散不常倏然兩翁顏衰髮蒼我行既艱歸以病廢兄老一丘亦困羇吠念昔兄言凡茲並游惟我與君庶其後凋亦既有徵謂可長保此外悠悠置勿復道孰謂茲今兄去而先遺是一老顧影子然欲往哭兄炙雞絮酒足曳弗前目斷門柳兄墓已矣其存則長流傳滿世煒燁名章兄學有徒頗勤收拾庶幾成編追配騷什惟其清苦絕去類輩誰其知之後世子雲我論有疑亦俟兄決今則已夫琴破絃絕嗚呼哀哉尚饗

祭蔡季通文

維慶元四年歲次戊午十月二十有九日癸巳新安朱熹竊聞亡友西山先生蔡君季通羇旅之櫬遠自春陵言歸故里謹以家饌隻雞斗酒酹於柩前嗚呼哀哉尚饗

又祭蔡季通文

慶元四年十有二月六日新安朱熹竊聞亡友西山先生蔡兄季通輀車祖載將就窀穸已飭素車往助執紼而連日大病遂不能前謹遣男埜奉香燭茶酒往奠柩前於其行也哭而送之曰嗚呼季通而至此耶精詣之識卓絕之才不可屈之志不可窮之辯不復可得而見矣天之生是人也果何爲耶西山之顛君擇而居西山之足又卜而藏而我於君之生既未得造其廬以遂半山之約至於今日又不能扶曳病軀以視君之反此真宅而永訣以終天也並游之好同志之樂已矣已矣哀哉哀哉

祭方伯謨文

嗚呼痛哉久此臥病聞君之訃不能往哭東望涕零又以悲悼之深未暇爲文以侑此奠惟君之行未能甚遠英靈炳然當識此意嗚呼痛哉

朱子文集卷之十六

行狀

朝奉大夫直祕閣主管建寧府武夷山沖佑觀傅公行狀

本貫孟州濟源縣。

曾祖君兪，故任通直郎，知京兆府奉天縣事，贈正奉大夫。曾祖妣張氏，贈碩人。

祖裕之，故任朝議大夫，主管南京鴻慶宮，濟源縣開國男，食邑三百戶。祖妣錢氏，封恭人。

父察，故任朝散郎，尙書吏部員外郎，徽猷閣待制，累贈少師，謚忠肅。妣趙氏，封淸源郡太夫人，贈秦國夫人。

公諱自得，字安道。其先鄆州人。自曾伯祖獻簡公以淸直仁勇事仁宗、英宗、神宗，歷三朝，皆以諫諍有聲。在哲宗時，遂聞國政。蓋始築草堂於濟源之上而家焉。至忠肅公，遭靖康之難，實以忠義死國事。其事皆具國史。公幼穎悟，讀書不數過，輒成誦。有至性。生十年而忠肅公死寇，號慕若成人。事太夫人，愛敬仿備。一舉動惟恐失其意。遭亂離，轉側兵間。過父友故參知政事陳公與義於嶺右，陳公奇愛之，坐之膝，撫其頂曰：長必文名天下。因自誦其詩之傑句以留之。公時雖幼，已悉領解。年十四，賦玉界尺詩，語意警拔。

故參知政事李公邴，大驚異之，因許歸以女。旣乃定居於泉州。家貧甚，夜燃薪自照，與兄弟讀書，或至達旦。遂博通六經諸史百家之言。下筆爲文，輒數千言。初朝廷以忠肅公死事，錄其孤，得補承務郎。三監潭州南嶽廟，乃爲福建路提點刑獄司幹辦公事。使者李公公懋，性剛介，好面折僚吏，獨屈意待公。欲試以事，因悉以訟牒委焉。間相見則摘其事以問。公具條委折，及其姓名爵里，一無所遺。李公習甚。自是一司之事，無不取決於公。書奏出公手，輒報可；他人爲之，則多疑不下。李公行部至漳州，會州兵擒漳浦賊華齊及其黨與以獻，而安撫司以便宜指揮檄憲司悉斬之。李公將從之，公爭不可，且曰：便宜指揮，安撫司受之朝廷，本司無所預。今遽承之安撫司，可乎？李公悟，命悉械繫諸縣分鞫之。獄成，以法誅其首數人，餘悉以畀軍中。蓋全活幾百人。已而匃閒，得主管台州崇道觀。秩滿，通判漳州事。太守劉公才邵，始以公年少，未甚相知。及見其處事精明，馭吏嚴整，而文詞敏妙，又非流輩所及，乃大歎服。郡事非公不決，則相與徜徉，以文字相娛樂。每語人曰：自傅君至，吾始知爲郡之樂。時山獠跳踉未已，而太守與統兵官陳敏不相能，餉或不繼，軍幾變。公調護其間甚力，且爲移書轉運判官，得錢二萬緡以贍其軍。敏及軍士皆感泣思奮，獠寇竟平。及公代去，敏語其下曰：傅公成就吾軍如此，而未嘗以一事干吾軍政，可謂眞將矣。故閩公喪偶，欲遣其愛妾，挾重貲來奉公，公亦竟不受也。漳浦尉士有申和者，以事爲郡所逮，縣忽告有盜入境，請兵爲援。公笑曰：是必非實，特爲申和地耳。已而果然。陳敏亦爲和請，公弗從，竟捕置於法而後以

畀軍中。後十餘歲，公自融徙潮，行荒山大雨中，忽有以危酒獻者。問其姓名，則申和也。公愕然，詰其所以來之意，則曰：和日者罪當誅，公用法固無所私。然和獨抵事而家獲全，是以感恩而來耳。公爲笑而飮之。臨漳公帑歲時例外致餽守貳甚厚，公獨不以一錢入門，悉儲於外，以給賓客之費。比去，計所不取，蓋餘千緡。通判泉州事。公居泉久，及貳郡事，洗手奉公，無毫髮私。且熟知民俗利病，部使者多委以事。轉運司嘗欲榷郡酒酤，公格弗下。吏白恐獲譴。公曰：泉人中產之家，仰是以給者十室而五，是決不可行。若罪徒欲行文書，因取賂於酒家耳。乃私以書條利害於使者，事竟寢。有賈胡建層樓於郡庠之前，士子以爲病，言之郡。賈貲鉅萬，上下俱受賂，莫肯誰何。乃舉訴於部使者，請以屬公。使者爲下其書。公曰：是化外人，法不當城居。立戒兵官，卽日撤之，而後以當撤報。使者亦不說，然以公理直，不敢問也。受代造朝，民爭遮道以送。有金戶齊民，探其懷出金十兩以獻。公曰：某爲金戶，郡官買金無藝，且多不償直，獨公未嘗市分星，爲賜厚矣。此乃丹藥所化，爲杯器食飮，當益人，故敢以壽公，而非敢以爲獻也。公笑卻之。差知興化軍事。興化素號難治，前守聽訟，纖以煩，事猶有不決者。公剖決如流，廷無滯訟，發姦擿伏，猾吏束手。日未午，業陰無一迹矣。於是乃以暇日延禮邦人士大夫之賢者，相與從容賦詩飮酒爲樂，而郡以大治。初秦丞相檜以公忠臣子，年少能自力學問，有文詞，通吏事，遇之甚厚。然亦疑其剛果負氣，終不爲己用。故雖使之遍佐兩郡，然皆銓格所當得。召試博學宏辭科，又已奏名而故黜之。及泉代歸，乃開諭公曰：故事，三丞得通用蔭補人，而孫宗正者，例以玉牒奏篇得爲郎。況公之文，今從臣中名能文者所不及，顧公太剛耳，盍亦思少自貶乎？公默諭其意，然以太夫人春秋高，且樂居閩中，不肯遠適，乃力辭，使郡歸養。秦丞相以

是始怒。而其黨又識陰中公。以爲有顧望持兩端意。以故是時。公資序已應與州。而僅得莆陽軍壘以歸。然公亦既朝辭。而行有日矣。會州通判衢州汪召錫者。告前知泉州趙令衿謗誹。且有及丞相語。臺諫徐嘉等交章論奏。事下廷尉。秦丞相因以上旨命公體究令衿在泉時納賄事。公以嘗同官辭。丞相不可。是時丞相權傾天下。一忤其意。家立碎。公念前已有小隙。今又力辭。必貢得禍。貽太夫人憂。意不能不少回遂乃不得已奉命以行。至泉按事。十得一二。卽不復窮竟。然猶慮不免爲異時之累。則見故樞密黃公祖舜而問焉。黃公曰。事端幸不自我。加之以恕可也。公然其計。既上其事。又爲辭得毋更逮獄。會廷尉獄成。令衿已坐譴。奏上。不過追納所受金而已。方事作時。戶部曹泳刑部韓仲通實主之。而曹符檄日四五至。督趣甚峻。已而秦丞相死。泳被逐。仲通恐禍及己。乃以體究事劾公。朝廷亦知非公首事。姑下公照對。而仲通章再上。遂罷公郡事。公在郡不半歲。罷去之日。父老遮道號泣。其賢士大夫有追路越境。持公慟哭而別者。後兩年。諫官掀舊獄。復以前事爲言。遂奪公官。徙融州爲民。公念前日本以愛親故。不敢力辭體究事。今乃反爲親憂。痛自咎責。聞命卽卻酒肉屛媵御。獨與一浮圖人偕行。至融。杜門讀書。益大覃思於文章。融人皆敬愛之。而中州人士官其土者。亦皆樂從公游。以文字求指教。蓋居融四年如一日。泊然無復有一毫軒輊意。特一念親闈在遠。不獲日夕左右。號泣竟日。會黃公給事東省。知公前事首末。力言於故丞相魯國陳文恭公。魯公亦素知公。遂以上聞。得內徙潮州。未幾。聽自便。主上登極。復故官右通直郎。時魯公復當國。欲薦用公。乃先除主管崇道觀。以言者罷。乾道初元。始復得申前命。未幾。故樞密林公安

宅又力薦於上。具白公前被枉狀。除知漳州。又爲言者所持。事竟中寢。未數月。今少傅福國陳公入爲吏部尚書。雅知公之爲人。則與侍從官數人。露章薦公事親孝。居官廉。博學能文。興化之政。庭無留訟。而所坐初非其辜。遂再除知興化軍。而陳公章中語人以爲無一字不實也。陛辭。論尉利捕盜之賞妄執平民。有至論死而不能自明者。語未竟。上遽曰。今之儒者。例以不殺爲仁。然殺人者死。公徐對曰。皋陶稱大舜之德。曰與其殺不辜。寧失不經。殺人者固應死。而不辜者豈可殺。上意亦悟。卽連稱曰。不辜則不可。不辜則不可。公退以語宰相。時朝廷方議重強盜之法。以公言而止。前治興化有惠愛。去之十有四年而再至。且復奉安輿以來。闔郡之民。垂髫戴白。爭迎車下。歡呼之聲滿道。公治郡如前時。郡有猾民。素以挾持郡縣爲患者數輩。前公未至。盡挈其家以遁。公條教素信於民。不勤聲色。而郡復大治。民李氏嘗寓白金於其族兄。已而諱以盜獄更數政不決。公明其誣。且判曰。銀當羽化。既漸長者之風。金或慢持。又愧同舍之館。聞者感歎愧服。且傳誦其語。以爲無愧於唐人甲乙之判。李氏感泣。會太夫人有疾。供佛燃燈以禱。既而太夫人竟不起。郡縣賻金餘千緡。公辭曰。家雖貧。幸足以葬。豈可以此汙吾親。皆卻弗受。而父老奔走闕下。以公治狀白於朝者。數十百人。中書爲書於籍。公性至孝。以奉太夫人故。仕宦未嘗出閩中。太夫人小有疾。則憂形於色。在潮時。官舍有池亭。日奉太夫人飲焉。忽有珍禽彩羽數十。容與水上。太夫人甚愛之。一旦忽飛去。太夫人不樂。爲不飲者數日。公懼。與其室共禱於神。明日乃復奉太夫人飲池上。則禽亦皆復來集矣。比公去。適已。竟不知其所自來。亦莫有能名之者。時以爲孝誠所感云。至是服喪毀瘠甚。免

喪言及輒涕下。初造朝。知識見之。無不驚愕。再除知漳州。奏事稱旨。留爲吏部郎中。天官素號劇繁。侍右尤甚。吏舞文爲姦。爲郎者例不可否事。公既入。卽召令史而下。語之曰。吾久歷州郡。利病於省曹事體。初不熟。今幸蒙恩得備郎選。亦將以治州郡者治之耳。吏懾伏不敢欺。然公素以吏事自喜。而銓曹守格法。無所施爲。遂請於朝。願竭力外官。上嘉其意。除直祕閣福建路轉運副使。陛辭。玉音褒諭。且云。素知卿有風力。閩中多贓吏。故命卿往。行召用卿矣。公卽奏治道去太甚。閩中去朝廷遠。吏不知奉法。然取其甚者一二人治之。亦足以厲其餘。上首肯之。時閩部上四郡。行鈔鹽法。歲入悉輸大農。漕計爲空。而州縣窘匱尤甚。吏兵之給弗供。屢屢然有朝夕憂。公奉命疾馳至部。夙夜詢究利病所在。而參伍其說。大抵皆以爲官不鬻鹽。則無以爲歲計。然縱州縣一切科之於民。則民必大病。獨一二近鹽之鄉。若非籍戶定數。使民必鬻於官。則私販公行。官鬻不售。豪猾得以倚法牟免。而貧弱獨受弊。於是乃使縣各以地遠近利病所宜爲法而奏行之。且寬其宿負。貸以本錢。蠲增鹽錢數十萬緡。州縣之力以寬。而公又爲之撙節用度。一毫不妄取予。漕計亦遂饒足。泉州兩稅外。復科宗子米。歲歲增廣。民不堪命。郡太守若周公英王公十朋。皆嘗請罷之。弗果行。公力以爲言。得旨戶部給度牒。轉運司移他郡錢。佐之利緩。而禁其科擾。泉民感公恩。生祠之。蓋公爲治大率以愛民爲主。而保全下吏。非有民訟不獲已。亦未嘗輕有所按治。其能稱不勝任者。多委處以祠祿。略如公前奏語。然其候視極精明。風采可畏愛。吏亦不敢犯也。建寧闕守。公以郡廣易辦。幣屢空乏。且歲饑不登。亟聞於上。乞選能臣以治之。上素知公。卽除知府事。建寧當孔道。部使者

多寄治。民健訟。爲郡者日不暇給。公談笑以治之。事或累歲不決。壹經公手。無不立辨。且後無能易者。今戶部尚書王公佐。爲轉運判官。嘗語人曰。吾與傅公厚。乃因政事閒相知耳。歲小不登。公發廩賑濟。有嘯聚欲爲寇者。僚屬請出兵以捕。公特以文檄傳鄉官論之。皆帖伏不戮一人而定。屬縣有殺人者。方捕治。而他縣獲逃卒。卒於獄中自首嘗殺某人。縣以言府。公疑有姦。命鞫其實。果吏教殺人者重賂逃卒使爲首。則殺人者可不死。而卒亦止於流。因并論吏如法。移知寧國府。寧國民淳。事素簡。公亦以清靜治。歲累日庭無公事。酒官有爲專知所悖自言者。公召詰之。吏具言監官贓罪。公曰。是則然。然上下之分。不可亂也。命杖之。吏不伏。公立命械治。獲其強皋。將論決。袒其背。則有涅文爲皇帝萬歲四大字。公笑曰。是固有法。命呼執鏹者。雜劇涅使不成文。乃論如法。明日闔郡士大夫悉來賀曰。此素橫於鄉者。前太守屢欲治而不能。不謂公談笑間去此一害。公曰。法當然。吾非有心者也。春雨水溢。將決圩田。公力捍之而止。上嘗以手札訪聞。公具以實奏。秋大旱。時公將去郡。猶請於朝。蠲租十餘萬斛。既去累年。後守偶閱公簽之籍。見某年齋閣迎新供帳。獨無一不存者。怪而問之。則公所留也。因大歎服。每以語人。蓋公平生莅官。所至率常如此。此特因事而顯耳。復爲福建路轉運副使。公所臨郡縣。小有水旱。必以聞。至是泉州大旱而守利督租。諱之。公奏請募海舟廣糴以助民食。由是米不翔貴。臨安閫帥上命執政選有風力不阿權貴者爲之。執政擬二人以進。上獨指公以爲可。亟命名之。先是公嘗以事過三山。謝總管曾覿先來謁公曰。聞公之名久矣。因自誦其詩數十篇。且請公爲近作。公辭以憂患廢忘。時其亡而往報之。及爲郎。復嘗

退於客次。親戚數從官曰。某人某人皆辱來訪。公獨見歸何也。公遜謝而已。竟不往。及將使閩部。閤門官子弟。有使本道而召還者。以職事來謁。公往報之。延公便室。則觀及從官數人皆在。時方設酒。公飲一卮。辭腹疾而退。於是翰林承旨亦以入直辭。諸人皆有赧色。觀大不樂。公退謂諸子曰。仕宦當自結明天子。其次當由宰相。安能俯首此曹以求進邪。以故權貴多嫉公。而召命竟不肯行。改兩浙西路提點刑獄公事。時公年已六十餘矣。性本剛介。疾惡不能容人之過。以故歷官任事。多與物忤。至是自度不能俯仰俗間。上章乞閒。不允。得移浙東。兩浙今號封畿。多有力者。部使者例不案事。公入境受訴牒。日數千紙。一一親為剖決。所至決遣囚徒。靡無留事。至於糾劾懲違。繩治姦墨。或望風解印綬去。常山令為民所惡。公案不輟。案吏先而戒之。而執法殿中者。親黨多在其邑。令事之謹。馳書求援。其人即論公前使閩時。推行鹽筴非是。今又欲逐令而使其親黨代之。以此公至治所未十日而賜罷。過建事。父老擁蔽懽以迎者。夾道數里。而浙東人亦至今稱思之。然公益自知果不為世俗所容。乃復求為祠官。得主管武夷山沖佑觀。疾滿。復除知興國府事。朝命督行甚峻。公不獲已。單車引道。行未數程。復以言者追論前體究事。且留面折泉守為暴。則又以沖佑祠官罷歸。公性高簡。不妄與人交。居泉五十年。杜門自守。讀書奉親外無他為。中間乘驛車持使者節。亦且十餘年。然未嘗以一事擾州縣。太守之賢者。如宋公之才、王公十朋、周公葵。皆高仰之。待以異禮。而公月不過一詣郡。每留語。談說道義而已。至是居閒。益無事。惟讀書不輟。客至觴酒論文。道說古今。倡酬詩什。以相娛樂。蒼顏白髮。意氣偉然。未嘗以流落不偶。幾微見顏面也。前居喪哀毀。得脾疾。至是益侵。然猶日臨書數卷。既病則屏卻藥餌。獨飲水以待終。一日召所善前昭武守黃君維之、新安守石君起宗。置酒臥內與訣。既而劇談款笑。歌呼如常時。翌日遂不起。時淳熙十年秋八月也。年六十有八。積官朝奉大夫。其配李氏。有賢德。先公三十餘年卒。今贈安人。子男五人。伯誥。朝請郎。權知道州軍州事。伯成。宣教郎。新知福州閩縣事。伯詳。將仕郎。卒。伯瑞。迪功郎。新漳州龍溪縣尉。伯拱。業進士。當以公致仕恩補官。女四人。長適承奉郎知潮陽縣丞李嶷。次適進士李中之。繼室與其季俱早卒。次適進士黃知白。孫男五人。允業進士。育良。尚幼。餘未名。孫女六人。長及嫁。餘尚幼。公於書無不讀。少治春秋。有聲場屋間。中年讀詩。至鴟鴞之二章。因悟比興之體。開為子弟論說。多得詩人本意。故太常丞吳公棫來官泉州。公聞其博通古學。著書甚富。日從之游。相與博約。往復不倦。吳公悅之。謂公序其論語十說。今行於世。歸居暇易。數日一閱手書程氏傳一通。玩繹久之。紙為之弊。其於子史百氏之書。皆過目者。蓋皆略成誦也。識慮高邁。機警絕人。少時聞朝廷奪劉光世軍。更遣偏裨代將。歎曰。是必且敗事矣。亟移書所知刑部侍郎曾公開。請如唐用馬燧郭子儀等故事。擇其偏裨授以兵柄。曾公然之。將以白宰相。未及。而酈瓊等叛書已聞矣。參知政事李安簡公。亦忠甫公執友也。罷政居會稽。公往見之。李公初以通家子弟待公。問曰。子以老夫今日之能為何如。公曰。得失相半。公問其故。公曰。公初附和議。而終以弗合去。豈非得失相半乎。李公起握手曰。公辭為不亡矣。金寇淮甸。公以書抵樞密黃公。論備禦方略。因策金有十敗。且言其變必自中起。書至不數日。金人完顏亮果為帳下所殺。黃公以示諸公。且報公曰。何其策之明

也。曾觀自福州召還。公上書丞相陳福公。為言觀入必留。必為善人正論之害。其後亦皆驗。公少從外舅李公學為文。得其指授之微意。既長。益從當世先達游。又日求其所未至。刮磨淬厲。以迄有成。則其氣骨雄健。而開闔馳驟。波瀾浩渺。而語意精切。有非常世文士所及者。李公每讀而歎曰。吾文有傳矣。故丞相魏國張忠獻公、及尚書左丞葉公夢得、翰林汪公藻、中書舍人張公嵲、尚書郎新安朱公、得其文。皆愛重之。汪公尤數賞。每謂公曰。今世綴文之士雖多。而往往昧於體製。獨吾子為得之。不懈則古人可及也。然再試禮部。輒不利。三應博學宏詞科。一既入等。而黜於中書。遂不復應科舉。而誨諸子甚力。伯誥、伯成皆及太夫人無恙時登進士第。伯誥復中詞科。而公晚歲始自次輯其文。定為三十有二卷。藏於家。今伯誥等將以明年七月丁酉葬公於泉州南安縣唐興鄉田豐里之雲臺山。以熹嘗以先人之舊辱公知顧甚厚。見使狀公行事。以請志銘。竊惟公孝友之行。清廉之操。精敏之識。雅健之文。皆足以高一世。而其吏事方略。亦復過人遠甚。蓋不屬威猛。而人自畏服。不為一時小惠。以干虛譽。而其去思遺愛。愈久愈深。獨以早年未能深自晦匿。不幸見知權臣。晚節得罪以中廢。然當時識者。固有以知其非公所欲。其後論言於朝。白公無辜者又多一時正人莊士。且明天子亦既起公而任使之矣。而自比年來。殊無他端。乃復重以前事。橫遭口語。乍起乍仆。以沒其身。既不得盡志竭才。以布宣仁聖之德澤於遠邇。而其壽命又不得究於高年。是則豈不有命也夫。故既歷敘其世家行事之詳。而復具論其本末大致如此。伏惟當世立言之君子。幸賜采擇。以垂永世。謹狀。淳熙十年十二月日具位朱熹狀。

承議郎主管台州崇道觀賜緋魚袋羅公行狀

公諱博文。字宗約。一字宗禮。南劍州沙縣人。

曾祖安中。贈中奉大夫。妣太恭人鄧氏。

祖畸。朝請郎。右文殿修撰。妣宜人張氏。宜人陳氏。

父遙道。右從事郎。知建州甌寧縣事。贈右承議郎。妣太孺人鄧氏。太孺人黃氏。

羅氏世為豫章人。唐長慶中。有為沙縣尉以卒者。子孫因家焉。至五世孫世。始舉進士。中其科。再世而得右文公。以議文清德。顯重於世。又再世而得公。復以道學行誼。克世其家。有聞於時。然位卑數促。皆不及究其用而死。識者悼之。蓋公幼有異質。生歲始周。家人示以晬盤。公一無所顧。獨扶服前取書之論性理者。展玩久之。右文公歎異。為文以記其事。且曰。是兒當復以文學大吾門。且復聞道而不為章句之習也。十餘歲。遭贈承事府君之喪。哀毀如成人。治喪葬。又皆必誠信有法度。用右文公奏補將仕郎。授右迪功郎。福州司戶參軍。治倉庾。謹出納。盡去宿弊。後皆可法。再調靜江府觀察支使。桂管為嶺徼以西一都會。民物繁夥。當時幕府已不勝事。至公為當路所知。事待公決者尤多。公裁處從容。人未嘗見其疾言遽色。而事無不各得其理者。時秦氏用事。士大夫以忤意竄斥。係頸南來。道出府下者。公悉善遇之。至竭廩奉。則解衣以濟其乏。用薦者改右宣義郎。知贛州瑞金縣事。轉宣教郎。始至歲歉。公度民且饑。則先事為備。多所儲積。及饑發廩賑貸。事無鉅細。必躬臨之。不以勤勞為憚。其至誠惻怛。雖豈主於惠愛。無所計惜。而措

量識密辨察精明。人亦不能有以欺也。邑人既賴以全。而公又歸推其餘。以及旁縣。縣故多盜。公飭巡徼設方略。得渠帥數人。寘諸法。而境內帖然。在官餘九月。會故丞相魏國張忠獻公都督江淮。推器重公。請以爲幹辦公事。用上即位覃恩。轉通直郎。賜五品服。使募兵江西。得數千人以歸。和糴建康。以實軍。又以公與其事。未幾得錢亦巨萬計。張公再入相。賓客例出幕府。公得知和州。未上。而吏部侍郎玉山汪公制置全蜀。奉辟公參議官以行。軍府之政。必以咨焉。汪公既虛心好問。公亦推誠啓告。反復殫盡。必歸於至當而後已。成都之政。遂最天下。公之助爲多也。嘗銜命漢中。勞撫將士。宣撫使以禮致遺。爲錢三百萬。公不欲受。而難於辭卻。還次漢州。州方治貢院。不能就。以五十萬予之。餘悉輸成都。公帑取河南程夫子之遺文。與他名臣論奏纂述之可以垂世者。募工鏤版。用之略盡。而橫渠張夫子之家。避地流落。貧不自振。公訪得之。爲言汪公。延置府學。蜀士知所勸焉。東方士大夫遊宦蜀土。貧不能歸。或不幸死不克葬者。公皆出捐俸金以振業之。賴以濟者甚衆。累遷承議郎。秩滿。自歸奉祠。得主管台州崇道觀。命下。而汪公亦召還。公復從東至嘉州。宿留與同舍會集。笑語如常時。一日語人曰。吾將逝矣。然幸大事已竟。可無恨也。遂就寢。酬酢從容。了不異平日。獨無一語及其私。俄而遂化。乾道四年四月十有三日也。蓋其年五十有三矣。同舍聚而哭之。解其裝。以理喪事。則橐中獨有書數十帙。餘金足以歸其喪而已。相與咨歎。以爲不可及。遂以柩歸。其年冬十有一月。葬於沙縣巖地祖塋之傍。公娶陳氏。了齋先生之兄孫女。先公卒。子男二人。曰聞。曰闢。孫男八人。女七人。皆幼。公資寬和粹。沈靜寡欲。其處己待人。一主於誠敬。平居怡愉。人莫見其喜慍之色。聞人之善。稱嘉如不可及。至其有過。則常若有所隱避。而不忍言也。視人患難困乏。如切其身。經營周救。必盡其力。年未三十。即屏遠聲色。一榻蕭然。惟樂善不倦。如嗜欲然。聞天下之士。有一言一行之幾乎道。至或千里求之。以是凡四方之名山勝概。多所登歷。而於佛老子之學。亦往往能道其所以然者。或者遂意公篤好之。而不知公之所至。與其所學。有不在是也。蓋嘗從張忠獻公問行己之大方。張公爲手書所爲敬說一通以授焉。公受而行之。終身不懈。又從同郡李愿中先生游。聞河洛所傳之要。多所發明。於是喟然而歎曰。儒佛之異亡他。公與私之間耳。由此確然自信。其守益堅。在桂州時。汪公蓋方通判州事。知公所爲。日就公語。且亟稱道其爲人。故卒引以自助。而今刑部員外郎劉公芮。亦方隱居州之西山。躬耕勵志。人罕識之。公獨以坐曹決事之餘。日往從之遊。劉公名家子。及見前輩。多識前言往行。顧獨恨得公晚。及聞公卒。哭之慟。爲廢疾不食者數日。此豈勢利之使然哉。抑公才志行業之美。固嘗有爲於世。而充養有素。神觀清明。人亦不謂其止於此也。嗚呼。其可謂不幸也已。熹嘗受學李先生之門。先生爲熹道公之爲人甚詳。於其從辟江淮也。喜而言曰。張公高明閎大有餘。而宗禮以精密詳練佐之。幕府無過事矣。時熹未識公也。及先生沒。乃獲從公遊。而得其志行之美。然後益信先生爲知人。然公自是入蜀。相望數千里。書間歲亦一再至。所以勸勵從臾者殊厚。日夜望公之還。幾得復相與講其舊學。而公乃以喪歸。熹既痛公之不幸。不及大爲時用。又傷吾道之不幸。而失此人也。亟往哭焉。諸孤既號哭受弔。則以公從弟頤所敍官閥梗概一通授熹。使狀次之。將以謁銘於作者。熹誼不獲辭。既勉以就事矣。惟

是從游之晚。於公之治行。有不盡知。大懼闕漏放失。將無以備采擇。爲罪。伏惟立言之君子。有以裁之。謹狀。乾道五年五月日。迪功郎。新差充樞密院編修官朱熹狀。

南嶽處士吳君行狀

君諱翌。字晦叔。世爲建寧府建陽縣忠孝里人。曾祖惻。祖深。父從周。皆不仕。君早孤。弱冠游學衡山。師事五峯胡先生。聞其所論學問之方。一以明理修身爲要。遂捐科舉之學。曰。此不足爲吾事也。先生既沒。又與先生之從弟廣仲。從子伯逢。門人張敬夫游。既誦其所聞於先生者。而又上稽前古聖賢之言。中覽前世儒先之論。下引四方朋友之說。參伍辨訂。去短集長。其左右出入。雖不專主於一家。然其大要以胡氏所傳爲宗也。其爲人忠信明決。通微曉事。教撫諸弟。曲有恩意。與人交表裏殫竭。心所不安。告語切至。而不失其和。以是朋友多賴其益而樂親之。雖或不能從。而亦不厭其言之盡也。衡山葉公賢君爲人。妻以其女。君因教其子定。使知所趨。又見之敬夫。而俾受學焉。定以是爲修士。鄉黨稱之。張氏門人在衡湘者甚衆。亦無不往來從君。參決其所疑者。長沙故有嶽麓書院。國初時。郡人周式爲山長。教授數百人。後更變亂。院廢。而山長罷。五峯方辭秦氏禮命時。嘗請爲之。不報。乾道初。帥守建安劉公珙始復立焉。猶虛山長不設。至是。轉運副使九江蕭侯之敏。始以禮聘君。請爲之。君曰。侯之意則美矣。然此先師之所不得爲者。豈可以否德忝之哉。卒辭不就。蕭侯亦高其義。不強致也。時君方買田築室於衡山之下。有竹林水沼之勝。因取程夫子澄濁求清之語。牓之曰澄齋。日與賓客從容其間。講道讀書。間出詩篇。以詠歌其所志。蓋脩然有以自樂。然不數月而病不起矣。淳熙四年八月三日也。享年四十有九。君娶葉氏。生一男曰傳。纔六歲。一女亦尚幼。君既沒。葉夫人以君遺命。請於其父。使弟定與君之外弟游樂。游彬等。以九月三日葬君衡山之東。海橋之原。於是君之外弟游彬居故里。踰月而後聞君之喪。泣而言於熹曰。吳兄之終。彬獨以遠不得奔走其喪。今將狀兄之行。而請文於桂州張先生。以表於墓。願吾子之文之也。熹與晦叔有朋友之誼。不可以辭。乃論其行事始終大者如此。以備採擇。然敬夫與晦叔學同師。居同郡。其游久於熹。所以知之。必將有深於此者。請并列而具刻焉。淳熙年月日朱熹謹狀。

籍溪先生胡公行狀

先生諱憲。字原仲。姓胡氏。建州崇安人。故侍讀南陽文定公。從父兄之子也。祖發。父淳。皆不仕。先生生而沈靜端慤。不妄言笑。稍長。從文定公學。始聞河南程氏之說。尋以鄉貢入太學。會元祐學有禁。乃獨與鄉人白水劉君致中陰誦而竊講焉。既又學易於涪陵處士譙公天授。久未有得。天授曰。是固當然。蓋心爲物漬。故不能有見。惟學乃可明耳。先生於是喟然歎曰。所謂學者。非克己功夫也耶。自是一意下學。不求人知。一旦揖諸生。歸隱於故山。非其道義。一毫不取於人。力田賣藥。以奉其親。文定公稱其有隱君子之操。而鄉人士子。慕從之遊。日以益衆。一時賢士大夫聞其名者。亦皆注心高仰之。於是從臣折公彥質。范公沖。朱公震。劉公子羽。呂公祉。本中。共以先生行義聞於朝。詔特徵之。先生以母老辭。既而折公入西府。又言於上。促召愈急。先生辭益固。乃授左迪功郎。添差建州州學教授。先生猶不欲起。郡守魏公矼爲道

行義諸生入里致詔且爲手書陳大義開譬甚力先生不得已乃出拜命既就職日進諸生而告之以古人爲己之學聞者始而笑中而疑久而觀於先生所以修身所以事親所以接人無一不如所言於是翕然尊信悅服而先生猶以爲未足也郡人程公元以馴行稱雖君何以廉節著皆迎致之俾參學政於是教日益孚士日益化秩滿復留者再蓋七年不徙官而太夫人年益高不樂居官舍求得監南嶽廟以歸居累年閒嘗一爲福建路安撫司準備差遣帥守大爲鹽私販者雖銖兩必重坐先生爲陳法義請寬之而帥守頗不悅先生於是有去意久之復請奉祠以歸是時秦檜用事天地閉塞幾二十年先生亦已泊然無復當世之念及檜死羣賢稍復進用白以先生爲大理司直未行改秘書省正字人謂先生必不復起而先生一辭即受雖門人弟子莫不疑之到館下累月又默默無一言人益以爲怪會次當奏事殿中而病不能朝即草疏言金人大治汴京宮室勢必敗盟今元臣宿將惟張浚劉錡在而中外有識皆謂敵果南牧非此兩人莫能當惟陛下亟起而用之臣死不恨矣時二公皆爲積毀所傷上意有未釋然者論者雖或頗以爲說然未敢斥然正言之也至先生始獨極意顯言無所顧避疏入即求去諸公留之不得上亦感其言以爲左宣教郎主管崇道觀使歸而食其祿於是向之疑者乃始愧歎心服而繼其說者亦益衆以故二公卒召用而先生則以病不起矣紹興三十二年四月十二日也享年七十有七明年葬於建陽縣東田里先生兩娶劉氏皆白水先生之女弟又娶嚴氏子男一人榆蚤世女一人適進士詹炳孫男親仁治進士業先生質恬澹而培養深固平居危坐植立時然後言望之耗然如槁木之枝而即之溫然雖當倉卒不見其有疾言遽色人或犯之未嘗較也其讀書不務多爲訓說獨嘗纂論語說數十家復紬取其要附以己說與他文章稿藏於家先生所與同志惟白水先生既與俱隱又得屏山劉公彥沖先生而與之游更相切磨以觀其學而熹之先君子亦晚而定交焉既病且沒遂因以屬其子故熹於三君子之門皆嘗得供灑埽之役而其事先生爲最久先生葬時親仁尚幼不克銘乃今屬熹使狀其行將以請於當世之君子熹不敢辭謹件如右以俟采擇謹狀淳熙五年七月門人宣教郎主管台州崇道觀朱熹狀

延平先生李公行狀

先生諱侗字愿中姓李氏南劍州劍浦人曾祖諱幹屯田郎中致仕贈金紫光祿大夫妣清源郡太夫人朱氏祖諱縡朝散大夫贈中奉大夫妣永嘉郡太君胡氏咸寧郡太君朱氏父諱渙朝奉郎贈右朝議大夫妣太恭人饒氏先生朝議公之季子也生有異稟幼而穎悟少長孝友謹篤朝議公太恭人特所鍾愛既冠游鄉校有聲稱已而聞郡人羅仲素先生得河洛之學於龜山楊文靖公之門遂往學焉羅公清介絕俗雖里人鮮克知之見先生從游受業或頗非笑先生若不聞從之累年受春秋中庸語孟之說從容潛玩有會於心盡得其所傳之奧羅公少然可亟稱許焉於是退而屏居山田結茅水竹之間謝絕世故餘四十年簞瓢屢空怡然自適中間郡將學官聞其名而招致之或遣子弟從游受學州郡士子有以矜式焉晚以二子舉進士試吏旁郡更請迎養先生不得已爲一行自建安如鉛山訪外家兄弟於昭武過

其門弟子故人於武夷溪瀨之上徜徉而歸會閩帥玉山汪公以書禮車乘來迎蓋將相與講所疑焉先生因往見之至之日疾作遂卒於府治之館舍是年七十有一矣隆興元年十月十有五日也汪公爲遣參議官王君伯庠觀察推官謝君傲護喪事躬視棺斂禮意甚具無不周悉居數日諸子畢至遂以喪歸先生娶同郡吳氏子男三人友直左修職郎信州鉛山縣尉信甫左修職郎建寧府建安縣主簿友聞未仕女一人早亡孫男四人女八人皆幼初龜山先生倡道東南士之游其門者甚衆然語其潛思力行任重詣極如羅公蓋一人而已先生既從之學講誦之餘危坐終日以驗夫喜怒哀樂未發之前氣象爲如何而求所謂中者若是者蓋久之而知天下之大本眞有在乎是也蓋天下之理無不由是而出既得其本則凡出於此者雖品節萬殊曲折萬變莫不該攝洞貫以次融釋而各有條理如川流脈絡之不可亂大而天地之所以高厚細而品彙之所以化育以至於經訓之微言日用之小物折之於此無一不得其衷焉由是操存益固涵養益熟精明純一觸處洞然泛應曲酬發必中節故其事親誠孝左右無違仲兄性剛多忤先生事之致誠盡敬更得其歡心焉閨門內外夷愉肅穆若無人聲而衆事自理與族姻舊故恩意篤厚久而不忘生事素薄然處之有道量入爲出賓祭謹飭租賦必爲鄰里先親戚或貧不能婚嫁爲之經理節衣食以振助之與鄉人處食飲言笑終日油油如也年長者事之盡禮少者賤者接之各盡其道以故鄉人愛敬暴悍化服其接後學答問窮晝夜不倦隨人淺深誘之各不同而要以反身自得而可以入於聖賢之域故其言曰學問之道不在多言但默坐澄心體認天理若見雖一毫私欲之發亦退聽矣久久用力於此庶幾漸明講學始有力耳又嘗曰學者之病在於未有洒然冰解凍釋處縱有力持守不過苟免顯然悔尤而已若此者恐未足道也又嘗曰今人之學與古人異如孔門諸子羣居終日交相切磨又得夫子爲之依歸日用之間觀感而化者多矣恐於融釋而脫落處非言說所及也不然子貢何以言夫子之言性與天道不可得而聞也耶嘗以黃太史之稱濂溪周夫子胸中灑落如光風霽月云者爲善形容有道者氣象嘗諷誦之而顧謂學者曰存此於胸中庶幾遇事廓然而義理少進矣其語中庸曰聖門之傳是書其所以開悟後學無遺策矣然所謂喜怒哀樂未發謂之中者又一篇之指要也若徒記誦而已則亦奚以爲哉必也體之於身實見是理者顏子之歎卓然見其爲一物而不違乎心目之間也然後擴充而往無所不通則庶乎其可以言中庸矣其語春秋曰春秋一事各是發明一例如觀山水徙步而形勢不同不可拘以一法然所以難言者蓋以常人之心推測聖人未到聖人灑然處豈能無失耶其於語孟他經無不貫達苟有疑問答之必極其趣然語之而不惰者或寡矣蓋嘗曰讀書者知其所言莫非吾事而即吾身以求之則凡聖賢所至而吾所未至者皆可勉而進矣若直以文字求之悅其詞義以資誦說其不爲玩物喪志者幾希以故未嘗爲講解文書然其辨析精微毫釐畢察嘗語問者曰講學切在深潛縝密然後氣味深長蹊徑不差若概以理一而不察乎其分之殊此學者所以流於疑似亂眞之說而不自知也其開端示人大要類此先生資稟勁特氣節豪邁而充養完粹無復圭角精純之氣達於面目色溫言厲神定氣和語默動靜端詳閑泰自然之中若有成法平居恂恂於事若無甚可否

及其酬酢事變。斷以義理。則有截然不可犯者。早歲聞道。卽棄場屋。超然遠引。若無意於當世。然憂時論事。感激動人。其語治道。必以明天理。正人心。崇節義。厲廉恥。爲先。本末備具。可舉而行。非特空言而已。異端之學。無所入於其心。然一聞其說。則知其詖淫邪遁之所以然者。蓋辨之於錙銖眇忽之間。而儒釋之邪正分矣。熹先君子吏部府君。亦從羅公問學。與先生爲同門友。雅敬重焉。嘗與沙縣鄧迪天啓語及先生。鄧曰。愿中如冰壺秋月。瑩徹無瑕。非吾曹所及。先君子深以爲知言。亟稱道之。其後熹獲從先生游。每一去而復來。則所聞必益超絕。蓋其上達不已。日新如此。嗚呼。若先生之道德純備。學術通明。求之當世。殆絕倫比。然不求知於世。而亦未嘗輕以語人。故上之人旣莫之知。而學者亦莫之識。是以進不獲施之於時。退未及傳之於後。而先生方且玩其所安樂者於畎畝之中。悠然不知老之將至。蓋所謂依乎中庸。遯世不見知而不悔者。先生庶幾焉。比年以來。學者始益親。而方伯連帥之賢者。又樂聞其道而邀致之。其意豈徒然哉。不幸天喪斯文。而先生歿矣。龜山之所聞於程夫子。而授之羅公者。至是而不得其傳矣。嗚呼痛哉。諸孤方謀宅窆之事。謂熹承學之久。宜知先生之蘊。使具其事以請銘於作者。將勒諸幽堂。以告後世。知德者。有以考焉。熹愚不肖。蒙被教育。不爲不久。聽其言。觀其行。而服膺焉。不爲不詳。然未能有以得其遠者大者。故悉取凡聞見所及。一二書之。詞若繁而不敢殺者。蓋有待於筆削云耳。謹狀。

朱子文集卷之十七

墓誌銘

迪功郎致仕董公墓誌銘

君諱琦。字順之。饒州德興人。董爲德興著姓。世有登儒科者。君之曾大父□。左朝奉郎。太醫令。大父林。右從政郎。處州縉雲縣令。比兩世皆以才稱。父陸。始不仕。而亦以氣節聞。君生有英氣。務爲倜儻可喜事。不肯跼縮約束。縉雲君愛其過。名之曰執柔。而字以順之。曰。以是爲爾韋絃之戒。君佩服惟謹。及更今名。而猶以舊字行。示不敢忘也。年二十五。始從鄉先生韓溪程公受春秋學。程公命設几案。日與對誦春秋左氏。及近世胡氏傳。時時爲說大義。稍以禮法開之。君自是退若有省。稍自刻厲。雖益以風義自許。而不復事少年豪習矣。議役法行。首出田衆倡之。事以時定。里人賴之。嘗卜葬藏。旣得吉。而所知有貧不克葬者。舉以畀之。無吝色。少嘗從程君侗及其弟升學。二君沒久。遇其子若孫。恩意不少衰。其好義多此類。晚得諸公家祭禮讀之。曰。是固可勉。自是歲時祀饗。齋潔滌濯。蹌起如法。比老不倦。旣絕意進取。漸屏家務。卽所居旁。雜蒔花木蔬果。以自娛。客至。開尊命酌。劇談終日。間及世事。而處其是非成敗。則雖老於朝市者。不逮也。淳熙十二年。天子奉觴德壽宮。推恩耆老。以子銖故。授迪功郎致仕。紹熙三年八月庚寅。以疾終。年

七十有六。蓋君爲人精悍。議論貴決。白不爲模稜含糊態。有所喜怒。若蓄物不下。必吐出適已。然已過則泊然。未嘗宿怨人。或待以橫逆。往往更結以恩意。使自愧悔。以是士之賢者愛之。其不肖者憚之。及其卒也。皆傷之。少嘗讀馬援傳。慨然羨之。旣涉世不偶。又頗聞先生長者餘論。乃更折節爲儒生。自力於善。論之者。謂其視昔猶兩人也。嗟夫。天下平治。士無功名。才否一區之。死無聲。昔人嘗恨之。如君者。使少有所遇合。以其才顧顧一世。可哉。娶周氏、李氏。皆前卒。子男四人。銖、錄、錡、鑑。女三人。嫁余梓、程徹、王中。皆周出也。而錡、鑑及程氏女。亦前卒。孫男三人。女二人。明年。銖將葬君湖山之原。以周氏祔。且屬新吉州錄事參軍程洵允夫狀君行如此。來請銘。予不及識君。而韓溪先生者。先君子之內弟。允夫卽其子也。銖又來學。故聞君之行事爲詳。其可辭。始君自恨知學晚。教子甚力。故諸子多材。而錄、銖皆舉進士。銖尤好學自立。庶能成君志者。銘曰。

才之良。氣之剛。有求必予。義之方。能不試。老其鄉。嗚呼歸哉此其藏。

知南康軍石君墓誌銘

吾友石君子重。諱某。其先世爲會稽新昌右族。曾大父諱某。不仕。大父諱某。避庚子之亂。始居台州臨海縣。後以遺逸召。授右迪功郎以歿。父諱某。贈朝奉郎。母安人朱氏。太宜人陳氏。君幼端愨。警悟不群。年十二卽自知刻意爲學。晝夜不怠。年十八。擢進士第。丁外艱。服除。授左迪功郎。郴州桂陽縣主簿。會故參知政事李安簡公謫居郡下。性嚴重。不輕許可。一見君深器重之。授館其家。日與論說前言往行。期以致遠之業。常語人曰。吾閱人多矣。未有石君比者。秩滿。循從事郎。調泉州同安縣丞。天旱民饑。縣白府請得蠲蠲租。如故事。太守怒。檄君杖主吏。君移書太守曰。杖一吏細事耳。然其所繫則大。民今皇皇無以爲命。縱不能救。忍復揫其口乎。太守怒未已。遣幕府按驗。至則希守意以爲不當蠲。君爭益力。部使者聞之。因以其事諉君。君旣行視歸。卽揭榜諭民。蠲之什九。然後言府。且亟召鄉吏閉廨中。使鄉爲一榜。戶列所蠲。與其常輸之數。旣成。立授里胥。使走揭於其所。於是上官不得變其說。鄉吏無所遂其姦。邑人便之。改宣教郎。知常州武進縣事。民訟有數年不決者。君一訊立辨。雖姦民健訟者。亦皆懾服。愧謝而去。他邑滯訟。多請屬君以決。郡守欲爲寓客治第。而爲役於縣。具貲且數十萬。君不可。曰。吾爲天子牧民。豈爲若人治第者耶。且浚吾民之膏血以媚人。吾不忍也。守怒。欲中以法。摭拾亡所得。會君有親嫌。法當兩易。君不顧。求罷徑歸。民數千人詣郡請留。君不可。則相與伺守出。遮道讙訴。至有被其幟幢者。守不能禁。君因吏闕南劍州尤溪縣。待次家食三年。雖貧不戚也。至官。吏以財匱請借民租。君不答。但日治稅籍。凡民逃絕而田入見戶者。與鬻產而不能更其籍者。皆正之。又謹視其出內之際。要爲簡易以便民。而吏不得以容其姦。闤市之征。亦損其數。於是官無苛擾。農商得職。租入以時。力役有序。至有爭先爲里正者。縣故窮僻。學校久廢。士罕見聞。不知所以爲學。君至卽命其友古田林用中來掌教事。而邑子願學者。充弟子員。始教之日。親率佐吏宿賓客往臨之。因爲陳說聖賢教學。凡以爲修己治人之實。而非如今之所謂者。聞者皆勤心焉。自是五日一往。伐鼓升堂。間諸生進業次第。相與反復以求義理至當之歸。其外諸生數十。咸與

邦之人。皆裹糧來就學。君覩故學宮爲不稱。乃廣其規模。新其棟宇。市書萬卷。買田數百畝以充入之。既成。爲考古制。舉鄉飲酒禮以落之。於是士始知學。而民俗亦變。君又患其俗之不美者數事。爲文以訓飭之。民皆傳寫歸習焉。遠鄉有據險自豪。不輸租賦數十年。日與比聯爲讐敵者。君爲榜以諭之。卽斂手聽命。輸賦解讐。復與齊民齒。民王某者有刑罪。具獄上府。吏以邀求不厭。欲致之死。君爭之不聽。則請自對獄。與吏辯。代民死。民乃得免。歲大疫。多治藥劑。分遣醫者散之村落。自爲詩以勸之。賴以活者甚衆。及代去。民感思。像祠之。監察御史陳公舉善。聞其賢。薦之朝。而君自從吏部。選授福建路安撫司幹辦公事以去。會丞相史公再入。薦一時名士數人。君復與焉。有旨召對。君辭不獲。乃入見。首陳人君之道。與天同方。天心至公。故人君之心不可以有一毫之私。因歷引時事以質之。言甚剴切。上皆然之。差監登聞檢院。未幾。除將作監主簿。尋改太常。居頃之。有所不樂。因謁告歸省。請得奉祠。終養。除知南康軍。事將行。而遭內艱。未終制。有詔舉材堪刺舉者。吏部尚書鄭公丙以君對。然君已不及聞矣。其卒以淳熙九年六月乙丑。享年五十有五。積官至朝散郎。君爲人外和內剛。平居恂恂如不能言者。而遇事立斷。毅然有不可犯之色。事繼母承順不違。兄弟之間。怡怡如也。族黨有貧不能自活者。買田捐金以振業之。教其子與己子等。嫁孤女多得所歸。道過蔡子。墓人母之月。有餽焉。其爲政一主於愛民。而憂國之心又甚切於賢材之用舍。政令之得失。一有所聞。憂喜之誠。形於言色。至或累日不解。然自處甚約。自律甚嚴。在州縣未嘗屈意上官。在朝廷未嘗造謁當路。繇疏賤一旦見天子。盡言竭忠。未嘗少爲迂回避就之計。其爲學自聘君朝舉時。已傳其業。後更從舅氏太子詹事陳公良翰受書焉。聞人之善。必手記而心慕之。其人可見。雖少賤。辭遠不憚。其與予游相好尤篤也。晚名其燕居之室曰克齋。讀書其間。沒身不懈。後生執業就正者皆賴君知所鄉。而君未嘗少自足也。此其志豈可量哉。予前年守南康。朝廷以君與予善。除以爲代。予亦日夜望君至。冀得用疲甿。學子爲咨。而君不果來。當年奉使浙東。聞新剡饑民。轉入台境甚衆。亟以屬君。君卽慨然以爲己任。其得免於饑凍。捐瘠而歸者蓋數百人。然其後予以事至台。則已不及見君。而哭其殯矣。嗚呼悲夫。君之配朱氏。劉氏。李氏。皆贈安人。姜氏封安人。子男四人。繼微。繼愉。繼善。繼周。女五人。長適范籍。次許嫁商月卿。餘尚幼。君爲文明白襃切。似其爲人。然非有故未嘗作。今有文集十卷藏於家。所集周易大學中庸解。又數十卷傳學者。繼微等將以十二月庚申葬君龍谷山雲溪先塋之側。使來請銘。時予已病。歸臥故山。念不得往而視君之行也。乃敘其事而銘之。其詞曰。

予悲斯人之病而莫與瘳也。悼斯學之孤而莫與儔也。又哀君之有志而久不酬也。時若可竢。而君不留也。龍谷之城。雲溪之宅。詔彼茫茫。不在斯刻。

司農寺丞翁君墓碣銘

紹興中。宰相秦檜專柄用事。諸有故怨及不附己者。皆遷以罪竄嶺海。故相趙忠簡公。用此死朱崖。天子哀之。迎其柩。將葬衢州常山縣。郡將章傑。紹聖丞相惇諸孫。雅怨趙公當國時奉詔治惇罪。又希檜旨。陽以弔遮。檄常山尉翁君蒙之護其喪。一日下書翁君曰。趙氏私爲酒以飲役夫。亟捕寘之法。而陰使人諭

意。使並搜取趙公平日知舊往來書疏。欲以敗趙氏。快私憾。且媚檜取美官。翁君不可。則啗以利。又不可。則脅以威。往反再三。翁君度傑意壯。不但已。或更屬他吏。則事有不可爲者。卽密告趙氏。夜取諸文書悉燒之。無片紙在。翌旦乃往。爲搜捕者。而以無所得告。傑怒。又廉知翁君女弟適故禮部侍郎胡公寅。實嘗時草詔罪狀惇者。益怒。乃誣翁君他罪。劾之。會胡公弟寧爲尙書郎。具以其事白檜。檜亦悟爲傑所賣。下其事安撫使。問狀。徙翁君官旁郡。趙氏亦竟得無他。而傑遂廢不復用。當是時。天下莫不高翁君之誼。慕翁君之名。而想見其爲人者。今天子卽位。近臣乃以其事聞。上亟召見。嘉歎其節。改秩再除中都官。皆以省員補外。晚乃歸爲司農寺丞。未幾而卒。聞者莫不哀之。君字子功。世家建寧府崇安縣之白水村。大父彥深。宣和中爲祕書少監。梁師成欲一見之。不可得。遂久不徙官。其後歷國子祭酒。太常少卿。以集英殿修撰。歸老於家。父授文林郎。密州司士曹事。亦以文行知名。蚤卒。君以集英任。補登仕郎。調右迪功郎。尉常山。移婺之蘭溪。更調明州司理參軍。以母喪不赴。主管吏部架閣文字。又以少母喪去官。改□□郎。監登聞鼓院。出爲江南東路安撫司。主管機宜文字。嘗塗潦疫。君以檄案行。拯療極力。全活甚衆。除軍器監丞。又主江西安撫機宜文字。復值歲凶。君佐其府咨訪處畫。用力尤多。帥龔公茂良與諸使者合言於朝。乃召丞大農。卒時年五十有二。淳熙元年二月十三日也。君自幼卓犖不羣。儕偶敬憚而孝謹順悌。事集英及母兄無間言。兄沒。撫其孤甚厚。嫁其女先己女。集英引年恩當及君子。君推以予從祖弟履之家居不閒有無。仕宦不計升黜。至於周人之急。則亦不復知有難易多寡之擇。卽有不逮。雖奔走乞貸勞辱不憚也。歷陽張晉彥以子孝祥被親擢冠多士。故忤相檜意。逮繫廷尉。親舊懼禍及己。莫與通。求所以爲饋者。無所得。君聞之。獨慨然謁其兄。罄家貲得白金百兩。遺之。會檜死。事乃解。後張氏父子俱官達。以此德君。終其身不能忘。君與之游。亦每規正其失。無所避。人兩賢之。在江西時。同僚劉氏子琦。奔父喪病疫甚。殆人莫敢視。君獨輿致其家。蚤莫躬治粥藥。琦得不死。他所爲類此。人所難者甚衆。不勝紀。平居食客滿堂。莫非有求於君者。而君不之厭也。娶李氏。紹興史官彌正之女。先卒。無子。以從祖兄誠之之子栴後。數年。君之甥豫章通守胡君大原。狀君行事以來曰。舅氏志未克伸。而不幸至此。其高節嗣行。有不可以弗識者。子盍識諸。吾且刻其墓上。予惟家與君有連姻。得蚤從君游。相期甚厚。讀其書爲出涕。不忍辭也。乃書其事而銘之。銘曰。

仁全故家。知折姦謀。勇蹈大難。貧育其儔。偉哉若人。躬此達德。俛哉終身。罔有回遹。無曰斯丘。四尺之崇。忘私起儒。千載高風。

國錄魏公墓誌銘

元履姓魏氏。舊名挺之。後更名掞之。則字子實。然其以元履聞也久。故稱者莫能易也。家建寧府建陽縣之招賢里。以儒學顯。其首出遊從之所繇。則故侍郎胡公寅。已識於元履先君子之墓矣。元履幼有大志。少長遊鄉庠。事籍溪先生胡公憲。先生奇之。已而偏從鄉之儒先長者遊。間適四方。又盡交其先達名士。

於是聞見日廣。而聲稱日益大。嘗客衢守章傑家。會故相趙忠簡公竄海上。歸葬常山。傑雅惡趙公。又希秦檜意。逮繫其家人。劾治甚急。人畏其兇虐。無敢議者。元履獨慨然以書譙讓傑。長揖徑歸。傑亦不能害也。爾以鄉舉試禮部。皆不第。閩帥汪公應辰。建守陳公正同。知其賢。相與論薦於朝。時相厄之。又不得召。後數歲。詔舉遺逸。部刺史芮公煇。遂帥其寮與帥守六人者。共以元履行誼爲言。於是詔特徵之。元履辭謝不獲。則以布衣入見。極陳當世之務。大要勸上以修德業。正人心。養士氣。爲恢復之本。上獎歎開納。旁問移時。明日遂有詔賜同進士出身。授左迪功郎。守太學錄。乾道四年十有二月也。異時學官不與諸生接。亦漫不省學事。徒養望自高而已。元履旣就職。則日進諸生而敎誨之。且視其居有壞者。或幾壓焉。則請於朝。得緡錢四十萬以葺之。釋奠孔子。祠職當分獻先賢之從祀者。則先事白宰相王安石父子以邪說惑主聽。亂人心。馴致禍亂。不應祀典。而河南程氏兄弟倡明絕學。以幸來今。其功爲大。請言於上。廢安石父子勿祀。而追爵程氏兄弟。使從食。不聽。他日又言太學之敎。宜以德行經術爲先。其次尤當使之通習世務。以備官使。今壹以空言浮說取人。非是。又不聽。至他政事有係安危治亂之機。而宰相不能正。臺諫侍從不敢言者。亦無不抗疏盡言以諫。至三四。上不納。則移病杜門。以書質責宰相。語尤切。宰相雅知元履。招徠之至是始不能平。而元履前已數求去矣。遂以迎親予告使歸。行數日。罷爲台州州學敎授。元履自少則有志於當世。晚而遇主。謂可以行其學。然其仕不能半歲。而不合以歸。則猶喟然歎曰。上恩深厚如此。而吾學不至。無以感悟報塞。吾罪大矣。先是嘗榜其書之室曰艮齋。至是日處其間。方將條理舊學。以益求其所未至。從游之士稍有自遠來者。而不幸病不起矣。病革時。顧念君親。處理家事。無一言之繆。其母視之。不巾不見也。戒其子毋以僧巫俗禮浼我。且以書召其友新安朱熹至。則盡以終事爲寄而訣。卒之日。實九年閏月壬戌。其年五十有八矣。娶同郡劉氏徵士勉之之兄女。先十九年卒。繼室嚴氏。子男二人。季伯國學進士。季朋尚幼。所爲文章若論議訓說合數十卷。藏於家。元履於學無不講。而尤長於前代治亂廢興存亡之說。以至本朝故事之實。皆領略通貫。識其大者。平居論說。聽者悚然。居家謹喪祭。重禮法。恤[illegible]落。雖貧不懈。從父有藩南者。千里迎養。死葬如禮。而字其孤。尤有恩。歲饑。爲粥以食餓者。而力請移粟於官。邑里賴焉。又嘗請督鄉人之不葬其親者。富予期。貧予費。而掩其無主後者以千數。爲文以戒生子而不舉者。所全活者亦甚衆。與人交尤盡情。嘉其善而救其失。如恐不及。後進以禮來者。苟有一長。必汲汲推挽成就之。其處心制行類如此。故嘗有病其爲人太過者。元履笑曰。不猶愈於橫目自營者耶。至或譏其近名。則蹙然曰。使夫人而皆避此嫌。則爲善之路絕矣。此非學道愛人之本意也。嗚呼。使其老得遂進學而施之。則其所以及人者爲如何哉。季伯將以七月己未奉其柩葬所居之南不十里所謂長坂者。元履平生時所樂處也。予往莅其卜。季伯泣拜。奉嚴君士敦之狀。以銘文爲請。予惟元履垂絕之言。若有及此者。願雖不能。不忍負也。則應曰諾。退觀其狀不誣。因掇其大者序而銘之。銘曰。

謂天嗇之。則畀其材且志也。曰其嗇之。則又不年以位也。竟使抱其餘以沒於地也。我銘以哀之。又以掩其隧也。

陳師德墓誌銘

自周衰。官失而民無常產。士不知學。或者務爲剽掠纂組之工。以希名射利。蓋本出於俯仰塞饑之道。有不獲已者。而其後或更以爲能焉。俗弊風訛。迭相夸尙。於是公卿子弟之才者。往往亦溺而爲之。無所於追而徒取術習之羞。顧反薄君恩。輕世祿。捐本學以從事於場屋無用之文。舉世靡然。恬不覺悟。而聖賢修己治人之方。國家禮義廉恥之敎。益泯泯矣。嗚呼。斯其爲弊也久矣。不有卓然高志遠識之士。其孰能有以反之哉。如吾師德者。蓋庶幾焉。而又不及就其志。而疾病以死。其亦可哀也已。師德莆田人。姓陳氏。名定。丞相信安公之第三子也。母曰福國夫人聶氏。師德生秀異。自孩幼已有成人之度。年十二三。則已知古人爲己之學。而不屑爲舉子之文矣。一日以公命。因予友括蒼吳君耕老。以書來道其志。而請業焉。予三復其辭而嘉之。然亦意其必已涅思力索於空幻恍惚之境也。則報之曰。聖賢之學。雖不可以淺意然學之者。必自其近而易者始。師德於是始欲因予言而反求之。旣疲於宿昔思慮之苦。而感疾殆矣。其後屢欲求見。且將徧求世之有道君子而師友之。竟以病不果行。且死猶語其友方來耕道。使言於予。以不及相見爲深恨。明年其仲兄守師中見予於建陽。遂以耕道所狀行實一通。屬予銘其竁。予不忍辭也。狀言師德性至孝。事信安公及母夫人。曲盡愛敬。劑和烹飪。必躬必親。左右周旋。不違義理。而未嘗失顏色。於兄弟尤友愛。以公奏授右承奉郎。娶同郡林氏朝請郎一鳴之女。年二十有五。以淳熙甲午七月己亥卒。於其疾之革也。公夫人往視之。謂曰。死生有命。汝所知也。師德拱手對曰。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。又顧其兄屬以聞學修身之意。越夕而逝。公夫人哭之哀。以其伯兄之子福孫後之。而葬之石泉祖塋之側。嗚呼。有如師德之志。而其行事可得而書者。止於如此。是不亦可哀也哉。然其所立。視世俗之學。昧利辱身。得已而不已者。則旣絕矣。夫豈不足以顯慰公夫人之念。與其兄弟朋友之思哉。予是以銘曰。

士孰不學。其方則殊。毫忽之差。有賺其徒。卓哉若人。惟義之學。剗意劬躬。蹈履前哲。天不耆之。以殘其[illegible]。淵冰免矣。志氣則存。石泉之瀕。於祔於宅。孰全其歸。視此幽刻。

邵武縣丞謝君墓碣銘

臨川有隱君子。曰溪堂先生謝君。名逸。字無逸。與其弟竹友先生。名邁。字幼槃。俱學詩於黃太史氏。而以狷介廉節。有聞於時。然皆不遇以死。是以獨以其詩行於四方。而其行業之懿。則非其邑子。有不得而詳焉。是可歎已。竹友之子曰敏行。字提納。自號中隱居士。娶季氏。生子曰源。字資深。始以進士得官。爲文林郎。邵武軍邵武縣丞。且以慶恩得封其母爲太安人。蓋將有以大其門者。而不幸以卒。識者莫不傷之。資深自幼日誦數千言。少長受經屬文。有聲庠序間。士大夫之賢者來臨川。聞其名。莫不延致而賓禮之。再試禮部中第。宰相以兩先生故。不使從吏部選。言於上以爲建昌軍學敎授。居官靜重有守。然事有當爲。亦不憚改革也。嘗祠其鄉之賢者五人於學。以勸諸生。而故劉侍郎季高爲之記。秩滿。諸生相率狀其行治。扣漕臺請留之。使者知其賢。顧法不可。因相與薦之。得稍遷秩。復敎授江州州學。未行。遭父喪。終制。調

隆興府南昌縣丞。會李侍郎仁甫將漕江西。捜羅舊聞。以修一路圖經。於官屬中獨以資深爲可與於此者。又與諸使者共薦之。嘗行邑事歲餘。闔帥守以聚斂爲急。諸邑奉承惟謹。而資深獨無所屈。常歎曰。迫貧民以奉上官。吾弗忍爲也。帥守以是於資深獨不悅。而邑人深德之。既去。父兄子弟相與送之數里不絕。帥守愧歎。亟以薦書追而與之。諸曹校考。當改京秩。會舉將有故不果。遂來邵武。當路者多知其賢。而常平使者宋君若水。尤敬重之。又率同列交薦章下。而資深已病不起矣。時年五十有八。淳熙辛丑九月己丑也。資深天資渾厚。人少見其喜怒。未第時教學以奉甘旨。教撫弟妹而婚嫁之。鄉黨稱其孝友。家世淸貧。獨有園廛數畝。中隱君既以其號榜之。至資深雖從宦。然於生產亦不能有所增益。獨葺此園。築室其閒。雜蒔花木蔬果桑竹。暇日挾册吟哦其閒。糲飯蔬飲水。不自知其有不足也。其詩秀潤和雅。有二祖風致。存者百餘篇。號空齋詩藁云。資深娶同郡黃氏。生三男五女。男曰穩、曰機、曰椿。女所適曰嚴享甫、曰饒祁。餘未有行也。資深在邵武時。嘗以檄書使道過我。予雅聞資深名。一見卽知其長者。既去游武夷山水閒。得予所結廬處。復留詩見屬。予以是又知其句律之妙。可追前輩無歉也。顧未及酬而聞其訃。又以病不能往弔。今檣等既葬資深中隱君墓之側。而以書奉資深親友吳君炳若之狀來請銘。時予方病。欲謝不能。又念資深前日賦詩相屬之意。不可以終莫之償也。乃爲之銘。銘曰。

惟君家世隱淪。藏其德。諸後人若承之。勢欲振。塗未半。隕厥身。藏於斯。從隱君。陵爲谷。訂此文。

從事郎監潭州南嶽廟劉君墓誌銘

淳熙十二年夏六月二十三日。從事郎監潭州南嶽廟建安劉君平甫卒於家。予往哭之再三。其兄子學雅與諸孤學古等。遂以墓銘爲請。予初嘗受學於平甫先君子之門。因得與平甫相長大。其後平甫諸兄游宦四方。平甫多家居不從。以故予於平甫又獨得久相與。於今四十有餘年矣。然予長平甫八九歲。又以勞悴早衰。而平甫優游彊健。雖少年有不及。豈意今乃反哭平甫。而遂銘其歲哉。顧與平甫游最久而知之深。莫如予者。不忍辭也。平甫名玶。建之崇安縣人。屏山先生諱子翬之子。而贈太師文安忠顯公之孫也。忠顯公以忠義死國。著名靖康建炎之閒。國史有傳。生三子。長曰寶文閣直學士贈少傅諱子羽。而屏山先生其季也。少嘗一仕爲莆陽郡丞。秩滿卽稱疾奉祠。以歸樂道著書。十有七年而卒。其書皆傳世。以平甫少傅公幼子爲之後。補官餘三十年。亦未嘗一日仕州縣。雖其邂逅不遺事有適相似者。抑其家法之傳。亦有自也。蓋平甫自始仕。卽爲南嶽祠官。嘗調諸路提點坑冶鑄錢司幹辨公事。福建路安撫司準備差遣。皆未及赴。而以省員罷。最後從兄忠肅公強使出爲注官。得邵武軍司戶參軍。則平甫山林之趣已成。不能俛首從吏役矣。亦會忠肅公薨。平甫遂決長往之計。力請諸公。復得爲祠官。超然自放。以歿其身。蓋其年少時氣甚豪。自再值廢省。卽自知其不偶。而先廬屏山之下。前帶潭溪。館宇靚深。竹樹蒙密。顧而樂之。不忍去也。因以暇日。廣其觀游。種木疏泉。上下澗谷。竟日不厭。自以爲退隱於家。[illegible]漁樵之役。而隨緣閱世。復善脩身。又庶幾古人日損日益之意。則自名其室曰七者之齋。而刻文壁閒。以志其目。中非其妻武夷東南十里許。卽豫卜將藏其旁。因山阻闢墓館。以造於溪上。良辰勝日。往來兩山之閒。

鼓琴觴酒。賓客賦詩。其樂雖與人同。而其習聞先君子之遺風餘韻。與夫當世之儒先長者之雅致。泯然有以會於其心。而適於其身。至於不知爵祿之可慕。勢利之可悅。則人有所不能及也。天資孝友。事世母慶國夫人及忠肅公甚謹。服其喪皆過禮。嗣主家政。聚族衆多。而法度修整。恩意均洽。少有逸才。而不肯事舉子業。賦詩甚敏而工。然亦未嘗深留意也。爲人簡易跌宕。衣冠食飲。取具無所擇。而蒐輯先世遺文軼事。纖悉無遺。聚書教子。校讎課督。皆有程品。爲州縣畫社倉斂散。爲帥司賑貧民舉子者。詢究利病。鉤校籍書。其夙夜之勤。居官者有不及。鄉人德之。而論者於是乃知平甫非遐然無意於世者。於其死也。莫不哀之。以爲使得試用。所立當何如也。平甫娶同郡范氏。直秘閣如圭之女。無子而撫愛諸子如己出。事慶國夫人孝愛尤篤。苟可以已其疾。雖艱險無所愛也。先平甫十六年卒。平甫有六男七女。學古迪功郎泉州同安縣主簿。學博將仕郎。學圖尙幼。而學正、學箕、學稼皆出爲諸兄後。其次女亦嫁而夭云。平甫卒時年四十八。葬以是歲十二月十二日。墓在范夫人塋東十有八步。其銘曰。

嗚呼平甫。尊其材之不信。而不忍其志之詘也。寧其躬之不燕。而不忘其鄉之卹也。嶧亭之南。其川衍迤。岡巒萃也。生樂其游。死銘其丘。彌百世而不廢也。

江君淸卿墓誌銘

淳熙十有四年春二月庚午。鶴山江君淸卿卒。冬十有一月庚申。葬於其里少東夏嶺之原。前期。其弟尉以書致令臨江通守賈侯應之狀來請銘。予幸蚤得從淸卿游。然家居相距百餘里。不得旦暮相與切磋琢磨。以究其學也。然每一相見。則心愈益敬愛之。及聞其死。以病未克赴弔。至是乃與疾而往哭之。入其門。望其几筵像設。見其子甚幼。煢然服喪。撫其圈於西廂。不自知其慟也。歸乃發賈侯之狀。又附以予所知者。而具論之。君諱朋。淸卿其字也。世家建陽縣北樂里。曾大父諱渊。以學行教鄉黨。仕止將作監主簿。而贈官至太中大夫。大父諱立。左朝奉郎。以吏治循良。受知於司馬文正公。父諱琦。左宣教郎。永州州學教授。習思春秋之學。龜山先生楊公見其書而稱之。尤以文學行義。知名當世。娶同縣虞氏。而生淸卿焉。淸卿生有異稟。書過目輒成誦。作文操筆立成。皆有思致。見者驚歎。以爲江氏有子矣。以童子見張魏公。卽開口論天下事。儼然如成人。公亦奇之。年十七。遭外艱。執喪如禮。既冠。從諸長老游。讀書聞學。探討不倦。而不肯輕爲論說。持守踐行。造次必以規矩。而不務過爲崖異斬絕之行。其接物藹然以和。然亦未嘗苟然有所阿徇。鄉人無不悅而親之。然其恬曠虛遠之懷。安靖篤實之操。誠於中而形於外者。人亦望而敬之。不敢有以加也。始教授公無恙時。嘗欲盡以先世遺業奉其兄。未及而卒。淸卿卒成其志。自處雖約。不以爲慮。母夫人有賢行。自寡居卽布衣疏食以終身。及春秋高。遂抱羸疾。淸卿左右奉養無違。既歿。葬祭如法。父同產有適人而老且貧者。迎養周給。以立其家。始終不懈。鄉人有死於遠官者。爲之糾合親故。迎其喪而窆之。有以昆弟訟其先人之遺澤。而累歲不決者。諭以恩義之重。一言而解。蓋其志行之所以信於人者。非一日也。嘗以進士試禮部。不合而歸。遂無復有進取之念。而獨於脩身進德。矻矻孳孳。不以歲年之晚。疾病之侵。而少有自安之意也。始亦嘗有意爲浮圖學。至是乃喟然曰。彼亂人耳。卒時年六

十有二歲無完衣以斂而一子宗老才七歲鄉人無問親疏賢否哭之皆出涕退而相與咨嗟悼歎者無異詞也妻吳氏先卒二女適翁㮾李懷祖其遺文十餘卷藏於家嗚呼君家比三世以儒學起家從官而皆不大顯至君而學益明行益脩人曰是必且爲世用而有以大其門矣而又不位不年以沒於地於是人莫不以是疑於造物之理而爲君惜之予獨有以知君之志其所以爲欣戚者有不在是也然則文卿之託銘於予也豈不有以也哉銘曰

不同乎今人者君之樂不及乎古人者君之憂蓋其所樂者人以爲戚而其所憂者我以爲休銘若不[illegible]子孫是收

朝請大夫李公墓碣銘

右朝請大夫李公諱籲字伯玉濟州巨野人故駕部郎中贈太子少傅諱𡷊山之曾孫朝請大夫贈少師諱據之孫而參知政事贈太師諱邴之嗣子也公之家自少傅之第四子樂靜先生諱昭玘者學於高郵孫公覺眉山蘇公軾之門文甚高而廉靜樂道不求人知仕元祐及建中靖國中爲起居舍人至太師公遂以文字行中朝有重名於政宣之間及登建炎大政又以忠節爲詔所褒退而老於江湖之上餘二十年當世益高仰之公生有奇質警悟絕人年十二三時賦盆池詩有疑於月相吞之句故相何㮚一見嗟賞既長益自植立務記覽爲詞章其言奧雅觀深有非一時文士所及者而深自閉匿惟恐人之或知也性至孝事太師公及母和國夫人油油翼翼無故未嘗輒去左右雖近出數里必取期以還少以父任補承務郎監南嶽廟差充福建路轉運司幹辦公事再除轉運司主管文字公以去親遠不欲行太師公強遣之至官竟不一歲兩易主管敦宗院以歸未幾丁內外艱服除通句宗官蕃秩及爲崇道祠官退處於家不復有仕進意蓋方是時秦丞相檜當國猜暴叵測故家大族一罹飛語無不糜碎公雖棲遲冗散猶懼不得脫於是益務韜晦息絕交游雖親戚少見其面如是累年人亦莫測其意也買園居第之東結廬種樹脩然其間自號高如居士而爲之傳其詞曰居士少知讀書通訓詁不能洽浹如當世儒者然亦無所不竅其於授受必以義接物必以誠遇情直行不屑毀譽雖仕宦連蹇不遂視一時儕輩官爵融厚而不肯一動其心爲致宗凡三十年宦不易而家益貧常誦其先訓曰與其有求於人曷若無欲於己與其使人可賤不若以賤自安以是常官及家居未嘗求人知而人之知之者常出於意外少慕阮思曠尚子平之爲人既孤買宅東隙地僅五畝爲屋數楹植花數十本竹百箇而蓄常所閱書數十卷朝夕徜徉於其間雖金石絲竹之音姬嬙環珥之飾車馬旌旗之列五鼎方丈之食不以易其樂性懶甚不喜爲文酒酣興發時爲詩以舒懷至其任意製節慷慨自以爲未後於古人性謹密而胸次蕭然無所適莫顧不喜與俗子語獨入廣坐或終日不交一談而藜杖幅巾翛然乘興訪高人勝士於閒暇時談世外法至或忘歸間閱祖師西來意旨僅識其趣不能悟解也其胸懷本趣蓋如此然知公者猶以爲文不足而實有餘也秦丞相死衆賢稍稍登用丞相陳魯公雅知公推挽甚力而不能致乃自以爲通判福州事而公已病矣通帥汪公應辰亦知公賢禮敬之且不欲煩以事公曰食焉而怠其事豈吾心哉力辭得復奉祠以歸

居二年而卒時年五十有六隆興二年十二月某日也公娶趙氏寶文閣待制思誠之女再娶馬氏中大夫安仁之女皆封宜人子男二人諫承務郎爽慧秀發年甫十三而讀書作文有成人之功公奇愛之不幸蚤卒公哭之哀久而不能平也訥今爲從事郎福州長樂縣主簿女四人其壻右通直郎徐柟文林郎劉琥進士周庭質承信郎陳時可孫男一人啓宗將仕郎始公葬太師公泉州南安縣石鼓山而指其北百餘步曰此吾之所歸也卒之明年三月某日訥奉公柩藏焉又集公所爲文十卷梅百詠一編藏於家熹之先君子太史公嘗獲從太師公遊而辱知焉及熹試吏泉之屬邑又得拜公函丈每白事府下退輒詣公公必爲置酒留連竟日論說古今商略文字皆極其趣下至吏道物情利病纖悉亦無不盡至於有所難言則其悼歎憫惻之情未嘗不鬱然見於眉睫之間熹以是知公非眞無意於世者意公猶且進而有爲也後三十年再至溫陵而拜公墓則其木拱矣俯仰今昔爲之流涕蓋不惟荒烟野草之悲亦以重歎公之終不遇也於是訥狀公行來請銘熹不得辭乃爲銘曰

右史之德沖靖淵默太師之文洪爲忠勳公承厥家克篤其慶惟德與文既積而盛胡不遂遇達於事功浩其永歸閟此幽宮高如之篇公實自贊銘以昭之不遐有歎

劉十九府君墓誌銘

熹年十四五時以先君遺命學於故聘士劉君先生時幼且愚未足以識其大者遠者特觀於容貌詞氣之間知其偉然非今世之士也既又獲見於先生之兄十九丈府君者詞色俯仰蓋與先生不異而溫厚謹良則又過之因亦甚敬愛其爲人及少長而先生以女妻之又得數往拜於府君之側時府君老矣然其持己接人動有法度危坐終日無惰偃側之容與人言必依於孝弟忠信至於治生處事之方耕稼蠶績之務亦皆纖纖有條理間而及於先世遺事與夫鄉里故家舊俗之傳則必顧而歎曰吾之不復見此也久矣夫熹於是退而每爲朋友道之以爲前輩氣質淳厚惻怛無華而其謹於禮法粲然有文又如此蓋不惟其天質之美抑亦昇平教化之餘澤衣冠文物之遺風其視今人誦書業文沾沾自喜而輕揚浮靖反無以異於市井之人者相去遠矣如是三十餘年而府君卒既葬其子某狀其行以授熹使爲之書以表於墓道熹按府君諱某字致端建寧府崇安人其曾大父職方郎中贈開府儀同三司諱某始以文學起家歷典數州皆有惠愛大父朝請郎諱某爲縣有所不得行其志年未七十即致其事以歸父某明經勵行不仕以卒而鄉人敬之娶同郡余氏讀書史有智識實生府君兄弟國子祭酒翁公所爲志其墓者也府君於兄弟爲最長自少則任家事以故不及於學而其孝愛恭敬誠信敦篤自有以過人者家世清貧至先府君時食口益衆府君經營纖悉而不失大體蓋凡春秋晨夕之奉婚喪燕勞之須以至族姻黨友賀吉而弔凶其厚薄往來之數無不稱情而合禮者先府君於是得以放情事外而遂其高諸弟亦皆得以游學四方親師取友各成就其器業而聘君先生卓然傑立遂爲一世之聞人名立於不朽實府君有以相之也府君自少無外慕晚歲足迹不出里門者數十年其精神氣力老而不衰登山臨水常翛然獨往其所以自樂者人不得而言也年八十有五以乾道癸巳正月□□日病卒於家而葬於宅之

西南數百步曰彭原者。府君娶信安祝氏。有賢行。前卒。子男某也。女適進士江之瑞。孫男潤。女三人。凡狀之所載如此。與熹前所竊論者。實相發明。謹叙而并書之。且爲之銘。銘曰。

士學口耳。弗誠以身。既侻以假。汗我冠紳。孰如丈人。庸信庸謹。詞無支葉。勤有繩準。彭原之木。有翳其陰。我銘斯刻。以詔來今。

篤行趙君彥遠墓碣銘

淳熙四年冬十有二月戊寅。崇道趙公善應卒於餘干私第之正寢。明年葬縣東北華林岡。後六年。今少傅福國陳公乃大書其碣之首曰。皇宋篤行趙君彥遠之墓。於是趙公嗣子汝愚。方以敷文閣待制。知福州。充福建路安撫使。涕泣手疏。使人奉其書及故荊州牧張侯栻。鄂州守羅君願。所序行實若狀兩通。致之新安朱熹曰。請得銘而刻於下方。熹竊惟念平日所聞。太宗皇帝之元子。漢恭憲王。實以至德高行。爲宋太伯。後世雖屬籍疏遠。爵秩浸微。然猶多法象其賢者。蓋歷七世而得公。則又以孝友仁厚。被服儒雅。克篤於家。而聞於邦。卓然爲宗室儀表。雖士大夫之賢而有禮者。皆自以爲不及。益教其子。移孝爲忠。對策庭中。無所諱避。天子異之。擢以爲天下第一。後歷館閣侍從奉使興州。皆以風節直亮。有聞於時。然天下不以賢其子。而曰。子直之能爲此。嗟乃其父之教也。嗚呼。其眞可謂篤行君子者矣。陳公之目之也。豈虛也哉。是法宜銘。顧陳公書法之嚴。已足傳世。而熹愚賤。又所不當得爲。既禮辭不獲命。則敬考其書而悉次第之。蓋公之曾大父曰開府儀同三司。建寧軍節度使。建國公仲企者。恭憲王之曾孫也。實生東頭供奉官士虛。供奉生成忠郎不求。成忠娶濟陽晁氏。生公。公生於政和戊戌。卒時年六十。自建炎初。補承信郎。八遷至修武郎。歷監秀州崇德、饒州餘干、安仁縣、景德鎮之酒稅。潭州南嶽廟。江南西路兵馬都監。主管台州崇道觀。卒後五年。汝愚逢宗祀恩。始更贈爲通直郎。公資純篤孝謹。少時父病。訪醫行禱。暑不解帶。遭喪不內勺飲。既殯。居廬啜粥。既葬乃食菜果。終喪比御。猶弗人也。事母益兢兢。致養。嘗以寒夜遠歸。從者將扣門。公遽止之曰。無恐吾母爲也。露坐達旦。門啓而入。以母畏雷。夜或聞雷。必披衣走其所。視門隙有光。則扣而入。否則屏立以待。官薄食貧。諸弟未製衣。不敢製。已製矣。未服不敢服。雖一瓜果必相待共嘗之。諸妹遠嫁者。極力致之。相與娛侍親側。內外諸孫。合貴賤且百口。菜羹疏食。恩意均洽。人無間言。從姊妹之遠而貧者。亦以合分俸給之。遭母喪時。年五十有五矣。始侍疾時。嘗刺血和藥以進。至是哭泣嘔血。毀瘠柴立。終身俯首柩旁。聞雷猶起側立垂涕。凡食之可於口者。不必酒肉。衣之適於體者。不必華采。聲之悅於耳者。不必音樂。皆弗忍以身接。雖其哭泣有時。而哀痛之心無時忘也。三年之外。生朔必哭於廟。有欲爲禮者。號泣向之。其後累年。言每及親。猶未嘗不揮涕。毗陵尤袤延之。見而歎曰。古君子也。父以肺疾終。終身不忍以諸肺爲羞。母生歲直卯。謂兔卯神。亦終身不食也。鄰戶有不能事其母者。觀公之爲。惕然悔悟。遂以孝稱。識度超曠。不計有無。平居自奉甚約。而汲汲然惟以愛人及物爲事。故人許桂死。家貧。女無所歸。公即聘以爲次子婦。嘗與台人蔣姝者同僚。後至其鄉。省問之。則死久矣。貧不克葬。而子亦踈食於外。即往哭之。還其子。予貲使葬。他若是者不勝紀。道見病者。必收養。躬爲湯藥。比瘳或解衣

遺之。歲饑。設器於庭。每食先舍其半。家人繼之。則取以濟餓者。其用心之微密。至於夏不去草。冬不破壤。懼百蟲之游且蟄者。失其所也。爲人謙和坦易。與人語惟恐失詞色。至誼有不可。則毅然無所顧。雖以公族疏遠。留落江湖。而憂國之深。如在廊廟。聞當世進一善人。行一善政。則喜不自勝。聞遠近或水旱。則憂見顏色。辛巳江淮之警。爲流涕不食者數日。同僚有會飲者。公獨悵然北望曰。此豈諸君樂飲時耶。衆爲失色罷去。好讀書。所藏至三萬卷。所著有庸書錄遺三十卷。幸庵見聞錄二卷。台州勸諭婚葬文一卷。居家不設條約。於子弟無所程督。而躬行之實。所漸漬而興起者甚衆。居常稱曰。欲學聖賢。當消客氣。灑埽應對。是其入處也。汝愚從屬籍冠多士。國朝故事所未有。人爲公喜。而公處之如平時。及聞其入館。適與莆田林光朝謙之同舍。然後喜可知也。於其守上饒而來迎也。故不往。一日呼二田夫。肩輿潛入其境。訪聞民情。閱信宿。意無所忤。因稍進至近郊。人始知之。其爲人大略如此。顧宗室之在右列者。例不得爲要官。故其事業無以見於世。至其潛德隱行。與其志念之精微。則人又有不得而言者。嗚呼。其眞可謂篤行君子矣。陳公之目之也。豈虛也哉。其配令人李氏。丞相文正公七世孫。家號西李。司馬公所謂能守先法。久而不衰者也。方承平時。宮宅婚姻。皆勤侯貴戚。公父子獨再世娶儒家。令人明達剛果。居家以孝聞。既嫁事姑如母。嘗刲股以愈其疾。公能崇德歸時。晁夫人尚無恙。篋有餘金。將出以獻。而探之不獲。蓋令人已奉而致之姑矣。服飾之具。擇其新美。以奉公諸妹。而躬取其故敝者。公既勤其家不吝一錢。而令人安貧自力。所以成公之志爲多。先公十二年卒。葬縣西雖峯。距公墓三十里所。子男四人。汝愚既爲時名卿。次汝拙承信郎。汝礪保義郎。汝恩未仕。亦皆斤斤謹質。能守其家法。女三人。長適宣教郎逢惟石。次適將仕郎路希傳。季未行也。孫男十二人。女七人。而其長曰崇憲。亦舉進士中其科云。熹聞公之名蓋久。而不及識。居常以爲恨。今乃獲敘德美。以贊誄事。而附於陳公所書之石。則既幸甚。然每讀行實之書。而於呂伯恭氏之言。又未嘗不廢卷太息也。因顯采其意。銘以系焉。銘曰。

漢邸之別。去本而支。心融迹泯。世莫予知。建士分封。再世弗振。遽公而顯。匪爵其仁。孝不老衰。惠不約弛。忠不遠忘。以畀厥子。篤行之表。華林之皋。惟其不愧。日遠彌高。嗟爾後人。益謹毋怠。出者雖工。德友所戒。

何叔京墓碣銘

邵武之東。有里而近。七臺之麓。小溪之濱。有君子者。曰何君。名鎬。字叔京。予獲從之游。相好也。今年冬。過予於寒泉精舍。留止浹旬。歸而屬疾。既病則手書來告訣。語不及私。獨以不獲終養卒學爲深念。而於當世之慮。亦眷眷不忘也。時予別君甫踰月。發書驚歎失聲。亟走省焉。至則君已逝矣。既入哭盡哀。明日君之親友門人。以予至。皆復來會哭相弔。議語葬故。君嗣子琰。亦衰絰杖出拜伏哭。因以銘墓爲請。予惟君實以其死累我。今其子又哀以請。如是其何說之辭。則與諸來會者。共訂君事。皆曰。君家臺溪且數世。世有隱德。至君皇考諱兌。始事爲左朝奉郎。通判辰州事。娶陳氏、劉氏、林氏、鄭氏。皆封安人。而君劉出也。生孝謹有器識。既出就傳。暮歸則不復去親側。誦讀日數千言。爲文敏而有思。趣尚高遠。識者奇之。辰州嘗授程氏中庸之學於故殿中侍御史東平馬公伸。躬行不怠。又以其忠節事狀。移書太史。忤秦檜。下吏竄

南方。危死不恨。聞復悉以其所聞者語君。君既受其說。則益務貫穿經史。取友四方。博考旁資。以相參伍。蓋久而後有以自信之。於是一意操存。杜門終日。澹然若無所營者。至其論說古今。指陳得失。則又明白慷慨。可舉而行。平居崇德義。厲廉節。絕口未嘗及功利。至於收族卹孤。與事濟衆。則又惻然憂勞。如己嗜欲。言行相循。沒身不懈。由此南州之爲程學者。始又知有馬氏之傳焉。始用辰州致仕恩補官。授泉州安溪主簿。未赴。鄧與薛帥江西。辟掌書寫機宜文字。再調汀州上杭丞。攝行縣事。專用寬簡爲治。自能稅外無名之賦。民便安之。部使者鄭君伯熊。名好士。行部得君喜甚。顧郡事爲不理。因繫或累歲月不得釋。檄君佐其守。君入幕。悉取文書閱視。具得其所以然者。持白守決遣之。旬日皆盡。又以田稅不均。貧弱受病。夙夜疚思。爲所以均之之說甚備。他所以彌縫補助者。亦盡其力。而守頗不悅。君即謝去。君事郡安人素謹。其赴上杭也。安人以瘴癘爲憚。君不敢請。遂單行至官。歲以公事一再歸省。每行輒不受俸。秩滿計其月十有四。悉歸其券於有司。一時學士僚友高君學行。多師尊之。而當路鮮識之者。君固不求。亦不自悔。獨以年格循資調潭州善化令。將行而卒。年四十有八。淳熙乙未十有一月丁丑晦也。君爲人清爽恬曠。廉直惠和。談經論事。簡易條暢。所著書有易、論語、說。史論詩文數十卷。其言多可傳者。晚築書堂所居南坂上。名以高遠。用見己志。疾病。召子弟教戒。一以義理。終不及家人生產事。獨曰治喪以禮。勿用浮屠鬼教。亂吾法而已。娶同郡李氏。其叔父郁。學於龜山楊公。所謂西山先生者也。子男琰爲長。次某。長女適吳大同。次馬棟。次未行也。諸君所論君行事如此。皆予所聞知。琰等葬君東碭之原。予既書其故。納壙中。然閒嘗竊目君學行可以司教育。論議可以陪獻納。而其心誠才實。又可以宣德澤而惠鰥寡。今乃僅得一縣令。而又不及試以死。此爲重可哀者。乃復敍次其詳。刻石表墓。且系以銘。銘曰。

清直而溫。夷易而方。惟學不懈。厥猷以光。執啓於家。而尼於邦。孰豐其粹。而嗇其長。帝罔弗衷。氣或交沴。既欽厥承。君則奚愧。莫守匪德。莫久匪言。銘以相之。刻石墓門。

武經大夫趙公墓誌銘

公諱基。字夢周。有宋太宗皇帝之六世孫也。其曾大父某。大父某。皆爲開府儀同三司。贈太師。追王韓成二國。事皆見國史。父某舉進士中第。未及仕而卒。贈中奉大夫。公生睦親宅。以郊祀恩補成忠郎。少孤能自植立。刻意爲學。欲以文字成名於世。遭亂轉徙。不克遂其志。年甫冠。調監常州宜興縣稅。是時寇難未夷。道路艱棘。公治征算。不以苛擾爲事。往來便之。在官獨居一室。日以讀書鼓琴爲事。一無他嗜。同僚嘉測其所爲。至使人陰伺之。已乃信服。參知政事張公守。亦知其賢。更以爲饒州永平監。舊法課卒淘土。取炭銅以益鑄。用數登萬斛。輒書勞受賞。前後相承。程益峻切。役者病之。公至獨歎曰。瘠人肥己。吾弗忍也。亟能去而節他費以足用。守蓋稔賢之。且愛其詞章。薦於朝。請爲易文資。不果。去居信之弋陽。一時名勝。爭迎致館穀。且遣子弟從之游。久之。自請爲祠官。得主管華州雲臺觀。始來居邵武。時中書舍人王洋知軍事。尤深禮敬。與酬唱往來。稱歎不置。秩滿。爲建昌軍兵馬都監。郡守知其廉。督藏出納。悉以委之。復監泉州都使司鑄事。公知前積弊。歎曰。顧是則吾固不能正之。則豈其率者必衆。吾豈爲禍始乎。因力辭

之。既而有來代其任者。果不免。聞者歎服。晚再爲福建路兵馬鈐轄。累官至武經大夫。行年七十有三。淳熙六年七月某日。以疾卒。公配恭人蒲氏。某官中行之曾孫女。子男五人。善俊朝議大夫。直祕閣。知盧州。主管淮西安撫司公事。善佐朝散郎。知常德府事。善儀承議郎。善任承節郎。善傑忠翊郎。而善任蚤卒。女七人。亦夭其二。其五人則從政郎鄧祖攸。迪功郎楊理、李綱、黃造、司馬蓮。其壻也。孫男女各二人。皆幼。明年。諸孤特奉公柩。葬於邵武縣新屯西宅之原。而書其事狀如此。使人來請銘。熹雅聞公爲人恬淡寬博。自少以廉謹自將。平居未嘗有慍色。尤不喜言人過。以急難告者。必周之。未嘗計有無也。生長太平公族間。不爲華靡之習。從宦所至。壹以仁恕惻怛爲心。雖勢卑不得盡行其志。然其隨事及物。亦足以見其胸中所存者。蒲恭人有賢行。諸子皆以文學稱而淮西。常德。連中進士第。皆及公無恙時。被遇通顯。知名當世。公晚更得閒適。因不復問家事。顧用蒔酒自娛。而老壽以沒。嗚呼。是亦可以無憾也夫。乃考其狀敍而銘之。銘曰。

惟紓人之勞。寧卻己之逸。豈曰己之廉。而速人以病。仁夫趙公。有翠其宮。我銘斯石。以詔其終。

承事郎致仕潘公墓誌銘

維潘氏世居括蒼之竹溪。已號著姓。後徙金華。益爲聞家。君之曾大父諱某。贈右朝議大夫。大父諱某。始以儒學起家。仕至左朝奉大夫。父某以右朝散郎致仕。累贈大中大夫。君諱景憲。字叔度。幼穎悟。日誦數萬言。年九歲。以童子貢京師。通念十三書。說六經大義。作三體字。詔許特試禮部。且賜束帛。後入太學。益自刻厲。一時學官。如汪公應辰、芮公燁、王公十朋。皆推重焉。擢隆興元年進士第。調荊門軍學教授。不行。請爲南嶽祠官。秩滿。宰相知君之賢。欲留以爲中都官。君獨力請太平州學教授。遠次。以歸。宰相問其故。君曰。本無宦情。以汲汲於一官。政欲以慰親望耳。今二親俱老。得遠次。尚可日從容於其側。他非所望。宰相歎息。以爲不可及。君與東萊呂祖謙伯恭父同年而齒長。聞其論說行身探道之意。慨然感悟。遂棄所學而學焉。既而遭大中公之喪。廬於墓者三年。毀瘠骨立。未嘗見齒。寢興食飲。皆以古禮爲節。服除。遂不復仕。日游呂氏之門。躬執弟子之禮。誦詩讀書。旁貫史氏。下至於莊。靡不該覽。而尤於程氏之易。爲盡心焉。至他書史考訂蒐輯。日有程課。鉛黃朱墨。未嘗去手。爲人峭直耿介。與世俗少所合。而事親從兄友愛諸弟。怡愉肅穆。人無間言。家本富樂。躬率儉素。布衣蔬食。一室翛然。其枯槁淡泊。有人所不可堪者。而君處之甚安。以是中外化服。不敢爲纖芥浮靡事。族黨皆慕尚之。而君自視歉然。常若不足也。始嘗學浮屠說。既而學於呂氏。晚再悼亡。因葬金華之葉山。而廬其中。以自處。築室其旁。取朝聞夕死之意。命之曰可庵。暇日往而游焉。復取舊書讀之。悠然自得。不知儒釋之有間也。買田儲穀。以待四方之學者。又嘗取建寧社倉法。出私穀數百斛。歲時斂散。自葉山以至大中公故居大墓之下。各爲一社。期歲廣之。及九而止。予嘗爲記其事。然亦未及盡如其志也。君既無當世之願。士友知其心者。如韓尚書元吉、張左司栻、曾卿逮、鄭卿伯熊。皆愛敬之。而不敢有推挽意。獨曾侍郎逮嘗引以自代。頃年諸大夫薦天下士之賢者三十餘人於周丞相。君姓名亦在數中。而丞相不能用。蓋諸公咸未始識君。而君亦漠然無所聞。人或叩之。乃

獨喟然。以曾鄭兩卿為知己。人莫測其意也。紹熙庚戌。君之子自覺。以進士試禮部中選。君聞之曰。此足以代我矣。即自劾於有司。請致其事。遂請得改京秩命。甫下而君已卒矣。是歲六月己亥也。君先娶邢氏。故龍泉主簿邦直之女。繼室朱氏。其父翌新仲。紹興間為中書舍人。子男二人。長即自覺。其次自晦。女三人。長適朱塾。次適蘇滂。次適邢文郁。孫男二。曰聞學。聞禮。蓋自覺昔闕嵩山主簿。而滂今為臨海主簿。君卒時年五十七。病不伏枕。比終猶斂襟端坐而沒。語未嘗及其私也。自覺將以十月丁酉葬君葉山之灘。而以書來屬予銘。予始因伯恭父以識君。志同氣合。遂結婚姻之好。往年以江西使事入奏。舟過蘭溪。蘭溪距金華不百里。金華親故。往往來相勞問。獨君以書來曰。甚願一見以慰離索。然予今日之行。名為召客。吾是以不果來也。比以口語罷歸。君又以詩來。若曰予今幾過七里灘矣。可以已乎。其未耶。予不能答。而皆以是愧其為人。乃為之銘。銘曰。

介剛之節。為世玉雪。退省其私。敬順怡悅。卻埽耽書。屏身訪道。忘食與憂。以遂於老。昔本不出。今復何歸。異世同心。子平孝威。葉山之陽。上盈下坎。我銘不亡。君則奚憾。

贛州趙使君墓碣銘

淳熙十二年十一月某日。知贛州軍州事。朝請郎趙君某卒於官。明年二月某日。歸葬所居。邵武軍城西而樵嵐山。其友沅州呂使君勝己實銘其行內壙中。而其弟善傑以書來曰。仲兄之志。蓋常欲有以自見於當世。今不幸蚤死。未有以償其平日之願。士友之相知者。莫不痛之。其所以告諸幽者。既雖幸有沅州之文矣。而所以表其墓上。使百世之下。過者讀之。而想見其為人。則未有託也。仲氏蓋從張荊州游。而晚交於子。子其哀之。予發書慨然曰。吾交於佐卿固久。而自其守贛。知之始深。今其弟以是為屬。其何可辭。蓋始佐卿赴鎮時。嘗以書來問政所宜。先予以所聞告之。佐卿至官未幾。往來者稱其政不容口。久之。乃來告曰。始所聞者。至是訪之。皆如言。既一二能行之矣。顧所以病吾民者。猶不止於是也。如某事。如某事。吾代而歸。將以告於上而革之。則一方永久之利也。予聞之喜甚。蓋不獨為佐卿喜。又為贛人喜也。然未久而聞佐卿之訃。則又為之悲歎出涕而不能已。佐卿素強健。至是暴得疾。頃刻遂不可救。州人聞之。驚怖駭號。老稚相扶攜。走哭府下。皆失聲。退相與畫其像而祠之。嗚呼。是豈人力之可為者耶。因考呂使君所記。則曰。公六世祖商恭靖王某。我宋太宗皇帝之第□子也。曾祖仲□。開府儀同三司。贈太師。追封成王。祖士睿。舉進士中第。未仕而卒。父不衰。武經郎。福建兵馬鈐轄。贈朝散郎。母滿氏。太碩人。鈐轄公恬淡寡欲。太碩人名家子。有賢行。閨門肅穆。為士大夫所稱。公天資倜爽。好學游庠序。有聲名。同業者皆自以為不及。以宗室子試有司。連中其科。初補承節郎。改授左承務郎。知南劍州將樂縣丞。簽書武安軍判官廳公事。差通判鎮江府。未赴。改知秦州。徙知常德府。以家難不行。及是為贛州。踰年。年甫五十有二而遂以卒。嗚呼。是可哀已。其佐湖南軍時。帥張公孝祥深知之。沈公介亦奇其材。遂與轉運副使黃公鈞合章薦之。為邦奉法愛民。以勤儉自約。飭不妄費公家一錢。干請無所應。雖有挾而至者。不為動也。在贛遇旱禱祠賑貸。必盡其力。節游宴。罷土木。勸民蓺麥築水。寬諸縣逋負。損市人酒課。人甚便之。常時州郡。則以

使臣掌牙兵。公能之。而歸其職於兵官。責以嚴紀律。謹訓練。未幾營部肅然。吏士皆可用。鮮犯禁者。舉吏必先寒畯。權貴請屬。皆置不問。吏服其公。於是州人相率以其治行數十言於使者之臺。公聞亟諭止之曰。太守德薄政荒。不能布宣聖天子寬大之詔。使旱至此。父老不以為有罪。則已幸矣。何善之可稱。父老其亟歸。教子弟孝於親。弟於長。忍小忿。敦大信。使太守之政。為能善其俗者。則父老之賜厚矣。天暑道遠。毋苦父老為也。聞者咸歎。益相告戒。毋違公令。在長沙從張敬夫游。受其學以歸。其後待次遭艱。閒居累年。誦釋舊聞。講習不倦。而尤究心於易。築室所居之南。朝夕讀書其間。疏泉種樹。有以自樂。其於進退得失之際。有未數數然者。人亦不意其壽之不永。而遂葬於此也。初娶王氏。福建安撫參議康功之女。再娶黃氏。湖南轉運判官渚之女。皆先卒。子男一人。汝掖。尚幼。公沒三年。太碩人故康寧。而伯氏龍圖公數典巨藩。亦以寬惠見紀。蓋其家法傳有自云。予惟公之志。雖未克大施於時。而二邦之政。所以及人者已廣。以其地遠。且無門人故吏之記。故不得書其與予書論贛事者。又逸不存。而不得附見。以俟後之君子。則予於此。不獨為公恨之。又為贛人恨也。為書其事。使以刻於其碣。且為之銘。銘曰。

於皇上聖。哀此下民。吏蠹其流。澤壅以屯。惟時若人。有朋於古。肆其所臨。霈若膏雨。章貢之間。禾黍油油。公胡遽歸。樵嵐之丘。我銘其阡。用勸來者。毋以惠文。易此章甫。

通判恭州江君墓誌銘

君諱介。字邦直。姓江氏。曾大父時。大父夢符。父衍。世居徽之婺源。未有仕者。至君始居饒之德興。以鄉舉中第。至通朝籍。而贈其父宣教郎。遂為德興人。君少穎悟。年十五六。治舉子業。鄉先生亟稱之。君不自多。一日讀程子書。至水清性善之說。喟然太息。視平日其學不過為利祿。有不足為者。亟走謁衢州徐先生誠叟。以書道其所志。而請業焉。徐讀書喜。謂其徒曰。此可與共學矣。居數年而歸。更以其說授學者。多所興起。初仕迪功郎。興國軍司戶參軍。先是受俸米者。率倍其券。君獨不取。其予人也亦然。郡將試以難事。又皆從容以決。遂以廉吏薦之。辟從事郎。調隆興府進賢令。將行。會天旱民饑。度比至官。且不及事。亟移文諭民廣殖牟麥。民知君之愛己也。聞其且至。爭相扶攜。拜迎馬首。既至。不暇燕饗。倍道趨府。極陳所以拯救之策甚備。富民舒氏。嘗出粟儲萬斛以糶。而自請以緡錢輸府。冀得免糴規賞。君爭之力。帥守龔公茂良不悅。而公執議愈堅。龔侯始悟。從君計。而君不俟報。已先諭舒氏出其粟矣。視饑民尤困憊者。收養療治。賴以全活者甚衆。既而旁邑官吏。多以救饑受賞。或諭君盍自言。君曰。民饑而令食之。猶子饑而母乳之也。敢幸賞乎。會詔蠲民田半租。君白郡使者程公大昌曰。常時輸租。雖合勺之畸。亦必使就盈數。今若但減其半。則全戶輸一升者。名減五合。而實猶輸一升也。若自全戶三升以下悉蠲之。則貧民被實惠矣。程公以君語聞。詔從之。程公喜。舉酒屬君曰。君宰百里。而惠加一路。可謂仁人之言矣。君始至官。有旨新沿道廢驛。時民方饑瘁。聞是令下。欲相率逃去。君諭以不得已之故。且為率溫戶。僉伐道旁木。徹廢佛屋。以助其役。民喜趨事。而執役者亦便安之。未幾。密院又頒新圖。漕臺趣使改為甚亟。君言前役未既。後役復興。民且不堪。況廣西之馬。歲不過三十綱。綱不過五十疋。新圖乃度為容二百四十疋者。亦何為乎。

且馬之息耗。在芻秣之盈虛。今不察兵吏之盜其廩。而必病民以豐其屋。尤非分之所安也。使者是其言。縣得罷役。而旁邑亦有賴以免者。天子以連歲旱饑。詔吏敕民修築陂塘以爲之備。吏惰不供。而投罪以希賞。至有未嘗一施畚鍤。而以訖事告者。君獨出入阡陌。推上德意。諭民以利害之實。而身勸督之。民感君誠意。作治如法。後雖悲歲。猶得半稔。君又深以獄事爲己憂。籍逃田收其租。爲繫囚食飲醫藥之費。言於憲臺。而刻其事於石。暇日延見學子。教以孝弟忠信。亹亹不倦。且祠唐故隱者崔君於學。以風勵之。改宣教郎。知興國軍永興縣事。君蠲爲郡掾。習知其俗。到官移書諸臺。爲陳五事。一曰稅重之弊。二曰催衣之弊。三曰續起上供之弊。四曰累年不放水旱之弊。五曰魚池榷稅之弊。其言明白懇切。覽者動心。然卒無有能行之者。盜劫民尹惠政家。殺其奴而逸。尉恐負課。脅惠政使自誣爲殺奴者。知君不可欺。賂吏移鞫軍獄。君條其可疑者九事。毅然以去留爭之。惠政乃得免。永興田多水少。君以水種豐凶不可期。則兼課陸種。立賞勸獎。父老傳誦。至於感泣。天申錫宴。舊例百物皆取之民。吏緣爲姦。費且數倍。君白太守。和市予直。民甚便之。郡當通衢。使客接踵。而力役不均。有一歲而數役者。有終身不一行者。君至始爲籍以均之。他所以便民者。多此類也。轉奉議郎。四川總領司主管文字。總領主餉大軍。平時未嘗與民事。至是東川大饑。君言於其長太府卿李公昌圖。請得庫之羨錢往賑之。李公以爲然。得緡錢五十四萬以行。漕米勸分。極力拯救。既又盡蠲被災郡縣田租。而以所蠲官錢代輸。水犇陸走。衝冒暑暍。至感疾以歸而果。合、昌、普、廣安數郡之民。爭繪像立祠以報其德。金州民千餘家。以負茶租逮繫。笞箠十餘年不得釋。君一旦白除之。無不鼓舞感泣而去。遂寧守李公蘩聞之。以書道君曰。公兩邑之政。可比古之循吏。而見於文字者。又皆如絲麻穀粟之有用於世。今來佐餉軍。而幕府施設。有忠厚之稱。蓋賢者之助多矣。秩滿將歸。而諸使者留之。使從外銓。調補通判恭州事。非其志也。因以檄書至武昌。已事而歸。舟次江陵。則不幸而以疾卒矣。卒時年五十八。淳熙十年十二月二十一日也。君爲人誠慤敦重。不妄言笑。意所與合。開心見誠。即與異趣。雖對之終日。如未嘗有人。少時貧窶。粗糲不充。而處之怡然。不妄以一毫取諸人也。喪親毀瘠甚。事兄敬愛有過人者。自奉甚約。而周贍族姻甚厚。徐先生之喪。爲位以哭。謂諱日爲卻酒肉以報。居官廉直。不可屈撓。孜孜焉以愛民爲事。興利除害。如己嗜欲。至於身之利害。則未嘗有毫髮顧藉意也。於上官有所不合。爭辨反復。詞旨慷慨。始雖小忤。然以其發於誠心。卒多聽納。或遂爲知己。如魏公尤相愛重。還朝欲薦之。迫銓法當試邑不果。君於聽訟折獄。察見底蘊。而風諭開誘。卒多歸於仁恕。所治兩邑。獄空皆歲餘。他日道出其境。民老稚相攜持。羅拜道周。有隕涕扶輿而不去者。送之或越境而後反。君爲文不務雕刻。而辨說縱橫。詞氣卓犖。曲盡事理。有玉汝堂集藏於家。君之配孺人胡氏。子男四人。元恭、仲恭、叔恭、遜恭。女二人。其壻舒璉、汪升之也。君卒之明年。元恭等乃克以君柩還里中。又明年二月壬戌。遂反葬於婺源縣山大田之原。元恭以予之與君善也。使君門人程端蒙。狀其行事來。拜泣請銘。其事皆予素所聞者。且哀君之命止於此。而不得盡其用。以厚其澤於吾民也。爲之銘曰。

學以爲己。仕以爲人。廉直不撓。有志必伸。惠滿一同。聲於四鄰。士飽餘功。野穫懷仁。才雄氣剛。一言萬鈞。

退省其私。嘐嘐恂恂。宜登天朝。正色垂紳。嬰鱗折角。卒惠我民。云胡不弔。隕於中身。欲考其德。訂此墓文。

金紫光祿大夫黃公墓誌銘

淳熙六年春正月。端明殿學士黃公疾於邵武故縣之私第。熹往問其起居。謁入。公正衣冠。舉扶起坐。願中子瀚召熹入。至則又扶以立。辱與揖讓爲禮。其坐食飲。恭謹不懈如常時。卒食又扶而起。涕泣爲熹言曰。中也先考妣之藏。久未克誌。蓋不敢輕以屬人。今以累子。子其爲我成之。熹頓首辭謝不敢當。而公命之不置。熹懼以久勞公。則不敢辭而受命以出。歸又以書辭。未報而公薨。諸子遣使來訃。且致遺命以同郡李君呂之狀來。熹既哭公盡哀。且念今則無所於辭。乃考其狀。而附以所聞。爲列其事曰。謹按右宣義郎致仕贈金紫光祿大夫黃公諱崇。字査高。其先光州固始人。十一世祖膺。避地閩中。今爲邵武軍邵武縣人。曾祖處。有隱德。爲鄉里所推。晚以子仕登朝。授太常丞以卒。故知制誥呂公夏卿。實銘其墓。後以孫履爲尚書右丞。累贈司徒。祖汝臣不仕。父豫用右丞奏爲右承務郎。皆以孝謹聞於鄉黨。公自幼力學。日誦千言。人謂是且大其門矣。既長。承務公任以家事。於是無復進取意。既孤而貧。悉力治喪。不以累其昆弟。而所以爲禮者無不備。觀者歎息。母孫夫人春秋高。性嚴而多病。公致養勤劇。得其驩心。鄰家有李永者。尚氣節。雅敬慕公。察公養親之意。有餘而力不足。請助公以經紀。公亦信之不疑。竭貲付之。一不問其出入。如是者十有五年。李衛公德將死。感慨執公手曰。子吾父也。公之兄客游以疫死。人無敢往視之。公獨毅然告行。千里還柩。視其槖。得餘貲尚百餘萬。悉舉以歸其嫂。不以一毫自私。平居恭儉自守。不妄取予。至其教子擇師。雖縮衣食無所愛。由是二子皆舉進士。及公時取高科。以德業風槩各有聞於當世。既又並登朝列。遇郊廟。奏公爲右宣義郎。而致其事。公乘安車東西就養。二子皆孝謹篤至。諸孫滿前。晨夕所以奉養娛樂公者甚備。鄉黨榮之。紹興癸酉正月十九日。以疾卒於南劍州沙縣之寺舍。享年八十有一。其年十月。葬於九墩先塋之次。娶建安游氏。先卒。亦以二子故。追封孺人。一女適貢士劉紀。公卒時。端明公方以某官通判建州事。而季子章亦以某官知沙縣事。其後端明公被遇太上皇帝。擢館職。郎曹。史官。攝貳書命。兼司業、祭酒、侍講。歷工、吏、兵、禮部侍郎。又以府教授給事中兵部尚書。事今上皇帝。侍讀禁中。正色立朝。聲烈甚茂。以顯謨龍圖閣學士退老於家。天子又乞言焉。即拜端明殿學士。恩禮殊渥。而海內有識之士。亦莫不歸心焉。沙縣歷宰劇邑。有能稱。然不肯媚事權豪。後以御史中丞湯鵬舉薦入臺爲主簿。又以持論不阿而去。提舉福建路常平茶事。知台州。所至聲績皆可紀。以是累贈公至金紫光祿大夫。夫人亦累封本郡。而孫曾仕者又十餘人。然後鄉人知公所以遺其子孫者。爲無窮也。李君又言。呂以壻公孫女。嘗得拜公堂上。間竊覵觀公之爲人。望之儼然。即之溫然。危坐竟日無惰容。雖遇臧獲。不妄言笑。自少至老如一日。熹以是又知端明公之德之盛。所以沒身於禮而不倦者。爲有自來也。嗚呼。公其亦賢矣哉。敬爲作銘。銘曰。

司徒之德。浹於州鄉。埽其孫曾。弗後以良。光祿之賢。克篤其慶。隱耀弗章。及子而盛。其盛伊何。學士尚書。介也英英。亦假節符。國庭所章。逮其考廟。結紫垂黃。天子有詔。匪爵之貴。惟德之馨。保而弗墜。有積彌高。

我思古人，恍其對接。承命作銘，用宣來葉。

特奏名李公墓誌銘

邵武軍光澤縣東里所有地曰烏洲，李氏世居之，爲邵著姓。其先有贈大理評事者，諱鐸，始以文行知名鄉黨，生太常博士諧，始登進士第，卒贈朝請大夫。陳忠肅公賢之，稱其與李樂易，有古人之風。其仲子深，紹聖間以論斥時相之姦，與任公伯雨等俱入元祐籍。季曰處士潛，隱居不仕，而其葬也，右文殿修撰李公彌賓銘之。蓋自其先世所與交游姻好，盡一時知名士，故其子弟見聞開廓，趣尚高遠，不與世俗同。若特奏府君諱某，字得之者，則處士之長子也。少治周禮學，兼通左氏春秋，爲文簡古，不逐時好，弱冠游太學，齒而不第。舍法行，當充貢，又不果行。竟以累試禮部恩，奏名天府，將入奉廷對，前一日，卒於臨安之客舍，實紹興五年八月十八日，年才五十有二。歸殯宅之東岡三十二年，其子呂乃更卜兆於烏君山下獅子嶺之原，奉其柩而遷焉。淳熙六年，呂始見予盧阜之陽，如舊相識。一日，泣而言曰：呂不孝，先人之沒二十七年而後克以禮葬，葬又十有九年矣，而未克識。將無以爲幽遠無窮之計，惟吾子幸而予之銘。因出其親友崇陽大夫游君嘗之狀以請，予辭謝不獲，乃次其事如右。按狀又言，府君爲人事親孝，睦友愛，其弟甚篤，之死不少衰。過族黨有恩意，少有忿爭，則爲居間極力平處，不令入官府。不幸死喪，則爲經理其家事，而任其婚嫁之責。嘗有死上庠者，遣仲弟護其喪以歸。里人有以惡聲至者，未嘗與之較，至周其急，則緩衣食不顧也。諸弟嘗聞善人之道，府君語之曰：臨事而無陰據便利之心，斯可矣。又嘗語人：事有當爲，力雖未及，亦勉爲之，若必有餘而後爲，則終無時矣。此其行身及物之本意也。平居方嚴，不妄戲笑，而遇事輒應，無所凝滯。從弟西山先生嘗面歎曰：兄於答問若不經意，而受其言者反覆十思，終無以易。此非諸弟所能及也。性尤敦厚質實，發言處事，不以幽顯物我爲閒，樂聞人善而務掩其惡，所與交皆巨人長者，無不愛而敬之。縣嘗以民兵爲屬，府君爲制戰陳擊刺之法，而以時閱習之，甚可觀也。令欲以聞，冀爲府君得勸賞，府君笑謝去，不復有所預。時海內多虞，舉人有不能試禮部者，往往以恩直補官，人有謂府君盍自言者，府君不答。老之將至，婆娑丘林，吟諷書史，適然自適，未嘗有不遇之歎也。嗚呼，予生晚不及識府君，而游君不予欺也，則府君者可謂好德有常之士矣。乃不得少見於用，以沒其身，其亦可悲也夫。夫人上官氏，朝議大夫合之之女，繼室黃氏，曲江令銓之之女。子男三人，呂爲長，次某，次某。女四人，游君與將仕郎高志戔、從政郎何鎬、保議郎上官賁，其壻也。孫男女於今二十有六人，而呂之强學既有聞，又教諸子皆有法，天之所以報府君者，其將在於此乎。乃爲之銘，使刻寘上以竢。其詞曰：

利不自予，惟義之取；義則強爲，惟仁之歸。孰長其源，不豐其委。斯丘斯藏，有起無墜。

宣教郎方君墓誌銘

予始仕爲泉州同安主簿，得莆田方君德明耐代之，一見傾倒，如舊相識。既去，猶聞往來無虛月，間以其詩遺予，語亦清麗典博，非常人所及也。予後數以檄書往來莆中，君必爲予置酒留連，款曲其後數年，予以病不能事，奉祠里中，而君來爲建獄掾，又得相見，握手道舊，如平生懽。又二十年，而予復以事至莆，則

君塚上之木已拱矣。其子注來見，且爲予泣，出君州里世系官閥之狀一通，請銘君墓。予固悲君之不遇，而又歎交舊之寥落，蓋凡三十餘年之閒，而同安寮友所繼所同，無一人在，則不忍辭，而受其書以歸。顧以病未及作，而注數使來請其詞益悲，乃出其書而敘之。蓋方氏之先，有諱某者，始家莆田，六子皆擢通顯，遂爲邦著姓。君其第五子禮部郎中仁逵之八世孫也。父諱□，母林氏。君諱士端，少苦學，年十八以鄉薦試南省，不利，益務記覽，不專爲舉子業。以授室宗郎補登仕郎，試吏部，復高選，授右迪功郎，調主同安簿，攝尉，得盜當受賞，棄不顧，遂爲建寧府左司理參軍，改宣教郎，知福州福淸縣事。福淸故號難治，令多以罪去，君始至，慨然以公勤自勵，曰：是豈不可爲哉。然不一歲，竟亦以公事免，君不戚戚，歸家日治其名賓友，飲酒賦詩以相娛樂，後雖以恩得還舊秩，而君已無復仕宦意矣。乾道六年閏□月八日，遂以疾卒，年四十五。夫人濮國趙氏，武節大夫士鏃之女，後君三年亦卒。淳熙乙未，乃得合葬於楓嶺三山之原。子男三人：注、淸、汪，皆業進士，而淸嘗以承節郎試禮部，與汪皆蚤卒。女四人，其壻林璀、林叔子、鄭鐸、李未行也。孫男女各四人，皆幼。嗚呼，君之才不後人，而仕竟不偶，既退而休矣，又不得永終壽考，以遂其優游閑適之願，是可悲夫。爲之銘曰：

猗君之才，足以自奮，仕而不遭，樂亦無悶。乘除有數，矣又不年，尚觀來者，百世之延。

承務郎李公墓誌銘

乾道六年，成都府路轉運判官、權安撫司事趙公說知漢州事，余時言其以州人李君之行義聞於朝，未報，而四川宣撫使王炎、安撫使薛良朋、轉運副使王璿、判官趙不懸相繼表上，孝宗皇帝聞而嘉之，乃九年閏正月丁酉，制曰：務稼勸分，有司之爲政；發廩賑乏，仁者之用心。爾以布衣居於下土，因年饑之不足，動義槩以有周，廢出私藏，多所全活，與計偕而已老，從官廩則徒勞，勉服官榮，歸教鄉里，可特授迪功郎致仕。里之人高君之行，而愧其惠，既相與嗟歎而詠歌之。君沒之後十有七年，其孫寅仲入祕書省佐著作，會進吏得增秩，因請贈以及君，於是又詔特贈承務郎。人以是益知君積善之報，爲未艾也。又後數年，著作君乃自其家使人以書致君行述一通於予，請以是銘君之墓。予故未得交君父子間，又以病廢書，久欲謝不能，而惟閩蜀相望數千里，著作君乃近舍其鄉之先生君子，而遠以屬我，是其可以虛辱哉。乃最其書之言曰：君諱發，字浩然，其先隴西人，唐明皇帝逃難入蜀，過漢小留，其近屬之從行者，因家焉。君其後也。世居什邡縣甚順鄉，後徙長原。曾祖保榮，祖有質，父世通，皆隱不仕。君資稟高邁，自少俶儻不羈，讀書有大志，傲睨場屋，謂功名可立致，以鄉貢入辟廱，補內舍，久之未第，官者梁師成方貴幸，士之不得志者類資以得官，或以是慫君，君正色拒之。京師被圍，就陳大計，不報，即棄録牒，歸養於家。其先府君晚厭人事，常獨居一室，家務一以諉君，君節衣縮食，存己以崇義，買書闢館，延俗士以教子孫，而於忠孝立身之大義，尤致意焉，不專爲覓舉干祿計也。親疾，疢治不遺力，雖毀傷無所憚，免喪既久，語及輒泣下。廬墓側再踰歲。弟沒亡子，遺腹生一女，歸服未竟，輒謀私其業以行，君以義正之，其家愧恨，欲以危法中君，君不爲屈，吏又偏主其詞，而卒不能有以污也。已而撫其遺女如己生，及厚資之，以歸名族，無纖芥

餘誠。自其少日。生理未裕之時。以至於老而豐殖。推財讓產。恤孤恔幼。賙人之急。自兄弟族黨。以及於疏遠之無告者。無不必盡其力。而退無自多之色。平生折券棄債不勝計。里人有圖訟者。就以求直。則其言。皆失所爭而去。其微至於病者予藥石。產者給薪米。亦久不懈。歲旱犯烈日徒步數十里。爲鄉人致禱。雨爲立應。人尤德之。歲或不登。輒爲食以食餓者。自春徂冬。日以千數。乾道戊子。民饑甚。官爲振廩。勸分。而就食君家者日至三四萬人。明年流庸未復。而荒政以罷。民愈困斃。數百里間。扶老攜幼。挈釜束薪。而以君爲歸者。其衆又倍於前。蓋君之爲此。自紹興之丙辰至此三十餘年。歲以爲常。所出捐不知其幾千斛。所全活不知其幾何人矣。及是而惠益廣。績愈茂。以故州郡及諸使者。始上其事。而褒顯賞焉。君初不欲而不能止也。既起拜命。因摘詔語牓其所居爲義槩之堂。曰。姑以示吾之子孫。使之無忘聖朝所以褒勸之意。而益勉於及人也。蓋於是時。君之年七十有七矣。明年屬疾且革。猶顧左右問今日所飯凡幾人。既沒。所活饑人過其門者。無不流涕也。嗣子璣。既葬君其鄉古魁之原。又次君行事如此。而論其槩曰。君才雖高而動以繩墨自守。凡有所爲。必問禮律如何。其中退然如不勝衣者。惟於義之所在。則毅然以身先之。雖壓以公卿之勢。弗奪也。臨大患難。瀕死而氣不少沮。季子以言事得罪。至徙嶺表。君不爲動。與人交開心見誠。不逆其詐。尤謹然諾。不爲利回。人有小善。稱之不容口。不則必面折之。而亦不復留胷中也。故從之游者。莫不愛敬而嚴憚之。或者至以俠名歸之。蓋不知世之以武犯禁者。正君所深恥也。雖無官守之責。而聞四方水旱疾疫。輒憂見言色。論天下事。激昂慷慨。利害曉然。聽者忘倦。故相魏國張忠獻公。雅知君。書疏往來。未嘗不稱歎其賢。張公都督征討。君移書爲陳益力盡勝之戒甚切。嗚呼。君之爲人如此。使及彊壯之年。得用其力於當世。則其所宜立。必有大過人者。今既不獲施用。而其餘功。猶足以活千萬人之死命。雖其在沒。幸常再被寵襃。然天之所報君者。豈若是而休耶。君卒之歲。淳熙甲午二月丙寅。葬以辛丑五月之壬寅。君夫人同郡楊氏。先卒。二子。璣以貢舉得官著作。陞朝籍。累封宣教郎致仕。賜緋魚袋。玭中進士第。至宣教郎。後公數年皆卒。一女適朝散大夫知嘉州王琕。孫男五人。寅仲爲長。次賓仲。次康。早世。次泌仲。次寅仲。寅仲賢而有文辭。今爲奉議郎。知晉州。所以寵君之慶於無窮者。將於是乎在。予雖不及識君。而於君之事。無所疑者。獨以行述爲可信。又讀義槩諸詩。而全蜀名士。無不在焉。益知行述之果不誣也。乃悉論次而係以銘。銘曰。

德而不才。德匪其德。才而不德。乃才之賊。賢哉若人。抱道隱居。振廩之功。日活萬夫。茂賞旣膺。帝偉其績。命服命書。於以往錫。既寵於堂。又賁於幽。惟是聞孫。益茂厥休。我銘其藏。千古不渝。義槩之名。永世無斁。

宣教郎致仕陳公墓誌銘

君姓陳氏。諱衡。字公權。曾祖確。祖□。父□。皆不仕。世爲福州候官縣人。及君之生。質直嚴重。謹然諾。寡言笑。飲食起居有常度。寒暑不易。危坐終日。對妻子未嘗見齒。雖嚴於家。而與鄉人處。則斂退樂易。惟恐失色於人。虛懷待物。不疑人欺。遭詐取直無慍。責逋於人。惘若己負。以故不能治生。而安於貧。嘗曰。吾不懟人。人亦莫余懟。不侮人。亦莫余侮也。中歲益貧。適閭門以教子爲事。奉養斬斬。而資其子使從師友講學。至

解衣無吝色。起居晨夜。必以身率之。其勤約人所不堪。而君處之裕如也。已而諸子舉進士有名。仲子孔碩。登科從官。所從多可紀。人意其繩約少寬。而君訓飭彌厲。未嘗假以言色。其平居所以告語之者。隨事不同。而要其歸。必出於守道循理。愛人及物之意。孔碩爲邵武宰。方以聰明慈愛甚得其民。而君遽以疾終於寺舍。市里聞之。無不失聲歎咤。如悲親戚。紹熙五年十二月丙寅也。平生不喜僧道巫覡詭誘之說。及病。遺戒悉擯不用。蓋其天資有過人者。故雖未嘗聞學。而卒能有以自拔於流俗。乃如此。初以遷詩恩。授某官致仕。既再遇登極。及明堂恩。累階宣教郎。賜五品服。娶同郡黃氏。封宜人。先卒。而葬於閩清縣賀恩里大洲之原。至是孔碩等將奉公柩以合焉。函以書來曰。諸孤不孝。荐遭閔凶。前日先生既嘗幸哀而賜之銘矣。今而附焉。是使孔碩兄弟。無以見先人於地下也。敢泣以請。惟先生憐之。時予方以負罪杜門俟譴。不敢復近筆硯爲辭章。然讀其狀。於中若有愧焉。因竊敍而銘之。其子孫男女。已具前志。此不復出。銘曰。

言之出。不踰閾。行之長。不滿鄉。人莫我尤。我豈人憂。載此餘驩。以適其丘。吾淺之爲丈夫者。又安能窺其際。而涉其流乎。

迪功郎致仕王君墓碣銘

淳熙十有一年秋八月。迪功郎致仕番陽王君直暉卒。冬十月。葬其家山先塋之右。旣卒哭。其子安。杖衰經走謁予於建安溪之上。拜泣且言曰。安不天。往歲失吾母。東萊先生旣不鄙辱而銘之。今重不幸而失吾父。則東萊亦既沒矣。兄弟聚謀。大懼不朽之託無所於歸。敢使安也介東萊之文以爲重。而謀於下執事。惟吾子之有以哀之也。予以病衰久廢筆硯。四方知舊文字之屬。所拒者無慮數十家。旣以例謝不能。而視安之來。布衣蔬食。重趼千餘里。踰越險阻。蒙犯霜雪。所以不死其親之意。有非人所及者。不忍使之徒手而歸也。且吾伯恭父之病矣。而亦既銘其母焉。我其得辭之耶。則應曰諾。於是安乃出其友安遠節度掌書記章泳之狀以視予曰。王氏唐末避地。始爲饒州德興人。中有名申甫者。以能雅歌。補鄉博士弟子員。晚歲教授縣東三十里所。曰柘溪者。樂其山水之勝。卻諸生歲時脯脩。而易其地以居焉。生四子。其仲曰濛。隱居自放。里人高之。其後子孫益蕃昌。遂盡有柘溪地。人因以里名其家。濛生之純。之純生居立。君居立之子也。字子先。少孤自植立。以勤儉持家。娶程氏。生四男子。曰賓。曰安。曰憲。曰宗。皆教之學。斥家貲爲市書史。聘師儒。日饌黍爲具。博延四方名士。使與之接。雖殫貨詘力不計。旣而安業獨先就。鄉里父兄賢之。多遣子弟從之游。郡有司亦以其程試應書。再送禮部。未第。會天子奉觴得壽宮。勞賜耆老。而君夫婦皆以安故。相先後得官封。君卒時。年七十有二。四子皆儼然服儒冠。獨兩女前卒。而孫男女已十有四人矣。君性儁潔嚴重。不苟。所至必拂拭正席乃坐。及將去。猶徘徊周視乃行。生平謹禮。比老益虔。鄉鄰慶弔必先。雖幼賤必躬造。族姻有喪。戒門內毋食肉。以屬親疏。爲日久近有差。輕財好施。樂成人之美。人有未喩。苟知之必告。雖以賈憎不自悔。更爲竊歎如己憂。其嫁姜氏二女事。則伯恭父已書之程氏之銘矣。蓋君之志。而其室有以相之也。予雖不及識王君。然旣嘉其子之能修身以幸於先生君子也。又哀其

能始終勤劇。以毀斯其親於無窮也。而既諾之矣。今又觀於王君之行事如此。蓋亦庶乎孔子所謂十室之忠信者。是以三復其書而歎息焉。因輯其事而詩之。俾歸刻墓上。既以表王君之德。而又申伯恭父之遺意。以厲其後之人。其詩曰。

鹿鳴先生詩禮傳。荒此柘溪兎遷綿。逮君教子子能賢。千里匄我銘君阡。至哉我友授予言。皇皇槖業無窮年。眇思所蹈非華軒。有能力此祭其先。

朱子文集卷之十八

墓表

屏山先生劉公墓表

屏山先生劉公既沒二十有一年。一日。其嗣子玶。號泣爲其故學者朱熹言曰。玶不幸蚤孤。先人葬既不及銘。而墓道亦至今未克表。大懼不孝。獲戾幽明。亟欲建石琢辭。以昭於後。而惟先人不及用於世。其事業無得而稱。惟道德之懿。不可以不白。而知者又益鮮。未有所屬筆。獨吾子嘗學於先人。盡以所見聞者。爲我書之。熹竊伏原念所以得游先生之門者。其有顛末。其於今日之請。固不敢辭。而又有不敢不辭者。蓋先人疾病時。嘗顧語熹曰。籍溪胡原仲。白水劉致中。屏山劉彥沖。此三人者。吾友也。其學皆有淵源。吾所敬畏。吾即死。汝往父事之。而惟其言之聽。則吾死不恨矣。熹飲泣受言不敢忘。既孤。則奉以告於三君子。而稟學焉。時先生之兄侍郎公。尤以收卹孤窮爲己任。以故熹獨得朝夕於先生之側。而先生亦不鄙其愚稚。所以教示期許。皆非常人之事。今乃幸得屬辭此事。以相茲役。顧恨鄙薄。其何敢辭。惟是猥劣老矣。無聞。蓋未有以副先生疇昔之意。而慰吾父泉壤之思。其何能有以究闡幽微。信示久遠。此又熹之所以不敢不辭者。則起拜辭。謝不敢當。而玶重以大誼要責。於是不得終辭。而輒論次其事如左方。謹按建

之劉氏。至忠顯公始大。公以節死於靖康之難。而歸葬其鄉崇安縣拱辰山之南。今其墓西二十有五步。少南有丘焉。則先生之所藏也。先生忠顯公之季子。諱子翬。而彥沖其字也。世系本末。具刻於忠顯之賜碑。此不復著。先生少負奇才。未冠游太學。聲譽出等夷。以父任補承務郎。辟興定府。旋屬禍亂。忠顯公斃京師。先生㨗憤家國非常之變。執喪過禮。哭墓三年。服除通判興化軍事。秩滿以疾閒。詔遷故官。先生始以哀毀致羸疾。至是自以不復堪吏責。遂丐閒局。主管武夷山沖佑觀以歸。世家屏山下潭溪之上。有園林水石之勝。於是俯仰其閒。盡棄人閒事。自號病翁。獨居一室。危坐或竟日夜。嗒然無一言。意有所得。則筆之於書。或詠歌焉以自適。閒數日。輒一走拱辰墓下。瞻望徘回。涕泗嗚咽。或累日而後返。事繼母呂夫人盡誠敬。兄弟之閒。怡怡如也。侍郎公之子珙。幼開爽嗜學。先生愛且奇之。教以文行經業不少懈。而必使務其遠者大者。與胡劉二先生爲道義交。相見講學外。無一雜言。他所與游。亦皆海內知名士。靡不歎服深遠。自以爲不及。而先生之心。未嘗少自足。雖聞常人有片言之善。無不從容咨叩。必竭兩端而後已。至族黨後生來問學者。則亦隨其器質。告語成就。終日無倦色。如是者蓋十有七年。四爲崇道祠官。累階右承議郎。享年四十有七。以紹興十七年十有二月丙申卒。始得疾甚微。即入詣家廟泣別。母夫人前。獨以書告訣素所與往來者。召珙付以家事。指示葬處。中外孤遺。人人爲計久遠。皆宣舍業之。既已。則日與學者論說修身求道之要。作訓戒數百言。彈琴賦詩。澹然如平日。熹時以童子侍疾。一日請問先生平昔入道次第。先生欣然告之曰。吾少未聞道。官莆田時。以疾病始接佛老子之徒。聞其所謂淸淨寂滅者。而心悅之。以爲道在是矣。比歸讀吾書而有契焉。然後知吾道之大。其體用之全乃如此。抑吾於易得入德之門焉。所謂不遠復者。則吾之三字符也。佩服周旋。罔敢失墜。於是嘗作復齋銘聖傳論。以見吾志。然吾忘吾言久矣。今乃相爲言之。汝尚勉哉。熹頓首受教。居兩日而先生沒。所著書詩合爲文集二十卷。娶陸氏。封孺人。先先生十七年卒。無子。葬忠顯公墓東三十有五步。有先生所紀其家世德善刻焉。蓋先生不再娶。則以侍郎公之幼子玶爲後。今爲右修職郎。實立此表。熹方爲次其文。而西府建安公。亦以書來曰。叔父之墓弗識。珙則與有責焉。熹讀之喟然曰。是乃吾之罪也。乃亟起書石。而系以銘。銘曰。

神心惚恍。經綸萬方。孰握其機。而挈其綱。嗟惟先生。立德之本。旣覺而存。復則不遠。亦曰於仕。我立我行。亦生而死。我安且寧。拱辰西南。有銘斯碣。嘉與後人。仰止遺烈。

曹立之墓表

淳熙乙未歲。予送呂伯恭至信之鵝湖。而江西陸子壽及弟子靜。與劉子澄諸人皆來相與講其所聞。甚樂。子壽昆弟於學者少所稱許。閒獨爲予道餘干曹立之之爲人。且曰。立之多得君所爲書。甚欲一見君與張敬夫也。後五年。予守南康。立之果來。目其貌。耳其言。知其嘗從事於爲己之學。而信子壽昆弟之不予欺也。欲留與居。而立之有宿諾不果。及予受代以去。而所請白鹿洞書院賜額。有旨施行如章。郡守吳郡鍵侯子言。以予之惓惓於是也。亟以書來問孰可爲師者。予因以立之告。子言聞之欣然。具書禮授使者。走餘干。道立之之門以請。而立之病不能行矣。十年二月辛亥。竟不起。年方三十有七。子靜以書來相

弔。具道立之將死。其言惓然在道。不少異於平日。相與深歎惜之。嗚呼吾道之衰久矣。比年以來。敬夫、子壽、伯恭。皆以盛年相繼淪謝。而後進之可冀以嗣事於方來者。亦多夭沒。今又失吾立之。然則予靜與予之相弔也。豈徒以游好之私情也哉。立之名建。其先自金陵來徙家。至立之八世矣。立之父諱天明。始爲儒。立之幼穎悟。日誦數千言。少長知自刻厲。學古今文皆可觀。一日得河南程氏書讀之。始知聖賢之學爲有在也。則慨然盡棄其所爲者。而大覃思於諸經。歷訪當世儒先有能明其道者。將就學焉。聞張敬夫講道湖湘。欲往見之不能致。有告以沙隨程氏學古行高者。即往從之。得其指歸。既又聞陸氏兄弟獨以心之所得者爲學。其說有非文字言語之所及者。則又往受其學。久而若有得焉。子壽蓋深許之。而立之未敢以自足也。則又寓書以講於張氏。敬夫發書亦喜曰。是眞可與共學矣。然敬夫尋沒。立之竟不得見。後至南康。乃盡得其遺文。以考其爲學始終之致。於是喟然歎曰。吾平生於學無所聞。而不究其歸者。而今而後。乃有定論而不疑矣。自是窮理益精。反躬益切。而於朋友講習之際。亦必以其所得者告之。蓋其嘗有曰。學必貴於知道。而道非一聞可悟。一超可入也。循下學之則。加窮理之工。由淺而深。由近而遠。則庶乎其可矣。今必先期於一悟。而遂至於棄百事以趨之。則吾恐未悟之間。狼狽已甚。又況忽下趨高。未有幸而得之者耶。此其晚歲用力之標的程度也。今歲元日。知病之不可爲矣。猶書其牖曰。未死之前。不可自棄。遷善改過。自是愈篤。死之日。起正衣冠。危坐如平日。語其弟廷曰。吾雖甚病。而學益進。此心瑩潔無復纖翳。如是而死。庶其可以言命矣。語訖就枕。未安而沒。嗚呼。立之雖不幸蚤死。不卒其志。然所以自樹立者至此。亦豈他人所及哉。立之事親孝。菽水之養。曜如也。愛其弟甚至。與相切磋。如嚴師友。姊嫁而卒。撫其孤以有成。與人交。敬而忠。苟心所未安。雖師說不曲從。必反復以歸於是而後已。其於予規正尤切也。視人有急難。周之必盡其力。雖貧病不計。榜其齋曰無妄。杜門終日。里巷有不識其面者。日用間自省小有過差。即書之册。其討論經學有得。亦悉記之。及爲他文甚衆。病中欲舉而焚之。廷弗忍。既沒而視諸篋。則已亡其半矣。乃裒自論定以來所作。得十餘卷。其他猶多可傳者。顧以立之遺意。弗敢出也。立之嘗娶婦不悅於姑。教之不從而去。故卒無子。至是廷以母命。立宗人之子燧爲後。而葬立之萬春鄉栗田原先塋之右。且以立之遺文數篇及其友成忠郎趙君伯城之狀。不遠數百里來請銘。予於立之相得雖晚。而知之深。望之厚。哀其死而屢出涕焉。其可以無從乎。然立之已葬。不及識於壙中。乃書其事。使以表於墓上。又系之曰。胡子有言。學欲博不欲雜。欲約不欲陋。信哉。如立之者。博而不雜。約而不陋。使天假之年。以盡其力。則斯道之傳。其庶幾乎。嗚呼。今短命而死矣。豈不可哀也哉。是歲五月乙酉。新安朱熹述。

西山先生李公墓表

西山先生李公者。龜山先生楊文靖公之門人也。龜山既受學於河南程氏。歸以其說教授東南。一時學者翕然趨之。而龜山每告之曰。唐虞以前。載籍未具。而當是之時。聖賢若彼其多也。晚周以來。下歷秦、漢。以迄於今。文字之多。至不可以數計。然曠千百年。欲求一人如顏、曾者。而不可得。則是道之所以傳。固不在於文字。而古之聖賢所以爲聖賢者。其用心必有在矣。及李公請見於餘杭。則其告之亦曰。學者當知

古人之學。何所用心。學之將以何用。若曰。孔門之學。仁而已。則何爲而謂之仁。若曰。仁人心也。則何者而謂之人心耶。李公受言退。求其說以進。愈投而愈不合。於是獨取論語孟子之書。而伏讀之。蚤夜不懈。十有八年。然後渙然若有得也。龜山蓋深許之。而公之語學者。亦曰。學者於經。讀之又讀。而於其無味之處。益致思焉。至於羣疑並興。寢食不寘。然後始當驟進耳。龜山既沒。後進多從之游。後舉遺逸召對。卒官福建路安撫司主管機宜文字。而葬其鄉邵武軍光澤縣東黃嶺之原。學者共道號爲西山先生云。公諱郁。字光祖。元祐篤人。朝散郎深之子。母安仁縣君陳氏。贈諫議大夫陳忠肅公之女兄也。公幼不好弄。坐立必莊。少長學於舅氏陳公器之。踰冠。乃見龜山而請業焉。龜山一見奇之。即妻以女。既而以朝散公遺命出爲叔父將仕郎庭之後。中閒游太學。被鄉薦。皆不第。紹興初。天子慨然有志中興大業。思得山林遺逸。魁傑非常之材而用之。會遣御史朱異行郡國。詔俾搜訪以聞。異聞公名。使返以對。召對便殿。所陳皆當世大務。上爲改容傾聽。請退而留者再。詔以爲右迪功郎。特除詳定一司敕令所刪定官。未久以憂去。用進書恩。特改承務郎。及免喪。會秦丞相檜已用事。公自度不能俯仰祿仕。遂築室邑之西山。往來讀書其閒。家益窮空。人有不堪其憂者。公獨曠然不以爲意。然當世賢士大夫。益高仰之。選官者。多引以自代。久之。起家佐閩帥幕府。人謂非公所宜處。而公不辭。既至人謂公且不屑爲。而公治文書惟謹。日訪民情。賦休利病。以告其長。而能行之。一日帥用小人言。欲毀民居數十。爲列肆酤酒以牟利。公白其非。使帥不樂。頗見色詞。公即移病告老。帥悟慚謝。公爲强起。二十年七月壬辰。竟以疾卒。年六十有五矣。公天資粹美。而涵養有方。其事上恭而有禮。其御下嚴而有恩。平居未嘗有惰容。誨人終日無倦色。自奉甚約。而事親極其厚。於所後尤兢兢致孝。服喪毀瘠如禮。治喪必誠信。至竭其貲不吝。兄附官杭州。遇賊死。公事寡嫂如母。教孤姪。遣嫁女。皆如己子。其於世務人情。官政文法。下至行陣農圃之事。靡不究知。然竟不及用於世以沒。識者恨之。所著書有易傳、參同契、論孟遺藁。及平生遺文。合數十卷。藏於家。夫人楊氏。龜山先生第三女。有賢行。通經史大意。平居誨飭子孫。整齊內外。皆中禮法。後公十六年卒。子換。成務郎。陳公誌於將仕之墓。所謂延孫者也。晚以德壽慶恩。補官而卒。女適同郡上官墨卿。孫男閌、閔、閎。女適某人。聞於是以迪功郎爲全州州學教授。始將伐石以銘其墓。而來請文以識焉。嗚呼。聖賢遠矣。然其所以立言垂訓。開示後學。其亦可謂至誠懇惻。自秦漢以來。道學不傳。儒者不知反己潛心。而一以記覽誦說爲事。是以有道君子。深以爲憂。然亦未嘗遂以束書不讀。坐談空妙爲可以徼幸於有聞也。若龜山之所以教。與西山之所以學。其亦足以觀矣。予是以著之。而并記其行事。後之君子尚有考也。淳熙十有二年秋八月乙卯。具位朱熹述。

聘士劉公先生墓表

先生姓劉氏。建州崇安縣五夫里之白水人。其曾大父諱滋。起身農畝。以進士高第。仕至尚書職方郎中。累贈開府儀同三司。吏部尚書。大父諱熙。朝請郎。再世皆有清德。中歲即休官退處。以大老終。父諱元振。始不仕。然亦以馴行稱。先生諱勉之。字致中。自幼强學。日誦數千言。耳目所接。一過不復忘。其爲文肆筆

面成。滂沛闓闢。浚厲頓挫。儕輩少能及之。論冠以鄉舉詣太學。時蔡京用事。方禁士毋得挾元祐書。制師生收司連坐法。犯者罪至流徙。名爲一道德者。而實以鉗天下之口。先生心獨知其非是。陰訪伊洛程氏之傳。得其書藏去。深夜同舍生皆熟寐。乃始探篋解褰。下帷然膏。潛鈔而默誦之。聞涪陵譙公天授嘗從程夫子游。兼邃易學。適以事至京師。卽往叩焉。盡得其學之本末。旣而遂厭科舉之業。一日棄錄牒。揖諸生而歸。道南都。見元城劉忠定公。過毘陵。見龜山楊文靖公。皆請業焉。而劉公尤奇其材。留語數十日。告以平生行己立朝大節。以至方外之學。他人所不及聞者。無不傾盡。先生拜受其言。精思力行。朝夕不怠。久而若有得焉。則時昔所聞一言之善。融會貫通。皆爲己用。而其踐履日以莊篤。與籍溪胡公原仲。屛山劉公彥冲。兩先生友善。日以講論切磋爲事。其於當世之務。若不屑焉。而論說區處。鉅細顯微。皆有條理。亂後故山室廬荒頓。乃卽建陽近郊。蕭屯別墅。結草爲堂。讀書其中。力耕稼以自給。澹若無求於世。而一時賢士大夫莫不注心高仰之。中書舍人呂公居仁。知之尤深。書以小詩聞訊。有老大多材。十年堅坐之句。世傳以爲實錄。是時國家南渡幾十年。謀復中原。以攄宿憤。而未有一定之計。方且蒐案俊傑。與圖事功。呂公乃與同列曾公天游。李公似之。張公子獻。三數人者。共列其行誼志業。以聞於朝。特詔詣闕。將行。屛山先生爲作招劍之文以祝之。其卒之亂曰。寶劍徠。奉君王。撫四夷。定八荒。時乎時。毋深藏。其所望於先生者。蓋如此。旣至。會秦丞相檜已顓國柄。爲其事非己出。不能平。時又方決屈己和戎之策。惡聞天下正論。意山林之士。不顧利害。敢盡言觸忌諱。尤不欲使見天子。談當世事。第令策試後。省給札俾上其對。先生知道不易行。卽日謝病歸。杜門高臥。十餘年。道養益熟。名聞益尊。故相趙忠簡公出鎭南州。道出里門。枉轡入謁。坐語移日。彌加歎重。然其去未幾。卽遭讒竄海外以沒。同時知先生者。亦皆廢錮不復用。於是先生竟不及一試於用。而卒於家。享年五十有九。有志之士。莫不哀之。紹興十九年二月十日也。先生學本爲己。而才周世用。臨事財處。不動聲氣。平居嚴敬自持。若不可犯。而接物之際。恂恂和悅。色笑可親。其臨財廉。一介不妄取。少時婦家富而無子。謀盡以貲產歸女氏。旣謝不納。又擇其宗屬之賢者。舉而畀之。使奉其先祀。其與人交。誠信懇惻。同里胡公明仲侍郞。蚤出爲季父後。不自知其本親。鄉人多竊議之。而莫以告。先生獨爲移書。具陳本末所以然者。胡公感其言。爲數歸省。恩禮略備。議以少息。熹之先君子。蚤與先生游相好。將沒。深以後事爲寄。且戒熹往學焉。及棄諸孤。先生慨然爲經理其家事。而教誨熹如子姪。旣又以其息女歸之。親舊窮貧。收恤扶助。亦皆曲盡恩意。學子造門。隨其材品。爲說聖賢教學門戶。以及前言往行之懿。終日娓娓無倦色。自壯至老。如一日也。娶連氏。無子。以從兄之子思溫爲後。二女子。其長歸於我。次適朝奉郞范念德。思溫亦無子。又以從弟之子澧後之。建州於令爲建寧府。先生葬在草堂涉溪西北七里所。麥玉鄉二桂里之學士原。其葬時不及銘。迄今且五十年。後生之及見先生者。日加少。熹懼其益久而遂將無所考也。乃追記其世家學行之最。而伐石以表焉。慶元戊午正月己亥。嗣其門人朝奉大夫致仕朱熹述。

韓溪翁程君墓表

韓溪翁。先君子韋齋先生之內弟程君也。諱□。字復亨。徽之婺源人。少孤。從先君子學於閩中。因得諸閩一時儒先長者之餘論。而心悅之。鈔綴誦習。晝夕不少懈。先君子愛其勤敏。於其歸。書六言以贈之。皆事親修身爲學之要。君拜受其言以歸。益自樹立。務記覽爲詞章。思所以大其門者。然君爲人坦夷跌宕。不事修飾。好讀左氏書。爲文輒倣其體。不能屈意用舉子尺度。以故久不利於場屋。家故貧。至君益困。中歲奉親徙居窮山中。自號韓溪翁。山田百畝。環堵蕭然。無以卒歲。而君處之泊如也。晚益不得志。因自放於杯酒間。酒酣諷左氏書。雜以國風雅頌之篇。坐者聳然傾聽。其俯仰疾徐之間。頓挫抑揚。如有節族。至於放臣孤子怨夫寡婦之辭。又未嘗不三復感慨而出涕流漣也。庸夫孺子。從旁竊觀。時或笑而侮之。君傲然不以爲意。蓋其中所抱負。有不得騁者。故託此以自遺。至他行事。則其不合於理者固鮮矣。乾道元年。年五十九。以疾卒。後十年。君夫人胡氏亦沒。遂合葬於懷金鄉福林冷水之原。蓋新安、鄱陽、信安、諸程。皆出梁鎭西將軍忠壯公靈洗。其家婺源者。又自歙之黃墩徙而來。譜牒具在。聞之先君子。忠壯公葬黃墩。其墓以石爲封。今尙在也。君家自其大父某。始與鄉薦。父某亦以郡學上舍。嘗貢京師。皆不幸蚤卒。至君學益勤。而其師友淵源所漸者益遠。顧亦不逢以沒其世。而有子曰洵。好學而敏於文。君奇愛之。曰。是足以成吾志矣。旣又屢薦不第。今乃以特恩授信州文學。識者恨之。然洵故嘗從熹論爲學大要。意其所以成君之志者。在此而不在彼也。熹祖母君之姑。因謂君叔父。幼從先君子在臨安時。時見君來。先君子或留與飮。君必盡醉而論說亹亹不能自休。旣長歸鄉里。又得拜君而君辱教誨之。則君益以老矣。然得酒輒歌呼談噱。意氣猶不衰也。今又三十餘年。洵乃以書奉君學徒李君紳之狀。請表君墓。惟念始終顧二父於今皆不可見。而熹與洵孤露之餘。亦俱老大。乃流涕而書之。蓋以重歎君家之不遇。又惟顚倒無以副君疇昔之意。而自悲也。嗚呼。洵尙勉之哉。淳熙八年八月乙卯。表姪具位朱熹述。

朝奉劉公墓表

淳熙五年正月丙辰。朝奉郞主管台州崇道觀劉公。卒於豫章之私第。四月癸酉。嗣子孟容等。奉其柩。葬於臨江軍清江縣思賢鄉安陽里仝塘之原。明年。孟容衰絰來見予廬山下。奉公族弟鄂州通守清之子澄之狀。泣而以告曰。孟容之先人。不幸不及從先生游。而孟容顧得學問承教於左右。惟是先人之墓當有碣。而未有文以刻焉。敢介叔父以其狀爲請。惟先生幸哀憐之。予於子澄故友善。今孟容來。又識深自好。學問有方。因知其故家遺業之傳。爲有自來。閱其狀。又知公德性履行之詳如此。聞之嘗識公者。皆如狀言不誣。則亦自恨其不幸。而不及識公也。旣乃爲序其事而銘之。公諱絪。字且老。其先從李氏朝京師。始自袁州臨江。徙其籍開封府祥符縣魏陵鄉吳兒村。遂爲開封人。公之曾祖公非先生諱攽。以文學致大名。元祐中爲中書舍人卒。祖方雄州防禦推官。贈右通奉大夫。父襄右朝請大夫。贈朝議大夫。公以從祖奏爲將仕郞。又以大夫公奏爲從事郞。調峽州司戶參軍。遭喪不赴。改臨安府餘杭縣主簿。監道州軍事判官。改宣教郞。知常德府武陵縣事。通判沅州事。主管台州崇道觀。累階朝奉郞。賜服五品而卒。其爲人靜重純篤。十三歲遭母吳夫人喪。哀毀如成人。從大夫公居鄱陽餘二十年。日以讀書作文爲事。無故

未嘗出齋屛。鄰里或不識其面。大夫公性嚴。與人多忤。公左右承順惟謹。退而接其鄉黨族姻。又皆曲盡其情。以故其不能無憾於大夫公者。亦往往釋然無復芥蔕。皆曰公之能子也。少時銳意決科。稍不遇。卽舍去。居常晦默不自矜伐。謹嚴拘畏。無一毫自放繩墨之外。所居一日必葺。服器一物必整。盛夏衣冠嚴履不暫釋。居閒亦必雞鳴而起。處閨室如對大賓。待童僕小人亦盡誠愨。所居之室。必書謹獨正心字。揭之座右。錢塘令爲赤縣。公爲主簿時。秦檜方用事。鄉黨姻舊。或以文字見知。登顯仕者。謂公曰。盍亦求之。公不應。退治簿書益謹。至他職事。亦多與貴要人接。公益自閉匿。以故得免秦氏敗。無所汙。人以爲難。在道州。太守李公南壽深知公。既以政事文詞薦諸朝。比去。懷其餘章以授後守曰。判官賢而不求人知。恐君或失之也。故留此以俟。惟君留意。後守許諾。及其去。又如之。公以是改官。在武陵。遇民以寬。吏有罪。則立治之不少貸。然亦不求其過也。縣境田多荒。冒耕者衆。其健者與吏爲一。侵漁詐誣。展轉不止。公爲推窮本始。必見端緒而予奪之。訟爲少息。楚俗右鬼。其淫祀有曰潘仙翁者。歲時集會。撾金鼓。執戈矛。迎而祭之。公命尉杜師顏。撤屋毀像。收其兵刃。罪其倡之者。衆然後定。縣十年不升降戶等。賦役不均。咸以爲病。公始爲改造帳籍。民無異詞。部使者相與以其治行聞於朝。有旨記姓名中書。然公秩滿。則詣省書銓注官以歸。卒不一見丞相也。沅並邊。蠻人侵掠無寧歲。公佐郡時。蠻獠大動。守懼求去。公攝其事。按邊防舊法。訪問故處。立爲條約。以授邊吏。明諭威禁。而以無事鎭之。蠻果帖服。公佐州。嘗言長貳失和。多由下有勝心以御其上。故雖善意。亦或不得伸。惟盡吾所以事長官之禮。而行吾所以佐長官之義。則庶其見信矣。晚見孟容從子澄學。聽其誦說而悅之。謂子澄曰。君言之善。吾亦且將從事於此。顧恨晚矣。一日召諸子告之曰。觀星歷書。吾殆止此。汝曹勉旃。毋爲門戶羞也。因誡以誠實詳審。謹禮擇交。嚴分守。察細微數事。藹然皆長者之言。居二年而病。既病猶扶掖以奉家祭。病革。孟容泣而請。其平生正心之訓。則微視而頷之。蓋其爲人。始終之概如此。嗚呼。是亦可謂善信人矣。而其官不遂。壽不長。又如此。其可悲夫。公娶呂黎韓氏。生兩男子。孟容爲長。免喪舉進士。中其科。授迪功郎。新袁州分宜縣主簿。孟將以公遺澤補將仕郎。一女孟蓁未行。予觀孟容固賢。而聞孟將亦好學。然則公世之興。蓋未艾也。其亦足以少慰也夫。其銘曰。

吁嗟劉公。篤世休。道雖晚聞德並修。長途方騁歲不留。志業有嗣無餘憂。淸江之曲金塘幽。方趺圭首千秋。過者視此式其丘。

按會要。臨江軍以筠州淸江縣置。新喩自袁州。新淦自吉州來隸。而歐陽公作主客集賢墓碑。皆云吉州臨江人。今狀又云袁州臨江人。恐有差誤。請更詳之。

蕭君汝房墓表

鄱陽蕭君汝房者。諱爲良。世家德興之海口。大父揩。始仕至宗正少卿。父元一。秀州司法參軍。君少有大志。嘗學於江山徐公誠叟先生之門。受其說而歸。益務求友講而修焉。不數年。遂以文行聞於州鄉。再試禮部不第。退處於家。讀書講學。不復以聲利榮達爲事。鄉人相與益高仰之。而君之學。蓋日進月益而未

可量也。淳熙十一年九月一日。得疾卒。年甫五十有四。士友聞者。莫不哀之。蓋君爲人。儻蕩無城府。家故饒給。兄弟始求分異。君力止之不可。則盡聽其所擇。而獨取其所遺。及故書數篋藏焉。既而兄弟或破其產。君極力資奉。不計有亡。死者葬之。而撫其孤焉。族姻鄉黨之貧無歸者。衣食之。能不能者。教誨之。不幸而有急難者。救護之。皆極勤懇。鬪訟之不決者。爲曉譬以義理。往往心服。失其所爭而去。歲饑。姦民肆掠。物情大恐。君爲官畫策。以便宜發廩振貸。而密以兵掩其渠帥。寘於法。人賴以安。雅有當世之志。於官政民俗弛張之際。尤孜孜焉。嘗記其見聞思慮所及者。作活國書一編。其言質愨詳盡。不爲華靡。而所規畫常以厚下固本爲先。識者韙之。恨其不得見於用也。君娶周氏。子男二人。從起、從治。女六人。其三已適人。進士齊節、程矩、齊牧。其壻也。君卒之明月。葬其里之黃柏原。沙隨先生程公可久。雅知君。既銘其壙。而從起又以君友人太學生程端蒙之狀。來請文以表墓上。予故家君旁縣。頃歲還里中。君以所論經子諸說來見。別後又數以書來。有所問辨。時君猶有四方之志。予因以所聞古人爲己之說告之。而君不以其言爲非也。然則其可無詞。乃取程生狀。撮其可紀之大者。書以授從起。俾歸刻之。嗚呼。君則已矣。而予言不沒。則百世之下。於此尙有考也。淳熙丙午三月庚辰。宣教郎直徽猷閣主管華州雲臺觀新安朱熹述。

程君公才墓表

紹熙二年冬。鄱陽程君正思。病且革。以書抵予告訣。且書其先大父府君之行事。而求識其墓。予既哀正思之方學任道。而不幸蚤死。又知其大父之賢如此。而無所聞於後世。矧其將死深悲之意。不在他人。是固不可以無言也。按正思言。府君諱汝能。字公才。天資純篤。不由學問。而孝弟忠信。自有以絕人者。父性嚴。府君事之順焉。於其行事有未安者。必以正諫。諫而不入。則退而謹伺之。意解復諫。卒聽從乃已。母得末疾。三年衣不解帶。居不入室。時其起居飮食之節。而躬致養焉。雖矢溲之役。不以累他人也。事兄謹甚。兄好飮佚游。府君懼顯兄過。以貽親憂。委曲其閒。綢繆甚至。卒以無閒言。親沒析其產。兄欲善田宅。恣所取。無難色。平生口無惡言妄語。足迹不涉官府之門。居鄉接物。恂恂謹敕。不忿而人敬畏之。周人之急。必盡其力。雖或負之不計也。鄉人有死而亡子者。治其喪甚飭。或欲沒入其貲產。爲告官立後。至今不絕。處家慈愛而能嚴。子孫不敢爲纖芥非理事。今沒三十年。鄉人行旅言之。猶有思慕出涕者。嗚呼。茲非夫子所謂十室之邑。忠信如己者乎。是乃三代之遺民。而非今世之士所能及也。使其得聞聖賢之教。而講學以明之。其所至可量哉。正思病亟作書。其辭如此。而字畫謹細如常時。且謂他行之懿。猶有不及書者。今問其家。得其世系。則鄱陽之程。皆祖梁忠壯公靈洗。唐乾符間有名維者。以金紫光祿大夫海州鹽鐵使將兵討巢賊不利。始居饒州樂平之銀城。後徙新建。而地析爲德興縣。故今爲德興人。自鹽鐵十二世而生府君之父。諱宏。亦有鄉行。娶齊氏。生府君。府君娶□氏。生二子。曰晟。曰易。晟先卒。易今以修職郎致其事。而又有正思爲之子。意者程氏其將興乎。今正思雖不幸。而二弟亦知爲學。是固未可知也。乃書此碑。刻石墓左以竢。墓在□□鄉□里某處。晟之子曰端友。曰伯雲。易之子曰端誠。曰端蒙。曰端臨。曰端本。正思卽端蒙也。予亦已別識其墓云。三年壬子秋九月丙子。新安朱熹書。

程君正思墓表

士患不知學。知學矣。而知所擇之爲難。能擇矣。而勇足以行之。內不顧於己私。外不牽於俗習。此又難也。嗚呼。若鄱陽程君端蒙正思者。其所謂知所擇而能行之者歟。乃不及一試。而又無年以死。使人不得見其德業之所成就。是可哀已。正思天資端愨。自幼已知自好。稍長卽能博求師友。以自開益。遂以詞藝名薦書。既乃見予於婺源。聞諸老先生所以教人之大旨。退卽慨然發憤。以求道修身爲己任。討論探索。功力兼人。雖其精微或未究極。而其固守力行之功。則已過人遠矣。始時名下之字。同於周、程。至是亟請其父而更焉。其居家事親。能開義理於幾微之際。多所感悟。而不失其驩心。喪母葬祭。推本古經。以正流俗之謬。鄉人多以爲法。其在太學。儕輩類趨時好。不復知有聖賢之學。正思擇其可告語者。因事推誠誨誘不倦。從而化者亦頗衆。然其爲人剛介不苟合。聞人講學議政有所未安。輒造門辨質。或移書譬曉。必極其是非可否之分而後已。會大臣有樂豪縱而賤名檢者。見修士卽以邪氣目之。而又言於上曰。是屬且能亡人之國。於是學官承其風旨。因課試發策。直以王、程、蘇氏之學爲問。蓋將以其向背爲取舍。對者靡然。無敢正言其失。正思獨奮筆抗論。無所依違。而所以分別邪正之閒。輕重淺深。又皆中理。雖竟以是無所合而歸。然其抑邪與正之助亦多矣。既歸卽以病不起。紹熙二年十一月一日也。享年四十有九。聞者莫不哀之。方疾革時。手書來曰。端蒙死不恨。恨不克終養。而卒業於門耳。然已無可言。願先生自愛。叢就羣書。以竢來哲。世不我知。天豈亦不我知也哉。予雅意正思任道勇而用志專。必能卒究精微之蘊。以廣斯道之傳者。遽讀其書。不覺失聲流涕。既而覩其筆迹謹好如常日。又知其閑於死生之際如此。爲之痛惜久而不能平也。明年。正思之父將葬正思於其鄉之某處。使其二弟端臨、端本狀其事以來。請所以表其墓者。予按其言。正思曾祖宏。祖汝能。皆有鄉行。父易。今以修職郎致仕。母俞氏。娶王氏。生一男師聖。一女適同縣董濟。而他則與予所聞者皆不異。又觀其言正思自少謹信異常兒。大父將沒。知其可託。以一老婢屬焉。正思時年十四五。涕泣受命。謹視勤懇。十有六年。始終無少懈。至是屬疾。雖病。猶親臨之。必冠巾乃敢見。將卒。悉屏婦女戶外。戒治喪無用浮屠法。所以告二弟朋友。皆人倫大法所繫。不雜他語。是皆宜書。因幷前所論者書之。使刻墓上。後之君子。庶有考焉。淳熙三年秋九月乙亥。新安朱熹述。

張南軒先生文集

張栻撰

原序

道之在天下也，有一二人開之於先，而統系相承，遂有知所向往，以成其學者，固其人之克自振拔，亦良師友與有力焉。自鄒魯既遠，聖學不明，異端浸熾，至宋伊洛夫子出，始得其宗，於數千載之下，相與講心性之微，嚴義利之辨，而陷溺已深，信從者寡，高者競尚頓悟，多入於禪，而其卑者，則不過掇拾詞章，以弋聲名取爵祿，習俗移人，賢者不免，蓋當其爲學時，而本原早已非矣。又況貴胄公子，口厭粱，心熏勢利，欲其親師取友，日廁屬於道德之林，而卓然不爲流俗所惑，誠知其難也。獨張南軒先生，爲忠獻公嗣子，幼習庭訓，已得忠孝家傳，及長，師事五峯，慨然以聖賢自期，著希顏錄，表則己志，其平日之講究心性者，蓋深契乎伊洛之遺言，而上接鄒魯之統，而其所得力，則尤在辨斷義利，不使有毫釐之差，故胸次洒然，光明坦易，純乎天理。至於入侍經幄，出典名藩，無非本此而措之，蓋有古大儒之學，純臣之風焉，且與考亭夫子志同道合，往來切磋，舉凡天道之精深，聖言之奧妙，德業之進修，行藏之大義，莫不有以共悉其源流，而一歸於正大。朱子嘗亟稱之，以爲天資甚高，聞道甚早，其學問日新無窮，其議論出人意表，此亦可以見先生之不可及矣。夫以先生之克自振拔，而又得良師友如是，使天假之以年，則其作爲文章，播諸事業者，夫誰可量，而享壽不永，弗獲竟作聖之功，惜夫。今其書具在，予懼傳之不廣也，因爲校選，以付災梨，俾後之讀先生之書者，曉然於義利之介，不可不明，而嚴辨於幾微之間，以不迷於所往，然後知行

交濟，敬義夾持，實求其所爲心性者，而且親師取友，相與輔成德器，亦如先生之以聖賢自期焉，斯道之傳，聖學之彰，實嘉賴之，不佞將拭目以俟。

康熙四十八年歲次己丑季秋，儀封後學張伯行題於榕城之正誼堂。

朱序

孟子沒而義利之說不明於天下。中間董相仲舒、諸葛武侯、兩程先生，屢發明之，而世之學者，莫之能信。是以其所以自爲者，鮮不溺於人欲之私，而其所以謀人之國家，則亦曰功利焉而已爾。爰自國家南渡以來，乃有丞相魏國張忠獻公，倡明大義，以斷國論，侍讀南陽胡文定公，誦說遺經，以開聖學，其託於空言，見於行事，雖若不同，而於孟子之言，董葛程氏之意，則皆有所謂千載而一轍者，若近故荊州牧張侯敬夫者，則又忠獻公之嗣子，而胡公季子五峯先生之門人也，自其幼壯，不出家庭，而固已得夫忠孝之傳，既又講於五峯之門，以會其歸，則其所以默契於心者，人有所不得而知也，獨其見於論說，則義利之間，毫釐之辨，蓋有出於前哲之所欲言而未及究者，措諸事業，則凡宏綱大用，巨細顯微，莫不洞然於胸次，而無一毫功利之雜，是以論道於家，而四方學者爭鄉往之，入侍經帷，出臨藩屏，則天子亦味其言，嘉其績，且將倚以大用，而敬夫不幸死矣。敬夫既沒，其弟定叟哀其故稾，得四巨編，以授予曰，先兄不幸蚤世，而其同志之友亦少存者，今欲次其文以行於世，非子之屬而誰可，予受書愀然，開卷而讀，不能盡數篇，爲之廢書太息流涕而言曰，世復有斯人也耶，雖是人而有是書，猶或可以少見其志，然吾友平生之言，蓋不止此也，因復緘爲求訪，得諸四方學者所傳，凡數十篇，又發吾篋，出其往還書疏讀之，亦多有可傳者，方將爲之定著繕寫，歸之張氏，則或者已用別本摹印，而流傳廣矣，遽取觀之，蓋多嚮所講焉而未

定之論。而凡近歲以來。談經論事發明道要之精語。反不與焉。予因慨念敬夫天資甚高。聞道甚蚤。其學之所就。既足以名於一世。然察其心。蓋未嘗一日以是而自足也。比年以來。方且窮經會友。日反諸心。而驗諸行事之實。蓋有所謂不知年數之不足者。是以其學日新而無窮。其見於言語文字之間。始皆極於高遠。而卒反就於平實。此其淺深疏密之際。後之君子。其必有以處之矣。顧以序次之不時。使其說之出於前而棄於後者。猶得以雜乎篇帙之間。而讀者或不能無疑信異同之惑。是則予之罪也夫。於是乃復函取前所蒐輯。參伍相校。斷以敬夫晚歲之意。定其書為四十四卷。嗚呼。使敬夫而不死。則其學之所至。言之所及。又豈予之所得而知哉。敬夫所為諸經訓義。惟論語說晚嘗更定。今已別行。其他往往未脫稾時。學者私所傳錄。敬夫蓋不善也。以故皆不著。其立朝論事。及在州郡條奏民間利病。則上意多鄉納之。亦有頗施行者。以故亦不著。獨取其經筵口義一章。附於表奏之後。使敬夫所以堯舜吾君。而不愧其父師之傳者。讀者有以識其端云。淳熙甲辰十有二月辛酉新安朱熹序。

本傳

張栻。字敬夫。浚之子也。從胡宏學。作希顏錄以自警。孝宗即位。浚起謫籍。開府治戎。參佐極一時之選。而栻以少年周旋其間。嘗入奏軍事。孝宗異之。浚卒。湯思退主和議。金人乘間縱兵入淮甸。中外大震。宰執敕諸將毋得輒進兵。栻言。吾與金人有不共戴天之仇。異時朝廷雖嘗興縞素之師。然旋遣玉帛之使。此所以事屢敗而功不成也。今重為羣邪所誤。以虧國而召寇。然亦安知非天欲以是開聖心哉。宜明詔中外。公行賞罰。以快軍民之憤。則人心悅。士氣充。而敵不難卻矣。繼今以往。益堅此志。誓不言和。專務自強。亦何功之不濟哉。不報。宰相虞允文重栻。數遣人致殷勤。栻不答。除吏部侍郎。時謂金衰弱可圖。議遣使往請陵寢故地。有以無備召兵為言者。輒斥去之。栻見上。上曰。卿知敵國事乎。栻曰。不知也。上曰。金人饑饉連年。盜賊四起。栻曰。金人之事。臣雖不知。境中之事。則知之矣。上曰。何也。栻曰。臣竊見比年諸道多水旱。民貧日甚。而國家兵弱財匱。官吏誕謾。不足倚賴。正使彼實可圖。臣懼我之未足以圖彼也。上默然。栻因出所奏讀之曰。臣竊謂陵寢隔絕。誠臣子之至痛。然今未能奉辭以討之。又不能正名以絕之。乃欲卑辭厚禮以求之。而在彼者猶以為疑。則其卑辭畏怯。固已甚矣。然臣竊揆之。或者見我未有必勝之形。而不能不疑也。蓋必勝之形。當在平居素定之時。而不在兩陣決機之日。上改容竦聽。栻復讀曰。今日但當下哀痛之詔。明復仇之義。顯絕金人。不與通使。然後修政立德。用賢養民。選將帥。練甲兵。通戰守為一事。

治其實而不為虛文。則必勝之形。隱然可見。雖有卑陋畏怯之人。亦且奮躍而爭先。陵寢故地。不難歸也。上歎息。以為前者未聞此論也。嘗謂上曰。陛下當求曉事之臣。不求辦事之臣。欲求仗節死義之臣。必求犯顏敢諫之臣。知閤門事張說。除簽書樞密院事。栻極言其不可。且詣朝堂責宰相虞允文曰。宦官執政。自京黼始。近習執政。自相公始。復言文武誠不可偏。然今欲均二柄。而所用乃如此之人。非惟不足以服文吏之心。正恐反激武臣之怒。命乃寢。出知袁州。家居累年。孝宗念之。除知靜江府。經略廣南西路。所部十五州。荒殘多盜。栻簡閱州兵。汰冗補闕。籍州縣卒伉健者以為用。羣蠻帖服。改知江陵府安撫本路。栻劾大吏之縱賊者罷之。捕奸民之舍賊者斬之。令其黨得相捕告以除罪。羣盜遁去。並淮奸民出塞為盜者。捕得數人斬之。有胡奴在其中。命縛以歸之。北人歎服。卒年四十八。

張南軒先生文集目錄

卷之一

書

寄周子充尚書
寄周子充尚書
寄周子充尚書
答湖守薛士龍寺正
答潘端叔書
答潘叔度書
與顏主簿書
答朱元晦秘書
答朱元晦秘書
答朱元晦秘書
答朱元晦秘書

答朱元晦秘書
答朱元晦秘書
答朱元晦秘書
答朱元晦秘書
答朱元晦秘書
答朱元晦秘書
答朱元晦秘書
答朱元晦秘書
答朱元晦秘書
答朱元晦秘書
答朱元晦秘書
寄呂伯恭書
寄呂伯恭書
寄呂伯恭書
寄呂伯恭書
答彪德美書
答呂子約書
答呂子約書
答呂子約書
答胡伯逢書
答胡季立書
答胡季履書
答胡季履書
答胡季隨書
答胡季隨書
答胡季隨書
答胡季隨書
答胡季隨書
答胡季隨書
答胡季隨書

答胡季隨書

卷之二

書

答陳擇之書
答謝夢得書
答劉炳先昆仲書
答喻郎中書
答李秘監書
答施蘄州 少路
答周允升書
答周允升書
答陳平甫書
答什致廣書
答項秀才書
答羅孟弼書
答蕭仲秉書
答蕭仲秉書
答戚如玉書
答江文叔書
答劉宰書
答游誠之書
答游誠之書
答彭子壽書
答陸子壽書
答魏元履書
答李賢良仲書
答李季修書
答李季修書
答胡廣仲書
答胡廣仲書

答胡廣仲書
答沆夫書
答舒秀才兩函
答宋教授書
答俞秀才書
答喬德瞻書
答喬德瞻書
答喬德瞻書
答潘叔昌書
答潘叔昌書
答潘叔昌書
答潘叔度書
答潘叔度書
答潘文叔書
答潘端叔書
答周穎叔書
答周穎叔書
答戚德銳書
答戚德銳書
答鄭仲禮書
答鄭仲禮書
與付節夫撫幹
與付節夫撫幹
與付節夫撫幹
與付節夫撫幹
與付節夫撫幹
與付節夫撫幹
與付節夫撫幹
與付節夫撫幹
與吳晦叔書

與吳晦叔書
與吳晦叔書
與吳晦叔書
與吳晦叔書
與吳晦叔書

卷之三

序

閫範序
論語說序
洙泗言仁序
孟子講義序
孟子說序
胡子知言序
五峯集序
趙氏行實序
送張荊州序
送付裘父序
送方耕道序
送劉圭父序
送嚴主簿序
送鍾尉序
送猶子煥炳序

卷之四

記

靜江府學記
袁州學記
傅州復府學記
郴州學記
桂陽軍學記

欽州學記
雷州學記
袁州學記
江陵府松滋縣學記
宜州學記
潭州重修嶽麓書院記
道州重建濂溪周先生祠堂記
永州州學周先生祠堂記
濂溪周先生祠堂記韶州
南康軍新立濂溪祠記
三先生祠記
瀏陽歸鴻閣龜山楊諫議畫像記
建寧府學游胡二公祠堂記
存齋記
弗措齋記
擴齋記
敬齋記
拙齋記
隱齋記
閑齋記
敬簡堂記
仰止堂記

卷之五

史論

王陵陳平周勃處呂后之事如何
賈誼奏篇其間議論孰得孰失
西漢儒者名節何以不競
光武崇隱逸
黨錮諸賢得失如何
溫嶠得失

說

勿齋說

答問

答朱元晦
答朱元晦
答朱元晦
答胡季隨

卷之六

題跋

題李光論馮澥劄子
通書後跋
跋遺書
跋西銘
跋三家昏喪祭禮
跋符君記上蔡語錄
跋希顏錄
題周奭所編鬼神說後
西漢蒙求跋
跋溫公布衾銘藁
題司馬文正公處士編
題文正公條畫措置弓箭手藁後

跋濂溪先生帖
跋上蔡先生所述衡州秦府君誌銘
跋呂東萊與許吏部詩
跋宇文中允傳
跋陳分寧傳
跋鄭威愍事
跋范文正公帖
跋范文正公帖
跋范文正公帖

跋吳晦叔所藏伊川先生上蔡龜山帖
跋王介甫帖
跋王介甫帖
跋王介甫帖
跋東坡帖
跋東坡帖
跋蔡端明帖
跋司馬忠潔公帖
跋張侍郎帖
跋陳了翁帖
跋了翁責沈
跋李泰發帖
跋了翁與丞相隴西公書
書相公親翰
跋尚憲帖
跋孫忠愍帖
跋尹和靖遺墨
書贈吳教授
題長沙開福寺

卷之七

銘

困乎齋銘
艮齋銘
敬齋銘
敦復齋銘
恕齋銘
蒙齋銘
虛舟齋銘
主一齋銘
南劍州尤溪縣學傳心閣銘

顧齋銘
讀書樓銘
蔡軒石銘
筆囊銘
周漪硯璞銘

箴

主一箴
四益箴

贊

漢丞相諸葛忠武侯畫像贊
濂溪先生贊
明道先生贊
伊川先生贊
于湖畫像贊
書伊川先生易傳復卦義贊
觀虎丘劍池有言

墓表

欽州靈山主簿胡君墓表
教授魏元履墓表

附錄

像贊
祭文
祭文
重修張南軒先生祠堂記
嚴州三先生祠記

張南軒先生文集卷之一

儀封張伯行孝先甫重訂　受業諸子仝校

書

寄周子充尚書

垂論。或謂人患不知道。知則無不能行。此語誠未完。知有精麤。行有淺深。然知常在先。固有知之而不能行者矣。未有不知而能行者也。語所謂知及之。仁不能守之。是知而不能行者也。所謂知之者不如好之者。好之者不如樂之者。是不知則無由能好而樂也。且以孝於親一事論之。自其麤者。知有冬溫夏凊昏定晨省。則當行溫凊定省。行之而又知其有進於此者。則又從而行之。知之進則行愈有所施。行之力則知愈有所進。以至於聖人人倫之至。其等級固遠。其曲折固多。然亦必由是而循循可至焉耳。蓋致知力行。此兩者工夫互相發也。尋常與朋友講論。鄙意欲其據所知者而行之。行而思之。庶幾所踐之實。而思慮之開明。不然。貪高慕遠。莫能有之。果何爲哉。然有所謂知之至者。則其行自不能已。然須致知力行工夫既到。而後及此。如顏子是也。彼所謂欲能不能者。知之至而自不能以已也。若學者以想象臆度。或一知半解爲知道。而曰知之則無不能行。是妄而已。曾晳詠歸之語。亦可謂見道體矣。而孟子猶以其行不掩爲狂。而況下此者哉。不識高明以爲如何。間及此間相從者。某邇來退縮。豈敢受徒。但有舊日士子數

輩。時來講問。亦不過以行遠自邇登高自卑之方語之耳。所謂晚輩假先儒之論以濟其私者。誠如所憂。胡文定嘗論此。然在近日。此弊爲甚。是以使人言學之難。非是不告語之。正恐竊聞一言半句。返害事耳。要亦如玉石之易辨。卽其行實。夫豈悄疑虛喝可掩哉。文定所論甚詳。備在文集中。曾見之否。

寄周子充尚書

重論近世學者徇名忘實之病。此實區區所憂者。但因學者徇名忘實。而遂謂學之不必講。大似因噎廢食耳。後世俗儒爲害者多矣。因夫俗儒之多。而遂謂儒之不可爲可乎。熙寧以來。人才頓衰於前。正以王介甫作壞之故。介甫之學。乃是祖虛無而害實用者。伊洛諸君子。蓋欲深救玆弊也。所謂聖人誨人有先後。學者進德有次第。此言誠是也。然所謂先後次第。要須講明。譬如適遠。豈可不知路之所從。不然。只是冥行而已。至如所謂不可以聖賢自期者。則非所聞。大抵學者當以聖賢爲準。而所進則當循行序。亦如致遠者以漸而至也。若志不先立。卽爲自棄。尙何所進哉。所欲言者。要須面盡。

寄周子充尚書

垂論子澄所疑。且云禪初不知其得失。不欲隨衆詆之。伊川未窺其閫奧。不敢以言語稱道。足見君子所存之忠信也。第以某愚見。所謂不知其得失者。要當窮究其得失果何如。未窺其閫奧者。當窮究其閫奧果何如。講論問辨。深思熟慮。必使其是非淺深了然於胸次。此乃致知之要。入德之方。豈可含胡閃避而已也。每竊敬歎下風。故所懷亦不復敢隱。有以見教。是所望也。

答湖守薛士龍寺正

諭及學校之事。此爲政之所當先也。湖學安定先生經始。當時作成人才。亦可謂盛矣。聞欲招陳君舉來學中。此固善。但欲因程文而誘之讀書。則義未正。今日一種士子。將先覺言語耳剽口誦。用爲進取之資。轉趨於薄。此極害事。若曰於程文之外。明義利之分。教導涵養。使漸知趨嚮。則善也。

答潘端叔

大抵讀經書。須平心易氣。涵泳其間。若意思稍過。當亦自失卻正理。要切處乃在持敬。若專一工夫積累多。自然體察有力。只靠言語上苦思。未是也。事親之心。至親至切。古人謂起敬起孝。更須深體而用力焉。

答潘叔度

所論讀書平易則簡略放過。稍思則似做時文。固當如此省察。但所貴於平易者。謂平心易氣。優游玩味其旨。正非簡略放過也。若夫家庭間事。於己見有阻礙。其間曲折萬端。乃是進修深切處。大要返求吾身而已矣。

與顏主簿

竊觀左右論程氏王氏之學。有兼與而混爲一之意。此則非所敢聞也。學者審其是而已。王氏之說。皆出於私意之鑿。而其高談性命。特竊取釋氏之近似者而已。夫竊取釋老之似。而濟之以私意之鑿。故其橫流。蠹壞士心。以亂國事。學者當講論明辨而不屑焉可也。今其於二程子所學。不翅霄壤之異。白黑之分。

乃欲比而同之。不亦異乎。願深明義利之判。反求諸心。常有不待悉言之辨者。惟深察焉。

答朱元晦秘書

示及諸君操舍出入之說。呂子約所論病痛頗多。後二說亦頗得之。然其間似未子細。按孟子此章。首以牛山之木爲喻。又以夜氣爲說。而引孔子之言爲證。以明人之不可不操而存也。心本無出入。然操之則在此。舍之則不在焉。方其操而存也。謂之入可也。（本在內也。）及其舍而亡也。謂之出可也。（非本心出在外，蓋不見乎此也。）無時者言其乍入乍出。非入則出也。莫知其所止也。此大槩言人之心是如此。然其操之則存者。是亦可見心初未嘗有出入也。然則學者其可不以主一爲務乎。呂子約之說。既設以乍存乍亡爲感之用。而後說如謂心之本體不可以存亡言。此語亦未盡。存亡相對。雖因操舍而云然。方其存時。則心之本體固在此。非又於此外別尋本體也。子約又謂當其存時。未能察識。而已遷動。是則存是一心。察識又是一心。以此一心察彼一心。不亦膠擾支離乎。但操之則存。操之之久且熟。則天理寖明。而心可得而盡矣。

答朱元晦秘書

共父相處二年。心事儘可說。見識但覺日勝一日。亦不易得。作別殊使人關情也。君臣之義。要須自盡。積其誠意。庶幾感通。是閒若有一絲毫未盡。則誠意已分。烏能有動乎。孟氏敬王之義。所當深體也。所寄諸說。亦略觀大槩。林擇之思慮甚親。可貴可重。鄙意有欲言者。不敢隱容。後便一一寫去。共講論也。近來此閒相識。卻是廣仲晦叔甚進德矣。已入書院。生徒十五六人。但肯專意此事者。極難得耳。

答朱元晦

日自省中歸。卽閉關溫繹舊學。向來所見偏處。亦漸有覺。但絕少講論之益。無日不奉懷耳。西銘近日常讀。理一分殊之指。龜山後書終未之得。蓋斯銘之作。政爲學者私勝之流。昧失天理之本然。故推明理一以極其用。而其分之殊自不可亂。蓋如以民爲同胞。謂尊高年爲老其老。慈孤弱爲幼其幼。是推其理一。而其分固自在也。故曰分立而推理一。以止私勝之流。仁之方也。龜山以無事乎推爲理一。引聖人老者安之少者懷之爲說。恐未知西銘推理一之指也。關範之說極佳。卽以語伯恭矣。只如此讀過。誠可戒也。伯恭近來儘好說話。於蘇氏父子。亦甚知其非。向來見渠亦非助蘇氏。但習溺元祐間一等長厚之論。未肯誦言排之耳。今亦頗知此爲病痛矣。孟子答公都子一章。要須如此。方爲聖賢作用。此意渠見得。但力量培植未到。要不敢不勉耳。此話到此尤覺難說。邪論甚熾。人心消鑠。一至於此。每思之不遑寢食也。奈何奈何。

答朱元晦

所諭荒出騙。顛倒錯悖極有可疑。某月初卽求去。蓋會慮在近。不忍見大使之至也。自惟誠意不充。無以感動。且當歸去。勉求其在己者。今日大患。是不悅儒學。爭馳乎功利之末。而以先王嚴恭寅畏事天保民之心。爲迂闊淺純之說。向來對時亦嘗論及此。上聰明。所恨無人朝夕講道至理。以開廣聖心。此實今日興衰之本也。吾曹猶見。誠不過此。來書以爲未有孟子手段。且循此途轍爲少悔吝是也。但孟子亦何嘗

外此意。特其發用變化別耳。知言自去年來。看多有所疑。來示亦多所同者。而其閒開益鄙見處甚多。亦有來示未及者。見一一寫。俟後便方得上呈。更煩一往復。庶幾有定。甚恨當時刊得太早耳。

答朱元晦

某邇來思慮。只覺向來所講之偏。惕然內懼。不敢不勉。每得來書。益我厚矣。蓋諸君子往往因有所見。便自處高執之固。後來精義。更不可入。故未免有病。若二先生其猶一氣之周流乎。何其理之該而不偏。辭之平而有味也。讀遺書易傳。他書眞難讀也。

答朱元晦

某黽勉所職。無補是懼。目前幸歲稔盜息。人情相安。但環視一路。可爲寒心者多。亦切考究。以其大者控陳矣。伯恭相聚計講論。彼此之益甚多。恨不得從容於中也。寄示學者講論一紙。所論萬物皆備一段。意亦近裏。大抵不能反身。則自不與己相干。他人飽食。何與己事。反身而至於誠。則樂莫大矣。誠則實能有之也。

答朱元晦

商量處程先生之說雖少。然總領略具矣。本路新帥詹君儀之。體仁豈弟愛民。凡事可以商量。又趨向正。孜孜以講學爲事。時過細論。殊慰孤寂。

答朱元晦

語說蒙荷指論。極爲開警。近又刪改一過。續寫去求教。私心甚欲一相會。若得至長沙。當有可議耳。伯恭既已轉對。恐當爲去就計。近見臺臣論程學云云。如伯恭在彼。尤不應恝然也。石子重向來閒在三衢。辭召命甚善。今聞已到闕。未知所言何如耳。其他大抵非遠書可達也。學舍已成。方敢請諸邑有行義士人。入其中爲表率。嶺外風俗尤弊。雖未易遽正。然不敢不開端示漸。如喪祭婚姻閒。亦頗有肯革者。理義存乎人心。但患啓迪熏陶之未至耳。

答朱元晦

論語章句。精確簡嚴。足以詔後學。或問之書。大抵固不可易之論。但某意謂此書卻未須出。蓋極力與辨說。亦不能得盡。只使之誦味章句。節節有得。則去取之意。與諸家之偏。當自能見之。不然。卻恐使之輕易趨薄耳。

答朱元晦

共父一病。遽至靈逝。聞問慟哭。傷痛奈何。積望至此。亦殊未易。時多艱虞。喪此柱石。深爲天下痛惜之。不但朋友相與之私情。想同此心也。奈何奈何。其家事今如何。嗣子頗能立否。凡事相悉。倚賴賢者。當亦不惜力也。葬事在幾時。有定期否耶。某義當往哭。適此拘縶。今且專价去。俟到武昌。更再遣往。臨書謝寄。不勝情也。

答朱元晦

某自附陳明仲書後，一向乏便嗣音，惟是懷仰未嘗忘也。秋涼行大江，所至游覽山川，復多滯滯，今方欲次鄂渚，更數日可解舟。舟中無事，卻頗得讀論語、易傳、遺書，極覺向來偏處，取所解孟子觀之，段段不可意。義之雖精，正當深培其本耳。修改得養氣說數段，舊說略無存者，得所寄助長之論，甚合鄙意，候到長沙，錄去求教。竹子之說，伊川法則之語，深有悟於此，看得道字極分明也。知言疑義，開發尤多，亦有數處當更往復，及後來旋看出者，併俟後便。此論誠不可示他人，然吾曹卻得此反復尋究，甚有益，不是指摘前輩也。上蔡語解，偏處甚多，大有害事處，益知求道之難也。

答朱元晦

幸安職守，今年雨暘以時，可望一稔。盜賊頗戢，刑罰亦省。獨兵戈間弊病非一，擬其尤者列聞，他不遑卹也。兄近來爲況何如？教令既孚，當益無事，且須爲少酬否？相從今後有何人？須得暇議論。某此間但有長沙梁仁伯秀才在此，資質亦頗淳篤。近有澧州教授傅夢泉來相見，乃是陸子靜上足，其人亦剛介有立，但所談學多類揚眉瞬目之機，子靜此病，曾磨切之否？亦殊可懼。

答朱元晦

梁仁伯主簿借來者，日夕得暇即講論，近頗長進。偶以其祖母病復歸，殊覺寂寞，子澄有新功否？甚恨未識之。伯恭聞復喪偶，多難如此，可念可念。有澧州教授傅夢泉者，資稟剛介，亦殊有志，但久從陸子靜守其師說甚力，此人若肯聽人平章，他日恐有可望也。

答朱元晦

少憩此郡學，隔一城門，正直江湖，舊有門曰思波，在近處久塞，今移於此。縱學出門即當面，今喜開闊，氣象甚佳，因爲樓於上，登覽遂爲一郡之冠，以曲江樓名之。蓋張曲江來爲長史時，有登江陵郡城南樓詩，故用以名。欲求尊兄爲記，幸不惜落筆，以爲此邦形勢之重。樓之下即是白水河，河之外即大湖濼，濼之外即荊江，如高沙湖之類，皆在指顧，以至峽州諸山，亦隱隱見於雲水之外也。

答朱元晦

伯恭近遣人送藥與之，未回。渠愛弊精神於閑文字中，徒自損何益。如編文海，何補於治道，何補於後學，徒使精力困於翻閱，亦可惜耳。承當編此文字，亦非所以承君德。今病既退，當專意存養，此非特是養病之方也。

寄呂伯恭

某讀書先廬，粗安晨夕，頗存養省察之功，固當並進，然存養是本，覺向來工夫不進，蓋爲存養處不深厚。（春夏處久，故君疏少力也。）方於閒暇，不敢不勉，但良朋在遠，每誦一日不可無候無可之言，未嘗不引領東望也。所示讀書次第，皆著實，害德喪志之分，誠不可不察。易傳所謂考迹以觀其用，察言以求其心，此語極緊要。近來讀諸先生說話，惟覺二程先生完全精粹，愈看愈無窮，不可不詳味也。來教有云平時徒恃資質，工夫悠悠，殊不精切，此可見體察之功。某每思尊兄於尋常人病痛，往往皆無之，此在資質固爲美，然在學問

不可不防。有病他人所有病痛，卻不干學問事。若只坐在此上，卻恐觸損少精神，惟析夫義理之微，而致察於物情之細，每存正大之體，尤防己意之偏。（好事上一毫才過，便是私意，如要救正此人，並告處意以告之。從與不從，則不可必也。若必欲救正，稍便有偏，推此知可見。）擴而充之，則幸甚幸甚。相從諸人多長進者否？有往來者，各隨其說，以鄙見答之矣。薛士龍及陸徐薛叔似諸君，此恨未及識。士龍正欲詳聞其爲人，但所舉兩說甚偏，恐如此執害事。事功何有所當爲？若曰喜事功，則尋字上煞有病。元晦數通書講論，比舊尤好，語孟精義，有益學者，序引中所疑，曾與商確否？但仁義中正之論，終執舊說，濂溪自得處渾全，誠爲二先生發源所自。然元晦持其說，句句而論，字字而解，故未免反流於牽強，而亦非濂溪本意也。觀二先生遺書中與學者講論多矣，若西銘則再四言之，至太極圖，則未嘗拈出此意，恐更當研究也。此間士子資質好，有意於學者亦四五人，每教以著實於主一上進步耳。晦叔已兩來，相見非久，欲邀城居嶽下，相識如胡廣仲伯逢，亦留意，但向來多是想像懸度，殊少工夫，故病痛多不精進，亦數有書往來也。孟子解推已寫出，其間毛病，改綴不停，正如春草，旋剗旋有。且欲自家體當，遂敢傳諸人，見錄一本，他時欲奉寄求益也。仁說所題數段，極有開啓，別紙奉報，并後來改正處亦錄去。祭儀向來元晦寄本頗詳，亦有幾處擬後再改來，往往已正。今錄去，但墓祭一段，鄙意終不安，尋常到山間，只是頓顙哭酒掃而已。時祭只用二分二至，有此不同耳。家間方謀建家廟，異時廟成，定祭禮，庶幾正當。伯恭所考因來卻幸見寄也。他懷非遠書所可盡，有便不惜寄音。

寄呂伯恭

自歸抵此，亦既半歲，省過矯偏，但覺平日以爲細故纖迹者，乃是深失銷磨，雖庶幾兢兢焉，惟恐乘間之竊發耳。深味論語一書，聖人所以教人，與學者所當用力者，蓋可以見著實務本乃爲至要，才不帖帖地便使有外之心也。來書所自察向來之病，其間有云以私爲公，以情爲性者，可見察之之精。更宜深勉於篤敬之功也。向來每見衣冠不整，舉止或草草，此恐亦不可作小病看。古人衣冠容止之間，不是要作意矜持，只是循他天則合如是，爲尋常因循怠弛，故須著勉強自持，外之不肅而謂能敬於內，可乎？此恐高明所自知，但不可以爲小病耳。語學者躐等之病，鄙懷近來正謂如此，故不深思而識之也。今世學者，蓋高遠而忽卑近之病爲多，此間有肯來講論者，今殊不敢泛告，想渠罷聽某以前說話，豈得有滋味，今卻鈍悶若信得及，卻可與講習也。其言也訒之說誠然，彼中諸人如何？今次寄來問目，卻覺於約會思益，難是汎然，且須令思量要是須從此過耳。此亦是自己見得曾如此也。元晦仁說，後來看得渠說愛之理之意卻好，纔而再得渠書，只拈此三字，卻有精神。但前來所寄言語間終多病，兼渠看得某意思亦老草。後所答今錄呈，但渠議論商確間，終是有意思過處，早晚亦欲更力言之。

寄呂伯恭

某前月半間，積寒成疾，勢極危，諸事亦已處置，順聽之耳。一夕氣復，諸證漸退，蓋服熱劑灼艾之力。今幸已復常，病中念平日頗恃差壯，嗜欲少，故飲食起居，多不戒生冷，不避風寒，此亦是自輕與鄙意中理人衛生之嚴，豈是自私，蓋理合如是耳。尋常忽略，亦是蒙氣中病痛也。每得來書，未嘗無所開發，所謂威儀

辭氣閒。豈特兄所當勉。某日從事於此。而每恐其不逮也。曾子所以告孟敬子者。最爲親切。每覺上蔡所解。語錄中所說。猶似未精密。此要須自家子細下工夫耳。某自覺向來於沈潛處少工夫。故本領尚未完。一二年來。頗專於敬字上勉力。愈覺周子主靜之意爲有味。程子謂於喜怒哀樂未發之前。更怎生求。只平日涵養。便是此意。須深體之也。氣質居處之說甚善。當深察之。不敢虛來意。此間士子。目今亦有向方者。但看長遠如何。文字小小開解。誠不濟事。著實肯做工夫者。乃有可望耳。去年閒從學者甚衆。某殊謂未然。若是爲舉業而來。先懷利心。豈有就利上誘得就義之理。今已謝遣甚幸。但舊已嘗謝遣。後來何爲復集。今次須是執得定。斷得分明。不然。猶有牽滯。恐復因循於他日也。亦非特此事。大抵覺得老兄平日。似於果斷有所未足。時有牽滯流於姑息之弊。雖是過於厚。傷於慈。爲君子之過。然在他人視我。則觀過可以知仁。在我自檢點。則終是偏處。仁義之道。常相須。斷之義不足。則所謂仁者。亦失其正矣。又如論朱元晦出處。亦似未安。周之則可受。謂不使飢餓於土地。只是來相周。故可受。今乃是受。加之官職。豈有安坐於家而坐享之理。元晦辭不敢當爲合義。但當時說一二不同志者。使之宛轉求遂己之請。卻似不消得如此添加耳。更幸思之。某舊在臨安。已覺兄之病有此。今復因此二事詳及。推此可以槩見也。如何如何。

寄呂伯恭

來書所謂辭氣務令平和。然實處不可回互。此語盡之矣。頃見相識間。有好爲詭議審細之論。退而察之。其實畏怯。名曰愛國。恐只是爲身耳。故臨利害則氣懾志喪。而榮於趨利則不已焉。知人之難。恐不可以不察也。蓋直前妄發。固爲不是。然於所當然而不然。又別爲之說。恐終不免爲姦而已矣。此論不須爲他人說。思慮所及。因來諭有發於中。故及之耳。

答彪德美

垂論之詳。再三諷之。啟所望於良友者。但謂意不能無疑。如自滅天命固爲己私一段。恐錯斷文句。故失先生之意。已於季立書中言之矣。想必須見。幸更深思。平心易氣。無爲已私橫截斷。庶乎其有取也。知言序可謂犯不韙。見教處極幸。但亦恐有未解區區之意處。故不得不白。如云夫子未嘗指言性。子思中庸首章獨一言之。此蓋是設或問之辭。故以或曰起之。然云指言。則謂如天命之謂性。是指言也。其他說話。固無非性命之奧。而非若此語指而言之也。故於答之之辭中。引子貢之語。以爲夫子之言無非天命之流行發見也。意則可見矣。更幸詳觀。卻以見教。若夫辭氣不足以發。則誠陋之故也。來書雖援引之多。愈覺汎濫。大抵是舍實理而駕虛說。忽下學而驟言上達。埽去形而下者。而自以爲在形器之表。此病恐不細。正某所謂雖闢釋氏。而不知正墮在其中者也。故無復窮理之工。無復持敬之妙。皆由是耳。某近來反復思之。不可不爲兄言。惟天資慤茂。必能受朋友之實攻。若忽而遂之曰吾所得自高妙矣。則僕亦不敢進說於前也。然某之見。亦豈敢以爲便是哉。願更講之耳。

答呂子約

來書納未免欲速逕迫之病。任重道遠。要須弘毅爲先。循循有常。勿起求獲之意乃佳。理義固須玩索。然求之過當。反害於心。涵泳栽培。日以深厚。則玩索處自然有力也。勉之勉之。平時病痛。所貴求以鉏磨矯揉之。卻不可徒自悔恨於胷中。反添一病。遺書中所謂罪己責躬不可無。卻不可留在胷中爲悔是也。今顏錄當來所編不甚精切。顏子氣象。但當玩味於論語中。及考究二程先生所論。則庶幾得所循求矣。

答呂子約

諭及邇來工夫。足見不輟。但所謂二病。若曰荒怠因循。則非游泳之趣。若曰欝迫寡味。則非矯操之方。此正當深思於主一上進步也。要是常切省厲。使凝斂清肅時寖多。則當漸有向進。不可求近功也。別紙亦各答去。區區固未必能深發高明。加以所懷非書可究。惟幸深思。有以見復。

答呂子約

所謂近日之病。卻不在急迫。而權失於因循。此亦可見省察之功。然此亦只是一病。不失之此。則失之彼矣。以至於闔門之閒。不過於嚴毅。則過於和易。交游之際。厚者不失於玩。則失於過紛紛擾擾。滅於東而生於西。要須本源上用工。其道固莫如敬。若知敬字有進步。則弊當漸可減矣。楊龜山所學富公崇深之說。固爲有益於學者。然特拈出此二字。卻似未穩。更幸思之。侍旁雜務。於職所當任。豈容少有厭煩忽細之意。惟主敬以立本。而事事必察焉。學之要也。

答胡伯逢

中庸解錄未畢。今先寫三段去。大綱規摹如此也。未知如何。垂論性善之說。詳程子之言。謂人生而靜以上更不容說。才說性時。便已不是性。繼之曰。凡人說性。只是說繼之者善也。孟子言人性善是也。但請詳味此語。意自可見。大抵性固難言。而性善可得而名之。此孟子之言所以爲有根底也。但所謂善者。要人能名之耳。若曰難言而遂不可言。曰不容說而遂不可說。卻恐渺茫而無所止也。知言之說。究極精微。固是要發明向上事。第恐未免有弊。不若程子之言爲完全的確也。某所恨在先生門闌之日甚少。茲焉不得以所疑從容質叩於前。追悵何極。然吾曹往返論辯。不爲苟同。尚先生平日之志哉。熱甚。近郊已復覺旱。彼中何如。更幾以遠業自重。

答胡季立

垂論足見講學之勤。至所願幸。某愚惟不敢不深潛其思。時有所見。亦未必是也。惟願與朋友共論焉。夫天命之全體。流行無間。貫乎古今。通乎萬物者也。衆人自昧之。而是理也何嘗有間斷。聖人盡之。而亦非有所增益也。未感不是先。已感不是後。立則俱立。達則俱達。蓋公天下之理。非有我之得私。此仁之道所以爲大。而命之理所以爲微也。若釋氏之見。則以爲萬法皆吾心所造。皆自吾心生者。是昧夫太極本然之全體。而返爲自利自私。天命不流通也。故其所謂心者。是亦人心而已。而非識道心者也。知言所謂自滅天命固爲己私。蓋謂是也。若何所斷句。則不成文義。失先生意矣。更幸思之。卻以見教。

答胡季履

承諭觀史工夫。要當考其治亂興壞之所以然。察其人之是非邪正。至於幾微節目。與夫疑似取舍之間。尤當三復也。若以博聞見。助文辭。抑末矣。此間士子嘗觀通鑑。皆令先將逐代大節目會聚始末而觀之。頗有意味。如高祖入關。滅項誅功臣之類。皆作一門。編其源流。此亦編得有次第。方欲取前輩議論之精者入於其間也。

答胡季履

所諭讀書。欲自博而趨約。此固前人規摹。其序固當爾。但旁觀博取之時。須常存趨約之意。庶不至溺心。又博與雜相似而不同。不可不察也。有所發明。毋惜示教。

答胡季隨

辱惠書。審聞侍奉平達武林。履候勝福。極以爲慰。諭及日讀二程先生遺書。甚善。要當平心易氣。優游涵泳所讀。其間談性命處。讀之愈勤。探義愈晦。無怪其然。若只緣言語上求解。則未是。須玩味其旨。於吾動靜之中體之。久久自別也。歸來所作洙泗言仁序。主一箴。錄去。所要詩亦寫在別紙。彼中過從講論。歲月易邁。人心易危。恭監之地。奮志者多。惟敬自勉。以承先世之業。更祝保愛。所見所疑。便中不惜頻示。還轅當在何時耶。

答胡季隨

儆示序文。三復足見所志。雖然。升高自下。陟遐自邇。善學者志必在乎聖人。而行無忽於卑近。不爲驚怪恍惚之見。而不舍乎深潛積累之功。伊洛先覺謂學聖人當以顏子爲準的。誠明訓也。衡門令欽。惟益勉之。

答胡季隨

元晦所編遺書。只是裒聚諸家所編全入之。都無所刪也。其間傳錄失指者固有之。正要學者玩味耳。若便刪去。卻殊無意味也。得此等文字。且當服膺沈浸其間。未宜以己意立斷輕議也。

答胡季隨

所諭二先生遺書。其間固有傳寫失真者。向來龜山欲刪正。而迄未下筆。要須究極精微。無所滯者。乃可任此。未容輕議也。今元晦所集。皆存元本。在學者亦好玩味其間。真僞在我。玩味之久。自識別之耳。所謂未容輕議者。非是爲尊讓前輩。蓋理未易明。不應乘快便據目前斷殺。須是潛心。若果下工夫。方覺其未易也。只據前人所辨。亦須自家胸中自見得精神乃可。不然。亦只是隨人後贊歎而已。某頃年編希顏錄。如莊子等諸書所載顏子事。多削去。先生以書抵某云。其他諸說亦須玩味。於未精當中求精當。不可便容易指以爲非而削之也。此事是終身事。天地日月長久。今十有二年矣。愈覺斯言之有味。願吾友深體之。他希篤沈潛之功。以輕易爲戒。勉茂遠圖。厚自愛。

答胡季隨

諭及日閱致堂史論。甚善。秦漢以來。學道不明。士之見於事業者。固多可議。然其間豈無嘉言善行。與一

事之得者乎。要當以致遠自期。而於人則一善之不廢。是乃擴弘毅之方。而爲聚德之要也。正惟勉之。名臣言行錄。未有別本可寄。得之卽附往。但此書編得未精細。元晦正欲更改定耳。

答胡季隨

季隨邇來下工如何。聞時往見晦叔。甚有講論否。君子之所不可及者。其惟人之所不見乎。要須深惟尙絅之義。鞭辟儘覺有味也。

答胡季隨

邇來玩繹想自不廢。有可見告者否。若入浙。因一見伯恭甚善。近來士子皆向學者。亦時有之。但實作工夫耐久者極難得也。且是要鞭辟向裏。如此下工。方自覺病痛多耳。

答胡季隨

垂諭浩然之氣工夫。正在集義。當於愼獨處驗之。集義以敬爲主。孟子此一段。雖不說著敬字。勿忘勿助長。是乃敬之道也。

張南軒先生文集卷之二

書

答陳擇之

伏蒙賜書。陳義粲然。直惟叔世講學之緒。不絕如帶。有如高致。感歎何勝。而某荒疏不足以辱來問。姑以其所從事焉者。試其論之。左右謂異端之惑人。未必非賢士大夫。信哉斯言也。然而今日異端之害。烈於申韓。蓋其說有若高且美。故明敏之士樂從之。惟其近似而非。逐影而迷眞。憑虛而舍實。拔本披根。自謂直指人心。而初未嘗識心也。使其果識是心。則君臣父子兄弟夫婦。是乃人道之經。而本心之所存也。其忍斷棄之乎。嗟乎。天下之禍。莫大於似是而非。似是而非。蓋霄壤之隔也。學者有志於學。必也於此一毫勿屑。而後可得其門而入也。然而欲游聖門。以何爲先。其惟求仁乎。仁者聖學之樞。而人之所以爲道也。有見於言意之表。而後知吾儒眞實妙義。配天無疆。非異端空言比也。孟子曰。思則得之。又曰。求則得之。左右試取魯論所載。精思而深求焉。某也不敏。尙庶幾切磋之益。

答謝夢得

凡人之病。必有受病之處。雖風雨寒燠燥溼之不同。而氣行無間。隙不在焉。惟其日引月長。浸而不已。故良醫之治病。必先望其顏色。切其脈理。而究其肺腑之變。以會其微而投之砭劑。如郢人之運斤。甘蠅飛

衛之射。無不如意。不幸而秦扁和緩之不遇而至於病矣。則將何救。嗟乎。病之在身。猶將不遠秦楚之路而求以治之。病之在心。顧獨不思所以救之者乎。左右謂病散在一身。而莫知其病之處。此惟弗察之故也。語曰。觀過斯知仁矣。觀云者。用力之妙也。引繩而絕之。其絕必有處。左右試詳思而察焉。凡心之病固多端。大抵皆由其偏。而作自一勺。而至於稽天。則若人雖生。無以異於死也。聖賢之經。皆妙方也。察吾病之所由起而知其然。審處其方。專意致精而藥之。則病可去。病去則仁。仁則生矣。如某者。蓋三折肱而未得爲良醫也。方汲汲然自治之不暇。而何以起人之廢哉。孟子曰。子歸而求之有餘師。多言不足以答盛意。

答劉炳先昆仲

某求去未得。尚爾遲勉。春來城南花柳。每見夢寐中也。聞昆仲相處益雍怡。諸郎亦皆孝謹。知公家門戶。方昌未艾耳。此間士人伍氏兄弟本章貢人。亦以友睦爲鄉閭所稱重。每延接慰勞。用也風厲其俗也。

答喻郎中

長者謂事最忌激觸。然所謂激觸者。要當平心易氣。審處其理。期於中節而已。若欲遷就回互於所當然。而不免枉尋以求直尺。而曰吾所畏者激觸也。無乃終墮於姦邪之域。人欲愈肆而天理愈滅歟。觀伊川先生解遇主於巷一爻。意極明切。後人不知。乃以己私窺聖人之意。其失大矣。長者言頗懼學者蹈之而過也。故敢獻其愚。

答李秘監

竊聞除書。復長道山。固爲吾道慶。然而進退去就之義。高明所素講。今日必有以處之。而亦士類之所屬望也。詩曰。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。此古人所以周旋乎理義。動中節奏而不失也。辭章儻未報。可。則繼此何如耶。婦在下風。所願聞也。

答施蘄州少卿

久聞蘄春文物彬彬。有前輩遺澤。漸漬未泯也。計士人中器質多美者。鐵錢事如何計。循其理而爲之。不若他人做工作事也。大抵今日人才之病。其號爲安靜者。則一切不爲。而其欲爲者。則又先懷利心。往往貽害。要是儒者之政。一一務實。爲所當爲。以護養邦本爲先耳。此則可貴也。某冒居要藩。日夜悚懼。蓋日勉焉而未之能有益也。臭味一家。偶及之耳。

答周允升

所論約之說。前書正欲左右從約束簡約中下工夫。所謂曾子之約。其始亦須由是以進焉。來書謂約束簡約之云。某之趣此也有日矣。此乃見左右之未能盡約也。如是而遽云曾子之約。只是妄意度量耳。大抵觀書辭。多涉恍惚之語。少沉潛篤實之意。講學不如此也。且當熟讀論語。玩味聖人所以教人。與孔門弟子學乎聖人者。則自可見。蓋聖門實學。循循有序。有始有卒者。其惟聖人乎。非若異端揣摩。能置自謂一超徑詣。而卒爲窮大而無所據也。近世一種學者之弊。渺茫臆度。更無講學之功。其意見只類異端

一超徑詣之說。又出異端之下。非惟自誤。亦且誤人。不可不察也。五峯所謂此事是終身事。天地日月長久。斷之以勇猛精進。持之以漸漬薰陶。故能有常而日新。誠至言哉。揭之坐隅。姑此爲報。幸深思之。

答周允升

所論尚多駁雜。如云知無後先。此乃是釋氏之意。甚有病。知有淺深。致知在格物。格字煞有工夫。又云偏下學而不加上達之功。此尤甚□上達不可言加功。聖人教人以下學之事。下學工夫寖密。則所爲上達者愈深。非下學之外又別爲上達之功也。致知力行。皆是下學。此其意味深遠而無窮。非驚怪恍惚者比也。學者且當務守。守非拘迫之謂。不走作也。守得定。則天理寖明。自然漸漸開拓。若強欲驟開拓。則將窮大而失其居。無地以崇德矣。惟收拾豪氣。毋忽卑近。深厚縝密。以進窮理居敬之工。則所望也。吾左右之志。故屢言之。惟深念焉。

答陳平甫

某自幼侍親來南。周旋三十餘年間。又且伏守墳墓於衡山之下。是以雖爲蜀人。而不獲與蜀之士處。以親友其仁賢。每以是念。往歲得建安魏元履書。始知足下之名。且聞廷對所陳大略。念足下天資剛毅。人也。恨未之識耳。雖然。世固有天資之美者。苟不知進乎學。則終身安於其故而已。蓋氣質雖美而有限。天理至微而難明。是以君子必貴乎學也。近得猶子然書。復聞足下超然拔出流俗。志於古道。孜孜不舍。則又歎足下於世衰道微之際。能獨見自立如此。其進也何可量。則願見之心益篤。今得足下書。并所論著。迎誦紬繹。伏而讀之。無非以討論問學爲事。而果有以知足下之所存。甚幸甚慰。惟是不以僕爲不敏。意欲與之共講斯道。而勉爲君子之歸。固所願者。若夫推與期待之過其實。則非所敢當也。僕自惟念妄意於斯道有年矣。始時聞五峯胡先生之名。見其話言而心服之。時時以書質疑求益。幸已之歲。方獲拜之於文定公書堂。先生顧其愚而誨之。所以長善救失。蓋自在言語之外者。然僅得一再見耳。而先生沒。自爾以來。僕亦困於憂患。幸存視息於先廬。紬繹舊聞。反之吾身。寖識義理之所存。湘中二三學者。時過講論。又有同志之友。自遠而至。有可樂者。如是又五載。而上命爲州。不得辭。猶爲尚書郎。猥以疏言誤被簡遇。遂得執經入侍。且須都省下士。誠欲自竭。庶幾以報。而學力不充。迄亡寸效之補。歸來惟自省厲。益愈覺己偏之難矯。聖學之無窮。而存察之不可斯須忘也。誦伐木神之聽之終和且平之章。思欲與海內賢士。切磋琢磨。庶幾卒以無負初志。然則自治之不暇。又烏能有益於人哉。念辱足下萬里盛意。則亦不敢隱耳。蓋道之不明久矣。自河南二程先生。始得其傳於千有餘歲之下。今二先生之言雖行於世。然識其眞者或寡矣。夫二先生之言。凡以明孔孟之道而已。孔孟之道。其博厚高明。雖曰配二儀之無窮。然其端豈遠於人心而欲他求哉。人病不能推而充之耳。世之聞二先生之言而驚疑竊怪者。固不足道。而其間有慕高遠者。則又倘恍虛務而不循其實。亦爲失其眞而已。竊玫二先生所以教學者。不越於居敬窮理二事。取其書反復觀之。則可以見。蓋居敬有力。則其所窮者益精。窮理寖明。則其所居者益有地。二者蓋互相發也。爲人之要。孰尚於此。學而不知其要。則汎濫而無功。二者言之雖近。而意味工夫無窮。其間曲

析精微。惟能用力者。當漸知之耳。升高自下。陟遐自邇。務本循序而進。久自有所至。不可先起求成之心。起求成之心。則有害於天理。孔子之所謂獲。孟子之所謂正者。政此病也。區區誦其所聞。言不盡意。惟願足下毋忽於卑近。以卒至於遠大。則幸甚幸甚。別紙所論。亦各以鄙意批呈。未知然否。自爾既定交於篤異之外。則不惜時惠音。有識有誨。有得有疑。一一詳及。勿爲無益之書。所願望也。

答曾致虛

承聞侍旁無事。不廢講論。以致虛發寡之美。而有志斯道。其何可量。甚幸甚仰。惟是某不敏。何足以辱下問之意。來教所及。愧戢何勝。雖然。於左右不敢隱其愚也。所謂持敬。乃是切要工夫。然要將箇敬來治心則不可。蓋主一之謂敬。敬是敬此者也。且敬便在此。若謂敬爲一物。將一物治一物。非惟無益而反有害。乃孟子所謂必有事焉而正之。卒爲助長之病。如左右所言。窘於應事。無舒緩意。無怪其然也。故欲從事於敬。惟當常存主一之意。此難以言語盡。實下工夫涵泳勿舍。久久自覺深長而無窮也。不識以爲如何。某去歲作主一箴。謾納呈。有以往復開益。所願望也。

答項秀才

承來金華。從容師友間。當有進益。爲學之方。循循有序。要須著實。趨約自卑近始。虔正字亦必常及此。在勉之而已。

答穆孟弼

數日欲答前書。檢未得。但記其間所引濂溪無欲則靜虛動直之語。念不可不報。所謂無欲者。無私欲也。無私欲則可欲之善著。故靜則虛。動則直。虛則天理之所存。直則其蓄見也。順理之謂直。若異端之談無欲。則是批根拔本。泯棄彝倫。淪實理於虛空之地。此何翅霄壤之異哉。不可不察也。

答蕭仲秉

聞喪事謹朝夕之奠。不用異教。甚善。此乃爲以禮事其親。若心知其非。而徇於流俗之議。則爲欺僞。不敬莫大焉。惟致哀遵禮。小心畏忌以守之。鄉曲之論。久當自孚。勉爲在我者可也。

答蕭仲秉

生死鬼神之說。須是胸中見得灑落。世間所說。不得放過。有無是非。一一教分明方得。若有絲毫疑未斷。將來被一兩件礙著。未必不被異端搖動引去。覺得諸友多於此處疑著。正好玩味橫渠之說。昨見文集。有數處極精切。蓋橫渠皆是身經歷做工夫。剖決至到。故於學者疑滯處。尤爲有力耳。工夫須去本源上下沈潛培植之功。不然。區區文義之間。一知半解。歲月只恁地空過也。

答戚如玉

垂諭、忿怒之病。氣習偏私處。正當深致其力。損卦懲忿窒欲。懲之爲言。須思其所以然而懲艾之。先覺謂惟思爲能窒欲。某謂懲忿亦然。若爲正當發時。最好看吾本心。此卻有病。本心須是平日涵泳。庶幾私意漸可消磨。若當其發時。如明道先生所謂遽忘其怒而觀理之是非。則可。若直待此事。看吾本心。則天理

人欲不相參。恐無力也。更幸思之。

答汪文叔

垂諭、大學格物之說。顧某淺陋。何足以發高明之思。抑嘗聞之。格、至也。格物者、至極其理也。此正學者下工夫處。呂舍人之說雖美。乃是物格知至以後事。學者未應躐等及此也。雖然。格物有道。其惟敬乎。是以古人之教。有小學。有大學。自灑埽應對而上。使之循循而進。而所謂格物致知者。可以由是而施焉。故格物者。乃大學之始也。因下問及之。併幸詳焉有以見教。

答劉宰

垂諭、識大本除物欲之說。蓋義理精微處。毫釐易差。故以呂與叔游伊川橫渠之門。所得非不深。而至論中處。終未契先生之意。知未易至也。今學者未循其序。遽欲識大本。則是先起求獲之心。只是想象模量。終非其實。要須居敬窮理工夫。日積月累。則意味自覺無窮。於大本當漸瑩然。大抵聖人教人。具有先後始終。學者存任重道遠之思。切戒欲速也。物欲之方。先覺所謂。蓋人心甚危。氣習難化。誠當兢業乎此。然隨起隨過。將滅於東而生於西。紛擾之不暇。惟端本澄源。養之有素。則可以致消弭之力。嘗見謝上蔡謂透得名利關。便是小歇處。疑斯言太快。透得名利關亦易事耳。如何便謂之小歇處。年大更事。始知眞透得誠未易。世有自謂能擺脫名利者。是亦未免被他礙著耳。前人之言不苟然類如此。要用力乃知之耳。

答游誠之

出入二字。更須子細理會。程子曰。心本無出入。以操舍而言。又曰。心則有出入矣。逐物是欲。蓋操之便在此。舍之則不見。因操舍故有出入之云耳。若論人之逐物。蓋因其舍亡。故誘於物而欲隨之。欲雖萌於心。然其逐物而出。則是欲耳。不可謂心也。欲可去而心未嘗無。至於是心之存。物來順應。理在於此。又豈得謂之出乎。幸深思之。

答游誠之

大抵學者貴近思。若汎濫則有病。近字極有味。宜深體之。未發已發。體用自殊。不可溟涬無別。要須精析。體用分明。方見貫通一源處。有生之後。豈無未發之時。正要深體之。若謂有生之後。皆是已發。是昧夫性之所存也。伊川先生語錄所論。幸精思之。

答彭子壽

別紙示以所疑。深慰孤寂。輒據所見奉呈。正望往復之益。第詳觀所論。不甚分析窮理。不應如此。理有會有通。會而爲一。通則有萬。蓋分縷析。各有攸當。而後所謂一貫者。非溟涬臆度矣。此學所以貴乎窮理。而吾儒所以殊夫異端也。更幸深思焉。

答陸子壽

某聞昆弟之賢有年矣。近歲得之爲尤詳。每懷願見以共講益。渺然相望而未克遂。向往可知。忽辱枉教。三復辭義。有感於中。第惟孤陋不足以當盛意也。然而不敢以虛來貺。講學不可以不精也。毫釐之差。則

其弊有不可勝言者.故夫專於致索.則有遺本溺心之患.而鶩於高遠.則有躐等憑虛之憂.二者皆其弊也.考聖人之教人.固不越乎致知力行之大端.患在人不知所用力耳.莫非致知也.日用之間.事之所遇.物之所觸.思之所起.以至於讀書考古.苟知所用力.則莫非吾格物之妙也.其爲力行也.豈但見於孝悌忠信之所發.行於事而後爲行乎.自息養瞬存.以至於三千三百之間.皆合內外之實也.行之力則知愈進.知之深則行愈達.區區誠有見乎此也.如箋注詁訓.學者雖不可使之溺乎此.又不可使之忽乎此.要當昭示以用工之實.而無忽乎細微之間.使之免溺心之病.而無躐等之失.涵濡浸漬.知所用力.則莫非實事也.凡左右之言.皆道其用力之實也.故樂以復焉.聖上聰明不世出.眞難逢之會.所恨臣下未有以仰稱明意.大抵後世致君澤民之事業.不大見於天下者.皆吾儕講學不精之罪.故區區每願從世之賢者.相與切磋究之.而盛意之辱.欣幸至於再三也.元晦卓然特立.眞金石之友也.然作別十餘年矣.書問往來.終豈若會面之得盡其底裏哉.伯恭一病.終未全復.深可念.向來亦坐枉費心思處多耳.心之精微.書莫能究.布復草草.正惟亮之.

答魏元履

頃寄一書.度到時.從者已南轅.不知獲徹否.便中領臨行教字.極荷.秋氣浸清.伏惟歸侍雍容.尊履萬福.兄抗論切直.悚動一時.此書亦庶幾不虛矣.但非惟書言之不用.而遂使直士引去.使人重嗟歎耳.聞大學多士.有欲閑何替之意.亦可見人心所同也.然兄今日裹手卻思.當益知天理之難明.人心之難定.而講學之不可一日忘也.則君子之所進.其有極乎.元晦必已相見.嶺外想遂矣.共父近得旨行邊.今在襄陽也.某幸粗安.日夕不敢自怠棄.但良朋在遠.每懷離索之懼.安得談面少沃此懷也.適有端便.略此問訊.更幾勉茂德業.厚自愛重.

答李寶良仲信

比承奉對天陛.正學以言.歸拜親庭.榮則多矣.竊在游從.深用慰歎.未及具問.來教先貽.佩戢至意.即此春晚.伏惟侍旁從容.德履勝裕.國家稽古建科.得人爲盛.中雖廢於邪臣.卒莫掩於公議.遠茲擧首.乃得昌言.將必有聞風而起者.幸甚幸甚.雖然.盛名之下難居.而問學之風無窮.責人者易爲言.而克己者難其功.任重道遠.惟益勉之.以副斷望.某歸來奄廬.已三閱月.無事可以讀書玩味存察.不敢懈弛.惟孤陋少友是懼.每馳情於公家父子兄弟間也.因來尙警告之.面祈未有日否.臨紙更切依依.重幾良食自厚.

答李季修

某別來無日不念.辱近問爲慰.垂示浩氣集傳.足見留意.亦一再觀矣.大抵論學之難.如此等要切處.須涵泳體認.持之以久.方能通達.若只以己意臆斷.則失之遠矣.如蘇與秦之說.辨則辨矣.然只是以聰明揣量.非講學之道也.且是未識心之所以爲心.既未識心.則所謂浩然之氣者安所本哉.本源既差.則其立言何適而非病.縱使時有一二語揆度近是.亦非是也.後生順豈當議前輩.然講學不可不精於決擇.雖若疑亦不容放過.況本源初未是者哉.今當本孟子之意.而參以程子之說.孟子以集義爲本.程子以

居敬爲先.皆其深造自得者然也.學者於是二者.朝夕勉焉.循循不已.則所謂浩然之氣者.淺深當自知之.若不如此下工.遽欲想象強氣體使之充.正是助長之甚者.其爲害反大矣.以直養之說.要將直來養氣.便是私意.有害於養.故孟子只說養而無害.不是將一物養一物也.與涵養以敬.自大不同.敬便是養也.敬者心之道.所以生生也.與直字義異.須細味之.

答李季修

兩兄既皆歸子職.良慰.孟子論事親爲仁之實.蓋人心之至親至切.孰尙乎此.此實問學之根柢也.所論敬之說.謂用力誠不可忘倦.而向晦宴息.亦須隨時.某以爲向晦入燕息乃敬也.知向晦燕息之爲非忘倦.乃可論敬之理矣.

答胡廣仲

向來臨行時所示講論一紙.連日尋未獲.然其路亦頗記得矣.大抵某之鄙意.以爲民受天地之中以生.均有是性也.而陷溺之.陷溺之則不能有之.惟君子能存其良心.故天性昭明.未發之中.卓然著見.涵養乎此.則工夫日益深厚.所謂存心養性之妙.然而其見也是心體流行上發見矣.不是有時而心.有時而性也.此精微處.須究極之.只爲世間人思慮紛擾百出.故無未發之時.自信不及此話.須要以收放心爲先.此意非言語可盡.遠書姑道萬一.試更與伯逢德美共思.不可以爲所安爲至.更不研窮也.某所見亦豈敢自以爲是.亦幸往復焉.

答胡廣仲

龜山所得.誠甚弘裕.但宣和一出.在某之陋.終未能無少疑.如劉元城.然以聖門論之.恐自處太高.磨而不磷.湼而不緇.在聖人乃可言.自餘高弟如閔子騫.蓋有汶上之言矣.至於以世俗利心觀龜山者.則不知龜山者也.何足辨哉.前輩未容輕看.然吾人講學.則不可一毫有隱爾.

答胡廣仲

來書所謂性善之說.於鄙意殊未安.夫善惡相對之辭.專善則無惡也.猶是非相對之辭.曰是則無非矣.性善云者.言性純是善.此善字乃有所指.若如彼善於此之善.則爲無所指而體不明矣.而云如彼善於此之善.非止於至善之善.不亦異乎.且至善之外.更有何善.而云恐人將理低看了.故特地提省人.使見至善之淵源.無乃頭上安頭.使人想象描貌而愈迷其眞乎.切幸更精思之也.主一箴之論甚荷.但某之意.正患近來學者多只是想象.不肯著意下工.伊洛老先生所謂主一無適.眞是學者指南.深切著明者也.故某欲其於操舍之間.體察而居.毋越思.事靡他及.乃是實下手處.此正爲有捉摸也.若於此用力.自然漸覺近裏趨約.意味日別.見則爲實見.得則爲實得.不然.徒自談高拔妙.元只在膠膠擾擾中.三二十年.恐只是空過了.至善之則.烏能實了了乎.箴之作.亦以自警云爾.更幸察焉.每有以見教.是望.止作此書.聞又領葉家使价所持帖.尤慰.所論大學知止知至之說.大略是如此.蓋知止是知其所止.慮而後能得.得是得其所止.未至於得.未可謂知至也.然易所謂知至而曰至之.此知至字.卻須輕看.而至之者.

乃大學知至者也如何尺紙無由盡意加以私家有少故造未能詳幸察

答甫夫

甚矣學之難言也毫釐之差則流於詖淫邪遁之域生於其心害於其政發於其政害於其事可不畏與世固有不取異端之說者然不知其說乃自陷於異端之中而不自知此則學之不講之過也試舉天理人欲二端言之學者皆能言有是二端也然不知以何為天理而存之以何為人欲而克之此未易言也天理微妙而難明人欲洶湧而易起君子亦豈無欲乎而莫非天命之流行不可以人欲言也常人亦豈無一事之善哉然其所謂善者未必非人欲也故大學之道以格物致知為先格物以致知則天理可識而不為人欲所亂不然雖如異端談高說妙自謂作用自在知學者視之皆為人欲而已矣孟子析天理人欲之分深切著明如云今人乍見孺子匍匐將入於井皆有怵惕惻隱之心非所以內交於孺子之父母也非所以要譽於鄉黨朋友也非惡其聲而然也蓋乍見而怵惕惻隱形焉此蓋天理之所存若內交若要譽若惡其聲一萌乎其間是乃人欲矣雖然怵惕惻隱蓋其苗裔發見耳由是而體認其所以然則有以見大體而萬理可窮也內交要譽惡其聲亦舉一隅使學者推之耳日用之間精察不舍則工夫趣味將有非言語可及者某愚而所從事者在是願高明紬繹而反復焉庶幾其有益也念無以復來意不覺多言伏紙悚戢

答舒秀才 臣閔

別紙之論備見至意某向者受五峯先生之教浹於心髓佩之終身而先生所造精微立言深切亦豈能盡窺其際向者元晦有所講論其閒亦有與鄙見合者因而反復議論以體當在己者耳因吾先生所望於後人之意也如晦叔廣仲伯逢皆同志者故以示晦叔而晦叔復以示二公庶幾往返之有益耳蓋皆丁寧不可示之非其人其閒所論有前後之不同者蓋旋據窺測所到而言何敢執一而不惟其是之從也若世俗之人以私意淺見觀者亦無如之何但此議論只當同志者共紬繹所疑不當遽汎示以啓見聞者輕妄心也若左右謂以為成書而傳之則大誤矣

答宋教授

講聞令譽為有日矣茲辱過訪開懷可知且蒙委貺盛文退而三復非惟辭氣暢裕使人歎愛而有以窺所志之遠大欣幸曷勝第某不足以當之也自惟不敏雖有志於古道而晨夕自省猶偏揉過之不暇其何能有益於人邇來愈覺論學之難蓋升高自卑陟遐自邇學者多忽遺乎所謂卑與邇者而涉躐虛夫所謂高與遠者是以本根不立而卒無所進彼蓋未知聖賢本末精粗非二致而學之有始有卒也左右謂二程先生之說天下知誦之而不知習察之功謂之不傳可也斯言是也以左右之高明而欲從事乎此其何可量願因下問紬繹其端惟不以為卑與邇而忽焉則幸甚幸甚

答俞秀才

來論足見紬繹不置所謂一陰一陽之道凡人所行何嘗須臾離此此則固然然在學者未應如此說要

當知其所以不離也此則正要用工夫主敬窮理是已如飢食渴飲晝作夜息固是義然學者要識其真孟子只去事親從兄上指示最的當釋氏只為認揚眉瞬目運水般柴為妙義而不分天理人欲於毫釐之間此不可不知也自餘並見別紙幸詳之有以往復甚幸

答喬德瞻

觀來書有以見玩繹不廢甚幸近日學者論仁字多只是要見得仁字意思縱使逼真亦終非實得看論語中聖人所言只欲人下工夫升高自下陟遐自邇循序積習自有所至存養體察固當並進存養是本工夫固不越於敬敬固在主一此事惟用力者方知其難來論謂雖知有主一無適之言至臨時又難下手夫主一無適正為平日涵養遇事接物方不走作非可臨時下手也論及陸薛徐三君恨未之識敬亭記潘叔昌嘗來方見之敬則實實則虛之意遺書中已有但虛則無事矣亦疑傷快了蓋無事字殺此段道思不了如明道云兩忘則澂然無事矣無事則靜靜則明便完全近看惟二先生說話完全精粹比其他先生不干事其次則尹又其次則楊方到謝上蔡後生何足以窺前輩但講論間又不可含糊耳（以真其大者務於小物作日用工夫語大意同好小疑立言有病也）

答喬德瞻

所謂靜思與臨事有異要當深於靜處下涵養之功本立則臨事有力也某自覺病痛如此不敢不勉願與同志者共之耳

答喬德瞻

來論克己之偏之難當用大壯之力誠然也然而力貴於壯而工夫貴於密若工夫不密雖勝於暫而終不能持於久而銷其端觀諸顏子沈潛積習之功為如何哉有不善未嘗不知知之未嘗復行非工夫篤至久且熟者其能若是乎別紙一一答去有以復之是望

答潘叔昌

來書所謂思慮時擾之患此最是合理會處其要莫若主一進書中論此處甚多須反復玩味據目下看底意思用工譬如汲井漸汲漸清而所謂未應事前此事先在既應之後此事尚存正緣主一工夫未到之故須是思此事時只思此事做此事時只做此事莫教別底交互出來久久自別看時似乎淺近做時極難某比作主一箴為一相識所刊其間亦有此意

答潘叔昌

所論收斂則失於拘迫從容則失於悠緩此學者之通患於是二者之間必有事焉其惟敬乎拘迫則非敬也悠緩則非敬也但當常存乎此本源深厚則發見必多而發見之際察之亦必精矣若謂先識所謂一者而後可以用力則用力未篤所謂一者只是想象何由意味深長乎言不逮意更幸思之

答潘叔昌

來論於主一用工此正所望若實下手乃知其間艱難曲折甚多要須耐苦辛長遠而勿舍焉則後有味

爲仁由己。而由人乎哉。勉之勉之。如某孤陋。正有望於諸友講益也。

答潘叔度

來書得以窺近日所存。幸甚。但以鄙見。尚恐未免於迫切之病。如云以是心事親則爲孝。以是心從兄則爲悌。視聽言動。無非是心。推之無所不用其極之類。辭氣皆傷太迫。切要當於勿忘勿助長中。優游涵泳之。乃無窮耳。孝弟爲仁之本。遺書中有一段說非是。謂由孝悌可以至仁。乃是爲仁自孝悌始。此意試玩味之。

答潘叔度

垂論呂蘇所苦思慮紛擾之患。大是難事。可見近思之功。主一之謂敬。無適之謂一。持守誠莫要乎此。要是久益有味耳。孝弟爲仁之說。某近來玩程先生爲仁自孝弟始之意。極爲精切。若如來說。於事親從兄之時。體孝悌所從出。則仁可識。卻未盡。蓋未免將一心體一心之病。更幸深思之。孟子論勿忘勿助長。後引揠苗爲諭。言助長爲多。蓋學者雖或知忘之爲害。而未知助長之甚。故返復言之也。

答潘文叔

所論雖閑有平帖安靜之時。意思清明。四體和暢。念慮不作。覺無所把捉。遇事接物。則渙散矣。此蓋未能持敬之故。所謂平帖安靜者。亦只是血氣時暫休息耳。且既曰覺無所把捉。烏得爲安靜乎。敬則有主宰。涵養漸熟。則遇事接物。此意思豈容遽渙散乎。主一之義。且深體之。

答潘端叔

細觀書辭。有務實近本意味。良愜所望。致知力行。要須自近。步步踏實地。乃有所進。不然。貪慕高遠。終恐無益。近來士子。亦往往有尊聞正學者。但多徇名遺實。反覺害事。間有肯作工夫者。又或不奈苦辛長遠。若非走作。即成間斷。亦何益也。吾友勉之。論語不可一日不玩味。伊川易傳亦宜細讀。某近年來讀此二書。益覺有深味耳。

答周穎叔

垂諭。學者苟有一毫崇外之心。其工夫未得爲真實是也。但才不近裏。便是崇外。分毫之間爲難察。正當用力。不可易言也。又謂今且據面前識得一字。便勉行一字。非敢求近功亦是也。但未知今所識者何字。而所行者何味也。他時有便。不惜詳示。庶可往復蒙益耳。

答周穎叔

來諭學貴力行。本無許多事。何言之易也。學固是貴力行。然所謂力行者。煞有事。聖門教人循循有序。始終條理。一毫老草不得。工夫蓋無窮也。計必當從正字講論。推深思而勉之。

答成德敍

垂諭。心量褊狹。是已太重之病。伯恭相勉看西銘。善矣。第某每常切謂西銘。須是全篇渾然體認涵泳之。所謂理一而分殊者。句句皆是也。人只被去軀殼上起意思。故有許多病痛。須是體認公共底道理。此所

謂日用間實做工夫。卻不可想象臆度也。

答成德敍

所論居敬。雖收斂此心。乃覺昏昏不活。而解意漸生。夫敬則惺惺。而乃覺昏昏。是非敬也。惟深自警厲。以進主一之功。則幸甚。

答鄭仲禮

許時過從。別來懷想。自到郡。竭日夕之力。不敢不勉。第但恐終無補斯民耳。連日沛澤。早晚稻皆濟。甚願年豐。此第一義也。仲禮與伯壽想不廢講論。湘中諸友。樂聞者固多。其肯下工夫者爲誰。使人憂之。二友宜力勉也。

答鄭仲禮

承書。審聞還自昔中。起居一向清勝爲慰。某於此歲半矣。日夜黽勉。將勤補拙。未知還能及民萬分一否。示及所講。深慰。相與不廢。想共伯壽常常紬繹。要須栽培深厚。日用間絲髮勿放過。不可只作說話也。仍互相點檢爲佳耳。新刊兩書寄去。中庸之說宜玩味。諸友有可以見示者。皆不惜斯寄。

與曾節夫撫幹

某二十四日到郡。適當紀綱解弛之餘。未免一一整頓。今條目盡定。當以身先之。財計空虛。亦頗得端倪。數月之後。民力可寬。邊防尤所塞心。方別爲規模。以壯中權之勢。約束邊郡。務先自治以服遠人。盜賊紛然。初無頭格。亦已明立示信。當有功劾力者。自昧爽到日夕。未嘗少暇。雖差覺倦。然不敢不勉。有齋名緩帶。日所燕處。惡其名弛惰。易曰無倦。（取夫子答子路之語。）今早方到英英堂。已略行銓量沙汰矣。其他事未暇一一報去。但自諸司而下。不免愛之以德。不敢以姑息。正恐其間須有怫意者。然亦無如之何。

與曾節夫撫幹

茶賊在禾山二十日。諸軍環視。曾不得一正賊。今日兵將誠足用耶。今聞復出禾山。深慮其越逸。彼中有聞時。幸示報。王樞密及而釋憾。貶未足以塞責。又不知汪汝嘉能辦乃事否。頃見此人生得有福命。亦好恐爲福將也。壽翁揣帥。一路之幸。且勸令持重。凡百號令。審詳明信乃佳。蓋彼中失信於人久矣。此賊其初失於不招。（某嘗入文字於五月初。）今既殘害許多將與兵。卻不可招。若合大軍五千而不能擒此。則亦無以爲國矣。所論協祠及與王樞劄子皆好。有以見吾友守義不苟也。壽翁雖不易背略言。但恐言之不入。亦不濟事耳。此間十劇而旱悄。自前月二十八九有雨。至今近旬。已嘗祈求。舊例所禱無義理處闕之。只到社壇風雷雨師壇。及於湘南樓望拜堯山灕江。遣官寮奉祀嶽瀆山川。及投江中。今日五更。登湘南樓。雷電俱興。下樓雨已下。須臾大集滂沛。過午方止。庭下水深數尺。四郊盡徧。（今雨意未已也。）一稔可幸。幸事幸事。且與使此邦之人益信土偶之非所當事。而山川是爲神靈也。因書漫及。不必語他人。念發遣至壽翁。欲其排日發探報來。更幸督之。

與曾節夫撫幹

某昨方奉書遞中辱示。忽聞有寵命。深所歎息。彼蓋欲借左右以自解免。尙何恤乎公議。想目前得失。不以滑胷中。某亦不復道相勸解之辭。吾曹惟有益勉其在我者耳。但今之達官。鮮能受盡言。向來所以奉書。亦有不可與言之戒。詳其當時差出。便非好意。正欲尋事相中耳。他日必有能與君辯之者。但辯與不辯。亦不足問。歸家閉戶勉學。此有餘地也。

與曾節夫撫幹

左右天資之美。閒處正宜進步。工夫不可悠悠。且須察自家偏處。自聲氣容色上細細檢察。向在長沙。見或者多疑左右以爲簡忽。此雖是愛憎不同。要之致得人如此看。亦是自家未盡涵養變化。異日願有觀焉。某日接事物。恐懼之不暇。甚思城南從容之味也。

與曾節夫撫幹

某到官已半月。覺人情頗相安。綱紀亦麤定。日間事隨手即遣。並不付吏輩。頗似省靜。但如學校軍政財計。色色廢壞。未免一一料理。要爲著實可繼者耳。諸司向來相與。不以誠而以術。府中遇諸縣亦然。今先務立信上下。似亦頗相應也。邊鄙有互相讎殺者。具令遂州。以國家好生大德諭之。俾無以小忿自戕生靈。忠信可行蠻貊。拙者所守。惟此而已。惟是凡事不敢不奉法度。上下曠弛陵夷之久。未免少覺拘束。久亦當安習也。

與曾節夫撫幹

前日春祭。親往舜廟。廟負奇峯。唐人磨崖在石壁中。觀象甚古。行禮既終。環視堂廡。則有庫之神在焉。固已甚僭。而唐武后亦勸入廡下。幡帳甚盛。又僧伽一部落亦在焉。不免即日盡投舜廟前江中。庶幾一廟之內。四門穆穆耳。此事獨可爲李壽翁言之。

與曾節夫撫幹

得暇想不廢玩繹鬼神之說。橫渠正蒙中宜深味之。此直須使胷中了了無疑。不然。他時恐或爲異說搖動也。

與曾節夫撫幹

某承乏亦且一歲矣。佩心誠求之之訓。味哀矜勿喜之言。黽勉之不暇。所幸去歲一稔。嶺民謂數年所無。而積年狡盜。悉就擒勦。人情頗安。惟是區區不敢苟目前。爲之久遠之慮。日夜在懷。保伍法先行於靜江境內。極得其效。非惟弭盜。亦且息訟。因漸教以相親睦扶持之意。繼復推之一路。有數州者。能料理有方。今又得朝廷斟酌降下。尤幸事也。靜江財賦。適承空乏之餘。初交割時。府中借經司漕司緡錢。共幾四十萬。經司亦坐是費力。一年之間。痛節浮冗。護密滲漏。今幸支吾。兼支還兩司錢十餘萬緡。去冬米賤。亦頗收糴爲備。幾二萬碩。惟招軍治甲。不敢惜費。所收拾強壯剌將兵効用者。已近五百輩。部勒教閱。合推鋒及効用。并帳前親兵千二百餘人。頗成軍伍。蓋此路控扼非一。此爲急務也。今郡事極簡。日間多得暇。但環視一路。思慮不能暫釋耳。曾議財賦事。朝廷雖已行下。而兆議之人與人異見。而竟未成。此不免以所

見定論再列於朝矣。諸州須得此事定。然後有濟也。諸邊悉幸無他。向來夔州李史所忌憚之人。今出帖然。然瘴癘之地。與夫猺獠之鄉。種類寔繁。一以爲赤子。一以爲龍蛇。豈容少忽。而邊備未實。每爲憂耳。士人中亦漸有知向方者。每呼其秀者。與之講論。端倪一二。更看久之如何。環城勝處誠多。但絕鮮出。公務之餘。焚香默坐。閒翻書數葉。爲況如此耳。恐節夫欲詳知。不覺縷縷。建安公救荒之政。聞江東之人極賴之。嘗通問否。此以僻遠。難於相聞也。節夫閒中。想進修不懈。察偏矯習。當有新功。中庸謹獨。大學誠意。乃是下工夫要切處。不可悠悠放過也。彼中去崇安不遠。聞欲以暇時一往元晦處。甚善甚善。示及山園圖。反復不厭。便若身履其間。今再賦五章奉寄。雖然。園亦既廣矣美矣。若求增不已。卻恐亦爲玩物溺志。不可不察也。

與吳晦叔

元晦書來云。近看大學中之其所親愛而辟焉辟字。皆當讀做僻字。反復細看。誠如其說。蓋非惟文義上下相接。兼此篇中其餘辟字。皆當讀作僻。不應此字獨異。又其理於修身齊家極爲緊切。乃易傳中妻孥之言。雖失而多從。所憎之言。雖善爲惡之意也。幸更詳之。

與吳晦叔

擇之後來頗肯放下舊說。第於鬼神生死之故。終是疑惑。昔來卻云姑欲且置此疑。專一持敬。某謂此疑方深。動輒有疑礙。欲持敬。豈不間斷分裂乎。窮理持敬工夫。蓋互相資耳。

與吳晦叔

某已下書。欲遣人間。忽得舍弟信。報廣仲下世。傷歎涕落。不能以已。不謂盛年一疾。遽至於此。又念其有志古道。朋游中所難得。平時相與講論。意望遠大。一朝有古今之隔。使人重痛惜之。不獨爲胡氏歎息也。晦叔交義篤至。尤當爲之動懷。此病只緣湘陰醫者下甘遂擻了根本。豈有廣仲之弱。反謂腎氣有餘。又從而寫之耶。如此庸醫。公然妄投劑理。當痛懲之如何。專遣人去。匆匆僅能作此。他皆未暇及也。

與吳晦叔

某比復奏請邊州久遠之弊。似聞朝廷已議施行。若得此事濟。則庶幾有可繼之迹。非直一時計耳。新漕凡事卻似肯商量。不敢不推誠。更看如何。李伯諫爲異說所惑。遂下喬木而入幽谷。兼其說亦甚淺陋。不知伯諫何爲便爲所動。要是天資窒塞。元晦當時期待之太過耳。

與吳晦叔

元晦謂略於省察。向來某與渠書。亦嘗論此矣。後便錄呈。如三省四勿。皆持養省察之功兼焉。大要持養是本。省察所以成其持養之功者也。

與吳晦叔

兩日行春化寧鄉道中。境界可畏。使人不忍開眼。大抵十室五六空矣。其見存者無人色。有位者終未肯沛然拯濟。坐視天民之擠壑。爲之奈何。前在城中。不勝饒舌。昨復移書力說。且封民所食草根去。未知能

勸否。

與吳晦叔

歎傷衡山猶為庶幾者。晦叔猶未見善化事鄉界中耳。不可言。不可言。某向在城中。亦無緣知得子細。賑民之事。蓋有二端。賑濟也。賑糶也。賑濟須官中捐米以救之。賑糶即用上戶所認可也。今官中各米不肯捐。專仰上戶之糶可乎。今潭城諸倉受納。已有米近八萬斛。前勸陳帥借此上供米。均濟農民之食者。或借與亦可。卻一面具以奏聞待罪。比至獲罪。而十數萬齒已生活矣。況未必獲罪耶。未知渠能辦否耳。若待常平司全永州糴米來濟。則索我於枯魚之肆矣。如何如何。

張南軒先生文集卷之三

序

閫範序

天地位而人生乎其中。其所以為人之道者。以其有父子之親。長幼之序。夫婦之別。而又有君臣之義。朋友之交也。是五者。天之所命。而非人之所能為。有是性則具是道。初不為聖愚而損益也。聖人能盡其性。故為人倫之至。衆人則有所蔽。昏而淪失之耳。雖然。亦豈不可及哉。聖人有教焉。所以化其欲而反其初也。舜之命契曰。敬敷五教在寬。寬云者。漸漬涵養之。使其所素有者自發也。而皋陶亦曰天敘有典。勑我五典五惇哉。勑云者。所以正其綱。而惇云者。所以厚其性也。降及三代。庠序之教尤詳。故孟子曰。學則三代共之。皆所以明人倫也。明云者。講明之而使之識其理之所以然者。然則人之所以為聖賢。與夫聖賢之教人。舍是五者其何以哉。東萊呂祖謙伯恭父。為嚴陵教官。與其友取易春秋書詩禮傳參論孟子。聖賢所以發明人倫之道。見於父子兄弟夫婦之際者。悉雜之於編。又汎考子史諸書。上下二千餘載閒。凡可以示訓者。皆輯之。惟其事之可法而已。疵者之失實。有所不計也。惟其長之可取而已。他為之未善。有不暇問也。閱日攜所編以示某而講訂焉。未幾而成。名以閫範。某謂此書行於世。家當藏之。而人當學之也。家庭閒閫之內。鄉里族黨之閒。隨其見之深淺。味之長短。篤敬力行。皆足以有補。然在學者。則當由是

而講明之。以求識其理之所以然者。誠知是書所載。莫非吾分內事。而古之君子。皆非有所為而為之。則其積微親切。必有隱然自得於中者。雖欲舍是而不由。亦不可得矣。書所登載未盡。伯恭尚繼編云。

論語說序

學者。學乎孔子者也。論語之書。孔子之言行莫詳焉。所當終身盡心者。宜莫先乎此也。聖人之道至矣。而其所以教人者。大略則亦可睹焉。蓋自始學。則教之以為弟為子之職。其品章條貫。不過於聲氣容色之閒。灑埽應對進退之事。此雖為人事之始。然所謂天道之至賾者。初亦不外乎是。聖人無隱乎爾也。故自始學則有致知力行之地。而極其終。則有非思勉之所能及者。亦貴於行著習察。盡其道而已矣。孔子曰。道之不行也。我知之矣。知者過之。愚者不及也。道之不明也。我知之矣。賢者過之。不肖者不及也。秦漢以來。學者失其傳。其閒雖或有志於力行。而其知不明。擿埴索塗。莫適所依。以卒背於中庸。本朝河南君子。始以窮理居敬之方。開示學者。使之有所循求。以入堯舜之道。於是道學之傳。復明於千載之下。然近歲以來。學者又失其旨。曰吾惟求所謂知而已。而於躬行則忽焉。故其所知。特出於臆度之見。而無以有諸其躬。識者蓋憂之。此特未知致知力行互相發之故也。孔子曰。學而不思則罔。思而不學則殆。歷考聖賢之意。蓋欲使學者於此二端。兼致其力。始則據其所知而行之。行之力則知愈進。知之深則行愈達。是知常在先。而行未嘗不隨之也。知有精粗。必由粗以及精。行有始終。必自始以及終。內外交正。本末不遺。條理如此。而後可以言無弊。然則聲氣容色之閒。灑埽應對進退之事。乃致知力行之原也。其可舍是而他求乎。雖某何足以與明斯道。輒因河南餘論。推以己見。輯論語說。為同志者切磋之資。而又以此序冠於篇首焉。

洙泗言仁序

昔者夫子講道洙泗。示人以求仁之方。蓋仁者天地之心。天地之心而存乎人。所謂仁也。人惟蔽於有己。而不能以推。失其所以為人之道。故學必貴於求仁也。自孟子沒。寥寥千有餘載閒。論語一書。家藏人誦。而眞知其旨歸者何人哉。至本朝伊洛二程子。始得其傳。其論仁亦異乎秦漢以下諸儒之說矣。學者所當盡心也。某讀程子之書。其開教門人。取聖賢言仁處。類聚以觀而體認之。因裒魯論所載。疏程子之說於下。而推以己見。題曰洙泗言仁。與同志者共講焉。嗟乎。仁雖難言。然聖人教人求仁。具有本末。譬如飲食。乃能知味。故先其難而後其獲。所以為仁。而難莫難於克己也。學者要當立志。尚友。講論問辨。於其所謂難者。勉而勿舍。及其久也。私欲浸消。天理益明。則其所造。將有不可勝窮者。若不惟躬行實踐之務。而恃漸獲之心。起速成之意。徒欲以聰明揣度於言語求解。則失其傳為愈甚矣。故恐願與同志者共講之。庶幾不迷其大方焉。

孟子講義序

學者潛心孔孟。必得其門而入。愚以為莫先於義利之辨。蓋聖學無所為而然也。無所為而然者。命之所以不已。性之所以不偏。而教之所以無窮也。凡有所為而然者。皆人欲之私。而非天理之所存。此義利之

分也。自未嘗省察者言之。終日之間鮮不爲利矣。非特名位貨殖而後爲利也。斯須之頃。意之所向。一涉於有所爲。雖有淺深之不同。而其徇己自私則一而已。如孟子所謂內交要譽惡其聲之類是也。是心日滋。則善端遏塞。欲邇聖賢之門牆以求自得。豈非卻行以望及前人乎。使談高說妙。不過渺茫臆度。譬猶無根之木。無本之水。其何益乎。學者當立志以爲先。持敬以爲本。而精察於動靜之間。毫釐之差。審其爲霄壤之判。則有以用吾力矣。學然後知不足。平時未覺吾利欲之多也。灼然有見於義利之辨。將日救過不暇。由是而不舍。則趣益深。理益明。而不可以已也。孔子曰。古之學者爲己。今之學者爲人。爲人者無適而非利。爲己者無適而非義。曰利。雖在己之事。亦爲人也。曰義。則施諸人者亦莫非爲己也。嗟乎。義利之辨大矣。豈特學者治己之所當先。施之天下國家一也。王者所以建立邦本。垂裕無疆。以義故也。而伯者所以陷溺人心。貽毒後世。以利故也。孟子當戰國橫流之時。發揮天理。遏止人欲。深切著明。撥亂反正之大綱也。其微辭奧義。備載七篇之書。如某者雖曰服膺。而學力未充。何足以窺究萬一。試以所見與諸君共講之。願無忽、深思焉。

孟子說序

歲在戊子。栻與二三學者。講誦於長沙之家塾。輒不自揆。綴所見爲孟子說。明年冬。會於嚴陵之命。未及繕寫。辛卯歲。自都司罷歸。秋冬行大江。舟中讀舊說。多不滿意。從而刪正之。其存者蓋鮮矣。還抵故廬。又二載。始克繕寫。撫卷而歎曰。嗟乎。夫子之道至矣。微孟子。其孰能發揮之。方戰國之際。在上者徒知以強大威力爲事。而在下則異端並作。充塞仁義。孟子獨以身任道。從容乎其間。其見於用。則進退辭受。無往而不得。見於言。則精微曲折。無一之不盡。蓋其篤實輝光。左右逢原。莫非天理之所存也。使後之人知夫人皆可以爲聖人。而政必本於王道。邪說暴行。無所遁其迹。而人之類免於夷狄禽獸之歸。其於聖門豈小補哉。今七篇之書。廣大包含。至深至遠。而循求有序。充擴有方。在學者篤信力行何如爾。雖然。予之於此。蓋將終身焉。豈敢以爲成說以傳之人哉。特將以爲同志者講論切磋之資而已。題曰癸巳孟子說云者。蓋將斷此而有考於異日也。乾道九年十月二十日廣漢張栻序。

胡子知言序

知言、五峯胡先生之所著也。先生諱宏。字仁仲。文定公之季子也。自幼志於大道。嘗見楊中立先生於京師。又從侯師聖先生於荊門。而卒傳文定公之學。優游南山之下餘二十年。玩心神明。不舍晝夜。力行所知。親切至到。析太極精微之蘊。窮皇王制作之端。綜事物於一源。貫古今於一息。指人欲之偏。以見天理之全。即形而下者而發無聲無臭之妙。使學者驗端倪之不遠。而造高深之無極。體用該備。可舉而行。晚歲嘗被召旨。不幸寢疾。不克造朝而卒。是書乃其平日之所自著。其言約。其義精。誠道學之樞要。制治之蓍龜也。然先生之意。每自以爲未足。逮其疾革。猶時有所更定。蓋未及脫稿而已啓手足矣。或問於某曰。論語一書。未嘗明言性。而子思中庸獨於首章一言之。至於孟子。始道性善。然其爲說則已簡矣。今先生是書。於論性特詳焉。無乃與聖賢之意異乎。某應之曰。無以異也。夫子雖未嘗指言性。而子貢蓋嘗識之。

曰。夫子之文章可得而聞也。夫子之言性與天道不可得而聞也。是豈眞不可得而聞哉。蓋夫子之文章。無非性與天道之流行也。至孟子之時。如楊朱墨翟告子之徒。異說並興。孟子懼學者之惑而莫知所止也。於是指示大本而極言之、蓋有不得已焉耳矣。又況今之異端。直自以爲識心見性。其說詭誕又非當時之比。故高明之士往往樂聞而喜趨之。一溺其間。則喪其本心。萬事隳弛。毫釐之差。霄壤之繆。其禍蓋有不可勝言者。先生知此。又烏得而忘言哉。故其言有曰。誠成天下之性。性立天下之有。情效天下之動。而必繼之曰。心妙性情之德。又曰。誠者命之道乎。中者性之道乎。仁者心之道乎。而必繼之曰惟仁者爲能盡性至命。學者誠能因其言而精察於視聽言動之間。卓然知夫心之所以爲妙。則性命之理蓋可默識。而先生之意。所以不異於古人者。亦可得而言矣。若乃不得其意而徒誦其言。不知求仁而坐談性命。則幾何其不流於異端之歸乎。某頃獲登門。道義之誨。浹洽於中。自惟不敏。有負夙知。輒序遺書。貽於同志。不韙之罪。所不得而辭焉。

五峯集序

五峯胡先生遺書。有知言一篇。某既序而傳之同志矣。近歲先生季子大時。復裒輯先生所爲詩文之屬凡五卷。以示某。某反復而讀之。惟先生非有意於爲文者也。其一時詠歌之所發。蓋所以舒寫其性情。而其他述作。與夫答問往來之書。又皆所以明道義而參異同。非若世之爲文者徒從事於言語之間而已也。又惟先生自早歲服膺文定公之教。至於沒齒。惟其進德之日新。故其發見於辭氣議論之間者。亦月異而歲不同。雖然。以先生之學而不得大施於時。又不幸僅得中壽。其見於文字間者。復止於如此。豈不甚可歎息。至其所志之遠。所造之深。綱領之大。義理之精。後之人亦可以推而得焉。淳熙三年元日序。

趙氏行實序

戊戌之夏。吾友趙子直以書抵予甚哀。且曰。先君子不幸而沒。惟其隱德實行。世之人鮮克知之。不肖孤大懼失墜。皇皇然裒集僅成編。願得文冠其首以信於來者。予拜受其書。伏自念頃歲侍先忠獻於餘干。始識子直之尊父。見毅而氣平。心固知其好義樂善君子也。已而子直以嘉言擢上第。官中朝。有直聲。出而臨民。豈弟之實見於行事。持使者節。風績隱然。於是人始致其源流所自。而益知其父之賢。今又得是編而讀之。慨然如見其人焉。予觀其書。凡一言一行之細。莫不備紀。至於其心志之所存。亦皆推極而究見。若子直可謂盡心於其親者矣。語曰。父在觀其志。父沒觀其行。若子直於其親。其觀之也亦詳且密哉。予嘗攷於禮矣。禮有銘。銘者自名也。孝子孝孫所以稱揚其先之美。而著之後世者也。蓋其中心汲汲然惟恐夫美之不克章。此衛孔悝之鼎銘所以作也。今子直之爲。其心豈不本於是哉。然而以人之子孫而稱揚其先。其能以取信於人者。豈以其實而非誣故歟。夫有善而弗知。知而弗傳。與夫傳之而誣。君子皆以爲恥。予觀子直之於其親。致其知也深。欲其傳也切。而其言則實而不浮也。其信於後。夫果何疑也哉。抑予又聞之。人之欲揚其先之美。未若行其身無負之爲先也。以子直之賢。進德不息。異時推是心以終報吾君。而發於事業。國人將稱願曰。幸哉有子如此。則其爲顯揚也又孰加邪。又豈有不負之患也耶。若

予者。求所以無負乎先訓。而無忘乎先志。恢恢焉每懼莫之任也。觀子直之爲。則亦有感於中焉。於是書於其編之首。子直名汝愚。

送張荊州序

客問於某曰。張荊州之行。子將何以告之。某應之曰。吾將告之以講學。客笑曰。若是哉。吾子之迂也。荊州早歲發策大廷。天子親擢爲第一。盛名滿天下。入司帝制。出典藩翰。議論風采。文章政事。卓然絕人。上流重地。暫往牧。所以寄任之意甚重。而天下士亦莫不引領以當世功名屬於公也。夫以位達而名章。任重而望隆。吾子顧以講學告之。不亦迂乎。某曰。子以吾所謂講學者。果何也邪。蓋天下之患。莫大於自足。自足則畫矣。信如子言。荊州若挾是數者以居。則僕尙何道。惟荊州方且退然若諸生。曾無一毫見於顏面。此僕之所以歎息嚮向而講學之說是以敢進也。蓋天下之物衆矣。紛綸轇轕。日更於前。可喜可怒可慕可愕。所以盪耳目而動心志者。何可以數計。而吾以藐然之身當之。知誘於外。一失其所止。則遷於物。夫人者統役萬物者也。而顧乃爲物役。其可乎哉。是以貴於講學也。天下之事變亦不一矣。幾微之形。節奏之會。毫髮呼吸之間。得失利害。有實墟之勢。吾朝夕與之接。一有所滯塞。則昧幾而失節。其發也不審。則其應也必差。一事之墮。萬事之所由墮也。豈不可懼乎。是以貴夫講學也。夫惟講學而明理。則執天下之物不固。而應天下之變不膠。吾於天下之物無所惡。而物無以累我。皆爲吾役者也。吾於天下之事無所厭。而事無以汨我。皆吾心之妙用也。豈不有餘裕乎。又豈有窮極乎。然所謂講學者。寧他求哉。致其知而已。知者吾所固有也。本之六經以發其蘊。泛觀千載以極其變。即事即物。身親格之。超然會夫大宗。則德進業廣。有其地矣。夫然。故富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。居天下之廣居。行天下之大道。致君澤民。眞古所謂大臣者矣。然則學其可忽乎。詩云。如切如磋。如琢如磨。此之謂也。某旣以此告客。於荊州之別也。遂書以爲獻。

送曾裘父序

予聞南豐曾裘父之名舊矣。所謂直諒多聞。古之益友歟。今年秋。始見之於長沙。則非特如前聞。抑有過焉。蓋將潛心夫大學之源。其所立未易度量也。予念世衰。其學者鮮。天資秀美之士。往往爲他歧所陷溺而不反。及見吾裘父立志之遠且大也。顧交之心。豈不甚哉。然會面未久而裘父歸。於予心拳拳有不能已者。雖欲無言。得乎。嗟乎。道之不傳也久矣。維天之命。於穆不已。無一息之或閒。無一氣之或停。太和保合。品彙流形。則道豈有隱而可傳者乎。其不傳也。人自隔之耳。人奈何而隔之。物欲誘引。偏倚滯吝。囿於形器而不能通也。將以極夫上達之事。豈可不深惟之乎。人受天地之中以生。有是心也。天命之謂性。精微深奧。非言所可窮極。而妙其蘊者心也。仁者。心之所爲妙也。仁之道至親切。而親切不足以形之。仁之體至廣大。而廣大不足以名之。然求之之方。夫豈遠乎。即吾視聽言動之著不可掩也。有能於此。達其端而會其源。超然得之於形器之表。則洋洋上下。體物不遺。入仁而道不窮矣。極其致則天也。由孟子以來。蓋千有七百餘歲。河南程子實闡而知之。某也學於程子之門者也。豈能盡窺宮牆之美哉。以其所知而

言之。未知合與否也。髮患不文。獨以致朋友切磋之義。而因以求益云。異時重逢。相與察日新之得。則斯言亦或有取焉爾。

送方耕道序

莆陽方耕道爲尉善化。予聞之熟矣。天資耿介。臨事不苟。問於其所部。則翕然稱其清。未嘗擾民也。閒從予講論問辨。於其秩滿而歸。旣惜與之別。且將有望焉。則從而告之曰。人之性善。然自非上智生知之資。其氣稟不容無所偏。學也者。所以化其偏而若其善也。氣稟之偏。其始甚微。惟夫習而不察。日以滋長。非用力之深。末由返也。故傳稱強矯云者。探而正之也。顧耕道無恃夫天資之美。必深察其所偏。致知力行。勉自矯焉。異時相見。當觀氣質變化之淺深。而知學力之進否也。耕道勉之哉。耕道起而請曰。某亦願知病之所在矣。其將何以藥之乎。予又告之曰。語所謂一言而可終身行之者。其恕乎。而其道乃在於己所不欲勿施於人而已。要須從事於此。乃知聖人之言眞爲要切也。升高自下。陟遐自邇。涵泳察久而勿舍。則氣之暴者可得而平。量之隘者可得而擴。患其近於薄者。將日趨於忠厚。患其失於易者。將積而爲敦篤。是則強矯之功也。氣質變化。則天理寖存。睟面盎背。端有不可掩者。學其有窮極哉。如某者。方朝夕自矯其偏之不暇。異時亦望吾子有考焉。遂書爲贈行之序。

送劉圭父序

武夷劉圭父道長沙。省其兄。予獲識之。於其行也。徵贈言之義至於再三。顧予者方自藥其病之不暇。而何足以問所宜。嗟乎。道二。義與利而已矣。義者、亘古今通天下之正途。而利者、犯荊棘入險阻一私逕也。人之秉彝。固有坦然正途之可遵。而乃不由之。而反犯荊棘。冒險阻。顚冥終身而不悔。獨何歟。血氣之動於欲也。動於聲色。動於貨財。以至於爵祿之可慕。則進以求達。知名之可利。則騖於求名。不寧惟是。凡一日夕之間。起居飲食。遇事接物。苟私己自便之事。意之所向。無不趨之。則天理滅而入道或幾乎息矣。其胥汲營營。豈得須臾寧處於斯世。亦復倖以苟免耳。徒知有六尺血氣之軀。而不知其體元與天地相周流也。豈不可惜乎。雖然。義內也。本其良心之不可以自已者。反而求之。夫豈遠哉。以圭父之才又盛年。其仕於時也。人固曰宜。而以親疾之故求祠官。方將杜門專意。惟所以承顏節適者。是念是圖。而弗暇他願也。則圭父之心。豈與世之長從於利者比乎。顧圭父以是揭觀之。念慮之起。必察其爲義乎。爲利乎。詭遇獲禽。雖若丘陵吾弗爲也。則所謂良心之不可以已者。將日引月長。旣久且熟。幾微毫釐了然坐判於胷中。私逕永絕。正途大通。騁焉駕安車而王良造父爲之先後。夫孰禦焉。如僕不敏。當策蹇以相與彷彿也。

送嚴主簿序

吾友陳擇之爲予言其鄉人章君。嘗謁端明汪公。請所以教。汪公告以當以正大爲本。章君他日以語呂伯恭。伯恭謂常守斯言。某以爲斯言信美矣。然道之浩浩。要有下手處。在學者於正大者何而存之。盍試思夫人之所以不正大者。果何由哉。抑嘗爲之說曰。有所偏黨則不正矣。有所係吝則不大矣。是二者皆私也。纖毫之萌。則正大之體亡矣。是當涵泳乎義理之中。敬恭乎動靜之際。察夫偏黨係吝而克去之。則

所謂正大者。蓋可存其體而得其用矣。不然。則於此雖欺美想像之不暇。終亦莫由進也。會吾友嚴毆會當赴官瀟湘。於其行也。書以爲贈言。淳熙二年至前十日。

送鍾尉序

善化尉都陽鍾彥昭。官滿告歸。求予言。予頃爲彥昭賦淇澳之首章。請更推其義。昔者洙泗之上。蓋嘗學是詩矣。子貢問貧而無諂富而無驕何如。夫子以爲未若貧而樂富而好禮。子貢則舉如切如磋如琢如磨以對。而夫子以爲可與言詩。嗟乎。子貢誠深於詩者也。然氣質雖美而有限。天理至微而難明。伊欲化其有限而著夫難明。其惟學而已矣。學也者。所以成身也。無以成其身。則拘於氣質而不能以自通。雖曰有是善而其不善者固多矣。抑其所謂善者。亦未免日淪於私意而不自知也。就其中雖間有所稟特異於衆者。其事業終有蓋益爲可惜。何者。天理不明。本不立故耳。嗟乎。恃美質而不惟進學之務。是亦自棄者也。夫貧而無諂富而無驕。質美者可能至於貧而樂富而好禮。非有見乎天理者不能然也。蓋所謂樂者。果何樂也耶。而非好禮。何以謂之禮也。以樂與好禮視無諂無驕。其氣象不翅美玉之於碔砆也。夫子開之以大道。而進之以天理。賜所以自省者深矣。故引切磋琢磨以對。賜知夫樂與好禮。非學則不能也。若賜亦可謂達也已矣。故大學傳曰。如切如磋者道學也。如琢如磨者自修也。大學之云道學。猶言致知也。而云自修。則力行也。致知力行。互相發也。蓋致知以達其行。而力行以精其知。工深力久。天理可得而明。氣質可得而化也。彥昭慤而靜。質可謂美矣。然其謂無以美質爲可恃。誦歌淇澳之詩。而玩味子貢之所聞。而力進乎大學之道。一朝喟然而歎曰。淵哉天理乎。大哉學乎。聖人不吾欺也。則其趣將無窮而不可以已矣。某之不敏。相而晉政有望焉。

送猶子煥炳序

姪子煥炳。扶持母喪西還。求予言以自警。煥炳之祖四十一伯父。雍公第三子也。先公嘗言伯父天資俊邁。勤特十三四操筆爲文章。即有聲。入上庠。諸老生爭見之。識度不凡。方先公兒時。每期以公輔。且貽之詩。有曰文武兼資眞丈夫。又曰。許身莫讓稷與契。其意蓋可見也。見京師紛擾。竊有翁仲銅駝之歎。指嘗時貴人京黼。謂朋友曰。此輩行亂天下矣。所志甚遠。不幸才踰三十。奉廷對。未及唱第而沒。先公撫予兄仲隨如子。仲隨亦僅及中歲。嫂氏守節。復不登壽。予兄弟雖不敢忘先志。愛存給育。惟力是殫。在此行也。然亦豈無望於二姪哉。予家起寒素。豫公雍公以儒學顯。至於我魏公。逢時之難。身任天下之重。德業光顯。予兄弟藐然。惟懼荒墜不克承。仰望於我宗。共勉勵以羽以翼。以無忝我家二百年之軌範。上焉覲師求仁。發明天地之全。古人之大體。居則講業傳道。出則繼我魏公之業。次焉尤當服孝弟忠信之訓。飭身謹行。無爲門戶羞。吾姪之歸於鄉也。治喪事。奉祭祀。事長撫幼。予將有觀焉。念祖先積累之艱勤。而朝夕悚惕。毋放於欲。毋狃於逸。毋交非朋。毋從事於奢靡。則予有望。予又將察焉。其能久守是也。則復有進焉。嗚呼。尙深念哉。

張南軒先生文集卷之四

記

靜江府學記

國朝學校徧天下。奏漢以來所未有也。桂林之學。自唐大曆中觀察使李昌巎經始於郊。而熙寧中徙於郡城東南隅。乾道二年。知府事張侯維。又以其地堙陋。更相爽塏。得浮屠廢宮。實故始安郡治。請於朝而遷焉。侯以書來曰。願有以告於桂之士。某惟古人所以從事於學者。其果何所爲而然哉。天之生斯人也。則有常性。人之立於天地之閒也。則有常事。在身有一身之事。在家有一家之事。在國有一國之事。其事也。非人之所能爲也。性之所有也。弗勝其事則爲弗有其性。弗有其性則爲弗克若天矣。克保其性而不悖其事。所以順乎天也。然則捨講學其能之哉。凡天下之事。皆人之所當爲。君臣父子兄弟夫婦朋友之際。人事之大者也。以至於視聽言動周旋食息。至纖至悉。何莫非事者。一事之不貫。則天性以之陷溺也。然則講學其可不汲汲乎。學所以明萬事而奉天職也。雖然。事有其理而著於吾心。心也者。萬事之宗也。惟人放其良心。故事失其統紀。學也者。所以收其放而存其良也。夏葛而冬裘。飢食而渴飲。理之所固有。而事之所當然者。凡吾於萬事皆見其若是也而後爲。當其可學者求乎此而已。嘗竊怪今世之學者。其所從事往往異乎是。鼓篋入學。抑亦思吾所謂學者果何事乎。聖人之立教者果何在乎。而朝廷建學羣

聚而教養者。又果何爲乎。嗟夫。此獨未之思而已矣。使其知所思。則必竦然動於中。而其朝夕所接。君臣父子兄弟夫婦朋友之際。視聽言動之間。必有不得而逝者。庶乎可以知入德之門矣。某也不敏。何足以啓告於人。辱侯從意勉爲之書。

袁州學記

淳熙五年秋八月。某來宜春。至之明日。州學教授李中。興州之士合辭來言。宜春之學。自皇祐中、太守祖無擇實始爲之。今百有二十五年矣。中更兵革。廢而復興。惟是庳陋弗稱。至於今守。乃慨然按考舊規。首闢講肄之堂。立稽古閣於堂上。生師之舍。皆撤而一新之。將告成。而君侯適來。敢謝記以詔多士。某謝不敏。則請益堅。乃進而告之曰。先王所以建學造士之意。亦嘗考之乎。惟民之生。其典有五。君臣父子兄弟夫婦朋友是也。而其德有四。仁義禮智是也。人能充其德之所固有。以率夫典之所當然。則必無力不足之患。惟人之不能是也。故聖人使之學焉。自唐虞以來。固莫不以是教矣。至於三代之世。立教人之所設官以蒞之。而其法益加詳焉。然其所以爲教則一道耳。故曰學則三代共之。皆所以明人倫也。嗟夫。人倫之在天下。不可一日廢。廢則國隨之。然則有國者之於學。其可一日而忽哉。皇朝列聖相承。圖意教養。所以徵於多士甚厚。三代而下。言學校之盛。未有若此時也。然則教於斯。學於斯者。其可不深致先王建學造士之本意而勉之乎。惟四德之在人。各具於其性。人病不能求之耳。求之之方。載於孔孟之書。備有科級。惟致其知而後可以有明。惟力其行而後可以有至。孝弟之行。始乎閨門而形於鄉黨。忠愛之實。見於事君而推以澤民。是則無負於國家之教養。而三代之士風。亦不越是而已。嗟乎。可不勉哉。於是書以爲記。今守名杓。實某之弟也。是月庚戌記。

邵州復舊學記

慶曆中。天子詔天下郡邑。皆得立學。邵州去王畿數千里。於時亦爲學以應詔旨。而學在子城之中。左獄右庾。庳陋弗稱。治平四年。尚書部員外郎通判永州周侯敦頤。來攝郡事。始至。伏謁先聖祠下。起而悚然。乃度高明之地。遷於城之東南。及其成。帥士子行釋菜之禮。以落之。今祠刻具存可考也。惟侯倡明絕學於千載之下。學者宗之。所謂濂溪先生者。在當時之所建立。後之人所宜謹守。以時修治而貽之無窮可也。廼今僅百有餘年。而其間興壞之不常。甚至於徇苟常利便之說。徙就他所。甚失推崇先生長者流風遺澤之意。而於學校之教。所害亦已大矣。乾道九年。知州事胡侯華公。歎息其故。與學教授議所以復之者。轉運判官提舉學事黃侯荊聞之。顧捐緡錢以相其事。於是即治平故基而加闢焉。祠祭有廟。講肄有堂。棲息有齋。前後樓閣。暈飛相望。下至庖湢。無不備具。而民不知其費。不與其勞。遣使來請記。某以爲春秋之義。善復古者是誠可書也。然嘗考先王所以建學造士之本意。蓋將使士者講夫仁義禮智之彝。以明夫君臣父子兄弟夫婦朋友之倫。以之修身齊家治國平天下。其事蓋甚大矣。而爲之則有其序。教之則有其方。故必先使之從事於小學。習乎六藝之節。講乎爲弟爲子之職。而躬乎灑埽應對進退之事。周旋乎俎豆羽籥之間。優游乎絃歌誦讀之際。有以固其肌膚之會。筋骸之束。養其耳目。一其心志。所謂

大學之道。格物致知者。由是可以進焉。至於格物知至。而仁義禮智之彝。得於其性。君臣父子兄弟夫婦朋友之倫。皆以不亂。而修身齊家治國平天下。無不宜者。此先王之所以教。而三代之所以治。後世不可以跂及者也。後世之學校。朝夕所講。不過綴緝文辭。以爲規取利祿之計。亦與古之道大戾矣。上之人所以教養成就之者。夫豈端爲是哉。今邵幸蒙詔旨。得立學宮。而周先生實經理其始。又幸而得復其舊於已廢之後。士者游於其間。盍試思夫當時先生所以望於後人者。其亦如後之學校之所爲乎。抑將以古之道而望之也。往取其遺書而讀之。則亦可以見矣。於是而相與講明。以析夫義利之分。循古人小學大學之序。如前所云者。勉之而勿舍。則庶幾爲不負先生經始期望之意。而有以仰稱上之人教養成就之澤。今日之復是學。斯不爲虛設矣。學故有二記。其一治平五年湖北轉運使孔侯延之之文。蓋爲周先生作也。其一紹興二十三年武夷胡子宏之文。雖不詳學之興廢。而開示學者爲仁之方。則甚明。皆是以傳後。某不敏。幸以淺陋之辭。列於二記之次。實榮且愧云。淳熙元年三月癸巳。

郴州學記

維三代之學。至周而大備。自天子之國都。以及於鄉黨。莫不有學。使之朝夕優游於絃誦詠歌之中。而服習乎進退揖遜之節。則又申之以孝弟之義。爲之冠昏喪祭之法。春秋釋菜與夫鄉飲酒養老之禮。其耳目手足肌膚之會。筋骸之束。無不由於學。在上則司徒總其學。樂正崇其教。下而鄉黨。亦莫不有師。其教養之也密。故其成才也易。士生斯時。藏修游息於其間。誦其言而知其味。玩其文而會其理。德業之進。日引月長。自宜然也。於是自鄉論其行而升之司徒。司徒又論之而升之國庠。大樂正則察其成以告於王。定其論而官之。其官之也。因其材之大小。蓋有一居其官。至於終身不易者。士脩其身而已。非有求於君也。身修而君舉之耳。夫然。故禮義興行。人才衆多。風俗醇厚。至於班白者不負戴於道路。而王道成矣。國朝之學。視漢唐爲盛。郡縣皆得置學。郡有教授以掌治之。部刺史守令佐。又得兼領其事。亦既重矣。而士之居焉者。大抵操筆習爲文辭。以求應有司之程耳。嗟乎。是豈國家所望於多士之意哉。雖教養之法。疑若未盡復古。然爲士者。豈可不思士之所以爲士者。果爲何事也哉。郴故有學。迫於城隅湫隘不治。知州事薛彥博。通判州事盧還。教授吳鎰。始議遷改。因得浮屠廢宮。江山在前。高明爽塏。適從而一新之。郡之士相與勸率以助役。市論時而迄成焉。來屬某爲紀。某惟先王之於學。所以勤勤懇懇。若飲食起居之不可須臾離者。誠以正心修身齊家治國以至於平天下。未有不須學而成者。實生民之大命。而王道之本原也。然而學以何爲要乎。孟子論三代之學。一言以蔽之曰。皆所以明人倫也。大哉言乎。人之大倫。天所敘也。降衷于民。誰獨無是性哉。孩提之童。莫不知愛其親。及其長也。莫不知敬其兄。而夫婦朋友之間。君臣之際。禮儀三百。威儀三千。無適而非性之所有者。惟夫局於氣稟。遷於物欲。而天理不明。是以處之不盡其道。以至於傷恩害義者有之。此先王之所以爲教。而爲之學以教之也。然則學之所務。果何以外於人倫哉。雖至於衆人。亦曰盡其性而爲人倫之至耳。嗚呼。今之學者。苟能立志尚友。講論問辯。而於人倫之際。審加察焉。敬守力行。勿舍勿奪。則良心可識。而天理自著。馴是而進。益高益深。在家則孝弟雍

識之行輿居鄉。則禮遜廉恥之俗成。一旦出而立朝、致君澤民。事業可大。則三代之風。何遠之有。豈不盛歟。又豈可不勉歟。學之成。實乾道四年春二月。

桂陽軍學記

桂與郴地相接。近歲洞貯紛擾之後。甫及安定。郡各建學以館士。亦可謂知務矣。郴學之成。某嘗爲之記。而桂之士復以請。於是告之曰。嗟夫。學之不可不講也久矣。今去聖雖遠。而微言著於簡編。理義存乎人心者。不可泯也。善學者求諸此而已。雖然。聖賢之書未易讀也。蓋自異端之說行。而士迷其本眞。文采之習勝。而士趨於蹇淺。又況平日羣居之所從事。不過爲覓舉謀利計耳。如是而讀聖賢之書。不亦難乎。故學者當以立志爲先。不爲異端訹。不爲文采眩。不爲利祿汨。而後庶幾可以言讀書矣。聖賢之書。大要教人使不迷失其本心者也。夫人之心。天地之心也。其周流而該徧者。本體也。在乾坤曰元。而在人所以爲仁也。故易曰元者善之長也。而孟子曰仁者人也。合而言之道也。禮曰。仁者天地之心也。而人之所以私爲萬端。不勝其過失者。梏於氣。動於欲。亂於意。而其本體以陷溺也。雖曰陷溺。然非可遂殄滅也。譬諸牛山之木。日夕之閒。豈無萌蘗之生乎。患在人不能識之耳。聖賢教人以求仁。使之致其格物之功。親切於動靜語默之中。而有發乎此也。有發乎此。則進德有地矣。故其於是心也。治其亂。收其放。明其蔽。安其危。而其廣大無疆之體可得而存矣。此學之大端也。然則其可一日而不講乎。願與諸君共勉焉。學之成。乾道己丑歲三月也。爲之者。知軍事趙公翔、教授劉允迪也。

欽州學記

安陽岳侯霖爲欽州之明年。政通人和。乃經理其州之學。悉易故之庳陋。廟堂齋廡。次第一新。俾來屬記。久未暇也。又明年。其學之教授周去非秩滿道桂。復以侯意來請。且曰。欽之爲邦。僻在海隅。地近蠻而俗尙利。逢掖之士蓋鮮有焉。惟侯不敢以其陋而鮮加忽也。故新其學以勸之。且求一言以示後。庶或有起也。某於是而歎曰。是可書也已。夫所爲建學者。固欲其士之衆多也。今夫通都大邑。操觚習辭。發策決科。肩摩袂屬。必如是而後謂之多士乎哉。殆未然也。夫寡國鮮士亦何病。十室之邑必有忠信之質者焉。其成就與否。則係乎學與不學而已。學也者。所以成才而善俗也。今欽雖僻而陋也。其士雖鮮也。然其閒亦豈無忠信之質者乎。無以揭之。曷其昭之。無以導之。曷其通之。爲之嚴學宮於此。詳其訓迪。以夫人倫之教。聖賢之言行。薰陶之以漸。由耳目以入其心志。其質之美者。能不有所感發乎。有所感發。則將去利就義。以求夫爲學之方。而又以訓其子弟。率其朋友。則多士之風。豈不庶幾矣乎。異時人才成就。風俗醇美。其必由侯今日之舉有以發之。請刻記於學以俟。淳熙四年甲午。

雷州學記

廬陵戴君爲雷州之明年。以書抵某曰。雷之爲州。窮服嶺而並南海。士生其間。不得與中國先生長者接。於聞見爲寡。而其風聲氣習。亦有未能遽變者。某惟念所以善其俗。宜莫先於學校。而始至之日。謁先聖祠。則頹然在榛莽中。用不敢遑寧。乃度郡治之西。有浮屠廢居。撤其地少下而得山川之勝。殿堂齋廡。輪

奐爽塏。凡所以爲學宮者。無一不具。用錢一千萬。既成。則延其長老。集其子弟。而語之以學之故。某之心亦庶幾其庶者。願不鄙爲記以詔之。予嘗觀孟子論王政。其於學曰。謹庠序之教。申之以孝悌之義。而後知先王所以建庠序之意。以教之孝弟爲先也。申云者。朝夕講明之云耳。蓋孝悌者天下之順德。人而興於孝悌。則萬善類長。人道之所由立也。譬如水有源。木有根。則其生無窮矣。故善觀人者。必於人倫之際察之。而孝弟其本也。然則士之進學。亦何遠求哉。莫不有父母兄弟也。愛敬之心。豈獨無之。是必有由之而不知者。盍亦反而思之乎。反而思之。則所以用力者蓋有道矣。古之人自冬溫夏凊昏定晨省以爲孝。自徐行後長者以爲弟。行著習察。存養擴充。以至於盡性至命。其端初不遠。皆乎勿舍而已。今使雷之士。講明孝弟之義於是學。而興行孝弟之行於其鄉。則雷之俗其有不靡然而變者乎。豈特可以善其鄉。充此志也。放諸四海而準可也。然則戴君之所以教者。宜莫越於是矣。乃書以寄之。乾道六年七月十日。

雷州學記

淳熙四年秋。知雷州李侯以書來告曰。雷舊有學宮。比歲日以頹壞。今焉葺治一新。願請記以詔其士。且希白先生嘗爲是州。宜公之所加念也。惟希白先生實某之曾大父。至和元年以殿中丞來守雷州。今爲壁題名具存。故李侯援以爲請。然某幸得備帥事於此。所當以風教爲先務。聞雷學之成。雖微此請。固願有以告也。而況李侯之言如此哉。嗟乎。舜蹠之分。善與利之閒而已矣。譬之塗焉。善則天下之正塗。而利則山徑之邪曲也。人顧舍其正而弗由。以自陷於崎嶇荊棘之閒。獨何歟。物欲蔽之。而不知善之所以爲善故耳。蓋二者之分。其端甚微。而其差則甚遠。學校之教。將以講而明之也。故自其幼。則使之從事於洒埽應對進退之閒。以固其肌膚而束其筋骸。又使之誦詩讀書講禮習樂。以涵泳其情性。而興發於義理。師以導之。友以成之。故其所趨日入於善而自遠於利。及其久也。其志益立。其知益新。而明夫善之所以爲善。則其於毫釐疑似之閒。皆有以詳辨而謹察之。如御車結轍。徐行正直。所見日廣。所進日遠。雖欲驅之而使由於徑。不可得已。故曰少成若天性。習慣如自然。此學之功也。自學校之教不明。爲士者亦習於利而已。故其處己爲事。徇於便安。而不知其有非所宜安也。於富貴利達。志夫苟得。而不知其有非所宜得也。夫惟徇於便安而志夫苟得。則亦何所不至哉。明視其所爲。雖有涉於善事。而察其所萌。則亦未免出於有所爲而然。至於挾策讀書。亦是意耳。終身由之而以爲當然。是豈人之情也哉。故曰性相近也。習相遠也。可不畏歟。夫後之爲治。所以不及於古之世。而其人才所以不及於古之人者。常在於是。然則學校之教。其所係顧不重矣哉。今李侯既不鄙其士而新其學宮。然其所以爲教者。則又不可以不明也。故予獨以善利之說告之。使不迷其所趨。雷之士誠能因予之言。如古之學者。從事於洒埽應對之際。以涵泳乎詩書禮樂之中。從師親友。久而勿舍。將必有能辨之者。亦非予言之所能盡也。李侯名茆。字叔茂。長沙人。

江陵府松滋縣學記

乾道九年冬。知江陵府松滋縣事余君彥廣、以書來言曰。松滋之爲邑。僻在大江之濱。自兵戈以來。其鄉

廬邑居。固不能以復舊。而又重以水潦爲患。淪蟄遷徙之餘。庶事大抵苟且。而學校爲尤甚。春秋不祀。燕無以障風雨。衿衿散處。莫適所依。六年之秋。知縣事滕君璟始聚材陶瓦。撤其故而更新之。首嚴廟象。備其彝器。已而講肄棲息之所。亦以次舉。其明年逮廣賓來。親帥其士者而勸程之。又擇其秀者而表厲之。吟誦之聲藹如也。今年秋。復命雙工結繕其地。自廟而及門。又加黝堊之飾於其棟宇。用釋菜之禮以告其成。自惟小邑寡民。不敢爲勞費。第精其力時而爲之。故與滕君相繼四年之間。而後訖事。願不鄙爲之記。以風示邑之士。庶幾有以作興焉。某念今之爲邑者。急於簿書期會之報。詳於追胥督責之事。則云舉其職矣。有能慨然於荒寒僻遠之區。留意教養。如二君之相繼者。豈不可貴哉。而余君且將求其說以作興其人才。顧雖文字荒陋。有不得辭也。則爲之說曰。先王之教。其大旨見於孟氏之書。曰。學則三代共之。皆所以明人倫也。又曰。謹庠序之教。申之以孝弟之義。是知學校以明倫爲教。而明倫以孝弟爲先。蓋人道莫大乎親親。而孝者爲仁之本也。古之人自冬溫夏凊。昏定晨省。以爲孝。自徐行後長者以爲弟。躬行是事。默體是心。充而達之。不使私意間於其間。親親之理得。而無一物不在吾仁之中。孝弟之道。有不可勝用者矣。試以諗於邑之士。孰無事親從兄之心乎。誠能相與勸勉。朝夕講磨以從事乎此。然後知人倫之際。盡其道爲難。而學之不可以已也。士之從事於此。則夫風聲氣俗之所及。閭里小民。亦將觀效而知勸。畏威而寡罪。以樂趨於淳厚之習。然則顧不美與。嗟乎。是乃先王建學之本意。余君今日之所望於多士者。宜莫先於此也。遂書以寄之。淳熙元年正月。

宜州學記

淳熙四年。某備位廣右帥事。以經略司主管機宜文字韓璧聞於朝。曰。璧清介甘窮。願假守符。俾牧遠民。詔爲宜州。便道之官。宜爲州被邊。所控制非一。前此爲州者。日夜究切備禦。籍治財賦之不暇。莫遑他議。韓侯至官。既舉其職。則慨然念學校委廢。議所以修復之。蓋積彖而後成。廟宮既嚴。講肄有堂。生師有舍。門廡庖湢悉具。合境人士歎息誦詠。俾來請記。方韓侯之爲是舉也。或者竊笑。以爲在邊州乃不急之務。且曰宜故寡士。亦何必汲汲爲。某獨以爲不然。蓋俎豆之修。則軍旅之事。斯循序而不忒。教化興行。則獷鷙之氣。化銷於冥冥之中。詩曰。既作泮宮。淮夷攸服。是有實理。非虛言也。建學於此。使爲士者知名教之重。禮義之尊。修其孝弟忠信。則其細民。亦將風動胥勸。翕若親上。協力一心。守固攻克。又孰禦焉。近而吾民既已和輯。則夫境外聚落。聞吾風者。亦豈不感動。有以伏其心志。柔其肌膚。其孰有不順。況於柔馴之心。人皆有之。奇才之出。何間遠邇。遠方固曰寡士。然如唐之張公九齡。出於曲江。姜公公輔。出於日南。皆表然著見於後世。宜之士由是而作興。安知異日不有繼二公而出者乎。又安知其所成就。不有可過之者乎。然則其可以寡士而忽諸。故其於學之成。樂爲書之。

潭州重修嶽麓書院記

潭州嶽麓書院。開寶九年。知州事朱洞之所作也。後四十有五年。李允則來爲請於朝。因得賜書藏焉。是時山長周式。以行義著。祥符八年。召見便殿。拜國子主簿。使歸教授。詔因舊名賜額。仍增給中秘書。於

是書院之稱聞天下。紹興初。更兵革灰燼。十一僅存。已而遂廢。乾道元年。建安劉侯珙安撫湖南。既剗蕩夷姦。民俗安靖。則葺學校。訪儒雅。思有以振起之。湘人士合辭以書院請。侯竦然曰。是固章聖皇帝所以加惠一方。勸厲長養以風天下者。而可廢乎。適屬州學教授金華邵穎經紀其事。未半歲而成。大抵悉還舊規。某從多士往觀焉。愛其山川之勝。棟宇之嚴。徘徊不忍去。喟而與之言曰。侯之爲是舉也。豈將使子羣居族談。但爲決科利祿計乎。抑豈使子習爲言語文詞之工而已乎。蓋欲成就人才。以傳斯道而濟斯民也。惟民之生。厥有常性。而不能以自達。故有賴於聖賢者出而開之。是以二帝三王之政。莫不以教學爲先務。至於孔子。述作大備。遂啓萬世無窮之傳。其傳果何與。曰仁也。仁、人心也。率性立命。知天下而宰萬物者也。今夫目視而耳聽。口言而足行。以至於食飲起居之際。謂道而有外夫是。烏可乎。雖然。天理人欲。同行異情。毫釐之差。霄壤之繆。此所以求仁之難。必貴於學以明之與。善乎孟子之得傳於孔氏。而發人深切也。齊宣王見一牛之觳觫而不忍。則告之曰。是心足以王矣。古之人所以大過人者。善推其所爲而已。論堯舜之道。本於孝弟。則欲其體夫徐行疾行之間。指乍見孺子匍匐將入井之時。則曰惻隱之心仁之端也。於此焉求之。則不差矣。嘗試察吾終日事親從兄。應物處事。是端也其或發見。亦知其所以然乎。誠能默識而存之。擴充而達之。生生之妙。油然於中。則仁之大體。豈不可得乎。及其至也。與天地合德。鬼神同用。悠久無疆。變化莫測。而其則初不遠也。是乃聖賢所傳之要。從事焉終吾身而後已。雖約居屏處。庸何損。得時行道。事業滿天下。而亦何加於我哉。侯既屬某爲記。遂書斯言。以厲同志。俾無忘侯之德。抑又以自厲云爾。二年冬十有一月辛酉日南至。右承務郎直秘閣賜紫金魚袋廣漢張某記。

道州重建濂溪周先生祠堂記

宋有天下。明聖相繼。承平日久。元氣胥會。至昭陵之世盛矣。宗工鉅儒。磊落相望。於是時濂溪先生實出於舂陵焉。先生姓周。名茂叔。晚築廬山之下。以濂名其溪。故世稱爲濂溪先生。舂陵之人言曰。濂溪。吾鄉之里名也。先生世家其間。及寓於他邦。而不忘其所自生。故亦以是名溪。而世或未知之耳。惟先生仕不大顯於時。其澤不得究施。然世之學者。考論師友淵源。以孔孟之遺意。復明於千載之下。實自先生發其端。由是推之。則先生之澤。其何有窮哉。蓋自孔孟沒而其微言僅存於簡編。更秦火之餘。漢世儒者。號爲窮經學古。不過求於訓詁章句之間。其於文義不能無時有所發。然大本之不究。聖賢之心。鬱而不章。而又有顯從事於文辭者。其去古益以遠。經生文士。自歧爲二塗。及夫措之當世。施於事爲。則又出於功利之末。智力之所營。若無所與於書者。於是有異端者。乘間而入。橫流於中國。儒而言道德性命者。不入於老則入於釋。間有希世傑出之賢。攘臂排之。而其爲說。復未足以盡吾儒之指歸。故不足以抑其瀾。而或反以激其勢。嗟乎。言學而莫適其序。言治而不本於學。言道德性命而流入於虛誕。吾儒之學。其果如是乎哉。陵夷至此。亦云極矣。及吾先生起於遠方。乃超然有所自得於其心。本乎易之太極。中庸之誠。以極乎天地萬物之變化。其教人、使之志伊尹之志。學顏子之學。推之於治。先王之禮樂刑政。可舉而行。如指諸掌。於是河南二程先生兄弟。從而得其說。推明究極之。廣大精微。殆無餘蘊。學者始知夫孔孟之所以

教。蓋在此而不在乎他。學、可以至於聖。治、不可以不本於學。而道德性命。初不外乎日用之實。其於致知力行。具有條理。而詖淫邪遁之說。皆無以自躋。可謂盛矣。然則先生發端之功。顧不大哉。舂陵之學。舊有先生祠。皆紹興某年向侯子忞所建。至於今淳熙五年。趙侯汝誼以其地之狹也。下車之始。卽議吏度之。爲堂四楹。併二程先生之像列於其中。規模周密。稱其尊事之實。旣成。使來謁記。某謂先生之祠。凡學皆當有之。豈惟舂陵。特在舂陵尤所當先者。趙侯茲舉。知急務矣。故爲之論述如此。以告後之人。

永州州學周先生祠堂記

零陵守廬唐陳公輝下車之明年。令信民悅。迺思有以發揚前賢遺範。貽詔多士。他日偕通判州事顏上官公迪詣郡學。廳謂諸生曰。永雖小郡。而前哲鉅公名德。往往寓居之。如本朝范忠宣公、范內翰公、鄒侍郎公。皆旣建祠於學宮矣。惟濂溪周先生。嘉祐中嘗倅此州。而獨未有以表出之。豈所以爲重道崇德示教之意乎。於是教授廬陵劉安世。率諸生造府。請就郡學殿宇之東廡。闢先生祠。前通判武岡弋陽方公疇。以嘗走九江。求先生像於先生諸孫。得之。陳公命零陵丞歷陽高沂盡其事而成之。倚像儼然。欄楯周密。旣成。屬某爲記。某以晚生。屢辭不獲。敬誦所聞以廣其意。先生諱敦頤。字茂叔。舂陵人。歷官凡六遷。至通判永州。用呂正獻公薦。擢廣南東路轉運使判官。改提點刑獄。所至力行其志。晚以病匄分司。築居廬山下。有溪流其前。名之曰濂溪。故世稱爲濂溪先生。某嘗聞程公大中倅南安。先生爲獄掾。大中公視其氣貌非常人。與語。果知道者。因與爲友。故明道自十五六時。聞先生論道。遂厭科舉之業。慨然有求道之

志。伊川年十三。亦受學焉。惟二程先生唱明道學。論仁義忠信之實。著天理時中之妙。述帝王治化之原。以續孟氏千載不傳之道。其所以自得者。雖非師友可傳。而論其發端。實自先生。豈不懿乎。先生著通書及拙賦。皆行於世。而又嘗俾學者求孔顏所樂何事。蓋以此示人。亦可謂深矣。後之登斯祠者。睹先生之儀容。讀先生之書賦。求先生之心。真積力久。希聖希賢。必有得顏子之所樂者矣。

濂溪周先生祠堂記韶州

淳熙二年冬。廣南東路提點刑獄公事。詹君儀之。以書抵某曰。儀之幸得備使事。念無以稱上德意。始至。捜致故籍。熙寧中。濂溪先生實嘗爲此官。今壁之題名具存。儀之雖不敏。敢不知所師慕。凡念宜有像設以詔後世。庶幾來者威勸焉。迺度地於治所曲江郡城之內。唐相張公故祠之東。爲屋三楹。以奉祀事。且榮其門垣。大書揭之。嚴其扃鑰。時以啓閉。十有一月告成。願請記。某讀其書。喟然而歎曰。詹君下車首爲是舉。可謂知所先務矣。其意豈不遠哉。則不敢辭而爲之書。按廳壁記所書先生以熙寧四年正月九日抵官下。是年八月朔日移知南康軍。在官僅踰半載耳。攷其行事。其見於先生之墓誌者曰。自廣東轉運判官改提點刑獄。不憚瘴毒。雖荒崖絕島。人迹所不至。皆緩視徐按。以洗冤澤物爲己任。未及盡其所爲而已告病。求守南康以歸。而著作郎黃公庭堅作濂溪詞。亦稱先生爲使者。進退官吏。得罪者人自以爲不冤。以是二者觀之。亦可以想見當時施設之大槩矣。雖然。凡先生之所施設。皆其學之所推。非苟然也。某嘗考先生之學。淵源精粹。實自得於其心。而其妙乃在太極一圖。窮二氣之所根。極萬化之所行。而明

主靜之爲本。以見聖人之所以立人極。而君子之所當修爲者。由秦漢以來。蓋未有臻於斯也。故其所養內充。闇然而日章。雖未得大施於時。而莅官所至。如春風和氣。隨時發見。被飾萬物。百世之下。聞其風者。猶將吟嗟興起之不暇。然則卽其所嘗臨之地。而繪像立祠。以昭示來世。豈非有志於名教者所宜汲汲者乎。使後之人睹先生睟然之容。而致法其行事。因先生詳刑之心。而究極其淵源。則是祠之建。其爲益固有不可勝言者矣。抑嘗先生之論刑曰。刑者民之司命。情僞微曖。其變千狀。苟非中正明達果斷者。不能治也。夫中正者。仁之所存。而明達者。知之所行。果斷者。又勇之所施也。以是詳刑。本末具矣。詹君之立祠。爲詳刑者設也。故某復以此繫於終焉。詹君嚴陵人。嘗爲御史臺主簿云。十有二月丁酉記。

南康軍新立濂溪祠記

淳熙五年秋。韶新安朱侯熹起家爲南康守。越明年三月。至官。慨然思所以仰稱明天子德意者。首以興教善俗爲務。乃立濂溪周先生祠於學宮。以河南二程先生配。貽書其友人張某曰。濂溪先生嘗領是邦。祠像之立。視他州尤不可以緩。子盍爲我記其意。某旣不克辭。則以平日與侯習講者。述之以復焉。自秦漢以來。言治者汨於五霸功利之習。求道者淪於異端空虛之說。而於先王發政施仁之實。聖人天理人倫之教。莫克推尋而講明之。故言治者無預於學。而求道者反不涉於事。孔孟之書僅傳。而學者莫得其門而入。生民不克睹乎三代之盛。可勝歎哉。惟先生崛起於千載之後。獨得微旨於殘編斷簡之中。推本太極。以及乎陰陽五行之流布。人物之所以生化。於是知人之爲至靈。而性之爲至善。萬理有其宗。萬物

循其則。舉而措之。則可見先王之所以爲治者。皆非私知之所出。孔孟之意。於以復明。至於二程先生。則又推而極之。凡聖人之所以教人。與學者之所以用功。本末始終。精粗該備。於是五伯功利之習。無以亂其正。異端空虛之說。無以申其誣。求道者有其序。而言治者有所本。其有功於聖門。而流澤於後世。顧不大矣哉。春秋率嘗修於學校。禮則宜之。而況此邦嘗爲先生所領之地。祠像久將未設。誠缺典也。今朱侯下車。未遑他議。而首及乎此。可謂得爲政之本矣。詩曰。高山仰止。景行行止。朱侯之所以望於來者。豈不在於斯乎。雖然。某又有說焉。蓋自近歲以來。先生之書徧天下。士知尊敬講習者寢多。而其間未免或失其旨。妄意高遠。不由其序。游談相夸。不踐其實。反以病夫真。若是者適爲吾道之罪人耳。夫惟精篤懇惻之思。弗措不忽於卑下。而審察乎細微。是則爲不負先生之訓。其於孔孟之門牆。庶幾乎可以循求而進也。此又豈非朱侯所望於來者之意乎。

三先生祠記

淳熙二年。靜江守臣張某。卽學宮明倫堂之旁。立三先生祠。濂溪周先生在東序。明道程先生、伊川程先生在西序。繪像旣嚴。以六月壬子。率學之士。俯伏而告成。退則進而詔之曰。師道之不可不立也久矣。良才美質。何世無之。而後世之人才。所以不古如者。以夫師道之不立故也。凡所謂爲士者。固曰以孔孟爲宗。然而莫知所以自進於孔孟之門牆。則亦沒世窮年。倀倀然如旅人而已。幸而有先覺者出。得其傳於千載之下。私淑諸人。使學者知夫儒學之真。求之有道。進之有序。以免於異端之歸。去孔孟之世雖遠。而

與親炙之者。固亦何以相異。獨非幸哉。是則秦漢以來。師道之立。宜莫盛於今也。而近世學者。誠知所信慕者蓋鮮。間有號爲推尊。則又或竊虛聲以自高。而不克踐其實。顧反以爲病。是則師道雖在天下。而學者亦莫知其立也。桂之爲州。僻處嶺外。山拔而水清。士之秀美者。夫豈乏人。惟見聞之未廣。而勉勵之無從。故某之區區。首以立師道爲急。繼自今。瞻三先生之在此祠也。其各起敬起慕。求其書而讀之。味其言。考其行。講論紬繹。心存而身履。術之以進於孔孟之門牆。將見人才之作興。與灕江爲無窮矣。此某之所望也。且獨不見濂溪先生之言乎。曰師道立則善人多。善人多則朝廷正而天下治。嗟乎。某之所望。又豈特於邦之士云哉。敢記而刻諸石。

劉陽歸鴻閣龜山楊諫議畫像記

宋興百有餘年。四方無虞。風俗敦厚。民不識干戈。有儒生出於江南。高談詩書。自擬伊傅。而實竊佛老之似。濟非鞅之術。舉世風動。雖巨德故老。有莫能燭其姦者。其說一行。而天下始紛紛多事。反理之評。詭道之論。日以益熾。邪慝相乘。卒兆裔夷之侮。考其所致。有自來矣。靖康初。龜山楊公任諫議大夫國子祭酒。始推本論奏其學術之謬。請追奪王爵。能去配饗。雖當時餘黨猶夥。公之說未得盡施。然大統中興。論議一正。到於今學者知荊舒禍本。而有不屑焉。則公之息邪說。距詖行。放淫辭。以承孟氏者。其功顧不大哉。是宜列之學宮。使凡布之士。知所尊仰。而況公實所流風善政之及。祀事其可缺乎。瀏陽實潭之劇邑。紹聖初。公嘗辱爲之宰。歲饑。發廩以賑民。而部使者以催科不給罪公。公之德於邑民也深矣。後六十有六年。建安章才邵來爲政。慨然念風烈。咨故老。尋公舊所謂飛鴻閣。繪像於其上。以示後學。以慰邑人之思。去而不忘也。又六年。始督俾某記之。某生晚識陋。何足以窺公之蘊。惟公師事河南二程先生。得中庸鳶飛魚躍之傳於言意之表。踐履純固。卓然爲一世儒宗。故見於行事深切著明如此。敢表而出之。庶幾來用之萬一云爾。

建寧府學游胡二公祠堂記

學者博觀載籍。尚論古人。致迹而有以觀其用。察言而有以求其心。則其相去久遠。雖越宇宙。猶恨其不得身親而炙之。而況接吾耳目。近出鄉黨。而其模範典刑。足以師表後學者哉。建之爲州。素稱多士。近數十年之閒。御史游公、文定胡公、相繼而出。其模範典刑。皆足以師表後學。而接於其人之耳目。又未有若是其近者也。是以比歲以來。爲政而知務者。繼立二公之祠於學宮。其所開示學者。尚論古人。先於其近者之意。亦云切矣。蓋隆興癸未。知府事陳侯正同。始祠游公於東廡之北端。後六年。轉運副使任侯文薦、判官芮侯煇、又以邦人之請。命祠胡公。且徙游公之祠爲東西室於堂上。未幾而皆去。又五年。今轉運副使沈侯樞。始因其緒而卒成之。而教授王定方、遂以書來屬某爲記。某生晚矣。雖不及二公而躬拜之。然論其言行。以與同志者共講之。則亦區區之願也。昔者熙閒之二程先生兄弟。唱明道學於河南。東南之士受業於門。見推高弟。有三人焉。曰上蔡謝公、龜山楊公。而游公其一也。伊川先生嘗稱其德器睟然。問學日進。政事亦絕人遠甚。而楊公亦謂公心傳自到。誠於中形於外。儀容辭令。粲然有文。望而知其爲成

德君子也。元符三年冬。爲監察御史。旋出守郡。事業不得大施。獨有中庸論孟說行於世。考其師友所稱。味其諸言所傳。則夫造道之深。流風之遠。蓋有可得而推者矣。至若胡公雖不及河南之門。然與游公友謝楊二君子游。而講於其說。自得之奧。在於春秋。被遇明時。執經入侍。正大之論。竦動當世。所以扶三綱。明大義。抑邪說。正人心。亦可謂有功於斯文矣。夫以二公之賢。所立如此。是豈獨建人所得私以爲其鄉之先生哉。今始以其模範典刑接於耳目而論之。則卽夫建學而立祠焉。亦其事之宜耳。自今以來。凡建人之游於學。與夫四方之士。往來而有事於建之學者。瞻二公之在此堂也。必將竦然於中。知所敬慕。退而考其言行。以泝其師友之淵源。卽其所至。而益究夫聞學之無窮。則聖賢之門牆。庶幾其可循而入矣。然則爲是祠者。夫豈徒然而已哉。

存齋記

太極動而二氣形。二氣形而萬物化。生人與物。俱本乎此者也。原物之始。亦豈有不善者哉。其善者。天地之性也。而孟子道性善。獨歸之人者何哉。蓋人稟二氣之正。而物則其繁氣也。人之性善。非被命受生之後。而其性旋有是善也。性本善而人稟夫氣之正。初不隔其全然者耳。若物則爲氣所昏。而不能以自通也。惟人全夫天地之性。故有所主宰。而爲人之心。所以異乎庶物者。獨在於此也。是以君子貴於存之。存之則在此。不存則孰知其極哉。存之則有物。不存則果何所有哉。故主一無適。敬之方也。無適則一矣。主一則敬矣。存之之道。曷要於此乎。誠能從事焉。其積力久。則有所存者。將洋洋乎察於上下而不可掩。功用無窮。變化日生。性可得而全矣。吾友呂季克。敏而好義。以存名齋。其志遠矣。屬予爲之記。若予者。蓋疏自保之不暇。而何以善於朋友。然則斯記也。非特以勉季克。且將以自警敕。

弗措齋記

金華邵元通。名齋曰弗措。以爲朝夕講習居處之地。而求予爲記。其請屢甚。予嘉能忘言也。中庸論誠之之道。其目有五。曰學曰問曰思曰辨曰行。而五者皆貴於弗措。蓋聖學與天地並。高明博厚而悠久無疆也。學者竭終身之力。勉勉不已。猶懼不及。而況於若存若亡。暫作復輟。其何益乎。弗措之義大矣。雖然。入德有門戶。得其門而入。然後有進也。夫子之教人循循善誘。始學者問之。卽有用力之地。而至於成德。亦不外是。今欲求所持循而施吾弗措之功。其可不深考之於夫子之遺經乎。試舉一端而論。夫子之言曰。弟子、入則孝。出則弟。謹而信。汎愛衆。而親仁。行有餘力。則以學文。嗟乎。是數言者。觀之若易而爲之甚難。驗之不遠而測之愈深。聖人之言化工也。學者如果有志。盍亦於所謂入孝出弟、所謂謹而信、所謂汎愛親仁者。學之而弗措乎。學然後知不足。其間精微曲折。未易遽也。其亦問之而弗措乎。思之未至。終不爲己物。盍亦思之而弗措乎。思之而有疑。盍亦辨之而弗措乎。思而得。辨而明。又盍行之而弗措乎。是五者。蓋同體以相成。相資而互相發也。其積力久。所見益深。所履益固。而所以弗措者。益有不可以已。高明博厚。端可馴而至矣。噫。學不躐等也。譬諸燕人適越。其道里之所從。城郭之所經。山川之阻修。風雨之晦冥。必一一實履焉。中道無畫。然後越可幾也。若坐環堵之室。而望越之渺茫。車不發軔。而欲乘雲御風以遂

抵過。有是理哉。且夫爲孝必自冬溫夏凊昏定晨省始。爲弟必自徐行後長者始。故吾言學者。必以灑埽應對進退爲先焉。惟夫弗措之爲貴也。吾子毋忽於予言。誠能服夫子之教而用力焉。則希晉至味。吾子將自得於心矣。

擴齋記

武夷胡廣仲扁其齋曰擴。其友張某敢起古義以告曰。太極泯淪。生化之根。闔闢二氣。樞紐羣動。惟物由乎其間而莫之知。惟人則能知之矣。人之所以能知者。以其爲天地之心。太極之動。發見周流。備乎己也。然則心體不旣廣大矣乎。道義完具。事事物物。無不該無不徧者也。而人顧乃局於血氣之內而自小之。雖曰自小之。而其廣大之體本自若是。以貴夫能擴也。然而知之之端不發。則擴之之功亦無自而施。故孟子謂凡有四端於我者。知皆擴而充之矣。夫惻隱羞惡辭讓是非。一萌於中。亦知其所以然乎。知其所以然。則良心見矣。此所謂若火之始然。泉之始達。擴者。擴乎此者也。擴之之道。其惟窮理而居敬乎。理明則有以精其知。敬立則有以宅其知。從事於斯。涵泳不舍。則其胷中將益開裕和樂。而所得日新矣。故充無欲害人之心。而至於仁不可勝用。充無穿窬之心。而至於義不可勝用。仁義之不可勝用。豈自外來乎。擴而至於如天地變化草木蕃。亦吾心體之本然者也。故擴者生道也。恕之功也。仁之方也。學者所以求盡其心者也。今廣仲將體夫知之之端。以致其擴之之力。其進也孰禦焉。雖然。世固有不樂狹陋而求以自擴者。不流於放肆。則將窮大而失其所居。蓋彼不知其有本也。吾所謂擴者天理之素。而彼所謂擴者人欲之爲也。學者又不可以不辨。

敬齋記

孟氏沒。聖學失傳。寥寥千數百載間。學士大夫。馳騖四出以求道。泥傳註。溺文辭。又不幸而高明汩於異說。終莫知其所止。嗟夫。道之難明也如此。非道之難明也。求之不得其本也。宋興又百餘載。有大儒出於河南。兄弟並立。發明天地之全。古人之大體。推其源流。上繼孟氏。始曉然示人以致知篤敬爲大學始終之要領。世方樂於荒唐放曠之論。窮大而失其歸。視斯言若易焉者。而曾莫思其然也。天下之生久矣。紛紜轇轕。曰動曰植。變化萬端。而人爲天地之心。蓋萬事具萬理。萬理在萬物。而其妙著於人心。一物不體則一理息。一理息則一事廢。一理之息。萬理之紊也。一事之廢。萬事之墮也。心也者。貫萬事統萬理。而爲萬物之主宰者也。致知所以明是心也。敬者所以持是心而勿失也。故曰主一之謂敬。又曰無適之謂一。噫。其必識夫所謂一而後有以用力也。且吾視也聽也言也手足之運動也。曷爲然乎。知心之不離乎是。則其可斯須而不敬矣乎。吾飢而食也。渴而飲也。朝作而夕息也。夏葛而冬裘也。孰使之乎。知心之不外乎是。則其可斯須而不敬矣乎。蓋心生生而不窮者道也。敬則生矣。生則烏可已也。怠則放。放則死矣。是以君子畏天命。不敢荒寧。懼其一失而同於庶物也。仁壽崔子霖以敬名齋。而請予記之。予嘉其志之美也。則不敢辭。吾鄉之士。往往秀偉傑出。而吾子霖方有志於斯道。以與朋遊共講之。予歎夫同志之鮮也。乃今得吾子霖。而子霖又將與其朋友共之。知吾道之不孤也。故樂爲之書。

拙齋記

盱江曾節夫以拙名其齋。而請予爲之記。予喟而歎曰。士病於不拙也久矣。文采之衒。而聲名之求。知術之滋。而機巧之競。爭先以相勝。詭遇以幸得。而俗以益薄。士病於不拙也久矣。頃者始見吾子。望乎容止。退然若不安。聽乎言辭。呐然若不足。意吾子之不馳騖於斯世也。已而旋觀乎吾子之爲。則處己也介。而接物也嚴。又有以知吾子之能自守也。今以拙名齋。抑子之志如此。而何以予之記爲。雖然。子之求於予也。幾予言之可以輔仁也。仰以子之質之美。予亦有望焉。請試爲子言之也。予聞之。義理之本於天者。至精而無窮。氣稟之存乎人者。雖美而有限。伊欲究夫無窮而化其有限。舍學何以哉。雖然。所爲進學之方。則亦有道矣。古之人於此。蓋終身焉。若升高之必自下。若陟遐之必自邇。此其用力。豈苟然而已哉。予又病夫學者之不拙也。窺竅而竊取。耳受而口傳。恃臆度而騖空虛。難之不圖而惟獲之計。序之不循而惟至之必。久之不務而惟速之欲。若是而欲有諸其躬也難矣。予是以病夫學者之不拙也。稽諸洙泗之門。子之家子輿。非百世師乎。聖人始以魯稱之。而其於是道。終以魯得之。所謂三省其身。自反而縮。與夫動容貌。正顏色。出辭氣。皆其平日所爲用力者也。戰兢臨履。至於啓手足之際。而後以爲知免。一簀之未正。猶不敢安。其終其學之有始有卒。幾於聖而全其天。蓋如此。謂於是道以魯得之非邪。由予前所言。士病於不拙者。吾子旣無是之患矣。由予後所言。病夫學者之不拙者。吾子其率是以勉之哉。請無他求。以子之家子輿爲標準而從事焉。其可矣。若夫安其所已能。而偷其所未進。則爲拘於有限而息乎無窮。是拙之流生害也。吾子其必不然矣。

隱齋記

予弟杓爲袁州。再閱月。以書來曰。某幸得備位郡守。懼無以宣上之澤於斯民。乃闢便齋於聽事之旁。日與同僚講民之疾苦。相與究復之。於其暇。則誦詩讀書於其間。以自培溉。敢請名。予嘉其意。爲大書隱齋字以寄。蓋取孟子惻隱之心之義。夫所謂惻隱者。惻然有隱云耳。嗟夫。是心乃子民之本也。一日夕之間。凡事物之至乎吾前。與夫講論之所及。思慮之所萌。所謂惻然以隱者。如源泉之達。緒而無窮。新而有常。流行而不可以已。則其擬度也。豈有越思。而其施於四境之內者。雖不中不遠矣。予其體是心而存之。而充之。勿使有害之者而已。語曰。君子學道則愛人。所貴乎學者。以其能愛人也。嗟乎。爲政者苟惟不知是心之存。則本旣不立矣。雖有過絕人之才智。亦何以觀之哉。抑又有一說焉。人之情。於其始也。惴惴然惟其不克也。汲汲然疑其不及也。察民之從違而未敢安也。則是心之不存焉者寡矣。及其久也。於意之得而偏。於學之間而矜。於令之行而忽。則所謂隱然者。將汩於因循而息於驕肆。政之所繇壞也。嗟乎可不懼哉。而可不察哉。又其可使箴儆之言。不聞於吾耳哉。併書之。使刻寘於壁。

困齋記

弋陽方君耕道。謫居零陵。其友廬陵胡君邦衡。自海外以書抵之曰。公取易困卦。詳玩而深索之。則得所以處困之道矣。耕道於是榜其齋曰困齋。自號曰困叟。其居閒而讀易。則謂之困矣。耕道可謂能悟其所

困矣。在易之繫辭。三陳九卦。意義深切。至於困。則曰。困。德之辨也。又曰。困窮而通。又曰。困以寡怨。嗚呼。聖人發明處困之義。備盡於此。其惠後世學者至矣。是可不盡心以體之乎。夫窮達者、在外者也。理義者、在我者也。在外者存於時命。而在我者無斯須而可離。世之惑者。於其存於時命者。乃欲人力而強移。於其不可離者。則違之而忘反。居得則患失。居失則覬得。或能行於其所易。而不能行於其所難。能自保於安逸之時。而有變於危窮之際。是則非其心之正也。窮達亂之也。君子則不然。其心日夕皇皇然。惟知在我者禮義之安而行事。卹其他。故其處困也。致命而已。於天何怨。順義而已。於人何尤。而反諸其躬。則益念其所未至。惟恐思之不精。益勉其所未能。惟恐行之不力。是君子之處困。抑其進德深切之時也。如斯而後。庶幾為不負聖人之訓歟。耕道往以直道忤權臣。既而以非罪罹吏議。方且責己自克。好問不倦。可謂知所處矣。而邦衡以危言切論。一貶嶺海。近二十年。窮經自樂。浩然以歸。其非有得於斯耶。宜乎以此道相切勵也。又聞橫渠先生之言曰。貧賤憂戚。庸玉女於成也。噫。安知造物者不以是金玉耕道之德乎。此豈特邦衡所望於耕道也。耕道以記文見屬。栻雖晚生。念不為無契。是以不敢以固陋辭。紹興二十八年春二月戊申廣漢張某記。

敬簡堂記

錢塘張侯安國。治長沙。既踰時。獄市清淨。庭無留訟。以其閒暇。闢室為燕息之所。而名以敬簡。他日與客燕之。顧謂某曰。侯之名堂。蓋自此於昔人起居之有成也。子其為我敷暢厥義。某謝不敏。一再獲命。因誦所聞而言曰。聖賢論為政。不曰才力。蓋事物之來。其端無窮。而人之才力。雖極其大。終有限量。以有限量應無窮。恐未免反為之役。而有所不給也。君子於此。抑有要矣。其惟敬乎。蓋心宰事物。而敬者心之道所以生也。生則萬理森然。而萬事之綱總攝於此。凡至乎吾前者。吾則因其然而酬酢之。故動雖微。而吾固經綸乎古之先。事雖大。而吾處之若起居飲食之常。雖雜然並陳。而釐分縷析。條理不紊。無他。其綱既立。如鑑之形物。各止其分。而不與之俱往也。此所謂居敬而行簡者歟。若不知學其綱而徒簡之務。將見失生於所忽。而患起於所忽。乃所以為紛然多事矣。故先覺君子。謂飾私智以為奇。非敬也。簡細故以自崇。非敬也。非敬則是心不存。而萬事乖析矣。可不畏歟。雖然。若何而能敬。克其所以害敬者。則敬立矣。害敬者莫甚於人欲。自容貌顏色辭氣之閒。而察之天理人欲。絲毫之分耳。遏止其欲。而順保其理。則敬在其中。引而達之。擴而充之。則將有常而日新。日新而無窮矣。侯英邁不羣。固已為當世之望。誠能夙夜警勵。以進乎此。則康濟之業可大。而豈特藩翰之最哉。侯曰。然。則請書以為記。以無忘子之言。

仰止堂記

武夷朱子飛、蓋遊從之舊也。戊寅之夏。自其鄉觸熱來訪予瀟水之上。留既越月。方念無以答其意者。子飛為某曰。某家有小堂。面直西山。欲以仰止名之。何如。某曰。誠無以易斯名。而某願為記之。子飛曰。若子之名是堂也。豈徒取其傑觀乎哉。而某之為記也。亦豈復敘其境物之勝。抑將因名以遂義。庶幾相與之意云耳。噫。人生天地之中。而與天地同體。出乎萬世之下。而與聖人同心。其惟仁乎。詩曰。高山仰止。景行

行止。夫子蓋歎息焉。曰。詩之好仁如此。仁之為道。論其極致。雖曰學者莫能勝。行者莫能至。然而聖人之教人求仁。則其有塗轍。論語一書。明訓備在。熟讀而深思。深思而力體。優游厭飫。及其久也。當自知之。有非人之所能與矣。古之人起居寢食之間。精察主一。不知有外物之可慕。他事之可為。不知富貴之可喜。憂患之可戚。蓋其中心汲汲於求仁而已。是道也。夫人皆可勉而進。而用力者鮮。無他。所以病之者多矣。病之者多。而不求以去之。期為完人。其以是終其身。豈不大惑歟。故學莫強於立志。莫進於善思。而莫害於自畫。莫病於自足。莫罪於自棄。今子飛既以是名堂。日游其間。將詠仰止之詩。以深念聖人之意。當必慨然有感於中。其惟篤信勿移。弗得弗措。期至於古人之域。則如某者亦有望於切磋之益焉。是以樂告之也。

張南軒先生文集卷之五

史論

王陵陳平周勃處呂后之事如何

人臣之義。當以王陵為正。夫以呂氏之凶暴。欲王諸呂。其雄扼之。獨問此三人者。蓋亦有所憚也。非特憚此三人。蓋實憚高帝之餘威流澤之在天下也。陵引高帝白馬之盟以對。其言明切。固足以折其姦心。如砥柱之遏橫流也。使二子者。對復如陵。吾知呂氏將悚焉若高帝臨之在上。且懼天下之變。或縮而不敢。未可知也。彼二子者。乃唯然從之。反有以安其邪志而遂其凶謀。既分王諸呂。而呂氏羽翼成就。氣燄增長。然則呂氏之欲篡漢。二子實助之。予謂二子方對呂氏時。其心特畏死耳。未有安漢之謀也。退而聞王陵之言。顧高帝之眷。思天下後世之議。於是而不遑。則有奉安社稷之言耳。雖然。使二子未及施計。先呂氏而死。則是乃睢漢輔。為不忠之臣。尚何道哉。抑二子安劉氏之計亦疏矣。不過之於爪牙未就之初。而救之於搏噬磔裂之後。觀其閒居深念。與劫酈寄入北軍等事。亦可謂窘迫僥倖之甚。夫豈全謀哉。酈寄不可劫。北軍不可入。呂須之謀行。則亦殆矣。忠於人國者。顧如是哉。人臣之立朝。徇義而已。利害所不當顧也。功業之成。不必斷出於吾身也。義理苟存。則國家可存矣。借使王陵以正對。平勃又以正對。呂氏一日而尸三子於朝。三子雖死。而大義固已立。皎然如白日。凜然如雷霆。天下之義士。將不旋踵四面並起

而亡呂氏矣安劉氏者豈獨二子爲能哉使人臣當變故之際捉死貪生不知有義而曰吾欲用權以濟事於後此則國家何所賴焉亂臣賊子所以接蹤於後世也其弊至於如荀彧馮道之徒而論者猶或賢之豈不哀哉夫所貴乎權者謂其委曲以行其正也若狄仁傑是已其始終之論皆以母子天性爲言拳拳然日以復廬陵王爲事然其所以紆餘曲折而卒成其志者則用功深矣濟受五龍夾日以飛仁傑豈必功業於其身者哉人臣之義當以王陵爲正濟大事者當以狄仁傑爲法

賈董奏篇其閒議論孰得孰失

賈生英俊之才若董相則知學者也治安之策可謂通達當世之務然未免乎有激發暴露之氣其才則然也天人之對雖若緩而不切然反復詳味淵源純粹蓋有餘意以其自學問涵養中來也讀其奏篇則二子氣象如在目中而其平生出處語默亦可驗於是矣以武帝好大喜功多欲之心使其聽仲舒之言則天下嘗其顯矣孰謂緩而不切邪

西漢儒者名節何以不競

名節之稱起於衰世昔之儒者學問素充其施於用隨事著見不蘄於立節而其節不可奪不蘄乎徇名而其名隨之在己初無一毫加意也至於世衰道微於陵遲委靡之中而有能拔然自立者則世以名節歸之而士君子道學未至則亦以自負吁亦小矣然而名節之稱雖起於衰世而於衰世之中實亦有賴乎此使併與是焉而俱亡則亦無以爲國矣西漢之儒者予嘗病之蓋自董相申公教人之外自餘往往以佔畢詁訓爲儒無復氣象上焉既不能推尋問學之源流而其次又不能以名節立於衰世其亦何所貴於儒也考其所自亦由上之人有以致之自高帝鄙薄儒生文景則尚黃老武雖號爲表章然徇其文而不究其實適足以爲害至宣帝則又明示所以不崇尚之意矣則其挫抑摧沮之餘不復自振固宜然儒者之學豈必爲一時貴尚而後勉邪待文王而後興者凡民也漢之儒者自叔孫通師弟子固皆以利祿爲事至於公孫丞相取相印封侯學士皆欲慕之其流如夏侯勝之剛果猶有明經取青紫之言況他人乎蓋其習俗靡之陋一至於此宜乎王莽篡竊之日貢符獻瑞一朝成羣而能自潔者斑斑僅有見於史也故光武中興力矯斯弊尊德義貴隱逸以變其風而中世以後人才複出雖視昔之儒者有愧然在衰世之中守義不變蓋有足尚者至於桓靈之後國勢奄奄羣奸並起睥睨神器未敢卽取者亦一時君子維持之力也然則名節之稱在君子則爲末造而於國家亦何負哉蓋不可不思也

光武崇隱逸

光武懲西都末世之弊故汲汲然崇尚風節而不忘遺逸之舉亦可謂知所當務矣蓋自三代而降在上者以爵祿而驕士在下者慕爵祿而求君故上日以亢而下日以委靡人君而能降心以求遺逸則是不敢以爵祿而驕其士反有求乎士之意則於克己養德所助固不細矣況風俗委靡之中而見時君所尊禮延納者乃在於恬退隱約之士豈不足以遏其奔競之風而息其僥倖之意於風俗所助又不輕矣在光武時雖曰舉遺逸然固有召而不能致致而不能用者而其流風餘韻猶足以革西京之陋而起名節

之俗則其爲益固豈淺淺哉語曰舉逸民天下之人歸心焉蓋不遺賢於隱逸則天下之賢才孰不歸心賢才歸之是天下之人舉歸之也豈非爲治之綱要乎然竊怪嚴子陵竟不爲帝少屈何邪致子陵之言論風旨亦非索隱行怪必欲長往而不反者彼與光武少而相從知其心度爲最詳也以謂光武欲爲當時之治則當時之人才固足辦之而無待乎己若欲進乎兩漢之事則又懼有未能信從者不然徒受其高位襲其尊禮之虛名則非子陵之本心也故寧不就之然而以子陵爲光武之故人名高一世而竟高臥不屈光武亦不敢以屈之其所以激頑起懦扶植風化助成東京風俗之美人才之盛其爲力固亦多矣豈不美哉

黨錮諸賢得失如何

東京黨錮諸君子蓋嘉其志氣之美而惜其所處之未盡宜其天資之高而歎其於學有所未足也方是時乾綱解紐陰邪得路天下之勢日入於頹敗矣而諸君子曾不少貶以徇於世慷慨所激視死如歸至於患難得喪寧復背顧其志氣可謂美矣雖然昔之君子其出處屈伸之際蓋各有義故當困之時則有居困之道當屯之時則有亨屯之法時不我用則晦處自修危行而言遜其進不可苟也若乃居位則思其艱而慮其周扶持根本漸其圖濟其爲不可驟也黨錮諸君子在下則嘘枯吹生自爲題榜圭角眩露昧夫處困之道矣及其有位於朝不過奮扶正色擊搏豪強數罷以爲事業在是矣又進而居高位則果於有爲直欲一施之而不復顧身死非所問而國勢愈傾是又失亨屯之法矣是豈非有所未盡爲可恨歟若諸君子之不爲死生禍福易操其閒如李膺杜密陳蕃竇卓然一時其天資可謂剛特不羣矣然惟其未知從事於聖門也故所行雖正立節雖嚴未免發於意氣之所動而非循乎義理之安出於惡其聲之所感而未盡夫惻隱之實處之有未盡固其宜也豈非於學有不足歟使其在聖門則當入於仲由之科聖人抑揚矯揉之其必有道矣或以爲陳太丘之事爲得其中以予觀之太丘在諸君子之中持心最平蓋天資又加美焉耳而其所處張讓之事亦非中節在當時隱迹自晦豈無其方何至造宦者之葬此又爲矯失之過以此免禍君子亦不貴也不然則郭有道乎識高而甚洪才優而慮遠足爲當時人物之領袖然收斂之功猶未之盡要亦於學有欠也不然則黃叔度乎言論風旨雖不盡見然其氣象溫厚圭角渾然見之者有所感於心其爲最高乎使在聖門作成之當居顏氏之科矣

溫嶠得失

溫太真忠義慷慨風節表著足以爲晉室名臣古今所共推不待詳言然吾獨有所恨者絕裾之事也昔之人不以窮達得失累其心聽天所命而行其性命之情故或仕或不仕皆非有所爲也於其身所處之義當然也自後功名之俗興而遷就趨避之說起三綱始墮而不得其正雖豪傑之士一爲功名富貴所誘失其性者多矣可勝歎哉太真少時嘗以孝友稱至稱一旦奉劉琨之檄將命江左母崔固止之不可至於絕裾而行噫太真有母若此身固不得以許琨矣獨不見徐元直之事乎元直所謂方寸亂矣蓋其天性不可已者而太真獨忍於此乎若既以委質爲人之臣當危難而無避可也將命之際豈無他人太

其念母。獨不得辭乎。度其意不過以江左將興。奉檄勸進。徼倖投富貴之機。赴功名之會耳。而其所喪。不過甚乎。或曰。使太眞不來江左。則事復有後世之事業。太眞因不得以兩全矣。此殆不然。昔人之事業。皆非有所爲而爲之。事理至前。因而有成之耳。若懷希冀求必之心。則其私欲而已。苟可以就異日之事。則凡背親賊性命。皆可以屑爲。此三綱之所由壞。而弊之所由生也。故伯夷叔齊。因不受其國。夫子以爲求仁而得仁。商之三臣。微子不得不去。箕子不得不爲奴。而比干不得不死。皆素其位而行也。豈直太眞之事業。爲不足道。就使太眞能佐晉室。克復神州。一正天下。勳烈如此。浮雲之過太虛耳。豈足以滲其天性之僞也。太眞順母之心。而終其身。雖泯滅無聞於後。顧其所全者大。於心無愧。烏能以此易彼哉。故予謂太眞稱爲功名之士則可。倘論古人則可愧矣。

說

勿齋說

胡先生之季子大時。求予名其讀書之室。予因語非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動之言。而名之曰勿齋。嗟乎。天理人欲。不並立也。操舍存亡之幾。其間不能以毫髮。所謂非禮者。非天之理故也。苟非天理。卽人欲已。勿者。禁止之辭。收放心之要也。學者所當於視聽言動之間。隨吾所見。覺其爲非禮則克之無憂焉。盡思力行。由麤以及精。由著以及微。則所謂非禮。蓋將有不可勝克者。克之之至。則天理純全而視聽言動。一循其則矣。爲仁由己而由人乎哉。貴夫勉之勿舍而已。

答問

答朱元晦

和靖之言。固有所謂。然諸君之說。意皆未究也。孔子觀上世之化曰。大哉知乎。雖堯舜之民。比屋可封。亦能使之由之而已。知者凡聖之分也。豈可易云乎哉。傅說之告高宗。高宗蓋知之者。恭默思道。夢帝賚予良弼。非知之者有此乎。此蓋學於甘盤之所得也。故君奭篇稱在武丁時。則有若甘盤而未及乎傅說。蓋發高宗之知者甘盤也。知之非艱。行之惟艱。說之意亦曰。雖已知之。此非艱也。貴於身親實履之。此爲知之者言也。若高宗未克知之。而告之曰知之非艱。則說爲失言矣。自孟子而下。大學不明。只爲無知之者耳。若曰行。則學者事父兄事上。何莫不行也。惟其行而不著。習而不察耳。知之而行。則譬如皎日當空。脚踏實地。步步相應。未知而行者。如闇中摸索。雖或中。而不中者亦多矣。曾點非若今之人。自謂有見而直不踐履者也。正以見得開擴。便謂聖人境界。不下顏曾請事戰兢之功耳。顏曾請事戰兢之功。蓋無須臾不敬者也。若如今人之不踐履。直是未嘗眞知耳。使其眞知。若知水火之不可蹈。其肯蹈乎。

答朱元晦

經乃天下之常經。所謂堯舜之道也。經正則庶民曉然趨於正道。邪說不能入矣。但反經之妙。乃在我之事。不可只如此說過也。只如自唐以來。名士如韓歐蘇。攻異端者非不多。而卒不能屈之者。以諸君子猶未能進夫反經之學也。如後周李唐及世宗。蓋亦皆變其說矣。旋卽興復而愈盛者。以在上者未知反經

之政故也。

答朱元晦

某詳程子教人居敬。必以動容貌整思慮爲先。蓋動容貌整思慮。則其心一。所以敬也。今但欲存心。而以此爲外。既不知此用工。則心亦烏得而存。其所謂存者。不過強制其思慮。非敬之理矣。此其未知內外之本一故也。今有人容貌不莊。而曰吾心則存。不知其所爲不莊者。是果何所存乎。推此可見矣。

答胡季隨

所謂義理與客氣。看消長分數。爲君子小人之別者。謂一日之間。察其所發。孰多孰少爾。天理只是天理。人欲只是人欲。都無夾雜念慮。毫釐之間。霄壤分焉。此昔人所以戰兢不敢少弛也。

張南軒先生文集卷之六

題跋

題李光論張澥劄子

臣伏見臣僚上言。推尊王安石爲名世之學。乞榜朝堂。欲以傾動海內。流播天下。鼓惑衆心。事係安危。義難循默。臣已具論列繳奏外。臣訪聞爲此說者。乃諫議大夫張澥。澥誠斷儒。不達世務。汲汲王氏之說。深入骨髓。平居議論。以安石爲孔孟之流。元符末。上書獨入正等。力詆鄒浩。以爲哲廟逐臣。不當復用。懷姦造謗。老而無識。止緣崇寧曾有湟鄯棄地之謀。爲蔡京所逐。因得虛名。考其素節。無可稱道。究其學問。誠爲頗邪。臣觀王安石在熙寧元豐間。神宗皇帝大有爲之日。輒立制置三司條例司。司馬光爭論神考之前。因邇英閣進讀至蕭何曹參事。光曰。參不變何法。得守成之道。故孝惠高后時。天下晏然。衣食滋殖。神宗曰。漢常守蕭何之法不變可乎。光曰。何獨漢也。使三代之君。常守禹湯文武之法。雖至今存可也。書曰。無作聰明亂舊章。武帝用張湯言。取高帝法紛更之。盜賊半天下。元帝改宣帝之政。而漢始衰。由是言之。祖宗之法。不可改也。獨安石專任己能。排御衆論。當時大臣。如韓琦、富弼。諫官御史如范鎮、呂誨、范純仁、之流。信所謂名世大賢。盡遭斥逐。或休以去。而任用呂惠卿、舒亶、李定。皆一時傾邪小人。不畏天下之公論。不恤百姓之愁苦。不顧宗社之安危。馴至蔡京、蔡卞。合爲死黨。挾述作之說。禁錮天下忠賢。增除祖宗

法度。五十年間。言路有防川之畿。海內多敢怒之民。愁痛無聊。至此極矣。伏自陛下卽位以來。破拘攣之說。補末習之蔽。躬履素樸。持循典故。發政施仁。無一不合人心當天意者。士大夫思稅駕之地。百姓留息肩之期。王氏之學。倘復忍聞之乎。蘊職在論思獻納之地。不能以道贊裨聖聽。反以安石爲大賢。託中道以濟其偏說。假公論以遂其私情。懷姦不忠。熒惑主聽。伏望陛下察其回邪。洞照讒慝。特賜睿斷。能竄誅職。斥使居外。儻臣所論未合聖慮。臣亦不敢復冒言路。亦乞重行黜責。以爲妄言之戒。冒犯天威。臣不勝惶懼激切之至。取進止。六月日朝奉郎守侍御史臣李光劄子。

通書後跋

濂溪周先生通書。友人朱熹元晦。以太極圖列於篇首。而題之曰太極通書。某刻於嚴陵學宮。以示多士。嗟乎。自聖學不明。語道者不覩夫大全。卑則割裂而無統。高則汗漫而不精。是以性命之說。不參乎事物之際。而經世之務。僅出乎私意小智之爲。豈不可歎哉。惟先生生乎千有餘載之後。超然獨得夫大易之傳。所謂太極圖。乃其綱領也。推明動靜之一源。以見生化之不窮。天命流行之體。無乎不在。文理密察。本末該貫。非闡微極幽。莫能識其指歸也。然而學者若之何而可以進於是哉。亦曰敬而已矣。誠能起居食息。主一而不舍。則其德性之知。必有卓然不可掩於體察之際者。而後先生之蘊。可得而窮。太極可得而識矣。乾道庚寅閏月謹題。

跋遺書

二先生遺書。近歲既刊於建寧。又刊於曲江、於嚴陵。今又刊於長沙。長沙最後刊。故是本爲尤密。始先生精言傳於世。學者每恨不克睹其備。私相傳寫。人自爲本。及是書之出。寔輯之精。亦庶幾盡矣。此誠學者之至幸。然而傳之之廣。得之之易。則又懼夫有玩習之患。或以備聞見。或以資談論。或以助文辭。或以立標榜。則亦反趨於薄矣。先生所以望於後人之意爲逾甚矣。學者得是書。要當以篤信爲本。謂聖賢之道由是可以學而至。味而求之。存而體之。涵泳敦篤。斯須勿舍。以終其身而後已。是則先生所望於後人之意也。故敬書之附於卷之末。

跋西銘

人之有是身也。則易以私。私則失其正理矣。西銘之作。懼夫私勝之流也。故推明其理之一以示人。理則一而其分森然自不可易。惟識夫理一。乃見其分之殊。明其分殊。則所謂理之一者。斯周流而無蔽矣。此仁義之道。所以常相須也。學者存此意。涵泳體察。求仁之要也。辛卯孟秋寓姑蘇。書以示學生潘友端。

跋三家昏喪祭禮

右文正司馬公、橫渠張先生、伊川程先生、昏喪祭禮。合爲五卷。竊惟道莫重乎人倫。教莫先乎禮。禮行則彝倫敍而人道立。先王本天理。因人心而爲之節文。其大體固根乎性命之際。而至於室盆曲折之間。莫不各有精義存焉。當是時。人由於其中涵泳服習。寖靡敦固。蓋有不期而然者。自先王之制日以缺壞。情文之不稱。本末之失序。節乖而目疏。甚至於雜以異端之說。淪胥漸滅。風俗之所以不厚。人才之所以不

振。職是故歟。夫冠昏喪祭。人事之始終也。冠禮之廢久矣。未能遽復也。今姑即昏喪祭三者而論之。幸而有如三公之說。其可不盡心乎。三公之所定。雖有異同。然至其推本先王之意。能闢異端之說。是則未嘗不同也。司馬氏蓋已著書。若橫渠伊川二先生。雖嘗草定而未具。然所與門人講論。反復其所發明深矣。抑嘗謂禮之興廢。學士大夫之責也。有能即是書。探致而深思。深思而力行。宗族相觀。朋友相輔。安知風俗之美。不由是而作與乎。妄意可助聖時善俗之一端。於是刻於桂林郡之學宮云。淳熙三年六月甲戌朔旦。

跋符君記上蔡語錄

符君生於遠方。及游京師。乃能從上蔡謝先生問學。得先生一語。隨即記錄。今傳於家者九十有七章。若符君者。亦可謂有志於學矣。予謂當表而出之。以爲遠方學者楷模。故附志於兵部侍郎胡公銘詩之後。使來者嘗有攷焉。

跋希顏錄

某己卯之歲。嘗裒集顏子言行爲希顏錄上下篇。今十有四年矣。回視舊編。去取倫次多所未善。而往往爲朋友所傳寫。於是復加考究。定著爲一卷。又附錄一卷。蓋顏子之事。獨載於論語、易、中庸、孟子之書。其間顏子之所自言。與夫見於問答者抑鮮矣。特聖人之所稱。及曾子孟子之所推述者。其詳蓋可以究知也。自孟子之後。儒者亦知所尊仰矣。而識其然者則或寡焉。逮夫本朝濂溪周先生、橫渠張先生出。始能明其心。而二程先生則又盡發其大全。於是孔子之所以授於顏子。顏子之所以學乎孔子。與學者之所當從事乎顏子者。深切著明。而無隱於來世者矣。故今所錄。本諸論語、易、中庸、孟子、所載。而參之以二程先生之論。以及於濂溪、橫渠與夫二先生門人高弟之說。列爲一卷。又采家語所載顏子之言有近是者。與夫揚子雲法言之可取者。并史之所紀者。存之於後。蓋亦曰學者之所當知而已。既已緒寫。則撫而歎曰。嗟乎。顏子之所至。亞於聖人。孔門高弟。莫得而班焉。及考魯論師友之所稱。有曰不遷怒、不貳過而已。有曰以能問於不能、以多問於寡、有若無、實若虛、犯而不校而已。自學者觀之。疑若近而易識。然而顏子之所以爲善學聖人者。實在乎此。則聖門之學。其大略亦可見矣。非實用其力而後知其難。知其難而後有可進之地也。然則後之學者。貪高慕遠。不循其本者。終何所得乎。故予願與同志之士。以顏子爲準的。致知力行。趨實務本。不忽於卑近。不遺於細微。持以積累而養以悠久。庶乎有以自進於聖人之門牆。是錄之所爲作也。乾道九年八月九日謹書。

題周曄所編鬼神說後

鬼神之說。合而言之。來而不測謂之神。往而不返謂之鬼。分而言之。天地山川風雷之屬。凡氣之可接者。皆曰神。祖考祠饗於廟曰鬼。就人物而言之。聚而生爲神。散而死爲鬼。又就一身而言之。魂氣爲神。體魄爲鬼。凡六經所稱。蓋不越是數端。然一言以蔽之。莫非造化之迹。而語其德。則誠而已。昔者季路蓋嘗問事鬼神之說矣。夫子之所以告之者。將使之致知力行而自得之。故示其理而不詳語也。至於後世。異說

蠲行爲張爲幻，莫可致詰，流俗眩於怪誕，懾於恐畏，皆靡而從之，聖學不明，雖號儒衣冠，號爲英才敏識，亦往往習熟崇尚而不以爲異，至於其說之窮，則曰焉知天地間無有是事，委諸茫昧而已耳，信夫事之妄而不察夫理之真，於是鬼神之說，淪於空虛，而所爲交於幽明者，皆失其理，禮壞而樂廢，人心不正，淫僻日滋，其間所謂因其說而爲書者，亦莫非私利之流，亂德害教，孰此爲甚，故本朝河南二程子、橫渠張子，與學者反復講論而不置，夫豈好辯哉，蓋有所不得已也，若夫程子發明感通之妙，張子推極聚散之蘊，所以示來世深矣，學者誠能致知以窮其理，則不爲衆說所昧，克己以去其私，則不爲血氣所動，於其有無是非之故，究分縷析，了然於中，各有攸當而不亂，然後昔人事鬼神之精意可得而求，德可立而經可正也，不然，辯之不明，守之不固，眩於外而惑於內，一理之蔽，則爲一事之惑，一念之差，則爲一物之誘，聞見雖多，亦鮮不爲異說所淪矣，湘鄉周奭考鬼神之說，凡夫子之所嘗言，見於易禮傳魯論者，悉集之，又取近世程子張子之書，上及於濂溪周子，下及於兩家門人，凡語涉於此者，合爲一編，以與朋友講求其故，某嘉其志，因書於後，

西漢蒙求跋

柳宗直輯西漢文類，其兄司馬序其首，有曰援討磔裂，擒摭融結，離而同之，與類推移，世謂宗直是書，因足以傳遠，抑有賴於司馬之文有以發之也，東平侯彥明取班史故事及雅訓語協而比之，他日過予求爲之序，予謂侯君爲是書亦勤矣，予烏能發之，君家彥周任其實可也，雖然有求於予，固將以求益也，試嘗讀史之法可乎，讀史之法，要當考其興壞治亂之故，與夫一時人才立朝行己之得失，必有權度則不差也，欲權度之在我，其惟求之六經乎，盡進於斯，而以餘事觀其言語文字之工，莞然一笑可乎，因書於後，

跋溫公論風銘槀

壅蔽者，天下之大患也，古之明王，所以致治者，亦去此而已矣，其道莫先於虛己，莫要於任賢，虛己則壅蔽消於內，任賢則壅蔽撤於外，內外無蔽，而下情畢通，泰治所繇興也，先正溫國公反復開陳於治亂之際，可謂深切，讀其遺藁，使人流涕，嗟乎，公愛君之心，萬世不可泯也，

題司馬文正公薦士編

右司馬文正公薦士編，起至和之元，盡熙寧十年，凡百有六奏，其間多公所親錄，而其外題曰舉賢才，亦公隸筆也，某來宜春，公之玄孫邁出以相示，翻閱終日，起敬起慕，惟公薦士報國，惻怛篤摯之心，後世觀此編者，亦可以想見萬一矣，

題文正公條畫沿邊弓箭手奏後

右文正公條畫約束沿邊弓箭手事，蓋公在并州佐龐穎公時所具奏也，其察微慮遠，固本防患之意具備，觀諸此，非獨可以窺公制事之權度，抑可得爲國禦邊之良法矣，

跋濂溪先生帖

右濂溪周先生二帖，某來桂林，謁先生之鄉，因鄉之士何士先來訪，聞以致於先生後裔，已而胡良輔持此二帖及家譜石刻來，良輔、實先生姻族也，按石刻、先生皇考諱輔成，任賀州桂嶺縣令，累贈諫議大夫，葬道州營道縣榮樂鄉鎮樂里，又載濂溪隱居在石塘橋西，先生之兄諱礪，其子仲章，即第二帖所寄者是也，濂溪在其鄉，古有是名，先生晚築廬山下，有溪焉，因亦以名之，蓋示樂其所自生不忘其本之意，良輔云鄉之父老相傳，能道先生此意也，某不佞，竊誦習先生之言行，蓋嘗獲拜遺像，今又得心畫而藏之，慕仰摘詠，不勝拳拳，敢敬書於左方，

跋上蔡先生所遺衡州秦府君志銘

右上蔡先生所述衡州秦府君志銘，先生克己之嚴，徙義之勇，任道之勤，讀斯文者，亦可以想其餘風於辭氣間矣，先生之於言無所苟也，則府君之行事，足以取信於來今不疑矣，府君之出劉搖其仁以此刻相示，蓋湖上陳公之書，字畫森嚴，實歐陽率更書溫公碑法，是亦可寶云，

跋呂東萊與許吏部詩

許吏部以直道不容於時宰，而其典州持使者節，所至懇懇然推其學道愛人之心，惟恐不及，東萊寄詩，蓋公謹清廣有時也，豈不在行路，自遠楙露穆，百川貫河來，砥柱乃中立，篇咏斯言，尚可想味公平生也，

跋宇文中允傳

故曲水令宇文中允，吾鄉之前輩先生也，熙寧間，伊川先生之尊父大中公守漢州，以禮致公典郡之學，今南書具載伊川銘中，謂公不以榮利屈志，道義爲鄉里重，非特今人之難，古人所難，則其人不問可知矣，又況司馬文正公與范文忠公相與稱道紀述，皆足以垂信於方來哉，元祐修裕陵實錄時，皆爲公立傳，頗采文正所稱著於篇末，至紹聖章惇、蔡卞得志，改易舊史，乃謂公於法不當立傳，元祐諸人獨以司馬丞相故私公，小人不知春秋賢而得書之義，顧反用私意誣公，論類如此，紹興初，天子命大臣更正史事，盡黜姦臣之說，於是公復得立傳，是非久而自定，此天也，今吾邑綿竹附郭之南，有所謂止止亭者，公所歸藏之地也，清泉老木，固亦無恙，而公之風烈，後生知所師慕者鮮矣，嗟夫，君子之化，本以行道也，非欲貸求富也，昔之人道不得行，則不敢以居其官，若公豈忘世而素隱者哉，身爲縣令，以字民爲職，而拒於勢，不得其職，引而去之，義當然耳，觀公之去，猶以胸中所欲言者爲書獻之天子，則公之心非忘世而素隱，抑可見矣，古之所謂大臣者，以道事君，不可則止，使公而得時與位，則其於古人臣之事，豈不可望庶幾能之邪，世衰道微，仕者狃於習俗，惟惟然以欲貴求富爲心，而君臣之義，益以不明，如公之風烈，要當表而出之，庶幾來者有所感動興起，夫豈小補邪，其家將刻元祐紹興所立兩傳，併以諸公之文附列於後，求某爲序，念不敢辭，而不知其爲僭越也，

跋陳分寧傳

爲吏者受天子之士與民，不幸遭變故，守死其職，亦理之所當然也，然方世之衰，彝倫薄廢，節義頹廢，於是而有能持立其間不爲之變者，其可貴豈特景星威鳳比哉，表而出之，以風厲臣子，實爲國家之先務

也。建炎中北虜所蹂踐及江右。牧守之臣望風逃避。甚至率民迎拜者相屬也。獨分寧宰陳公。以區區一邑抗義不屈。卒全其境。使一時不至有棄無人之歎。其有補於世教抑多矣。淳熙四年公之子義守靖州。以始末傳記文字寄桂林。某讀之慨然。謹附志於左。

跋鄭威愍事

鄭威愍公守同州。城陷死之。可謂得其死矣。讀公書辭。匈中所處。蓋已素定。嗟夫。義之所在。君子蹈之。如饑之必食。渴之必飲。不可改也。若一毫私意亂之。則顧藉牽滯而卒失其正矣。然則觀公之為。豈不凜然可貴哉。先公使川陝時。得公死時事為詳。某侍旁蓋敬聞之矣。乾道己丑。公之孫忱得復以始末見示。[illegible]歎息而書之。

跋范文正公帖

先公舊藏文正范公與朱校理手帖墨刻一卷。某以示汝上劉君子駒。一見咨歎。不忍去手。即摹本置之鑱簡。且屬某志其後。某竊惟文正公平生事業。光明偉特如此。及觀此帖。味其辭意。而有以知公處事之周密。玩其書畫。而有以見公日用之謹嚴。此豈非其事業淵源所自耶。晚生何足以形容萬一。然嘗反復於此而復有感焉。公蓋生二歲而孤。隨其母育於長山朱氏。既第。始歸姓范氏。今所與書者。即其朱姓時從子行也。公雖以義還本宗。而待朱氏備極恩意。既貴。則用南郊恩。贈朱氏父以及其諸子之喪。皆為之收葬。歲時奉祀。則別為饗朱氏以公廕為官者三人。此載在選事。世所知也。詳觀是帖。其親愛悼篤之意。發於自然。蓋與待其本族何異。其於天理人情。可謂得其厚矣。只此一事表而出之。聞其風者。蓋可使鄙夫寬。薄夫敦也。誠盛德哉。淳熙元年六月既望。張某謹題。

跋范文正公帖

文正范公德業之盛。借使字畫不工。猶當寶藏。況清勁有法度如此哉。至於溫然仁義之言。使人諷歎之不足也。

跋范文正公帖

右文正范公帖。某得之文定胡公之家。以刻於桂林郡齋。某聞君子言有教。動有法。某於文正公見之矣。觀此雖一時書帖之閒。亦足以扶世教垂後法。非德盛者其能然乎。故敬志之以詔來世。

跋吳晦叔所藏伊川先生上蔡龜山帖

乾道癸巳歲八月之七日。某伏觀是軸。喟然而歎曰。嗟乎。學者不克躬見先生之儀型。既朝夕誦味其遺言。以求其志。考其行事以究其用。又幸而得其字畫而藏之。蓋將以想慕其誠敬之所存而亡有極也。豈與尋常械藏書帖者比哉。夫聞其風。猶使人若是。況於如上蔡龜山親炙之而稱高弟者乎。併與二公之書而寶焉。抑可見師友淵源之盛矣。

跋王介甫帖

後一帖大理少卿許遵守京口時。王丞相與之書。遵刻之石。始遵在登州。論阿云獄事。丞相為從臣力主

之。自後殺人至十惡。亦許案問自首減死。長惡惠姦。甚逆天理。今此帖乃謂遵為考康寧。子孫壽府。由其識法求所以生之之故。蓋丞相惑於釋氏報應之說。故以長惡惠姦為陰德。亂國法而懷私利。有所為則望其報。其心術之所安。蓋莫掩於此。予故表而出之。

跋王介甫帖

金陵王丞相書。初若不經意。細觀其閒。乃有晉宋閒人用筆佳處。但與人書帖。例多匆匆草草。此數紙及予所藏者皆然。丞相平生何有許忙迫時邪。

跋王介甫帖

予喜藏金陵王丞相字。辛卯歲過營川。有持此軸來。售而得之。丞相於天下事多鑿以己意。顧於字畫獨能行其所無事如此。此又其晚年所書。尤覺精到。予所藏他帖皆不及也。

跋東坡帖

坡公與銀盌舍人帖。殆是行新法時。勸其因入對盡所欲言。且曰人臣事君。惟有竭盡庶幾萬一。恐未當以前例為戒。讀斯言。懍懍有生氣。士大夫希世求合者。固不足問。苟雖有言而懷不自盡。皆徇情惜己。非為臣之義也。讀斯言亦可以興起矣。

跋東坡帖

坡公結字穩密。姿態橫生。一字落紙。固可寶玩。而況平生大節如此哉。竊嘗觀公議論。不合於熙豐固宜。至元祐初。諸老在朝。群賢彙征。及論役法。與己意小異。亦未嘗一語苟同。可見公之心惟義之比。初無適莫也。方貶黃州。無一毫挫折意。此在他人已為難能。然年尚壯也。至於投老炎荒。剛毅深深。略不少衰。此豈可及哉。范太史家藏公墨帖。其閒雖有壯老之不同。然忠義之氣。未嘗不藹然見於筆墨閒也。真可畏可仰哉。

跋蔡端明帖

蔡端明書。如禮法之士。盛服齋居。不敢少有舒肆之意。見者自是起敬。

跋司馬忠潔公帖

右司馬忠潔公帖。惟公仗節仗義。不辱其先。某頃在儀曹。嘗上公節惠廟謚法。今獲見翰墨。慨然想其平生。所謂臨風激寄之語。其憂傷之意。夫豈私於身哉。

跋張侍郎帖

右侍郎張公政和間與成正賢公手帖。所論陝西鑄錢事。使人歎息。蓋自熙豐用事大臣更變法度。其後嗣述之者。益以近利為急。一時觀望。遂起毛舉至於無法之不變。而無法之不壞。陝西錢事亦其一也。小人大抵喜更作。務生事。其意欲乘時射利而已。寧為國家生民計耶。是以歎息。

跋陳了翁帖

了翁忠義剛大之氣。高出一世。及觀此帖。處事精密。不忽於細微。蓋知前輩工夫非苟然也。淳熙乙未歲

未盡三日。賀州別駕李宗甫見寄。

跋了翁責沈

責沈者。附諫議大夫忠肅陳公之所作也。公壯歲未聞濂溪先覺之名。迄終身以爲歎。至引棄公之事自責。棄公實沈諸梁。故名其文曰責沈。龜山楊先生嘗爲之跋。旣足以發明公之盛德矣。反復而讀之。又以見公進學之心尤嚴於旣老之際。徙義之勇不忽於卑者之言。其虛中克己。皆可以爲後世師法。建康留守劉公得眞蹟而刻之。以墨本來寄。某謂斯文之傳。誠有補於世敎。獨恐遠方之士。艱於得見。乃復刻於桂林學宮云。劉公名珙。淳熙四年六月戊子廣漢張某謹志。

跋李泰發帖

李公以八十之年。流落鯨波萬里之外。而翰墨辭氣凜凜如此。誠一時偉人也。某雖不及識公。展玩此軸。亦足想見其平生耳。

跋了翁與丞相隴西公書

丞相隴西公宣和元年六月。論都城水事。自左史謫官沙縣。此諫議陳公所寄書也。丞相精忠大節。森然如星斗之在天。而事業實權輿於此。諫議於丞相爲丈人行。今觀書辭。所以相與蓋甚篤至。前輩疑時之念深。故於人才拳拳如此。歛衽三復。敬歎何窮。惟是某嘗竊怪諫議平生。於君父大義。跬步不舍。其與異教論棄三綱者。不翅胥壤之異矣。顧乃區區樂講於其說獨何歟。恨生晚不及親見公質所疑也。

書相公親翰

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

跋尙怨帖

尙公之所以告其知己者。可謂切矣。受人之知者不當爾邪。公之沒也久矣。讀其書辭。猶發生意凜然。義理之不可泯也。

跋孫忠愍帖

孫公此數帖。其處死蓋已素定。事發則立。豈不信乎。自熙寧相臣。以釋老之似。亂孔孟之眞。其說流逝。蕩壞士心。波蕩風靡。中間變故。仗節死義之臣鮮聞焉。論篤者知其有所自來也。觀公訓敕諸子。從事經史。大抵以實用爲貴。以涉獵爲戒。其不受變於俗學可知。卒有以自立宜也。鄂州史君千里寓書。敬題卷末。

跋尹和靖遺墨

和靖先生所居之齋。多以片紙書格言至論。置於窗壁間。今往往藏於其家。如此所刻是也。反復玩繹。追想其感發之趣深。存體之工夫。而浹洽之味爲無窮也。嗟乎。學者於此。亦可得師矣。

書附吳教授

誠者天之道。敬者人事之本。敬道之成。則誠而天矣。然則君子之學。始終乎敬者也。人之有是心也。其知素具也。意亂而欲汨之。紛擾梟兀。不得須臾以寧。而正理益以蔽塞。萬事失其統矣。於此有道焉。其惟敬

而已乎。伊川先生曰。主一之謂敬。又曰。無適之謂一。夫所謂一者。豈有可玩而執者哉。無適乃一也。蓋不越乎此而已。嘗試於平居暇日。深體其所謂無適者。則庶乎可識於言意之表矣。故儼若思雖非敬之道。而於此時可以體敬焉。卽是而存之。由是以察之。則事事物物不得遁焉。涵泳不舍。思慮將日以清明。而其知不蔽矣。知不蔽則敬之意味無窮。而功用日新矣。天地之心。其在玆與。學者舍是而求入聖賢之門難矣哉。至於所進有淺深。則存乎其人。用力敏勇與緩急之不同耳。吾友臨川吳仲權。志於古道。將以敬名其所居之齋而日勉焉。於其行也。書此以贈之。蓋朋友相與警勵之義也。

題長沙開福寺

長沙開福蘭若。故爲馬氏避暑之地。所謂會春園者。今荒郊中。時得甎甓。皆爲鸞鳳之形。而奇石林立。二百年來。供城中官府及人家亭館之玩。何可數計。而藏於榛莽。隊於泥塗者。尙多有之。當時不知載致何所。用民之力。又何可量哉。馬氏父子。乘時盜據一方。竭澤聚斂以自封。而又以資其侈靡之用。旋踵而衰。兄弟相讐敵。魚肉惟恐不及。亦其理與勢宜然。今湘岸有淫祠。江中有碧洲。及其交兵訓習之所。小家自爲蠻觸。祇足以發千載之一唉。寺之西觀禊亭。下臨湖光。擧目平遠。自爲此邦登覽勝處。不足以馬氏爲汙也。

張南軒先生文集卷之七

銘

困乎齋銘

趙郡李東老。結茅於江南。榜之曰困乎。求予爲銘。予聞東老之居。植竹千本。溪流其間。地偏而趣幽。予將以是爲困乎。東老蚤從名士游。詩法甚高。方其得意。不復知有塵世事。予將以是爲困乎。以予觀之。殆不然也。

嗚呼困乎。性命之微。言之實難。孰探其源。匪言之艱。天高地下。而人其心。在躬者神。統乎高深。其端伊邇。曷覿以親。嘗滌其華。而究斯理。嗚呼信其爲困乎也已。

艮齋銘

艮齋。建安魏元履燕居之室也。在易艮爲止。止其所也。予嘗考大學始終之序。以知止爲始。得其所止爲終。而知止則有道矣。易與大學。其義一也。敬爲之銘。

物之感人。其端無窮。人爲物誘。欲動乎中。不能反躬。殆滅天理。聖昭厥猷。在知所止。天心粹然。道義俱全。是曰至善。萬化之源。人所固存。曷自違之。求之有道。夫何遠之。四端之著。我則察之。豈惟思慮。躬以達之。工深力到。大體可明。匪由外鑠。如春發生。知其至矣。必由其知。造次克念。戰兢自持。事物雖衆。各循其則。

其則匪他。吾性之德。動靜以時。光明篤實。艮止之妙。於斯爲得。任重道遠。時不我留。嗟我同志。勉哉勿休。繄我小子。惟弗克立。咨爾同志。以起以扶。

敬齋銘

乾道四年。建安劉公自樞庭出鎭豫章。闢室於聽事之側。朝夕燕處。扁曰敬齋。廣漢張某聞而歎曰。公之志遠矣。夫敬者宅心之要。而聖學之淵源也。敢爲之銘。以廣公意。銘曰。

天生斯人。良心則存。聖愚曷異。敬肆是分。事有萬變。統乎心君。一頹其綱。泯焉棼棼。自昔先民。脩己以敬。克持其心。順保常性。敬匪有加。惟主乎是。履薄臨深。不昧厥理。事至理形。其應若響。而實卓然。不與俱往。動靜不違。體用無忒。惟敬之功。協乎天德。嗟爾君子。敬之敬之。用力之久。其惟自知。勿憚其艱。而或怠遑。亦勿迫切。而以不常。毋忽事物。必精吾思。察其所發。以會於微。忿慾之萌。則杜其源。有過斯改。見義則遷。是則天命。不遏於躬。鳶飛魚躍。仁在其中。於焉有得。學則不窮。知至而至。知終而終。嗟爾君子。勉哉敬止。成己成物。匪曰二致。任重道遠。其端伊邇。毫釐有差。繆則千里。惟建安公。自力古義。我作銘詩。以詒同志。

敦復齋銘

復卦之義。以初爻爲重。於畫爲陽。於義爲善。於人蓋君子之道也。二比於初。故爲休復。四應於初。故爲獨復。而三之頻復而厲。則以其非比非應。閒其遷善而危其屢失也。上之迷復而凶。則以其處極而最遠。往而不返也。觀諸此則可見以初爻爲重矣。然則五之敦復奈何。五體順而居中。以中自考者也。故爲敦篤於復。夫能敦篤於復。宜曰吉曰亨矣。而獨曰无悔奈何。无悔者。戒辭也。以其柔而遠於陽。故爲之戒辭。謂如是乃无悔也。南徐陳希顏舊名其齋曰敦復。歲壬辰。與予相遇於長沙。屬予銘。予知希顏有取於敬戒之意也。爲之銘曰。

惟聖作易。研幾極深。惟卦有復。於昭天心。六爻之義。各隨所乘。其在於五。敦復是明。其敦如何。篤志尤謹。順保其中。而以自考。我觀爻義。厥有戒辭。君子體之。敬戒是資。人欲易萌。天理難存。毫釐之閒。消長所分。凡百君子。奈何不敬。蔑於夙宵。以若天命。惟積惟久。匪俟乎外。敢曰无悔。庶幾寡悔。

恕齋銘

潭州右司理之治。海陵周僚卿請予名其齋。予名之以恕。爲之詞曰。

刑成不變。君子盡心。明愼羅止。象著羲經。所存曷先。其恕之云。自盡於己。以察其情。意有所先。則弗敢成。見雖云獨。亦靡敢輕。幽隱之枉。是達是申。毫釐之疑。是析是明。俾爾寡弱。無有冤困。於爾強禦。靡諱靡避。及得其情。又以勿喜。古人於此。恕有餘地。我名於齋。意實在茲。嗟嗟來者。尙克念之。

蒙齋銘

番陽余端蒙請予銘蒙齋。至於再三。予未有以言也。他日因有感於果行育德之義。乃爲之辭曰。

乾坤既畫。八卦是生。八卦相乘。萬象以明。下坎上艮。其卦曰蒙。其蒙伊何。源泉在中。泉之始萌。其行未達。雖則未達。而理孰遏。君子體之。於以果行。汨勉躬行。勗與天命。泉之始萌。其勢則止。止乃曰澄。源源曷已。

君子體之。於以育德。篤敬不渝。靜保天則。惟養於中。大本攸立。惟斂於外。達道攸飭。內外交脩。相須以成。久而有常。則能日新。我銘蒙齋。敢述斯義。惟言之難。實以自厲。凡百君子。有觀於斯。毋忽乎近。尙其懋之。

虛舟齋銘

詹體仁闢齋於便坐。屬予名。以其虛且長也。則題之曰虛舟。他日體仁謂予曰。莊周之說遁而離。吾無取焉耳。在易之中孚。利涉大川。乘木舟虛。將於是焉體之。予歎其善思也。則又爲之銘。

心本虛。理則實。應事物。無轍迹。來不迎。去不留。彼萬變。我日休。行斯通。險可濟。孚豚魚。貫天地。曷臻茲。在克己。去其窒。斯虛矣。

主一齋銘

成都范文叔以主一名齋。予嘉其志。爲銘以勉之。

人之心。一何危。紛百慮。走千歧。惟君子。克自持。正衣冠。攝威儀。澹以整。儼若思。主於一。復何之。事物來。審其幾。應以專。匪可移。理在我。寧彼隨。積之久。昭厥微。靜不偏。動靡違。嗟勉哉。自邇卑。惟勿替。日在茲。

南劍州尤溪縣學傳心閣銘

乾道九年。知南劍州尤溪縣事石𡼏。既新其縣之學。復建閣於學之東北。買書五十卷。藏之其上。而命工人繪濂溪周先生、河南二程先生之像。置於其中。使學者得以朝夕瞻仰焉。新安朱熹爲之名曰傳心之閣。而又以書請銘於廣漢張某。某竊惟念自孟子沒。聖學失傳。歷世久遠。其間儒者非不知尊孔孟而誦六經。至考其所得。則不越於訓詁文義之閒而已。於聖人之心。所以本諸天地而措諸天下與來世者。蓋鮮克涉其藩。而況睹其大全者哉。惟三先生生乎千載之後。乃能考諸遺經。而得其不傳之妙以相授受。然後六經之言。群聖之心。全體大用。晦而復明。如日之中。萬目皆睹。嗚呼盛矣。某愚不敏。夙嚮往焉。敢以建閣之意命名之說。洗心拜手。敬而銘之。銘曰。

惟民之生。厥有彝性。情動物遷。以隳厥命。惟聖有作。體乎天心。修道立教。以覺來今。俾爾由學。而聖可成。鄒孟云邈。章何有節。一經皓首。語道則迷。惟子周子。崛起千載。孰探其源。以識其大。立象盡意。闡幽則微。聖學有傳。不曰在茲。惟二程子。實嗣其徽。既自得之。又光大之。有渾其全。則無不總。有析其精。則無不中。曰體曰用。著察不遺。曰隱曰顯。莫間其幾。於皇聖心。如日有融。於赫心傳。來者所宗。有屹斯閣。尤溪之濱。翼翼三子。繪事孔明。儼然其秋。溫然其春。揭名傳心。詔爾後人。咨爾後人。來拜於前。起敬起慕。永思其傳。於味其言。於考其爲。體於爾躬。以會其歸。爾之體矣。循其至而。爾之至矣。道豈異而。傳心之名。千古不渝。咨爾後人。無替厥初。

顧齋銘

廣漢張某名華陽宇文紹節之齋曰顧。且爲之銘。

人之立身。言行爲大。惟言易出。惟行易怠。伊昔君子。兢思其艱。嚴其偏護。立是防閑。於其有言。則顧厥爲。毫釐之差。則爲自欺。兢謹於出。內而不外。維乎其言。惟實是對。於其操行。則顧厥言。須臾弗踐。則爲已慝。

履薄臨深。戰戰自持。積乎其行。惟實是依。表裏交正。動靜迭資。若唱而和。若影而隨。伊昔君子。胡不懋敬。
勉哉勿渝。是敬是保。

讀書樓銘

廬陵丁悉明發請於某曰。家有小樓。爲群從講習之所。敢求某以讀書名之。而因銘以告。

洪惟元聖。研幾極深。出言爲經。以達天心。天心煌煌。聖謨洋洋。有赫其傳。惠我無疆。嗟我學子。生乎千載。孰謂聖遠。遺經猶在。孰不讀書。而昧厥旨。章句是鑿。文采是事。矧其所懷。惟以祿利。茫乎四馳。其爲予暨。嗟我學者。當知讀書。匪有所爲。惟求厥初。厥初惟何。爾所固然。因書而發。爾知則全。維誦維歌。維究維復。維以泳游。勿肆勿梏。維平乃心。以會其理。切於乃躬。以察以體。積功既深。有煒其明。洞然意表。大體斯呈。聖豈予欺。實發予機。俾予自知。以永於爲。若火始然。若泉始達。推之自茲。進孰予遏。若登泰山。益高益崇。維理無形。維經無窮。嗟哉學子。盍敬念茲。以是讀書。則或庶幾。

紫軒石銘

張子銘紫軒之石。於以出入觀省焉。

正爾衣冠。毋惰爾容。謹爾視聽。毋越爾躬。爾之話言。式循爾衷。爾之起居。式蹈爾庸。敬爾所動。毋窒其通。貞爾所存。毋失其宗。外之云肅。敬保於中。中之克固。外斯率從。天命可畏。戒懼靡終。勒銘於石。用儆爾慵。

筆橐銘

司馬文正公貯筆黃囊。及紅管筆一枝。今藏太史范氏。文正親題其上。曰治平中賜物。熙寧六年敬銘。

厚陵之賜。文正之澤。傳之方來。見者改色。筆端吐辭。穀粟萬世。豈惟改色。公心是繼。在昔魏公。世保其笏。謹哉斯藏。惟德其物。

周奭硯璞銘

韞韜於外。含章在中。以時發舒。翰墨之功。君子觀象。於以畜德。韜其光芒。惟貞勝式。

箴

主一箴

伊川先生曰。主一之謂敬。又曰。無適之謂一。嗟乎。求仁之方。孰要乎此。因爲箴以書於坐右。且以諗同志。

人稟天性。其生也直。克順厥彝。則靡有忒。事物之感。紛綸朝夕。動而無節。生道或息。惟學有要。持敬勿失。驗厥操捨。乃知出入。曷爲其敬。妙在主一。曷爲其一。惟以無適。居無越思。事靡他及。涵泳於中。匪忘匪亟。斯須造次。是保是積。既久而精。乃會於極。勉哉勿倦。聖賢可則。

四益箴

先君晚歲。皆大書四言。以詔杓弟。曰。無益之言勿聽。無益之事勿爲。無益之文勿觀。無益之友勿親。杓受而藏之惟謹。先君既沒之九年。則以請於某曰。伏自惟念。大懼無以承先君之意。既以四益名堂。願兄[illegible]述其義。將刻之坐右。朝夕儆戒。以庶幾乎萬一。某奉書而泣。退而爲箴以告之。

若古有訓。疇德惟聰。聞過以改。閑書以從。匪是之閑。則爲無益。諂言溺心。淫言敗德。嗟哉勿忘。敬共朝夕。卓爾有定。聽斯不惑。朝夕之閒。何莫非事。事所當事。是爲君子。惟欲之動。則亂於爲。營營何益。擾擾孰知。止之有道。當收放心。曷途其工。履薄臨深。異說害道。我則弗邇。浮文妨實。我則弗貴。而況末俗。戲論俚辭。嘗絕於前。勿亂於思。潛心聖賢。博考載籍。聞見之多。於以蓄德。大倫惟五。友居其一。我觀昔人。敬戒無斁。以狎而比。以順而同。德惟日喪。友亦曷終。必端爾心。忠信是親。神之聽之。終和且平。

贊

漢丞相諸葛忠武侯畫像贊

惟忠武侯。識其大者。仗義履正。卓然不舍。方臥南陽。若將終身。三顧而起。時哉屈伸。難平者事。不昧者幾。大綱既得。萬目乃隨。我奉天討。不震不疚。維其一心。而以時動。噫侯此心。萬世不泯。遺像有嚴。瞻者起敬。

濂溪先生贊

於惟先生。絕學是繼。窮原太極。示我來世。

明道先生贊

於惟先生。會其純全。天理之揭。聖學淵源。

伊川先生贊

於惟先生。極其精微。俾爾立德。循循有歸。

籍溪畫像贊

是于湖君。英邁傳特。遇事春然。如箭破的。談笑翰墨。如風無迹。惟其胸中。無有畛域。故所發施。稽達四出。驟然此圖。衆人之所識也。今方袖手于湖之上。盡心以事其親。而益究其所未及。則其所至。又孰知其紀極者耶。己丑夏。廣漢張某書於湘中館。

書伊川先生易傳復卦義贊

天地之心。其體則微。於動之端。斯以見之。其端伊何。維以生生。華物是資。而以日亨。其在於人。純是惻隱。動靜以斯。則非天命。曰義禮智。位雖不同。揆厥所基。脈絡該通。爲其保之。日乾夕惕。斯須不存。生道或息。養則無害。敬立義集。是爲復亨。出入無疾。

觀虎丘劍池有書

淇乎淵停。其靜養也。卓乎壁立。其自守也。歷四時而無虧。其有常也。上汲而不窮。其用不膠也。其有似於君子之德乎。吾是以徘徊而不能去也。

墓表

欽州靈山主簿胡君墓表

惟建州崇安胡氏。至文定公而始大。其上世嘗居里中。文定公宦游荊楚最久。皇考官義公洞沒葬於荊門。紹興初因從家衡嶽之下。於是二弟實從。仲曰安止。仕爲朝奉郎。生子實。字廣仲。是爲君。君雖生晚。不

及親受文定之教。而自幼敏茂。氣識異於常兒。年甫十五。從家塾習辭藝。從兄五峯先生宏、察其質之美也。從容告之曰。文章一小技。於道未爲尊。所謂道者。人之所以生。而聖賢得之所以爲聖賢也。吾家文定之業。子知之乎。君拱而作曰。某不敏。固竊有志乎此。願有以詔之。先生嘉其志。樂以告語。君雖素羸多疾。而砣砣自力不肯寘。由是所見日以開明。先生之沒。君獨念前賢論著。凡懼緒業荒墜。慨然發憤。見於辭色。孜孜訪友。惟恐不逮。講辨反復。以求至當。議論貴決白。不爲含糊模棱態。其居家雍睦而有制。閨門內外。無不敬愛之。或詢其所以致此。則曰家道之失和平。皆由不知自私害之。吾一以公心側怛居其間。故無事耳。始朝奉公沒時。幼子寓僅垂髫。君撫育教訓。恩意甚力。輕財好施。意氣豁然。舅之子貧無所依。君收養之終身。以至族姻之不能自振者。賴君區處調護非一。而其好善疾惡。亦本於天資。親朋有過。盡言不隱。雖甚忤望不忍棄。必反復開導。至其以非意相犯。則恬不與較。平時誦習文定公春秋之說。尤患末俗統系治亂。每擧宮人誠僞之義。言意深切。其操心主於忠厚。爲學議於人倫。貴實用而恥空言。行事之可見者。大抵如此。早以門蔭補將仕郞。殆將二紀。約居恬然。不急仕進。近歲始就廣西銓選。得欽州靈山縣主簿。亦未上也。乾道九年秋。因事至湘陰。得疾堅。病在腰股間。醫者誤以快藥下之則益甚。亟歸衡廬。以十月庚辰沒於正寢。享年三十有八。娶黃氏。知鄂州抗之女子。男二人。大同、大有。皆幼。一女才及笄。君之沒。士之識君者。莫不爲德門惜君之賢。至其所居鄉里之細民。亦曰何善人之不壽也。予與君交幾十五年。志意相合。歲時會遇。與夫書尺往來。無非以講論切磋爲事。則予之惜君。又豈常情可比哉。嗟夫。學者之病固非一端。以予觀於近世。其大者有二焉。貴高遠。則不能循序而有進。負己自是。則不能降心以從善。是二者。抑學者之所甚病也。數年以來。覩君駸矣。蓋務實趨本。自反於卑近。而虛中求益。不私其故常。予是以知其所造將不可量也。孰謂天之降年止於斯邪。學力而未極其成。才高而未著於用。予之所深痛也。予豈不知修短之有命耶。是歲十二月癸酉。葬於衡山縣紫蓋峯之東。從其先君之兆。其友同郡吳翌以狀來求表墓。明年乃克爲之。淳熙改元九月戊申述。

敎授魏元履墓表

故台州州學敎授魏君元履之喪。新安朱君熹既爲之志。以內諸隧。而其子孝伯。復以書來請表於墓。某雖聞元履之風而未及識。獨時以書往來。相與之意。蓋有不待傾蓋而得者。又聞元履將沒。若以此屬於予。則於孝伯之請。反之於心。誠有不能已者。故不復敢以荒陋辭。元履諱掞之。後名挺之。後更今名。則字子實。然以元履行。今爲建寧府建陽縣人。父大名。隱德不耀。故禮部侍郎胡公寅。皆志其墓。述其世系甚詳。元履自幼立志不羣。方是時。建寧多儒先長者。元履始入郡庠。事籍溪胡先生憲。先生器之。已而徧從諸長者游。間又適四方。所交一時名卿賢大夫。多丈人行。故聞見日廣。而聲稱亦日著。其爲學慨然企慕古先。於書無所不講。而於歷世治亂興亡得失之故。與夫本朝故事之實。尤所諸究。爲文章。長於議論。善談說。聽者無倦。其居家。孝友恂恂。喪祭重禮法。於親黨䘏死字孤。雖貧。極其力而爲之。其居鄉。遇歲饑則爲粥以食餓者。且請於官。爲之移粟。閭里賴之。視鄉人有不善其親者。詣官與之期。昔與之書。賴以挽

者亦以千計。其有不善子者。則爲文以告戒之。細民亦多爲之感動。其與人交盡其情。然不爲苟合技善。救失惟恐不及。後進有一長。必亟稱而力推之。位望尊重者。苟有不合己意。亦面質不貸。大抵其爲人於義最隆也。方年壯時。游江湖間。過衢。客郡守章傑之家。會故相趙忠簡公之喪歸自海外。傑雅以私怨趙公。且希秦檜意。逮治其家人。勢烈如火。元履獨慨然以書誚傑。長揖而去。傑亦無以害也。其天資疾惡勇於爲義。類如此。元履兩以鄉擧試禮部不第。福建路安撫使汪公應辰知建州陳公正同知其賢。相與論薦。復爲時相所尼。不得召。居數歲。詔擧遺逸。轉運判官芮公曄率其僚與帥若守六人者。以鄉人所狀行義聞。有旨特徵之。時宰相陳公俊卿賢當國也。元履辭旣不獲。乾道四年十二月。用布衣入見。條當世之務。首論修德爲立政之本。繼以正人心。養士氣爲言。以謂恢復之道。要必以是數者爲先。上獎歎開納。勞問移時。賜同進士出身。授左迪功郞。守太學錄。異時學官多養望自高。不與諸生接。亦不復省學事。元履就職。則日進諸生而誨語之。視其屋有弊壞弗支者。亟請於朝而葺之。其春秋釋奠於先聖。職當分獻。先賢之從祀者。則先事白宰相王安石父子。以邪說亂天下。不當祠。而河南程氏兄弟。唱明絕學。以訓方來。其功爲大。請論奏屛去王安石父子。而追爵程氏。列於從祀爲允。它日又白太學之敎。豈當專以淬言取人。宜隆德行。尙經術。其次猶當使之通習世務。以備官使。皆不聽。元履念上恩厚。言雖不見用。未忍去也。於是時事有係安危治亂之幾。而自宰相以下。無敢救正指陳者。憤不自已。每抗疏力言之。至於三四。不報。則移疾杜門。以書切責宰相。宰相病之。遂因元履之請。予告使歸。旣行。則除爲台州州學敎授。五年六月也。元履歸而喟然曰。幸得遇明主。學力未至。無以感悟。効報萬一。當益自勉而已。嘗榜其書室曰艮齋。至是日處其間。紬繹舊學。將求其所未至。士子有從之游者。亦不之拒。而元履病矣。病且革。顧念君親。處理家事。無一語謬。其母游氏視之。不巾不見也。戒其子毋以佛巫俗禮浼我。招其友朱君熹至。則盡以終事爲託。以九年閏月壬戌沒於正寢。年五十八。娶劉氏。同郡徵士勉之兄女。先十九年卒。再娶虞氏。子男二人。孝伯最長。國學進士。孝聞尙幼。所爲文章及論議。合數十卷。藏於家。嗟乎。習俗之弊久矣。惟一己之便利是圖。而其他有不遑䘏也。若元履平日制行。以急病讓夷爲心。一旦起布衣。有列於朝。則無隱君父。言衆人之所不敢言。其比於區區自謀者。相去豈止十百而已哉。而世或以近名訾之。抑昌黎韓子所謂怠與忌者非邪。雖然。使元履而天假之年。益充其所志。以進其所願學。則其所成就發見。又豈止於是而已邪。予是以歎惜而書之。淳熙元年五月戊申。廣漢張某述。

附錄

像贊

宋朱熹

擴仁義之端。至於可以彌六合。謹義利之判。至於可以析秋毫。拳拳乎其致主之切。汲汲乎其幹父之勞。仡仡乎其任道之勇。卓卓乎其立心之高。知之者識其春風沂水之樂。不知者以爲湖海一世之豪。彼其揚休山立之姿。旣與其不可傳者死矣。觀於此者。尙有以卜其見伊呂而失蕭曹也耶。

祭文

宋朱熹

嗚呼敬夫。遽棄予而死也耶。我昔求道。未獲其友。敵莫予關。客莫予剖。蓋自從公而觀於大業之規模。察彼羣言之紛糾。於是相與切磋以究之。而又相勵以死守也。丙戌之冬。風雪南山。解袂橘州。今十五年。予試鐵楯。公翔禁省。公牧於南。我遁嚴谿。顚晦殊跡。心莫與同。書疏懇惻。鬼神可通。公尹江陵。我官盧嶽。驛騎相望。書問愈數。去臘之窮。有來自西。告我公疾。手書在攜。我觀於時。神理或僭。是疾雖微。已足深念。亟遣間訊。閱月而歸。即函發書。歎吒歔欷。時友曾子。實同我憂。揮涕請行。誼不忍留。曾行未幾。公訃果至。張侯適來。相向反袂。嗚呼敬夫。竟棄予而死也耶。惟公家傳忠孝。學造精微。外爲軍民之所屬望。內爲學者之所依歸。治民以寬。事君以敬。正大光明。表裏輝映。自我觀之。非惟千鎰之弗反。蓋未必終日官而可盡也。矧聞公喪。猶徹心膂。械詞寄哀。不違他語。竊聞公之臨疾。手遺疏以納忠。召賓佐而與訣。委符節而告終。蓋所謂得正而斃者。又慨乎其有史魚之風。此猶足以爲吾道而增氣。抑又可以上悟於宸聰。又聞公於此時。屬其弟以語予。用斯文以爲寄。言懇懇而無餘。顧何德以堪之。敢不竭其肝膽。抒矢詞以爲報。尙精爽其鑒茲。嗚呼哀哉。

又

維淳熙七年歲次庚子六月癸未六日丁亥。具位朱某。竊聞故友敬夫張兄右文修撰。大葬有期。謹遣清酌時羞。奠於柩前。南望拜哭。起而言曰。嗚呼。自孔孟之云遠。聖學絕而莫繼。得周翁與程子。道乃抗而不墜。然微言之輟響。今未及乎百歲。士各私其所聞。已不勝其乖異。嗟惟我之與兄。胥志同而心契。或面講而未窮。又書傳而不置。蓋有我之所是而兄以爲非。亦有兄之所然而我之所議。又有始所共鄉而終悟其偏。亦有蚤所同擯而晚得其味。蓋繳紛往反者幾十餘年。末有同歸而一致。由是上而天道之微。遠而聖賢之蘊。近則進修之方。大則行藏之義。以兄之明。固已洞然而無遺。若我之愚。亦幸竊窺其一二。然兄喬木之故家。而我衡茅之賤士。兄高明而宏博。我狷狹而迂滯。故我嘗謂兄宜以是而行之當時。兄亦謂我蓋以是而傳之來裔。蓋雖隱顯之或殊。實則交須而共濟。不惟相知之甚審。抑亦自謂而無愧。嗚呼。孰謂乃使兄終在外。以遂其心。予亦見厭於斯。而所願將不遂也。政使得閑以就其書。是亦任左肱而失右臂也。傷哉吾道之窮。予復何心於此世也。惟修身補過以畢餘年。庶有以見兄於地下也。聞兄之葬而不得臨。竊南望長號。以寄此辭也。惟兄嘗而鑒之。尙陰有以輔予之志也。嗚呼哀哉。

重修張南軒先生祠堂記

人之生有此心。則有此知。堯舜之聖。此心此知也。夫婦之愚。無以異於堯舜。以天而不以人則明。以人而不以天則昏。夫惟賢而賤不肖。好善而惡惡。此人之本心。與生俱生。天理之自然也。比小人。離君子。趨惡而違善。此習之而不知。人欲之使然也。何以言之。匹夫倡義。行於里閭。蓋有盜賊斂干戈而過其閭者。烈婦毅然而不可犯。世俗因有立祠宇以奉之者。是孰使之。天實爲之。人心之良知也。降則說孔至孟氏。而道統不傳。天理幾泯。人心日晦。由唐而下。上下之間。莫有任此責者。至於我宋。斯道重彰。已見於開平盛道之初。人心之善非疑此時。其後濂溪二程先生出。而發聖賢之蘊。孟氏始得其傳。道統於是乎有宗。中

興以來。文公朱先生以身任道。開明人心。南軒先生張氏。文公所敬。二先生相與發明。以續周程之學。於是道學之升。如日之升。如江漢之沛。婦人孺子。聞先生之名。皆知其賢。譬之景星麟鳳。不以爲瑞者。寡人也。凡講習之地。皆有祠宇。崇尙嚴潔。足以啓人之敬仰。百世之閒。儒風彬彬。豈無自而然。獨金陵天府之側。有屋六七楹曰南軒。實先生講習之地。想其朝夕思維。參前倚衡。天地之運化。聖賢之傳授。父子講求乎尊君救時之策。朋友發揮乎垂世立教之序。闢百聖而不違。通萬世以無愧。是軒也。豈容使之荒蕪而不治。惜乎歲久。希重道之士。日就傾圮。甚而春時爲游宴之所。杲昨貳江淮幕。猶局閉空闕。未至若今之猥雜。心竊念之。告之長而莫我聽。近冒闕事。欲因舊而增新之。比至。殆不可舉目。於是命工治葺。內外粉齊。繪先生之像於中。使承學之士。載瞻祠宇。尙想道誼。人亡道在。如將見之。興起良知。有油然不自已者。嗚呼。聞有常式者。莫有當拜者。此軒之當新。庸非守邦者之責。尙冀來者之不忘也。繫之辭曰。孟氏日遠。吾道日昏。道之明昏。儒之疵醇。學焉而訛。韓董揭衎。自時厥後。疵亦雜聞。我宋立極。曰義與仁。教風德雨。太和陶熏。篤生鉅儒。濂溪二程。文公宣公。道鳴中興。伊昔宣公。講學斯軒。南軒之名。與道俱尊。奚未百年。棟宇摧傾。今我來斯。載瞻載嘆。亟命匠氏。斬然一新。有隆斯堂。鏘鏘其門。像圖維肖。奠安妥神。遂使先師。不賓暑寒。牢醴時薦。籩豆序陳。豈軒之新。軒存敬存。礱石琢詞。以告後人。淳祐三年七月丙子後學杜杲記。

嚴州三先生祠記

君子之相天下。必本於學。所謂學者何哉。惟精惟一。伊傅周召。聞諸堯舜而以相乎殷周者是也。慨自世教衰。士有如管仲者出。挾其小器以規利於諸侯。諸侯之相遂無知學者。而仲因得以行其志。由是士大夫蓋焉其世愈下。其名愈聞。權謀功利之習。遂以深錮。不復知有學。而獨一二不得位之君子。相與探精一之旨於殘編斷簡之閒。以淑其身以教諸人。而論者因以理學歸之。蓋其說公矣。然其後也。遂以是學爲不得位者之私物。而相天下者專以業稱。則又豈知學之與業名雖殊而實則一。使業本於學。則業卽學也。使業不本於學。則業亦非也。而顧析而二之。其無乃惑歟。由漢至於宋。稱名相者今可數矣。然以予昔之。若文正范公者。非諸人所能望也。何也。中庸一書。堯舜孔子所以嘆百世相授受者也。當其未經程氏之表章。而公則首舉以告橫渠張子。至其體諸身者。言必本於仁義。志每存乎先憂。凡有所爲。曰爲之自我者當如是。其成與否則不敢必。非有見於精一之旨能之乎。然則公相業之隆。本於學者也。非諸人所能望也。顧在作宋史者。既不知推本公之學。而世亦習其說而未之思。故有舉程氏朱氏以及其徒若南軒張宣公、東萊呂成公。稱之曰理學。則相與信之。如舉文正公以列於理學之林。未有不疑者也。蓋學與業。其義鬱而不明久矣。文正公在明道中。以司諫貶知嚴州。後乾道初。宣公以直祕閣起知嚴州事。而時成公實爲郡博士。至今徵文獻者宗之。然獨文正有祠。未有合宣公成公而祀焉者也。嘉靖己未。文正公閩孫举述君行部至嚴。有事祠下。既屬韓守叔陽。責除其頹漏。喟然曰。我文正公非徒以相業稱者也。遂奉公主居中。左宣右成。隆其位而題之曰三先生祠。來請予記。予幼有志於學。竊嘗討論而識其大端。

因爲著文正公之學。以見其同於成公宣公。而得並稱先生者如此。使韓守刻諸石。用告夫數學者焉。學憲君名惟一。辛丑進士。韓、丁未進士。賜進士及第、光祿大夫、柱國少傅、兼太子太師、吏部尚書、武英殿大學士、知制誥、華亭徐階記。

羅豫章集

羅從彥撰

原序

由孔孟而下，斯道之傳，備於周子，盛於二程，而大會於朱子。朱子繼周程之統者也。顧其淵源一脈，實自龜山而豫章而延平，的然相承，如河源之發於崑崙，由積石歷龍門而東注以放於海也。斯道之傳，蓋匪偶然。中閒若無潛思力行任重詣極，如羅豫章先生者，又安足以肩承先啓後之任乎。先生為人嚴毅清苦，年四十一歲始受學於龜山之門，計其時亦已晚矣。夫學者惟無志於學則已，有志於學，雖其軀之溺於流俗，眩於歧趨者，一旦覩承大儒之訓，翻然勃然，即可以得乎吾性之所固有，而聖賢之道，求諸日用，而無乎不在，獨未有篤志求道如先生者耳。當時龜山弟子千餘人，何人不告以伊洛所傳之學，乃一聞至論，遂驚汗浹背，自悔虛過一生，非先生之篤志，其孰能超然自拔如是。且既從龜山授業，又裹糧走洛而見伊川，既得伊川指示，又歸而卒業於龜山，抑何求道之勇也。迨後盡得龜山不傳之秘，築室羅浮山中，絕意仕進，終日危坐，以體驗天地萬物之理，蓋其造道成德，有非世人之所及知者矣。先生之學，傳之者李延平也。常教延平，靜中看喜怒哀樂未發時作何氣象，蓋以寂然不動之中，而天下萬事萬物之理，莫不由是而出，故必操存涵養，以為應事接物之本。此龜山心法，深得伊洛之傳者也。延平答朱子問學，必舉羅先生緒言相尋勉，其籠師傳以成後學如是。至朱子擴而充之，致廣大，盡精微，使孔孟周程之旨，融會歸一，如萬派之朝宗於大海，而先生居三傳之中，一脈淵源，的然有自，亦如河之由積石歷龍門以

東注也。其承先啓後之功，豈不偉哉。先生少著述，惟遵堯錄、二程語錄及雜著議論語，學者合而觀之，可以知先生之學，即可以知周程朱子相承之學矣。

康熙四十八年己丑孟冬穀旦，儀封後學張伯行書於榕城之正誼堂。

羅先生文集重刊序

君子之學，務以講明道理，精思力行為事，而文章詩賦，蓋非所先者。然或因事感物，而有所著述，發於心而不能自已者，要皆不外乎道理之正，於己無累，於人有規，則君子亦所不廢也。若夫娛戲風月，摹寫溪山，足以蕩心而逸志者，奚可尚哉。羅豫章先生，師事龜山楊文靖公二十餘年，盡得不傳之秘，居鄉授徒，循道寂寞，晚始得官，為博羅主簿，弗究厥施而歿。所幸者，有同郡李公愿中傳其學，斯文賴以不墜，再傳而得朱文公，其道遂大明於世，蓋先生清介絕俗，其學以誠篤不欺為主，故傳於後久而彌光。其生平所著詩文，又合乎道理之正，百世之下，讀之者可知其為人，然則先生之所著述，世不可無。如遵堯錄、議論要語，蓋其經濟之志之所寓，尤後人所當誦而服膺者。惜經元季兵革散亂之餘，間有存者，亦惟東之高閣而已。騷人墨客，競以娛戲摹寫為事，豈復知道理之言為可貴哉。邵武大守南克儁侯考，前在延平時，慕先生之為人，捜訪遺文，得之民間，蓋元進士曹道振所編次者，首年譜，次詩文，次附錄，次外集，凡十八卷，重加考訂，刻版以廣其傳。及來茲郡，又載以隨，惟恐或失之。誠以道理之言，有補於世者，所當貴也。貴道理之言，則其為政從可知矣。潛亦竊慕先生者，既喜斯集之傳，俾後生晚學，得以因之考見其道，有所感焉而興，又欲後之嗣政於此者，知侯能以振文右道為心，而弗替也，故僭序之。時成化七年春二月二十有八日，中順大夫詹事府少詹事兼翰林院學士、經筵官、同修國史，莆田柯潛序。

重刊羅先生文集序

天下有德之言。有造道之言。有德者歸諸聖。造道者歸諸賢。夫聖不可尙已。聖而下者。能幾何哉。是故流連光景。嘲弄風月。言之枝也。勦取影響。掇拾緒餘。言之陋也。叛道背經。立門築室。言之蠹也。飾章繪句。譁譽承誤。言之雜也。有識君子皆陋之。卽使或災於木。曰文矣文矣。其何以信今而傳後耶。惟有精思力踐。超穎妙悟。遠承師傳。深契道體。微之而順情理性。顯之足以經世宰物。近之而章程一代。遠之則足以垂憲百世。小之而化家範國。大之則足以擴天地。横四海。夫若是者。言之善歟。文之精歟。惟宋諸先生。自周濂溪、程明道、伊川兄弟。鳴於西北閒。俾聖學大明。如日星麗天。江海行地。固爲世道慶。自龜山載道而歸也。程師卽喜之曰。吾道南矣。然或繼承匪人。抑何以濬其源而揚其波耶。幸有豫章羅先生。受業龜山之門。獨得不傳之祕。故自有先生之學。一傳而爲李延平。再傳而爲朱晦庵。由是海濱鄒魯。於斯盛哉。乃今讀豫章之集。遵堯有錄。議論有要語。雜著有題詠。諸子姪有書文。夫皆起自身心。出於至誠。以爲心則善身。以化民則善俗。以達天下則善治。其有功於世教。豈小補云。余來蒞延郡庠。景慕先哲。披閱往訓。每以舊集年久漫漶爲惜。庠生文明。爲先生遺裔。乃取舊集新之。索余言以序。余嘉其能不墮祖德也。而紀諸首。時隆慶五年春三月初十日。延平府儒學教授。分宜歐陽佑序。

宋史本傳

羅從彥字仲素。劍浦羅源人。曾祖文弼。祖世南。父神縱。從彥幼穎悟。不爲言語文字之學。及長嚴毅清苦。篤志求道。徒步往從楊時受業。見三日。卽驚汗浹背曰。不至是幾虛過一生矣。時弟子千餘人。無及從彥者。嘗講易至乾九四爻。告以嘗聞伊川說甚善。從彥卽鬻田走洛。見而問之。頤反覆以告。亦不外是。乃歸卒業。盡得不傳之祕。時嘗語以今之學者。只爲不知爲學之方。又不知學成要何用。此須是著力來。嘗見聖賢所得之道。若只要博古通今。爲文章。作忠信愿慤。不爲非義之事。則古來如此等人不少。且如東漢處士名節有聞者多。責以古聖賢之道。則略無毫髮相似。以彼於道。初未有聞故也。方今學者。平居則曰。吾嘗爲古人之所爲。纔有事到手。便措置不得。由是觀之。學而不聞道。猶不學也。又嘗教學者讀書之法。以身體之。以心驗之。從容默會於幽閒靜一之中。超然自得於書言象意之表。蓋其所得者如此。時之壻沙縣陳淵。嘗詣之。必竟日乃返。語人曰。自吾交仲素。日聞所不聞。其奧學淸節。眞南州冠冕。旣而築室羅浮山中。絕意仕進。終日端坐。以體驗天地萬物之理。閒謁時將樂溪上。吟詠而歸。充然自得。著遵堯錄。述祖宗以來。宏規懿範。及名臣碩輔論建謨畫。下至元豐功利之人。紛更憲度。貽患國家。撮要提綱。無非理亂安危之大。其論治曰。祖宗法度不可廢。德澤不可恃。廢法度則變亂之事起。恃德澤則驕佚之心生。自古德澤最厚。莫若堯舜。尙爲可恃。必傳其子。文武成康。法度至明。尙使子孫世守其遺緒。雖至今存可也。

又曰君子在朝則天下治蓋君子常有亂世之言使人主多憂而善心生故治小人在朝則天下亂蓋小人惟效治世之言使人主多樂而怠心生故亂又曰天下之變不起於四方而起於朝廷譬如人傷元氣則寒暑易侵木傷蠹蝕則風雨易折故內有林甫盧杞之奸則外必有祿山朱泚之亂論士行曰周孔之心使人明道學者果能明道則周孔之心深自得之上世人才惟能如是故視死生去就如寒暑晝夜之常而忠義行之者易至漢董仲舒、公孫弘倡言經術唐韓愈、柳宗元諸尚古文二旨漸失周孔之心於是明道者寡視死生去就如萬鈞九鼎之重而忠義行之者難其議論醇正類此晚始就特科授博羅主簿卒於官年六十四世稱豫章先生紹祐閒謚文質一子敦敍

年譜

宋神宗熙寧五年壬子先生生於劍浦之羅源鄉

按先生行實及羅革題語孟解後皆云先生享年六十四嘉定六年癸酉郡守劉允濟繳進遵堯錄狀云七十九年孤憤之氣鬱鬱未伸咸淳六年庚午偶夢得題先生文集云余後七十年而生又云自生髮未燥已知敬慕今六十五年矣以是知先生生於壬子歿於乙卯實六十四歲也

哲宗元祐元年丙寅先生一十五歲

紹聖元年甲戌先生二十一歲

元符元年戊寅先生二十七歲

徽宗建中靖國元年辛巳先生三十歲

崇寧元年壬午先生三十一歲

大觀元年丁亥先生三十六歲

政和元年辛卯先生四十歲

二年壬辰先生四十一歲始受學於楊龜山先生之門

六年丙申先生四十五歲李延平先生來受學於門

七年丁酉先生四十六歲見楊先生於毘陵

重和元年戊戌先生四十七歲自京師歸鄉

宣和元年己亥先生四十八歲

六年甲辰先生五十三歲作韋齋記

欽宗靖康元年丙午先生五十五歲遵堯錄成

高宗建炎元年丁未先生五十六歲

紹興元年辛亥先生六十歲

二年壬子先生六十一歲以特科授博羅縣主簿八月上丁以郡守周綰之命率諸生行釋菜禮

五年乙卯先生六十四歲歿

按先生行實及沙陽志皆云卒於官子敦敍早歿喪不得歸數年族人羅友爲惠州判官道人譔歸至汀州遇草寇竊發遂寄藁於郡之開元寺又數年門人李愿中始爲歸葬於本郡羅源黃濟坑之原然先生族弟革題先生集二程語孟解後云享年六十有四自廣回卒於汀州武平縣龜山先生答胡康侯書亦云仲素死於道途又與前說不同

寧宗嘉定六年癸酉郡守劉允濟繳進遵堯錄乞賜謚又得先生墓於荊棘之中爲修甃立石以表道架亭以行祀給官田以其租半給守墳半供祀事每歲寒食命教授率諸生致祭

理宗淳祐六年丙午羅建提刑楊棟請謚

七年丁未賜謚文質

明神宗萬曆二十九年辛丑賴汝充題請從祀

三十三年乙巳徐學聚、方良彥題請從祀

三十七年己酉熊尚文題請從祀

四十二年甲寅從祀聖廟稱先儒羅子

皇朝康熙四十五年允學臣沈涵疏

賜御書扁額曰純學清節縣於祠

羅豫章先生文集目錄

卷之一

遵堯錄一 序并

卷之二

遵堯錄二

卷之三

遵堯錄三

卷之四

遵堯錄四

卷之五

遵堯錄五

卷之六

遵堯錄六

卷之七

遵堯錄七

卷之八

遵堯錄別錄

卷之九

議論要語

卷之十

雜著四道

詩二十七首

羅豫章先生文集卷之一

遵堯錄序

宋　羅從彥撰

堯舜三代之君不作也久矣。自獲麟以來，訖五代，千五百餘年，惟漢唐頗有足稱道。漢大綱正，唐萬目舉，然皆雜以伯道而已。有宋龍興，一祖開基，三宗紹述，其精神之運，心術之動，見於紀綱法度者，沛乎大醇，皆足以追配前王之盛，故其規模亦無所愧焉。在太平興國初，太宗嘗謂宰相曰：朕嗣守基業，邊防事大，尚幾至宜，當悉依先朝舊規，無得改易。仁廟見東封西祀及修玉淸宮過侈，曰：如此之事，朕當戒之。若二聖者，其知所以紹述者耶。故終太宗之世，無復改張；終仁宗之世，一於恭儉。至熙寧元豐中，不然，管心鞅法，甲唱乙和，功利之說，雜然並陳，宣和之末，遂召金人犯闕之釁，蓋其源流非一日也。今皇帝受禪，遭時之難，憫生民之重困也，發德音，下明詔，悉劃熙豐弊法，一以遵祖宗故事爲言，四方企踵，以竢太平矣。議者猶謂金陵之燼，勢未能熄，天下皆其徒，是抱薪而救火者也。臣懼其然也，輒語諸心曰：昔唐吳兢作貞觀政要，本朝石介亦有聖政錄，豈苟然哉。因采祖宗故事，四聖所行，可以楷今傳後者，以事相比類纂錄之，歷三年而書成，名曰聖宋遵堯錄。其間事之至當而理之可久者，則衍而新之；辭在可久而意或未明者，則釋以發之；以今準古，有少不合者，作辨微以著其事。又自章聖以來，得

李柟李沆等。及先儒程顥。共十人。擇其言行之可考者。附於其後。若乃艱始開基之事。廟謨雄斷。仁心仁聞。則於其君見之。鞏太平之基業。守格法。行故事。竭盡公忠。則於其臣見之。爰及熙豐之弊。卒歸於道。分七卷。添別錄一卷。合四萬餘言。欲進之黼座。力未暇及。而秋毫之間。已爽忽矣。然事固有始暌而終合。失之於前。而得之於後者。古人有之。若周成王、楚文王、秦穆公、是也。不久朝廷清明。敵人竄伏。且嘗有以來天下之言。輒紀歲月。以俟采擇。靖康丙午十月日。延平臣羅從彥序。

遵堯錄一

太祖

國初劍南交廣。各僭大號。荊湖江表。止通貢奉。西域北方。皆未賓服。太祖垂意諸將。命李漢超屯關南。馬仁瑀守瀛州。韓令坤鎮常山。賀惟忠守易州。何繼筠鎮棣州。以拒北寇。又以郭進控西山。武守琪戍晉州。李謙溥守隰州。李繼勳鎮昭義。以禦太原。趙贊屯延州。姚內斌守慶州。董遵誨屯環州。王彥昇守原州。馮繼業鎮靈武。以備西戎。其家屬在京師者。撫之甚厚。郡中管榷之利。悉以與之。恣其回圖貿易。免所過征稅。許令招募驍勇。以為爪牙。凡軍中許便宜行事。每來朝。必召對命坐。賜以飲食。錫賚殊異以遣之。由是邊臣皆富於財。得以養募死士。使為閒諜。洞知邊境情狀。每寇至。必豫為之備。設伏掩擊。多致克捷。二十年間。無西北之憂。以至命將出師。弔民伐罪。平西蜀。復湖湘。下嶺表。克江南。兵力雄盛。武功蓋世。良由得猛士以守邊。推赤心以御下之所致也。

太祖以李漢超為關南巡檢使。捍北敵。與兵三千而已。然以齊州賦斂最多。乃以為齊州防禦使。悉與一州之賦。俾之養士。而漢超武人。所為多不法。久之。關南百姓。詣闕訟漢超貸民錢多不還。及掠其女以為妾。帝召百姓入見便殿。以酒食慰勞之。徐問曰。自漢超在關南。契丹入寇者幾。曰無也。帝曰。往時敵兵入寇。邊將不能禦。河北之民。歲遭劫掠。汝於此時。能保其貲財婦女乎。今漢超所取。孰與北敵之多。又問訟者曰。汝家幾女。所嫁何人。百姓具以對。帝曰。然則所嫁皆村夫也。若漢超者。吾之貴臣也。以愛汝女則取之。得之必不使失所。與其嫁村夫。孰若處漢超家之富貴也。於是百姓感悅而去。帝使人語漢超曰。汝須錢。何不問我。而取於民乎。乃賜以銀百兩曰。汝自還之。使其感汝也。漢超感泣。誓以死報。

太祖以郭進為西山巡檢。有告其陰通河東劉繼元。將有異志者。帝大怒。以其誣告忠臣。命縛其人予進。使自處置。進得而不殺。謂曰。爾能為我取繼元一城一寨。不止免爾死。當請賞爾一官。歲餘。其人誘其一城來降。進具其事。送之於朝。請賞。帝曰。爾誣害我忠良。此才可貰死爾。賞不可得。命以其人還進。進復請曰。使臣失信。則不能用人矣。於是賞以一官。

太祖以賀惟忠知易州。及捍邊有功。遷正使。開寶二年。又加本州刺史。兼易定祁等州都巡檢使。惟忠在易州十餘年。繕治亭障。撫士卒。得其死力。每乘塞用兵。所向必克。威名震於北方。

太祖以李謙溥為隰州刺史。在州十年。幷人不敢犯其境。開寶三年。移齊州團練使。後邊將失律。復以謙

溥為晉隰沿邊巡檢。邊民喜之。

太祖登寶位日。有司捕得北敵二人。帝曰。汝等皆何人耶。曰契丹遣來探事耳。帝曰。汝探國事。不過甲兵糧草百官數目而已。若朕腹中事。汝可探乎。特赦而遣之。二人叩頭感泣而去。

太祖建隆初。沿邊郡民。有出塞外盜馬至者。官給其直。帝曰。安邊示信。其若此耶。亟命止之。還所盜馬。自是外人畏服。不敢犯塞。

開寶八年三月。北人遣使克妙骨諾思。泰告來聘。對崇德殿。其從者十二人。皆賜冠帶器幣。太祖曰。晉漢以來。北方強盛。蓋由中朝無主。晉帝蒙塵。否運已極。今慕化而來。亦由時運。非涼德所致也。召見講武殿。觀武士習射。又燕長春殿。

建隆元年。太祖遣戶部郎中沈倫使吳越。歸奏揚泗饑。民多死。郡中軍儲。尚有百餘萬斛。可發以貸民。至秋復收新粟。有司沮倫曰。今以軍儲賑饑民。若歲洊饑。無所收取。孰任其咎。帝以問倫。倫曰。國家以廩粟濟民。自合召和氣而致豐稔。豈復有水旱耶。此當決於宸衷。帝即命發廩貸民。

臣從彥釋曰。人君之所以有天下者。以有其民也。民之所恃以為養者。以有食也。所恃以為安者。以有兵也。書曰。民為邦本。本固邦寧。昔孟軻氏以民為貴。貴邦本也。故有民而後有食。有食而後有兵。自子貢問政。孔子所答觀之。則先後重輕可知矣。太祖建隆初。揚泗饑民多死者。沈倫請發軍儲以貸之。此最知本者也。況軍儲又出於民乎。夫以廩粟賑民。固有召和氣致豐稔之道。然水旱無常。萬一歲洊饑。無所收取。倫之言未為不信也。嗚呼。太祖可謂善聽言者也。

太祖嘗擇官使江南。頗難其人。一日謂盧多遜曰。李穆士大夫之仁善者。詞學之外。他無所預。多遜曰。穆履行端直。臨事不以死生易節。所謂仁而有勇者也。帝曰。若如爾言。使江南無以易穆者。遂遣之。

太祖命諸將西征。以地圖授王全斌等。謂之曰。西川可取否。全斌曰。臣仗天威。遵廟筭。剋日可定。龍捷都校史延德奏曰。西川除在天上。即不能得。若舟車足迹可至。以今之兵力。到即平爾。帝壯其言。謂全斌曰。汝等果敢如此。朕復何憂。卿發計日望捷書也。所破郡縣。止籍其器甲芻糧。當為朕傾帑藏賞戰士耳。故西師所向。人皆效命。動有成功。若席卷之易。

王全斌收蜀。沈倫以給事中為隨軍水陸轉運使。王全斌等入成都。爭取玉帛子女。倫獨廉謹無欲。僞蜀羣臣。有以珍異奇巧之物為獻者。皆拒之。東歸篋中所有。才圖書數卷而已。帝悉知之。遂貶全斌等。以倫為戶部侍郎。樞密副使。

開寶九年。召隨州留後王全斌。授崇武軍節度使。初全斌以伐蜀私取財物貶秩。至是帝謂之曰。朕以金陵未下。慮平吳諸將恣行貪暴。抑卿數年。為朕立法。江南既平。還卿節鉞。又別出器幣錢貨數萬賜之。

趙普秉政時。江南後主以銀五萬兩遺普。普白太祖。太祖曰。此不可不受。但以書答謝。少賂其來使可也。普叩頭辭避。帝曰。大國之體。不可自為削弱。當使勿測。既而後主遣其弟從善入貢。常賜外。密賚白金

如遺普之歎．江南君臣．始大震駭．服帝偉度．

太祖將征江南．李煜遣其臣徐鉉朝於京師．鉉以名臣自負．其來也．欲以口舌馳說存其國．日夜計謀思慮．言語應對之際詳矣．及其將見也．大臣亦先入請．言鉉博學有才辯．宜有以待之．帝曰．第去．非爾所知也．明日鉉朝．曰．煜以小事大．如子事父．未有過失．奈何見伐．其說累數百言．帝曰．爾謂父子爲兩家可乎．鉉無對而退．

太祖征江南時．錢俶遣蘇僚黃夾蘭入貢．召謂之曰．汝歸語元帥．訓練甲兵．江南倔強不朝．我將發師討之．元帥當助我．無惑人言．皮之不存．毛將安附也．及江南平．又召兩浙使謂曰．俶克昆陵有大功．今當暫來．與朕相見．以慰延賞之意．即當遣還．不久留也．朕三執珪幣．以見上帝．豈食言者乎．

嶺南劉鋹．性純巧．嘗自結眞珠爲戲龍之狀．以獻太祖．隸於奇妙．帝厚賜之．謂左右曰．移此心以勤民致．不亦善乎．鋹初在國中．多置酖以毒臣下．帝幸講武池．從官未集．鋹先至．詔賜卮酒．鋹心疑之．捧杯泣曰．臣承祖父基業．違拒朝廷．煩王師致討．罪在不赦．陛下既待臣以不死．願爲大梁布衣．觀太平之盛．未敢飲此酒也．帝笑曰．朕推赤心置人腹中．安有此事．即取酒自飲．別酌以賜鋹．鋹慚謝．

左飛龍使李承進．嘗事後唐莊宗．太祖召承進問曰．莊宗以英武定中原．而享國不久何也．承進曰．莊宗好田獵．將士驕縱．惟務姑息．每乘輿出次近郊．禁兵衛士．必控馬首曰．兒郎輩寒冷．望與救援．莊宗即如所欲給之．若是者非一．因而召亂．蓋威令不行．而賞賚無節所致．帝撫髀歎曰．二十年夾河戰爭．取得天下．不能以軍法約束此輩．縱其無厭之性．以茲臨御．誠爲兒戲．朕撫養士卒．固不吝爵賞．苟犯吾法．惟有劍耳．

太祖收蜀．得將士之精者．置川班殿直．廩賜優給．與御龍直等．開寶四年．祀南郊禮畢．行賞．帝以御龍直扈從郊祀．特命增給錢人五千．而川班殿直不得如例．乃擊登聞鼓院．上訴陳乞．帝怒．遣中使謂之曰．朕之所與．即爲恩澤．又焉有例．命斬其妄訴者四十餘人．遂廢其班．

太祖初定天下．懲五代之失．日不暇給矣．然猶命汪徽定宗廟．竇儀典禮儀．聶崇義正禮器．和峴修雅樂．寬訪儒術．咨治道．建隆元年．太祖幸國子監．因詔修飾祠宇．及塑繪先聖、先賢、先儒之象．帝親撰文宣王、兗國公二贊．二年以右諫議大夫崔頌判監事．始聚生徒講學．遣中使以酒果賜之．謂侍臣曰．今之武臣．欲盡令讀書．貴知爲治之道．

國初取士．宗伯之司．曠而未設．但擇名臣．有聞望於禁掖．孚省者．權典之．太祖嘗謂近臣曰．聞及第舉人．呼有司爲恩門．自稱門生．見知舉官輒拜之．此甚薄俗．非推公取士之道．又搢紳間．多以所知進士．致書主司．謂之公薦．朕慮誤取虛譽．當悉禁之．翰林承旨陶穀．以子邴及第．詣閤門謝．帝謂左右曰．聞穀不能訓子．安有登進士第者．亟命中書覆試．自今貢舉人．有父兄食祿者．奏名之時別拆之．

乾德元年．詔復置制舉三科．其一曰．賢良方正．能直言極諫．其二曰．經學優深．可爲師法．其三曰．詳嫻吏理．達於教化．并許州府解送．吏部試論三道．若二千字已上．取文理優長者登焉．

建隆四年．將行南郊之禮．太祖謂范質曰．中原多故．百有餘年．禮樂不絕如綫．今天下無事．時和年豐．務在報神．賚乎備禮．卿等宜講求遺逸．遵行典故．無或廢墜．副朕寅恭之意．

開寶九年．太祖幸西京．有事南郊．先時霖雨彌旬不止．至是雲物晴霽．觀者如堵．垂白之民．相謂曰．我輩少罹離亂．不圖今日復覩太平天子儀衛．至相對感泣．爲還御五鳳樓大赦．有司請正一統太平之號．帝曰．今河東未平．幽薊未復．而以一統爲號．無乃不可乎．雖僭位漸已克定．若云太平．朕所慚也．

國初天下貢賦．盡入實藏庫．乾德中所積充羨．太祖顧左右曰．軍興饑饉．須豫爲之備．若臨事厚斂．非長計也．當於講武殿後．別爲內庫．以貯金帛．

開寶二年秋．有司言．太倉貯廩．止於明年二月．請分屯諸軍．仍率民船．以資江淮漕運．太祖大怒．切責計司曰．國無九年儲曰不足．汝不素爲計度．而使倉儲垂盡．乃使分屯兵師．括率民船以餽運．是可卒致乎．且設爾等何用．苟有所闕．必爾乎取之．三司使楚昭輔．皇懼計不知所出．乃詣晉邸見太宗．乞於上前解釋．稍寬其罪．使得盡力營辦．帝許之．

太祖在周朝．知李昉名．及即位．任以爲相．因語昉曰．卿在先朝．未嘗傾陷一人．可謂善人君子者也．

王著罷職翰林．太祖謂宰相曰．學士深嚴之地．當選謹重之士處之．范質曰．竇儀清介謹厚．然在先朝．由翰林學士遷端明．今又官爲尚書．難於復召．帝曰．禁中非此人不可．卿當諭以朕意．勉赴所職．儀於是再入翰林．

鍾晃自白州刺史．求文資．得秘書監．連典數郡無治聲．太祖謂宰相曰．此貴家子．不可任丞郎．改郢州團練使．

大理評事陳舜封．因奏事語頗捷給．類倡優．帝問誰之子．舜封自言其父承業．爲教坊都知．帝曰．此雜類．安得任清望官．蓋執政不爲國家區別流品所致．改授殿直．

教坊使有衛得仁者．以老求外任．官．且援同光故事．求領郡．太祖曰．用伶人爲刺史．此莊宗失政也．豈可效之耶．中書擬上州司馬．帝曰．上州之佐．乃士人所處．資望甚優．亦不可輕授．止可於樂部轉遷耳．乃授太樂署令．

太宗在晉邸時．嘗以錢五百千．濟中丞劉溫叟．溫叟不敢辭．貯於別室．明年重午．又以角黍遺之．使人至．見前所送錢．扃鐍如故．還白其事．太宗曰．我錢尚不用．況他人乎．溫叟眞廉士也哉．亟命輦返．密白於太祖．太祖曰．執廉節．鎭澆風．溫叟有之．

太祖聰明英睿．善知人．下位中有一行可觀．一才可稱者．皆自聖知．不次拔擢．嘗以中牟縣令李鶴．爲國子監丞．延州錄事參軍段從革．爲贊善大夫．定州錄事參軍郭思齊．爲太子中允．河南節度判官石熙．爲補闕．萊蕪縣令劉琪．爲拾遺．安丘縣尉張邈．爲將作監丞．鄭州防禦判官李搏．爲監察御史．當時州縣無滯才．朝廷稱得人焉．

太祖初有天下．欲知外事．用隰州刺史史珪察訪．珪招權通奸．欲有所欺．德州刺史郭貴．部下爲奸．通判

大理評事梁夢昇陰持之以是事多違戾貴無如之何貴與珪素善因以其事告珪珪乃記其事於尺牘欲伺便言之一日帝忽言今中外所任皆得其人珪乃曰今之文臣亦未必皆善乃探懷中尺牘奏之曰祗如德州通判梁夢昇欺蔑刺史幾至於死帝曰非刺史有奸贓乎夢昇眞清強吏也因以尺牘授左右曰持此付中書以夢昇爲賛善大夫尋出珪於外

乾德中金部郎中段思恭通判眉州會大兵之後亡命結集羣盜竊起逼州城刺史趙延進懼賊之衆力不能禁將以曉下奔嘉州思恭止之因率屯兵與賊戰彭山軍士觀望無鬬志思恭募先登者旌以厚賞於是諸軍鼓勇力戰羣賊敗走思恭矯詔以上供錢帛給之後度支以擅用官錢請繫獄治罪帝嘉其果幹勿劾令知州事

太祖以右贊善大夫鍾文敏知瀘州召見講武殿謂曰瀘州最近蠻獠猶宜綏撫聞知州葛思齊兵馬監押郭重遷等掊斂於民頗爲不法特其地遠謂朝廷不知爾至爲朕鞫之苟有一毫侵民朕必不赦

乾德四年太祖宴宰相樞密使開封尹兩制等於紫雲樓下論及民間事謂趙普曰下民之愚雖不分菽麥如藩侯不爲撫養務行苛虐朕斷不容之普對曰陛下愛民如此堯舜之用心也臣等不勝大幸

開寶初宴藩臣於內苑酒酣太祖曰卿等國家舊臣能悉心藩鎮以惠民爲意乎獨王彥超進曰臣素無功能出於遭遇臣年已衰朽願歸丘園臣之志也（臣聞一本作兵柄）武行德向拱郭義袁彥等爭論昔功勳帝曰前朝異世事安足論也翼日皆罷鎮授以環衛

太祖修大內既成寢殿中令洞闢諸門使皆端直開豁無有壅蔽者因謂左右曰此如我心小有邪曲人皆見之耳

臣從彥釋曰人君者天下之表若自心正則天下正矣自心邪曲何以正天下太祖於寢殿中令洞闢諸門使皆端直開豁無有壅蔽以見本心可謂知君道矣夫闢四門明四目達四聰堯舜之道也若太祖可謂近之者也

太祖宵盛暑中露臥抵夜左右請避之曰星月之下不可露臥也帝曰常人之情覩星月爛然則生悚畏至於闇室得欺之乎

太祖一日朝罷御便殿坐俛首不言者久之內侍王繼恩進曰陛下退朝略無笑語與常日不同臣不知其故也帝曰爾謂帝王可容易行事耶旦來前殿我乘快指揮一事偶有誤失史必書之我所以不樂也

太祖初好弋獵嘗狩於近郊逐走兎馬蹶而墜以所佩刀刺殺所乘馬旣而悔之曰吾爲天下主而輕事田獵非馬之罪也自此遂不復獵

魏國長公主嘗衣貼繡鋪翠襦入宮中太祖見之謂主曰汝當以此與我自今勿復爲此飾主笑曰此所用翠羽幾何帝曰不然主家服此宮闈戚里相視亦競爲之京城翠羽價高小民逐利展轉販易傷生浸廣實汝之由主慚謝後因侍坐與孝章皇后開言曰官家作天子日久豈不能用黃金妝肩輿乘以

出入帝曰我以四海之富宮殿悉以黃金飾之力亦可辦但念我爲天下守財耳古語云只以一人治天下不以天下奉一人苟以自奉養爲意使天下之人何仰哉

太祖嘗言天命所歸王者不死周世宗每見將帥容貌魁壯爲士心所附者率多疑忌見人之形氣磊落者多因事誅之而朕日侍其側都不爲慮凡帝王固當推心待下豈可以臆度而濫刑誅若夫命數之所鍾亦非人謀之能屏故開寶之前惟殿前都虞候張瓊以忤晉邸伏法外未嘗輒誅大臣

陶穀爲學士嘗晚召對太祖御便殿坐穀至望見上前而復卻者數四左右推宣甚急終彷徨不進帝笑曰此措大索事分顧左右取袍帶來帝已束帶穀輒趨進

臣從彥辨微曰學士職親地禁非謙重之士有器識文章者不可居其任陶穀不知爲如何人其在翰林也太祖御便殿坐召之前卻不進卒使天子致禮於詞學之臣束帶以見之此其廉恥有足稱者非特穀也古者君臣之間禮義廉恥而已矣上知有禮而不敢慢其臣而下知廉恥以事其君上下交修則天下不足爲也

太祖朝臣僚有功當進官帝不喜其人欲勿進趙普力請之帝怒固不與轉官普爭之曰賞者聖人所以勸善罰者聖人所以懲惡夫爵賞刑罰乃天下之爵賞刑罰也非陛下之爵賞刑罰也陛下豈得自專之耶帝不能容乃拂衣起普亦隨之帝入宮門普立於宮門不退帝乃悟卒可其奏

臣從彥辨微曰賞罰者人主之大柄也賞所以勸功罰所以懲罪天下共之太祖時臣僚之有功當進官此天下之大公也帝不喜其人欲勿進此蔽於私者也普力請之至犯帝怒普之言賞罰蓋合天下之大公無可貶者然古之善諫者不然優游不迫因其所明而道之則其聽之也易於反掌故訐直強勁者率多取忤而溫厚明辨者其說多行若普者不遇剛明之君能勿觸鱗乎嗚呼太祖眞大度有容者也雖不免於私然亦不能塵其光明也

太祖一日後苑挾弓彈雀臣僚中有一人稱有急事請見帝亟出見之及覽奏乃常事耳帝怒曰此何爲急事其人曰亦急於彈雀帝以斧鉞柄撞其口兩齒墜焉其人徐跪地取齒置於懷中帝曰汝持此齒訟我耶曰臣不敢訟陛下自有史官書之帝怒解於是賜以金帛慰勞而遣之

臣從彥辨微曰古者忠臣之事君也造次不忘納君於善有褻狎之戲者則隨事箴規違養生之戒者則卽時戒正不敢嘿嘿也太祖於後苑挾弓彈雀當時臣僚中有以急事請見者豈近是耶及犯帝怒因以齒之墜也而儆以史官使人君動作不敢非禮莫大之益也

太祖嘗患趙普專政欲聞其過一日召翰林學士竇儀語及普所爲多不法且譽儀早負才望之意儀盛言普開國勳臣公忠亮直社稷之鎮帝不悅儀歸家召其諸弟張酒席語曰我必不作宰相然亦不詣珠崖吾門可保矣旣而召學士盧多遜多遜素有憾於普又喜其進用因攻普罷之出鎮河陽普之罷甚危賴以舊勳脫禍多遜遂參知政事作相太平興國七年普復入相多遜有崖州之行

臣從彥辨微曰趙普才器過人其謀斷足以立事成功若其器啟則信必有之以太祖之大度有容

而惡其專．至召儀等問之．則普之所爲可知也已．古者進退人臣自有道．而宰相者．乃輔天子以進賢退不肖者．不可不謹也．普身爲宰相．使帝不得直道而行．徒以勳舊脫禍．而多遜代之．詩曰．公孫碩膚．赤舄几几．普則愧之矣．

太祖嘗幸華州至龍興觀．賜道士蘇澄隱衣一襲．銀五百兩．絹五百匹．澄隱戒行精至．性穎悟．博涉經史．兼通釋典．帝問曰．師年踰八十．而容貌甚少．是能養生也．宜以其術教朕．對曰．臣之養生．不過精思鍊氣耳．若帝王養生則異是．老子曰．我無爲而民自化．我無欲而民自樸．無爲無欲．凝神太和．在昔黃帝享國永年者．得此道也．帝大悅．故有是賜。

臣從彥辨微曰．賜予雖出於人君之仁．要受賜必有以稱之可也．澄隱善養生．吐談可喜．不肯以其術市恩．以誤至尊．其論帝王養生．則以無爲無欲．凝神太和者言之．此羽衣中之最賢者也．帝命賜衣一襲足矣．至若金帛之賚．似未有以處之．澄隱不知固辭何也．蓋方外之士．與儒不同．辭受取舍．非所以責澄隱也．

羅豫章先生文集卷之二

遵堯錄二

太宗

太宗初命趙普爲相．諭之曰．朕以卿先帝舊臣．功參佐命．卿宜悉心以副朕意．但能謹賞罰．舉賢能．弭愛憎．何慮中國不治．朕若有過．卿勿面從．古人恥其君不及堯舜．其勉之哉．他日謂近臣曰．趙普事先帝．與朕最爲故舊．能斷大事．頗竭自效．盡忠國家．眞社稷臣也．

雍熙三年．太宗謂宰相曰．中書樞密院．朝廷政令所出．治亂根本．繫之於玆．卿等當各竭公忠．以副任用．大凡常人之理．未免姻故之情．苟才不足稱．遺之財帛可也．公家之事．不可曲徇．朕亦有親舊．若才用無取．未嘗假以名器也．

淳化五年夏四月．太宗謂寇正等曰．朕以宰相之任．所職甚重．欲修唐朝書考故事．以責卿等輔佐之效．又念考第之設．亦空言耳．莫若撫中外．和陰陽．使百度大理．一人端拱無事．此宰相之職也．豈有居其位而不知其任乎．

至道元年夏四月．擢呂端同中書門下平章事．帝召端謂曰．廟堂之上．固無虛授．但能進賢退不肖．使爲稱職．卿宜勉之．端歷官識大體．今雖進擢．帝以謂任用之晚．每奏對．同列多出異議．因出詔諭之曰．自

今中書事．必經呂端詳酌．乃得奏聞．

臣從彥釋曰．太宗之命呂端也．說者謂宰相之任．在乎登進賢才．黜遠庸佞．而總其綱目．萬事自理．故曰．天子擇宰相．宰相擇百官．非才之人．不可虛授．其言是已．若太宗者．其知所以命相者歟．端賢相也．帝以其任用之晚．且患同列之多異議也．因出詔諭之曰．自今中書事．必經呂端詳酌．乃得奏聞．非信任之篤．遇之崇一者．其孰能之．

端拱中．考工員外郎畢士安．爲冀王府記室參軍．有詔臣僚各獻所爲文．太宗閱視累日．問近臣曰．其文可見矣．其行孰優．有以士安對．帝曰．卿言正合朕意．命以本官知制誥．

太宗尤重內外制之任．每命一舍人．必咨問宰輔．求才實兼美者．先召與語．觀其器識．然後授之．後因覽唐故事．見其多自卑位作學士者．會蘇易簡薦吳人浚儀尉周亨．俊拔可任．帝俾易簡索其文章．得白花庭賦閱之．語易簡曰．可日令敍遷京秩．更徐觀之．改光祿寺丞卒．

太子中舍王濟．方正好言事．太宗謂宰相曰．法官尤宜謹擇．苟非其人．或有冤濫．感傷和氣．必致天災．宰相曰．惟守法不回者可符聖意．帝曰．王濟數言事．必有特操．可試之．遂令權判寺事．

太宗選秘書丞楊延慶等十餘人．分爲諸州知州．因謂宰相曰．刺史之任．最爲親民．非其人則下有受其弊者．昔後漢秦彭爲潁川郡守．敎化盛行．百姓懷惠．乃有鳳凰麒麟嘉禾甘露之瑞．以一郡守尙能有感．若帝王崇尙德敎．豈太平之不可致．而和氣之不可召也．

淳化五年夏五月．太宗謂宰相曰．諸州長吏．所委尤重．審官院進所選朝京官充知州者．三十餘人．御前

印紙歷子．朕親書於其前曰．勤公潔己．奉法除奸．惠愛臨民．方可書爲勞績．本官月俸．並給實錢．令知審官院錢若水分賜之．因謂若水曰．所賜戒諭．有奉法除奸之語．恐不曉者．從而生事．以求功勞．可諭之云．除奸之要．在乎奉法耳．

太宗初．常詔轉運使．考按諸州．凡諸職任．第其優劣．未幾．復遣使分行州縣．廉察官吏．是歲五月．河南官法曹參軍高伾．伊闕縣主簿翟麟．鄭州滎澤縣令申廷溫．告以罷軟不勝任．惰慢不親事．免官．

至道中．分遣朝臣爲諸道轉運司．承受公事．以察州縣刑政．官吏治蹟．更次入奏．二年．供奉官劉文質入奏．察舉兩浙部內官．高輔之、李易直、文仲儒、梅詢、高鼎、廖遺殿、姜嶼、戚綸等八人．有治績．幷降璽書褒諭之．

太宗嘗謂宰相曰．歷代王者．多以求賢爲難．何代無材．但繫用與不用耳．豈必致夢卜．乃稱賢哉．

太宗嘗謂近臣曰．國家選才．最爲切務．人君深居九重．豈能偏識之哉．必須采訪．苟稱善者多．即是擢履．無玷．但擇得一好人．爲益無限．古人云．得十良馬．不如得一伯樂．得十利劍．不如得一歐冶．玆言有理．朕孜孜諮訪．只要求人．庶得良才以充任使．趙普曰．帝王進用良善．實太平之基．然君子小人．各有黨類．不可不察也．帝然之．

太宗嘗謂近臣曰．國家取士．必歷級而升．下位之人．韜晦才行．誠亦有之．當勿以此爲限．成朕急賢之意．

又曰。人之行實。不以位之高下。雖卑秩下位。不可謂無良士。然君子含章守道。難進易退。不求聞達。朕宵患其不能知也。呂蒙正曰。迭試可任。則能否洞分。帝曰。若善惡則不可得而知矣。曰。亦迭試可也。苟暫聞其善惡。有涉愛憎。恐誤任使。故須久而察之。則賞罰不濫矣。帝然之。

太平興國中。太宗謂宰相曰。邇來貢舉混雜。乃有道釋之流。還俗赴舉。此等不能耑一其業。他日居官。必非廉士。進士須先通經術。遵周孔之教。亦有迭相倣傚。止習淺浮文章。殊非務本之道也。當下詔切責之。

端拱二年。太宗親試進士。得陳堯叟等。並賜及第。仍作箴賜之。勉以修身謹行。稽古效官之意。三年親試。得孫何等。面戒之曰。汝等苦學登科。朕方以文治天下。王事之外。勵精文翰。無墜前功。命以儒行篇賜之。俾為座右之戒。

太宗嘗謂近臣曰。朕雖寡薄。乘戰爭之後。孜孜求治。未嘗不欲加惠於民。若杜兼并。抑游惰。前世難行之道。朕當力行之。十數年間。家給人足。庶可致矣。政無巨細。欲速成者。必無其效。苟以道德。化民成俗。未可以歲月冀也。

太宗嘗謂宰相曰。井田之制。實經國之要道。後世為天下者。不為井田。則貧富不均。王化何由而行。自秦滅廬井。置阡陌。經界廢而兼并作。漢魏以降。民受其弊久矣。朕臨大寶。軫念黎庶。雖井田之制。不可卒復。因時創法。漸均貧富。則朕別有規制。終當行之。以安四海。

知州何昌齡均田疏。語近臣曰。士著之民。若一一均平。選通達物理之官。周知人間利害者。精於制置。使稍近古。自然衣食豐足。盜賊自消。供賦可從而省也。彼管榷之利。何所用哉。俟五七年間。當力行之。此朕之志也。寇準曰。均田之法。隋文尚能興復。況聖代乎。

端拱中。太宗謂宰相曰。燕射之禮。廢之已久。朕欲恢復古道。當令有司講求儀法。俟弭兵。與卿等行之。

至道元年。太宗謂侍臣曰。朕嘗求古之制度。思欲振復。而亡者十有七八。古者。衣裳冠冕。皆有法象。所以檢束人之容貌。動遵典禮。漢魏以來。隨時所尚。屢經變易。近代服飾。去古逾遠。舊制罕存。誠可惜也。寇準曰。古者。行步則有環佩之聲。升車則有鸞和之音。所以節人心而昭禮制也。若今所服之釋。乃趙武靈胡服。公私通用之。與古之履舄殊矣。

太宗初卽位。謂宰相曰。朕嗣守基業。邊防耑大。萬機至重。當悉依先朝舊規。無得改易。

太宗嘗謂近臣曰。朕生於亂世。南北紛爭(一本作夷夏)之日。已七八歲。當時道路泥濘。人民艱苦。謂更無好時世。孰謂今來萬事盡理。常自愧傷。近者蕩平寇壁。於朕何功。蓋上天開悟朕心。使之克勝。侍臣曰。古者天子有道。推德於天。今之聖諭。正合古道。

太宗嘗語近臣曰。國之上瑞。惟在豐年。頃者五穀屢登。人無疾疫。朕求治雖切。然而德化未孚。天貺若此。能無懼乎。

雍熙元年夏五月。太宗幸城南。因謂近臣曰。朕觀五代以來帝王。其始莫不勤儉。終則忘其艱難。恣於逸

樂。不恤士卒。自生猜貳。覆亡之禍。皆自貽也。在人上者。豈得不以為戒。

淳化三年。祕書監李至。進新校御書。太宗謂至曰。嗜好不可不謹。不必遠驗前古。祇如近世符彥卿。久任節鎮。以射獵馳逐為樂。由是近習窺測其意。競以鷹犬為獻。彥卿悅可兩人而假借之。其下因恣橫侵擾。故知人君當淡然無欲。不使嗜好形見於外。則奸邪無自入焉。朕年長無他欲。但喜讀書。用監古今成敗爾。至拜舞稱賀。

臣從彥釋曰。太宗語李至曰。人君當淡然無欲。不使嗜好形見於外。則奸邪無自入焉。可謂善矣。夫嗜好者。人情之所不能免也。方其淡然不使形見於外。則其違道不遠也。於是時也。苟有皋夔稷契之徒。以道詔之。當視六經猶筌蹄。上與堯舜相得於忘言之地矣。至雖時之賢者。聞帝喜讀書。用監古今成敗之語。拜舞稱賀。謂為將順可也。然於稷契皋夔之徒。則非其倫也

太宗嘗語宰相曰。朕比觀書。見楚文王得茹黃之狗。宛路之矰。畋於雲夢。三月不返。保申諫之。王引席伏地。申束箭五十。跪加王背者再。因趨出請死。王召而謝之。殺狗折矰。務治國事。幷國三十九。朕未嘗不三復其言。深加歎賞。自非君臣道合。何以至此。若君忽而不信。雖有直臣。將焉用之

臣從彥釋曰。保申之能諫。楚文王之能從。其事見於劉向說苑。然文有小異。說苑言荊文王得如黃之狗。箘簬之矰。畋於雲夢。三月不返。得丹之姬。淫。期年不聽朝。保申諫曰。先王卜以申為保吉。今王得如黃之狗。箘簬之矰。畋於雲夢。三月不返。及得丹之姬。淫。期年不聽朝。王之罪當笞。王曰。不穀免於襁褓。託於諸侯。願變更無笞。保申曰。臣承先王之命。不敢廢。王不受笞。是廢先王之命。臣寧得罪於王也。乃席王。王伏。保申束箭五十。跪加王背。如此者再。謂王起矣。趨出欲自流。乃請罪。王曰。此不穀之過。保何罪。於是殺狗折矰。逐丹之姬。務治乎荊。兼國三十九。至漢興之初。蕭何、王陵、聞之曰。人君能奉先世之業。而以成功名者。其惟荊文王乎。故天下譽之至今。明主孝子忠臣以為法。保申之事。有之與無。臣不敢與知也。戰國之時。容或有之。亦必先王顧託之臣。與夫慈良之君。不忘先世艱難。克私從義者。乃可行矣。太宗提出言之。取其大意。非特施於一己與子孫也。且以示天下後世。使知人君納諫之美。有至於此也。

太宗嘗召御史中丞王化基。至便殿。侍坐甚久。屬盛暑。命搢笏揮扇。問以務事。化基曰。治天下猶植木焉。所患者根本未固耳。根本固則枝葉不足憂。今朝廷既治。則邊郡何患不安

契丹部屬。有求內附者。太宗語侍臣曰。國家若無外憂。必有內患。儻無內患。必有外憂。(脫句)時邊事耳。皆可豫防。奸邪無狀。若為內患。深可懼也。帝王用心。須當謹此。

唐置拾遺補闕。掌供奉諷諫。是時日奉內朝。常親綴扆。故凡事得以微辭諷諫。唐季權臣專政。阻絕諫官。不得侍從。太宗孜孜求諫。渴聞忠言。因改拾遺補闕。為正言司諫。使專掌奏議。

左司諫知制誥王禹偁。嘗上言。請群官候見宰相。朝能於政事堂同時接見。其樞密使。候都堂請見。並不得於本廳接見賓客。以防請託。詔從之。右正言直史館謝泌言。以為如此。是疑大臣以私也。古人有言

曰。疑則勿用。用則勿疑。今天下至廣。萬幾至繁。陛下聰明寄於輔臣。苟非接見羣官。何以盡知中外事。若令都堂羣臣。請見咨事。無解衣之暇。夫左右大臣。使非其人。當斥而去之。既得其人。任之以政。又何疑耶。今請不得本廳接見賓客。以防請託。非陛下推赤心待大臣之意。太宗覽奏嘉歎之。卽追還前詔。令宰相樞密使。接見賓客如故。仍以泌所上書。送史館。

太宗嘗修正殿。頗施采繪。謝泌因對陳其事。卽日命代以丹堊。深加稱獎。賜金紫。拜左司諫。泌曰。陛下從諫如流。故臣得以竭誠。唐末有孟昌圖者。朝上諫疏。暮不知所在。詩人鄭谷爲詩以憫之。前代如此。安得不亂。帝爲動容久之。

太宗嘗謂宰相曰。朕思君臣之閒。要在上下情通。卽事無凝滯。若稍閒隔。豈能盡其道。宋琪曰。易卦乾在上。坤在下。謂之否。此天氣不下降。地氣不上騰之謂也。坤在上。乾在下。謂之泰。此天地交泰之象也。故凡君臣之道。必在情通。乃能成天下之務。帝曰。自古帝王。未有不任用賢良。致宗社延永。皆是自己昧於知人。不能分別善惡。爲奸邪蔽惑。以致顚覆。琪曰。前古治亂。皆由帝王。若帝王聖明。臣下得以宣力。奸邪之輩。自然屛迹。

太宗嘗謂呂蒙正等曰。凡爲君作一惡事。簡策所載。萬祀不滅。使後人觀之以爲鑒戒。故堯舜爲善。而衆美歸之。桀紂爲不善。而衆惡萃之。可不謹耶。大凡有國有家者。未有不欲進君子退小人。然而君子少而小人多何也。蒙正曰。時有盛衰。苟邦國隆盛。則君子道長。及乎將衰。則小人在位。俟其爲惡彰敗。則政亦有損。古人云。小人害正。信不虛語。賢人若遇暗主。晦迹丘園。畏小人之用事耳。有國有家者。尤在辨察小人。不可不早。帝深然之。

淳化四年。開封府雍丘縣尉武程上疏。願減後宮嬪嬙。太宗謂宰相曰。武程疏遠小臣。不知宮閫中事。內庭給事不過三百人。皆有所掌。不可去者。卿等願朕之視妻子。如脫屣耳。所恨未能離世絕俗。追蹤羨門矣。必不學秦皇漢武。作離宮別館。取良家子女以充其中。爲萬世譏議。卿固合知之。李昉曰。臣等家人。朔望朝禁中。備見宮闈簡儉之事。武程疏賤。妄陳狂瞽。宜加竄削以懲之。帝曰。朕曷嘗以言罪人。但念其不知耳。終不加罪。

臣從彥辨微曰。太宗時。內庭給事。不過三百人。皆有所掌。不可去也。武程疏遠小人。妄陳狂瞽。帝不罪之。以來天下之忠言。可謂壽矣。然語宰相曰。卿等願朕之視妻子。如脫屣耳。所恨未能離世絕俗。追蹤羨門。則是過高者之言也。夫王化之本。關雎之訓是也。有關雎之德。必有麟趾之應。此周之所以致太平者也。若羨門等語。超然有塵外意。恐後世好高者。聞而說之。則其失必有自矣。非人倫之美也。

至道元年三月。太宗召三司孔目吏李溥等。對於崇政殿。問以計司錢穀之務。溥等言盡知其利病。然不可以口占。願條對。許之。俾中使押送中書。限五日悉令條奏。及上。帝謂宰相曰。李溥等令陳所見。亦頗各有所長。朕嘗謂陳恕曰。若文章稽古。此輩固不可望士人。至於錢穀利病。此輩自幼枕藉寢處其中。

必能周知根本。卿但假以顏色。引令剖陳。豈無資益。恕等剛強。終不肯降意諮問。宰相呂端對曰。耕當問奴。織當問婢。

臣從彥辨微曰。君之所貴乎道者三。籩豆之事。則有司存。太宗召李溥等。問以計司錢穀之務。使陳恕假之顏色。引令剖陳。恕等終不肯降意下問。未必非也。呂端以耕當問奴。織當問婢言之。蓋失之矣。

太宗嘗曰。清淨致理。黃老之深旨也。汲黯臥理淮陽。宓子賤彈琴治單父。蓋得其旨者也。朕當力行之。呂端曰。行黃老之道。以致昇平。其效甚速。呂蒙正曰。老子曰。治大國若烹小鮮。夫魚撓之則亂。比來上封事求更制度者甚衆。願陛下行清淨之化。

臣從彥辨微曰。道術不明久矣。漢興有蓋公者。治黃老。曹參師之。其言曰。治道貴清淨而民自定。是也。然其相漢也。不過遵何之法。勿失而已矣。非聖人之誠也。聖人之誠。感無不通。故所過者化。所存者神。其感人也。不見聲色。而其應之也。捷於影響。此堯舜孔子之道也。宓子賤之爲單父也。鳴琴不下堂。而單父大治。任人故也。端與蒙正。知有黃老。而不知有聖人。得之於彼。而失之於此。可勝惜哉。

太宗嘗曰。人君致理之本。莫先簡易。老子古之聖人也。立言垂訓。朕所景慕。經云。天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲芻狗。是知覆幬之德。含容光大。本無情於仁愛。非責望於品類也。

臣從彥辨微曰。易簡之理天理也。而世知之者鮮矣。行其所無事。不亦易乎。君子篤恭而天下平。不亦簡乎。易曰。易則易知。簡則易從。易簡而天下之理得矣。此之謂也。老氏芻狗之說。取其無情而已。以聖人之神化言之。則不見其誠。以萬物化生言之。則不見其感。世有爲黃老之說者。豈其因循前人。偶未之思故耳。夫鼓萬物不與聖人同憂者。天之道也。聖人則未免有憂矣。若使百姓與萬物等。而一以芻狗視之。則亦何憂之有。故老氏之學。大者失之。則詆訾堯舜。不屑世務。其下流爲申韓者有之矣。此不可不辨也。

太宗嘗謂近臣曰。以智治國。固不可也。然緩急用之。無不克矣。又曰。五常之於人。惟智不可常用。若興戎制勝。臨機應變。舉爲權略可也。固非朝廷爲理之道也。老氏之戒。正在於此。

臣從彥辨微曰。孟子曰。仁之實事親是也。義之實從兄是也。智之實。知斯二者弗去是也。夫立人之道。曰仁與義。仁體也。義用也。行而宜之之謂也。所謂智者。知此二者而已。及其行之也。若禹治水然。行其所無事而已矣。堯舜之治天下。不出乎此。自周道衰。洙泗之教未作。而世所謂智者不然。機變之巧。雜然四出。故鳥亂於上。魚亂於下。人亂於中。此老氏之所以戒也。非公天下者之言也。

太宗嘗謂宰相曰。朕於浮屠氏之教。微諳宗旨。凡爲君治人。卽是修行之地。行一好事。天下獲利。此所謂利他者是也。若梁武帝之所爲。眞大惑耳。書之史冊。爲後世笑。趙普曰。陛下以堯舜之道治世。以浮屠之教修心。聖智高遠。洞悟眞理。非臣下所及。

臣從彥辨微曰。佛氏之學。端有悟入處。其言近理。其道宏博。世儒所不能窺。太宗之言是已。然絕乎

人倫。外乎世務。非堯舜孔子之道也。夫治己治人。其究一也。堯曰。咨爾舜。天之曆數在爾躬。允執其中。四海困窮。天祿永終。舜亦以命禹。所謂中者。果何物也耶。故堯舜之世。垂拱無爲。而天下大治。若趙普者。乃析而二之。蓋不知言者也。

太宗時。有隱者陳摶。善修養。賜號希夷先生。帝頗與之聯和。謂宰相宋琪等曰。陳摶獨善其身。不干勢利。眞方外之士。且言天下治安。故來朝覲。此意亦可念也。遣中使送至中書。琪等問曰。先生得元默修養之道。可以授人乎。曰。摶迹遁山野。無用於世。鍊養之事。皆所不知。亦未嘗習鍊吐納化形之術。無可傳授。假如白日昇天。何益於治。聖上龍顏秀異。有天人之表。洞達古今治亂之機。眞有道之主。是君臣合德。以治天下之時。勤行修鍊。無以加此。琪等表上其言。上覽奏甚喜。未幾放還山。

臣從彥辨微曰。唐明皇時。有吳筠。頗似有道術者。帝嘗問神仙治鍊法。對曰。此野人事。非人主宜留意。其所開陳。皆名教世務。天子重之。摶對宋琪等語。該於治體。終不以其術市恩。以誤朝廷。其吳筠之徒歟。然聖人盡道。以其身所行。率天下。蓋欲天下皆至於聖人。佛仙之學不然。是二之也。故君子不貴也。

羅豫章先生文集卷之三

遵堯錄三

眞宗

眞宗咸平中。帝以邊兵未息。手札付宰相樞密。陳禦邊之計。李沆等。或請以鎭定高陽三路之兵。會而爲一。以當衝要。或請三路各令防扞。或以鎭定兵陣於定州之北。又移高陽兵於寧邊軍。別設奇兵於順安軍。發丁壯備城。彌縫其闕。帝總覽而裁定之。他日對便殿。內出陣圖諭之曰。今賊勢未息。尤用防備。屯兵雖多。須擇精銳。先據要害以制之。凡鎭定高陽三路兵。並會定州。夾河爲大陣。量寇遠近。出軍立柵。賊來堅守勿追。以伺便宜。大陣則騎卒居中。步卒環之。短兵接戰。勿離隊伍。務在持重。然後分遣魏能、白守素、張銳領騎六千。屯威虜軍。楊延昭、張延禧、李懷昷領騎五千。屯保州。田敏、楊凝、石延福領騎五千。屯北平寨。以當賊鋒。始至勿與鬪。待其氣衰。據城誘戰。使其奔命不暇。若南越保州。與大軍遇。則令威虜之師。與延昭會。使腹背皆受其敵。乘便掩殺。若不攻定州。縱軼南侵。則復會北平、田敏合勢入北界。邀其輜重。令雄霸破敵以來。互爲應援。又命孫全照、王德鈞、裴自榮。領兵八千。屯寧邊軍。李重貴、趙守倫、張繼旻。領兵五千。屯邢州。扼東西路寇。敵將遁。則令定州大軍。與三路騎兵會擊。又命石普、盧文壽、王守俊。領兵二萬。屯莫州。俟敵騎北去。則西趨順安襲擊。斷其西山之路。如河冰已合。賊由東

路。則命劉用、劉漢凝、田思明。領兵五千。會石普、孫全照。犄角攻之。自餘重兵悉屯天雄。命石保吉鎭之。以張軍勢。朕雖經畫如此。以付將帥。尙恐有所未便。卿等審觀可否。更同商議。沆曰。戰陣之事。古今所難。且敵勢猖獗。非陛下制勝於內。諸將稟受成筭。分禦邊要。實未易驅攘。今睿略裁制。盡合機宜。固非臣等愚慮所及。明年北戎大寇邊。捍禦之兵。悉用此制。及駕幸澶淵。王師射殺賊將撻覽。王超大軍。將會於駕前。楊延昭等諸將。又各提勒兵。扼其歸路。敵人勢屈。遂乞通和。

臣從彥釋曰。眞宗咸平中。命宰相樞密。陳禦敵之計。帝總覽而裁定之。他日對便殿。內出陣圖諭之曰。朕雖經畫如此。以付諸將。尙恐有所未便。卿等審觀可否。更同商議。而李沆等。以爲盡合機宜。此於制勝一時之策。可謂善矣。然非常行之道也。自古朝廷之事。可付之相。邊事付之將。苟自中制之。立爲陣圖以授之。內外不相及。必有失機會者矣。古人云。閫外之事。將軍主之。此最爲知言也。

景德初。詔益楊延昭兵萬人。屯靜戎軍東。又令石普屯馬村西。以護屯田。扼黑盧口萬年橋。敵騎奔衝之路。如北敵入寇。則會諸路兵。犄角追襲。仍令魏能、張凝、田敏。以奇兵牽制之。時王超爲都總管。詔總楊延昭等。皆隸屬之。防遏北敵之勢。在此數處而已。

眞宗自北道用兵。有邊奏至。凡軍旅之事。多先送中書。謂畢士安、寇準曰。此皆欲卿等先知。中書總文武大政。樞密雖專軍機。然大事須本中書。頃來李沆。往往別具機宜上奏。卿等當詳閱之。但於討論者悉言利害。勿以事干樞密而有隱也。

契丹請和。眞宗以河北諸州易置牧守。召近臣對資政殿。御筆書李允則等十二人。示之曰。朕酌今庶官。能否。以邊城遠近要害。分命治之。庶保寧靜。卿等當更詳議。畢士安曰。陛下所擇。皆才適於用。望付外施行。從之。

雄州團練使何承矩。移齊州。以西上閤門使、河北安撫副使李允則。知雄州。兼河北安撫使。承矩以老病求解邊事。帝令自擇其代。表薦允則。遂命之。

眞宗嘗謂馬知節曰。知卿久在邊防。卿言禦戎之術。何者爲善。知節曰。邊防之地。橫亙雖長。據其要害。以扼其來路。惟順安軍至西山。不過二百里。若列陣於此。多設應兵。使其久莫能進。待其疲弊。時以奇兵輕騎。邀而擊之。彼將顧救不暇。今之將帥。喜用騎兵。以多爲勝。臣謂善用騎兵者。不以多爲貴。但能設伏。覘寇敵之多少。度地形之險易。寇少則邀而擊之。衆則聚而攻之。常依城邑。爲旋師之所。無不捷矣。

眞宗即位。首下詔求治。謂近臣曰。朕樂聞朝政闕失。以儆朕心。然臣寮章奏。多以增添事務苛細爲利。亦有自陳勞績者。多是過行鞭扑。以取幹辦。殊不知國家從簡易之理也。國家政事自有大體。使其不嚴而理。不肅而成。豈可慘刻虐下。邀爲己功。使之臨民。徒傷和氣。

咸平元年正月。彗星出營室北。二月。帝謂宰相曰。朕即位以來。罔敢怠逸。庶陟治道。至於和平。今彗出甚異。其祥安在。呂端等言。變在齊魯之分。帝曰。朕以天下爲憂。豈直一方耶。乃下詔令有位極言無隱。自今避正殿。減常膳。

是年。張齊賢、李沆、入相。帝諭之曰。忠孝之誠。終始如一。當同心協力。以濟王事。齊賢曰。古者君臣一體。君爲元首。臣爲股肱。豈有不同心。德能濟國家政事者哉。帝曰。國家之事。務在公共審謹而後行之。則無失矣。況先帝所行之事。各著規程。但與卿等遵守而已。

眞宗嘗謂侍臣曰。朕觀士大夫中。或有名而無實者。何言行之相遠也。呂端曰。君子之道。闇然而章。歷試經久。方見爲臣之節。帝然之。

臣從彥釋曰。君子之所爲。皆理之所必然。世之所當行者。然不可以求近功。圖近利。非如世間小有才者。一旦得君。暴露其器能。以釣一時之譽。彼其設施。當亦有可觀者。要之非能致遠者也。呂端之言。其幾於道者歟。

眞宗謂宰相曰。朕於庶官中。求其才幹者。尙多有之。若以德行。則罕見其人。夫德行之門。必有忠孝。未有德不足而忠孝能全者也。

眞宗嘗謂宰相曰。臣寮中有被謗言。達朕聽者。咨之於衆。似得其實。然爲臣爲子。鮮有無過之人。但能改過知非。卽爲善也。況朝廷不以一眚廢人終身之用乎。

眞宗嘗閱兩省班簿。謂王旦等曰。近侍之列。各有所長。然求文武適用。可委方面者亦鮮。每念唐賢比肩而出。何嘗時得人之多也。旦曰。方今下位。豈無才俊。或恐拔擢未至。然觀前古進賢樂善者甚重。故人不求備。亦不以小疵累大德。是以人得足用。今立朝之士。誰則無過。陛下無不保庇。然流言稍多。終亦梗於任使。繫其愛憎。惟託聖明。則庶無棄人矣。

景德元年。內出京朝官二十四人。付閤門。召對崇政殿。在外者乘傳代歸。

眞宗采於朝論。皆以廉幹稱者。及對。或試其詞業。或觀其言論。多寘於三館、殿。遷秩任之。

眞宗擇官判大理寺。謂宰相曰。法官尤宜謹選。若官不稱職。或有寃濫。水旱災沴。自此而興。因問幾品以上可當是任。李沆曰。執法之任。不必限官高卑。但有執守不回邪者。可當此任。帝然之。

待制張知白。求判國子監。眞宗顧謂王旦曰。國庠無事。知白豈倦於處劇耶。旦曰。知白知書。雖乏利刃、而涉道近雅。諳練民政。未嘗以身謀形言。似介而潔者。帝曰。執憲之官。久未得人。知白守道若此。可充是選。乃命以諫議大夫。權御史中丞。

眞宗嘗以楊徽之、夏侯嶠。充翰林侍讀學士。邢昺、呂文仲。充翰林侍講侍講。更直侍讀長。上設直廬於祕閣。日給上食珍膳。夜則迭宿。命中使劉崇超。日具當宿官名。於內東門進入。自是多召對諮訪。或至中夜。

景德元年。邢州地震。眞宗問宰相。知州爲誰。或以上官正對。帝曰。郡國災沴。民不寧居。尤在牧守。以道鎭靜。則封疆無事。正累典藩郡。以知兵自許。但未知其能以鎭靜欽恤爲意否。天下之廣。未免焦勞。正爲此爾。

諸王府侍講孫奭言。牧民之官。不可用有勢援者。帝曰。朝廷用人。惟問才與不才耳。豈得限以世家。如其

敗官。自有常典。雖勢援何害。

帝與宰相議擇官。王旦曰。天下要地。爲朝廷屏翰者。不過一二十州。若皆得人。則振撫一方。威惠兼著。帝深然之。

眞宗嘗詔李至等曰。凡所舉官。多聞謬濫。不若先擇舉主。以類求人。今外官切要。惟轉運之任。卿等可先擇人。俾令舉之。因言外郡長吏。兼舉管內職官。慮有受其請託者。宜依條約。又州縣闕員甚多。當選有清望朝官。各舉所知。庶得良吏。用親吾民。

祥符二年。帝謂近臣曰。臣寮付外任。有升殿者。皆諭以所行之事。期於振舉。若不升殿者。今當各以其事。爲誡勵詞。墨印賜之。仍御製七條。以賜文臣。一曰清心。二曰奉公。三曰修德。四曰責實。五曰明察。六曰勸課。七曰革弊。俾刻石圖壁。奉以爲法。

咸平三年。詔天下凡所解舉人。不得獨考藝能。先須察訪行實。卽許薦送。

八年。新及第進士。授官入謝。帝顧謂宰相曰。其中才不才。未可盡知。王旦曰。十得二三。亦爲多矣。然遭逢盛時。享此科級。或才行兼備。便爲亨塗。帝曰。大都立身當官。以持重爲本。戒於輕率也。

帝性好文。雖以文辭取士。然必視其器識。每御崇政殿。賜進士及第。必召其高第三四人。並列於庭。更察其形神磊落者。始賜第一。或取其文辭有理趣。

終南山隱士种放。居東明峯。專以講習爲業。太宗時嘗一召之。以母老不至。咸平元年。母卒。貧不能葬。帝賜錢帛等物。令葬其母。詔曰。將使天下聞之。知其厚逸民。旌孝子。相勸而歸於善也。五年。帝召放。賜對便殿。命坐。與語久之。喜謂宰相曰。放召對與語不山野。訪以民事。則曰。徐而化之。問邊事。久不對。但言愛民而已。夫賢一逸人。可以勸天下之靜退者。乃授左司諫。直昭文館。

眞宗初卽位。詔訪文宣王後。得四十五代孫延世。命爲曲阜令。召戒之曰。汝宜精心典領祖廟。無使墮壞。仍賜祭器經書金帛以遣之。

祥符元年。眞宗幸曲阜。謁文宣王廟。有司定儀。止肅揖。帝特展拜。以表嚴師崇儒之意。又幸孔林。以古木擁道。降輿乘馬。詣墓拜奠。帝曰。唐明皇褒先聖爲王。朕欲追諡爲帝可乎。當令有司檢討故事以聞。或云。文宣周之陪臣。周止稱王。不當加以帝號。遂止增美名。又議加封十哲爵以公。七十二賢以侯。王旦曰。顏子舊封兗公。今並列公爵。則亞聖之名。無以別異。望封顏子兗國公。餘爲郡公。帝然之。

臣從彥釋曰。唐時詔郡邑。通得祀社稷孔子。獨孔子用王者事。以門人爲配。自天子以下。北面拜跪薦祭。不敢少忽者。非以其爲萬代之法故耶。行之未幾。而淺於學者。智不及此。乃請東揖以殺太重。歷朝循而不改。逮及我宋。章聖皇帝之幸曲阜也。獨見之明。特展拜以表嚴師崇儒之意。德之盛者也。若章聖皇帝。可謂知所本矣。古者帝王稱號。因時而已。非德有優劣也。唐明皇旣追封先聖爲王。襲其舊號可也。加之以帝號而褒崇之。亦可也。顧時君所欲如何耳。夫禮惟其稱而已矣。而或者不諭。乃以周之陪臣爲言。豈知禮也哉。

眞宗初卽位詔內外文武羣臣自今人君有過時政或虧軍事臧否民間利病並許直言極諫抗疏以聞
苟言之弗用則過在朕躬若求之不言則罪將誰執

田錫好諫眞宗最重之嘗謂李沆宰相曰如此諫官亦甚難得朝政少有闕失方在思慮而錫疏已至矣
朕每覽其章奏必特與語獎激之錫嘗慮奏疏不得速達朕令季具所上事目及月日以聞

咸平六年眞宗詔田錫對便殿錫曰臣願陛下廣稽古之道爲治民之要舊有御屏風及御覽但記ㄱ門
事類不若取四部中治亂興亡之事可以銘於座右爲帝王鑒戒者錄之以資聖覽是以皇王之道致
陛下於堯舜也帝曰善卿可纂錄進來俄命兼侍御史知雜宰相言錫性本滑介臨事不甚敏悟帝曰
朕覽其章奏有諫臣之風當試用之

眞宗自卽位旣旦御前殿中書樞密院三司、開封尹、審刑院及請對官以次奏事至辰後還宮進食少時
復御便殿視事或閱軍事講習武藝多至巳午間夜則召侍讀學士諮訪政事或至中夜還宮

咸平六年眞宗幸金明池語宰相曰士民游樂熙熙然甚慰朕心非承平豊年何以致此李沆曰陛下卽
位以來未嘗輒有科徭官吏秉法絕無煩擾信太平之幸帝曰朕以天下之人當務佚之至於勞民興
師蓋不得已也今西夏未下尙煩捍禦然歷觀載籍自漢魏以至於唐四海無事固亦罕遇無事之際
更宜詳思備豫則無患矣

景德四年帝謂近臣曰使人自西北至者云邊鄙無事民人安居曠土開墾稼穡豐茂關西物價甚賤每
念二邊動煩經略當擇守臣不妄生事者戢兵推信以保寧靖

祥符中帝又謂宰相曰朕自北鄙和好邊陲無事然居安慮危未嘗敢自暇逸每爲文置諸左右朝夕觀
之庶以自警也

咸平四年帝謂宰相曰軍國之事無巨細必與卿等議之朕未嘗專斷卿等固亦無隱以副朕意祕書丞
孫冕上言曰在京諸司每以上行事務詣便殿取裁況邊事煩劇聖慮焦勞務在依違互相蒙蔽縱其
保位甚非稱職唐景龍中名臣姚廷均奏言律令格式陳之象魏奉而行之事無不理比見諸司官寮
不能遵守事無巨細皆悉奏聞且爲君在乎任臣而臣在乎奉法萬幾之煩不可偏覽所以設官分職
委任責成古帝王垂拱之化蓋在於此自今若軍國大事及條式無文者聽奏取旨餘據章旨合行者
各令遵法處分其別生疑滯故有稽遲望許御史奏劾帝曰冕之此奏頗知大體當下詔切戒之至祥
符四年太常博士王嗣宗又言陛下躬親庶政十有五年小大之事一取宸斷自今望陛下除禮樂征
伐大事之外其餘細務責成左右或者曰嗣宗不知朝廷事務帝曰此頗識大體當降詔獎之仍出勑
政論以示羣臣宰相等請出示朝堂從之

臣從彥辨微曰孔子稱舜曰無爲而治者其舜也與恭己正南面而已矣夫舜之所以無爲者以百
揆得其人九官任其職故也帝自咸平初以至祥符躬親庶政十有五年而在京諸司每以常行事
務詣便殿取裁事無大小一決宸衷故孫冕、王嗣宗等得以言之昔商中宗高宗之不敢荒寧文王

自朝至於日中昃不遑暇食周公舉以戒成王則昔之人非不貴勤也至周公作立政則曰文王惟
克厥宅心乃克立茲常事又曰文王罔攸兼於庶言庶獄庶愼惟有司之牧夫曷嘗勞形弊智於事
之末流哉唐杜黃裳對憲宗曰王者之道在修己任賢而已若乃簿書訟獄百吏能否非人主所自
任故王者擇人而任之責其成功見功必賞有罪必罰誰敢不盡力李唐君臣不足道也然黃裳之
言猶能及此況興唐虞之治乎帝旣以冕奏頗知大體又降詔以獎諭嗣宗可謂能聽言矣而宰相
乃請以勑政論出示朝堂孔子所謂將順者豈其然耶

咸平五年將議親郊鹽鐵使王嗣宗奏言郊祀煩費望行謁廟之禮而推廣賜呂蒙正曰前代停郊謁廟
蓋因災沴今無故罷禋祀典禮無據眞宗曰不惟典禮無據郊壇一日之費所省幾何殊非寅恭事天
之意也因詔三司非禋祀所須並可減省

臣從彥辨微曰古者歲一郊牲用繭栗器用陶匏無甚煩費取其恭誠而已今三歲一有事焉已非
古典若賞賜士卒乃太祖一時之命後因以爲例議者猶欲不給新兵以漸去之而兩府以下皆賜
金帛何也王嗣宗知財用數目而已固不足與議禮蒙正名臣也謂前代停郊謁廟蓋因災沴今無
故罷禋祀典禮無據且水旱無常不幸有故用前代故事可乎善乎眞宗之能守也不計郊壇一日
之費事天之禮不可闕也若士卒賞賜可革革之兩府以下金帛可削削之一主於恭誠孰曰不可
神宗時河北災傷兩府以下乞不賜金帛而司馬光以爲救災節用宜自貴近始王安石乃引常衮
辭賜饌事以難之非知言者也

景德四年內侍史崇貴使嘉州還言平羌知縣氏昭度廉幹犍爲知縣王昀貪濁眞宗曰內臣將命乃能
察善惡固亦可獎然其密侍宮禁使爾賞罰外人未爲厭伏當須轉運使審察之

臣從彥辨微曰察州縣官吏善惡自有常典又時遣專使辨其能否能顆苛刻以聞而褒黜之足以
爲治矣崇貴使嘉州以其職分言之通傳詔命而已其還也曰某人廉幹某人貪濁則非其分非分
而言於理在所懲不然勿聞可也用其言而使轉運使審察之是猶徇之也古之人拔本塞源其智
慮深矣可不戒哉可不念哉

楊億在學士院眞宗忽夜召見於一小閣深在禁中旣見賜茶從容者久之因出文藁數篋以示億云卿
識朕書跡乎皆朕自起草未嘗命臣下代作也億皇恐不知所對頓首再拜而出由是佯狂奔於陽翟
是時億文章擅天下然性剛特而寡合故惡之者得以事譖之帝性好文初待億眷顧無比晩年恩禮
漸衰亦由此也

臣從彥辨微曰楊億文章擅天下眞宗使處翰林則是億有文章而帝有億也孔子曰天何言哉四
時行焉百物生焉以億之才藝其處翰林之日非不久也不能納其君以文章融於性與天道使開
言得行何所歸咎耶

景德五年正月三日天書降於左承天門帝召羣臣對崇政殿西序諭其事王旦曰陛下以至誠事天地

以仁孝事祖宗。恭己愛人。夙夜求治。是以干戈偃戢。年穀屢豐。臣等嘗謂天道不遠。必有昭報。今者神授祕文。實彰上穹佑德之應。然玆事簡冊所無。又未嘗所論之事。啓封之際。嘗屏左右。不欲顯示於衆也。帝曰。天若譴示闕政。固與卿等祇畏改悔。若告誡朕躬。亦當克己自修。豈宜隱之。使人不知乎。遂啓其書讀之。帝曰。朕德微薄。何乃天降明命。昭灼若此。旦曰。昔龍圖授羲。龜書錫禹。非常之應。惟聖主待之。陛下應天立極。振古稱首。上帝所以申錫祕檢。示治國大中之道。此萬世一時也。改元大中祥符。

臣從彥辨微曰。昔堯舜重黎。絕地通天。罔有降格。恐人神雜揉故也。使天書之降。果真有之。蓋已非堯舜之治矣。以理考之。穹然默運於無形之中。而四時行焉。百物生焉。此天之理也。天豈諄諄然有物以命之乎。遠求前古。未之或聞。下驗庶民。無所取信。而王旦乃以龍圖授羲。龜書錫禹比之。使帝之精誠。一寓於非所寓。可勝惜哉。

祥符元年四月。天書降禁中齋閣。造昭應宮。兗州父老。僧道呂良等。詣闕請封禪。帝命宣諭之曰。封禪大禮。歷代罕有。難遂爾等所請。良等進曰。國家受命五十餘年。功成治定。已致太平。天降祥符。以顯盛德。固宜告成岱岳。以報天地。是時朝臣亦有請者。及知兗州邵曄。亦率官屬奉表請從之。

臣從彥辨微曰。封禪非古也。其秦漢之侈心乎。審乎王通之言也。古者祭天有封禪者。有之矣。謂其理起於黃帝。曰黃帝封泰山。禪梁父。則失之矣。以唐韓愈之賢。猶溺於習俗。又況其下者乎。本朝太平興國中。百官三請封泰山。而迫於供頓之不暇。祥符之初。兗州父老詣闕陳請。遂舉行之。此亦當時用事者之過也。夫堯舜三代之君。所以稱太平頌成功者。皆載在詩書。詩書所無有。則亦無所考證。故不以堯舜三代之君爲法者。皆妄作也。

羅豫章先生文集卷之四

遵堯錄四

仁宗

仁宗爲皇太子時。賓客李迪等。常侍燕東宮。見帝容止端莊。雖優戲在前。亦不甚顧。他日因奏事言之。真宗曰。平時居內中。亦未嘗妄言笑也。

帝既監國。大臣會議。必秉笏南面而立。聽其議論。謂輔臣曰。但盡公道則善矣。

天聖七年。玉清昭應宮災。帝以守衛者不謹所致。詔付御史臺推勘。皆欲誅之。御史中丞王曙上疏曰。昔魯僖三宮災。孔子以爲僖等親盡當毀。漢遼東高廟災。及高園便殿災。董仲舒曰。高廟不當居陵旁。故天災之。今玉清之興。不合經義。先帝信方士邪巧之說。盡耗財用無紀。今天焚之。乃戒其侈而不經也。願思有以上應天變。帝感悟。遂薄守衛者罪。

仁宗嘗觀國史。見章聖東封西祀。及修玉清昭應、景靈土木之役。極天下之巧。過爲奢侈。謂輔臣曰。此雖爲太平盛事。然亦過度。當時執政大臣。及修造者。不得不任其責。宰相呂夷簡曰。府庫一空。至今不充實。職此之由。帝曰。如此之事。朕當戒之。

真宗時。撰皇王帝霸論。又撰良臣忠臣論等。仁宗嘗觀之。因謂大臣曰。凡爲臣當爲良臣忠臣。無爲奸臣

據臣。宰相等奏曰。願陛下行皇王之道。而不行霸道。臣等待罪宰相。敢不奉聖詔。

臣從彥釋曰。孟子曰。以力假仁者霸。霸必有大國。以德行仁者王。王不待大。又曰。霸者之民。驩虞如也。王者之民。皥皥如也。善乎孟子之言。昔孔子沒。孟子繼之。惟孟子爲知霸王者也。夫學至於顏孟。則王道其幾之矣。故知聖人之學者。然後可與語王道。不知聖人之學。不可與語也。不知聖人之學。驟而語之曰。此霸道也。此王道也。必惑而不信矣。聖人不作。自炎漢以來。有可稱者。莫不雜以霸道。漢宣之言是也。若唐貞觀中。海內康寧。帝曰。此魏徵勸我行仁義之效也。蓋亦假之者也。神宗時以司馬光之學。猶誤爲之說。又況其下者乎。然則霸王之道。須要胸中灼然。當時宰相。未必能知也。

仁宗嘗謂輔臣曰。朕自臨御以來。命參知政事多矣。其間忠純可紀者。蔡齊、魯宗道、薛奎而已。宰相王曾、張知白。皆履行忠謹。雖時有小失。而終無大過。李迪亦忠樸自守。第言多輕發耳。宰相龐籍等對曰。才難自古而然。帝復曰。朕於諸臣。記其大不記其小。皆近世之名臣也。

慶曆三年。宰相呂夷簡有疾。帝憂之。使內侍勞問不絕。聞其未愈。歎曰。古人云。髭可療疾。信必有之。因翦髭以賜夷簡曰。以此爲藥。庶幾有瘳。又使疏可以大用者數人。久之猶不能朝。許乘馬至殿門。命內侍取杌子輿以前。夷簡不敢當。帝命二府即其家議政事。

至和中。陳執中罷相。而用文彥博、富弼。二人。二人者。久有人望。一旦復用。朝士往往相賀。歐陽修時爲學士。後數日奏事垂拱。帝問新除彥博等。外議如何。修以朝士相賀爲對。帝喜曰。古人用人或以夢卜。苟不知人。當從人望。於是修作彥博批答云。永惟商周之所紀。至以夢卜而求賢。孰若搢紳之公言。從中外之人望。蓋述上語也。

明道中。宰相欲除親舊二人爲正言司諫。帝謂祖宗法制。臺諫官須自宸選。今不可壞祖宗法度。臺諫自大臣除。則大臣過失。無敢言者。執政等恐懼稱死罪。流汗浹背。再拜下陛。

太子中舍同正員王文度。摹勒眞宗御書。賜紫服。且求佩魚。帝謂輔臣曰。先帝嘗命伎術官。毋得佩魚。所以別士類也。宜申明之。其後文度又乞換正官出職。帝曰。伎術人若除正官。則漸亂流品矣。如舊制。遷同正官而已。

李淑爲翰林學士。其父若谷爲樞密直學士。淑請班父下。帝曰。父子同朝。宜有以異之。遂從其請。

孔延魯爲右正言。法當遷官。願不遷而爲其父尚書祠部郎中致仕勉求紫章服。帝曰。子爲父請可從也。特賜勉紫袍章服。宰相等曰。延魯所陳。足以厚風俗。陛下曲從其請。實資孝治。

仁宗嘗謂張士遜曰。帝王之明。在於擇人。辨邪正。則天下無不治矣。士遜曰。惟帝其難之。若選用得才。又使邪正分。則二帝三王。不易此道也。

仁宗嘗謂近臣曰。人臣雖以才適於用。要當以德行爲本。苟懷不正。挾僞以自蔽。用心雖巧。而形迹益彰。朕以此觀人。洞見邪正。宰相等對曰。孔子第其門人。而顏回以德行爲首。陛下所言。知人之要。盡於此矣。

仁宗嘗謂輔臣曰。比來臣寮請對。其欲進者多矣。求退者少。何也。王曾曰。士人貪廉。繫時之用舍。惟朝廷抑奔競。崇靜退。則庶幾有難進之風。帝然之。

諫官韓絳嘗因對而言曰。天子之柄。不可下移。事當間出睿斷。帝曰。朕固不憚自有處分。所慮未中於理。而有司奉行。則其害已加於人。故每欲先盡大臣之心而行之。

仁宗嘗謂輔臣曰。知州通判。民之表也。今審官院一以名次用人可乎。宰相王曾曰。不次用人。誠足以勸羣吏。然須更爲選任之法。乃可還行。帝然之。

仁宗嘗謂輔臣曰。朕觀古者求治之世。牧民之吏。多稱其官。而百姓得安其業。今求治之路。非不廣也。而吏多失職。未稱所以爲民之意。豈今人才之少。而世變之殊哉。殆不得久於其官故也。蓋智能才力之士。雖有興利除害禁姦勸善之意。非稍假以歲月。則其利民。亦且喩而不爲之用。欲終厥功。其路無繇。今夫州縣特以爲治者。守令也。察其能者。使得久於其官。而褒賞以勸之。今所謂先務者。無以過此。遂詔今後守令有清白不擾而政績殊異。有惠於民者。本路安撫、轉運使副、判官、提點刑獄司。同罪保舉再任。中書別加察訪。審如所舉。即與推恩。

仁宗邇朝。嘗命侍臣講讀於邇英閣。賈昌朝時爲侍講。講春秋傳。每至諸侯淫亂事。則略而不說。帝問其故。昌朝以實對。帝曰。六經載此。所以爲後世鑒戒。何必諱也。

臣從彥釋曰。愚聞之師曰。春秋之書。百王不易之通法也。自周道衰。聖人慮後世聖王不作。而大道遂墜也。故作此一書。昔者顏淵爲邦之問是也。此書乃文質之中。寬猛之宜。是非之公也。而後世之爲春秋者。特三傳耳。彼昌朝略而不說者。果釋意耶。抑左氏之僻耶。

眞宗嘗覽前代經史。摭其可以爲後世法者。著正說五十篇。帝於經筵。命侍臣日讀一篇。及侍讀丁度等。講春秋。讀正說中篇。帝謂曰。春秋所譏。皆前世治亂。敢不鑒戒。正說先帝訓言。敢不遵奉。度曰。陛下德音若此。誠天下之幸。

帝每御經筵。以象架度書策外嚮。以便侍臣講讀。

仁宗嘗賜及第進士王堯臣等聞喜宴於瓊林苑。遣內侍賜以御詩。又各人賜中庸書一軸。自後遂以爲常。初帝將以中庸賜進士。命輔臣錄本。旣上。使宰相張知白讀之。至修身治人之道。必命反復陳之。帝傾聽終篇始罷。

臣從彥釋曰。中庸之書。孔子傳之曾子。曾子傳之子思。子思述所授之言。以著於篇。中者天下之大本。庸者天下之定理。故以名篇。此聖學之淵源。六經之奧旨也。漢唐之間。讀之者非無其人。然而知其味者鮮矣。自仁祖發之。以其書賜及第進士王堯臣等。厥今遂有知之者。昔者堯舜相授。不越乎此。而天下大治。天其或者。無乃有意斯文。將以啓悟天下後世故耶。

皇佑中。宗室叔韶。獻所爲文。召試學士院。文中等。賜進士及第。遷右領軍衛將軍。入謝。命坐賜茶。帝謂曰。宗室好學無幾。爾獨能以文章進士及第。前此無有也。朕欲使天下之人。知宗室中亦有賢者。爾勉之。

無忘舊學.

天聖初.仁宗薦享景靈宮太廟.及祀圜丘.大禮使王曾言.皇帝袞冕執圭酌.獻廟則七室.每室奏樂章.圜丘之樂則六變.陟降者再.恐難立俟.請節之.帝不可.曰.三年一饗.朕不敢憚勞也.

皇佑二年.大饗明堂.帝每遇神主.行禮畢.卽鞠躬卻行.須齋褥位.始改步移向贊導.從升者皆約其數.令侍臣徧諭獄官.及進徹俎豆者.悉安徐謹嚴.毋怱遽失恭.質明而禮畢.方他時行禮.加數刻之緩云.

仁宗嘗謂輔臣曰.今公卿之家.專殖產業.未聞有立廟者.豈朝廷勸戒.有所未至耶.將風教陵遲.詎不可復耶.嘗考諸古制.議其可施於今者行之.宰相等曰.陛下慶歷初郊祀赦書.嘗許羣臣立家廟矣.有司不能推廣上恩.因循顧望.遂踰十載.王公薦享.下同閭巷.衣冠昭穆.雜用家人.緣偸襲弊.恬不爲怪.審心至意.形於歎息.臣實愧之.夫于親廟.序昭穆.別貴賤之等.所以爲孝.雖有過差.是過於爲孝矣.殖產營利.或與民爭利.反不以爲恥.逮夫立廟.則曰不敢.是敢於爭利.而不敢於爲孝也.於是下兩制.與禮官參議.惜夫有君無臣.久之終不克定.

仁宗一夕旣寢.聞樂聲.命嬪與坐.使內侍審之.曰.礬樓百姓飮酒樂聲也.帝欣然曰.朕爲天下父母.得百姓長如此足矣.聽徹乃就寢.

吏有過失.或枉殺人者.終身不忘其名.他日有司論赦擬官.輒曰.此人嘗非法殺朕赤子.忍復使從數政乎.

仁宗愛民恤物.出於聖性.其於斷獄.必求以生.嘗謂輔臣曰.朕未嘗詈人以死.況敢濫刑罰乎.

至和初.京師大疫.帝出犀二株.付太醫合藥以療民.解之.則其一通天犀也.內侍李舜舉馳奏曰.此犀之美者.請以爲御所服帶.帝曰.朕以爲帶.曷若以療民疾乎.命立碎之.

仁宗愛惜民力.其於宮室池臺.尤謹興作.三司嘗欲以玉淸昭應宮故地.爲御苑.帝曰.吾奉先帝苑囿.猶以爲廣.何用此以資游觀之侈哉.

景祐四年.司天上言.明年正旦日食.此所謂三朝之始.人君尤忌之.請移閏月以避之.帝以問大臣.參知政事程琳曰.日者衆陽之長.人君之象.如有食.恐陛下乾剛之道.有所虧而致.惟修德可以免之.帝曰.卿言極是.不如自責以答天變.

慶歷六年.帝謂輔臣曰.比臣僚有言星變者.且國家雖無天異.亦當自修警.況因譴見者乎.夫天之譴告人君.使懼而修德.亦由人主知臣下之過失.示以戒勅.使得自新.則不陷於咎惡.此天心之仁也.敢不祗畏奉承之.

壽州長史林獻可.上書論國家休咎之事.帝謂輔臣曰.朝廷政事得失.在於任人.得賢則治.否則亂.若堯舜之世.雖有災異.不爲害.桀紂之世.雖有祥瑞.不爲福.今小人多託虛名以爲直.規求進取.不可不察也.

知無爲軍茹孝標.嘗獻芝草二百五十本.帝曰.朕每以豐年爲瑞.賢臣爲寶.至於草木蟲魚之異.豈足尙

哉.孝標特放罪.仍戒天下.自今毋得以此聞.

天聖七年.契丹大饑.流民過界河.監司以聞.帝謂輔臣曰.彼雖境外之民.皆朕赤子也.宜多方賑救之.乃詔契丹流民所過.人給米二升.分送唐、鄧、襄、汝四州.以閒田處之.

慶歷中.仁宗謂輔臣曰.自元昊請和.西兵解嚴.然敵人之心.不保其往.深慮邊臣浸失爲備.可詔陝西河東經略司.及北京夏竦.密戒所部.遠爲斥堠.廣蓄儲廩.訓練士卒.繕葺城池.如對嚴敵焉.庶無倉卒之患.

天聖初.監修國史王曾言.唐史官吳兢.於正史實錄外.采太宗與羣臣問對之語.爲貞觀政要.今欲采太祖、太宗、眞宗實錄.日曆、時政記、起居注.擇簡易事迹.不入正史者.命史官別爲一書.與正史並行.帝從之.詔呂夷簡專其事.書成.今所謂三朝寶訓是也.

慶歷三年.樞密副使富弼言.臣歷觀古帝王理天下.未有不以法制爲首務.法制立.然後萬事有經.而治道可濟也.宋有天下八十餘年.太祖始革五代之弊.創立制度.太宗克紹前烈.紀綱益明.眞宗承兩朝太平之基.謹守成憲.近年紀綱頗紊.隨事變更.兩府執政.便爲成例.施行於天下.咸以爲非.而朝廷安然奉行.不思劃革.至使民力殫竭.國用空匱.吏員冗而政道缺.賞罰無準.邊敵外侵.寇盜充斥.如此百端.不可悉數.其所以然者.蓋法制不立.淪胥以至於此也.臣今欲選官置局.將三朝典故.及尋討久來諸司所行可用文字.分門類聚.編成一書.置在兩府.俾爲規範.庶幾元綱稍振.弊法漸除.此守基圖救禍亂之根本也.帝嘉其奏.命歐陽修等四人.同共編修.留弼總領之.分別事類.凡若干門.於逐事之後.各釋其意之相類者.止釋一事.書成.今所謂太平故事是也.

臣從彥釋曰.仁宗承平之久.紀綱不振.蓋因循積習之弊耳.然能爲太平天子.四十二年.民到於今.稱之.以德意存焉故也.況德意旣孚於民.而紀綱又明.則其遺後代宜如何耶.此弼之所以奮然欲追祖宗.思劃革也.

章聖皇帝之未有上也.嘗遣內侍.往泰山茅仙禱祈.內侍遇異人言.王眞人已降生.爲宋第四帝耳.內侍問王眞人者何人.異人曰.古之燧人氏是也.時章懿皇后.亦夢羽衣數百人.從一仙官.自空而下.謂曰.此託生於夫人.覺而奏其事.眞宗甚說.及帝生.火光照天.佳氣滿室.帝方五六歲.常持槐木片.以筯鑽之.眞宗問曰何用.曰試鑽火爾.眞宗謂后妃曰.所謂燧人氏.信不虛爾.

臣從彥辨微曰.二氣五行交運.雖剛柔雜揉.善惡不齊.然聖人之生.必得其氣之純粹.而不偏者.此理之常也.自古帝王下至庶人.無子.祈禱而得者有之矣.皆出於至誠之所感.感必有應.此亦理之常也.夫事無微不信.不信民弗從.若內侍之遇異人.章懿皇后之夢.所謂無證者也.無證而言.啓詐妄之道.君子不取也.或曰.高宗夢得說.載在商書.古人不以爲非何耶.曰.高宗賢君也.傅說賢臣也.以至誠之君.思得賢臣.故夢賚良弼.理亦有之.此亦感通之理也.今其言曰.皇帝夢羽衣數百人.從一仙官.自空而下.曰.此託生於夫人.則非理矣.非知道者.孰能知之.

仁宗初選郭氏爲皇后.甚有姿色.然剛妒無子.又嘗與向美人爭殿.帝以爲不可母天下.廢爲庶人.右司諫范仲淹諫曰.后者.所以長陰教而母萬國.不宜以過失輕廢.且人孰無過.陛下當諭后失.置之別館.擇嬪妃老者勸道之.俟其悔而復宮.書奏不納.明日又率其屬伏閤論列.帝遣中人押送中書商量.宰相以漢唐有廢后故事.仲淹曰.上天姿堯舜.相公奈何以前世弊法.累盛德.御史中丞孔道輔.又極論其不可.明日留班.與宰相廷辨是非.仲淹等得罪.后遂廢居瑤華宮.

臣從彥辨微曰.古者天子立六宮、三公、九卿、二十七大夫、八十一元士.以聽天下之外治.天子后立六宮、三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻.以聽天下之內治.故曰天子聽男教.后聽女順.天子理陽道.后治陰德.終身不變者也.禮有七出.爲大夫以下者言之.天子無廢后之文.諸侯無廢夫人之事.是以關雎樂得淑女以配君子.憂在進賢.不淫其色.采擇之法.在審其初而已.所以防色慾.窒讒間.杜僭亂.治亂禍福之機.在於此矣.仁宗時.郭后以無子.願避后位入道.理之所不可者也.故仲淹等爭之.至伏閤論列.當時執政之人.不知以堯舜待其君.乃引其君使蹈漢唐弊法.可勝惜哉.

郭后廢之明年.章獻明肅皇后服未除.而宰相等勸帝復娶曹后.范仲淹進曰.又教陛下做一不好事.他日宰相諂諛曰.此事外人不知.劉既上仙.官家春秋盛.郭后、向美人.皆以失寵廢.以色進者.不可勝數.不立后無以正之.

臣從彥辨微曰.男女之配.終身不變者也.故禮天子諸侯不再娶.說者謂天子諸侯.內職具備.后夫人亡.可以攝治.故無再娶之禮.唐啖氏亦曰.古者.諸侯一娶九女.元妃卒.則次妃攝行內事.無再娶之文.故春秋之法.仲子不得爲夫人.由是言之.則天子可知矣.明道中.郭后入道.宰相等勸帝復娶曹后.其累盛德.蓋不特章獻服未除也.後之爲人君者.可不戒哉.可不戒哉.

景祐中.太平日久.仕進之人.皆依託權要.以希進用.奔競成風.又褒宣言事.瑣碎不根治體.多挾仇怨.以害良士.一日帝謂宰相曰.古者卿大夫相與遜於朝.士庶人相與遜於道.下至漢文之時.恥言人過.今士人交譏.浸成黨與.乃下詔戒敕之.詔既下.邪柔者頗愧焉.

臣從彥辨微曰.孟子曰.仁言不如仁聲之入人深也.仁言仁聲.有以異乎.曰.仁言爲政者道其所爲.仁聲民所稱道.此不可不知也.夫天子所爲.要須有以風動天下.如漢光武起循吏卓茂.而以太傅處之.魏以毛玠爲尚書.唐以楊綰爲宰相是也.區區命令.非所以感人也.彼漢唐之君.何足道哉.然一時之間.所爲合理.尚足以感動.況以堯舜之道.革易天下者乎.

慶歷三年.帝以晏殊爲相.范仲淹爲參知政事.杜衍爲樞密使.韓琦與富弼副之.以至臺閣.多一時之賢.天子既厭西兵.閔天下困弊.奮然有意.遂欲因羣才以更治.數詔大臣.條天下事.方施行十未及一.而小人權幸者皆不便.明年秋.會殊以事罷.而仲淹等相次亦皆去.事遂已.

臣從彥辨微曰.小人之權幸.可畏也久矣.以仁宗之英明.急於圖治.晏殊爲相.羣賢在朝.天下拭目以望太平.而富范等各條具其事.以時所宜先者.方施行之.歐陽修又以天子更張政事.憂憫元元.

而勞心求治之意.載於制書.以諷曉訓敕在位者.可謂一時之良.而鯁於讒間.不果其志何耶.古者.人君立政立事.君臣相與合心同謀.明足以照之.仁足以守之.勇足以斷之.爲之不暴.而持之以久.故小人不得以措其私.權幸不得以撓其成.若慶歷之事.銳之於始.而不究其終.君臣之間.毋乃有未至耶.致治之難.古今之通患也.可勝咤哉.

誕節.太祖曰長春.太宗曰壽寧.眞宗曰承天.仁宗曰乾元.英宗曰壽聖.神宗曰同天.哲宗曰興龍.

臣從彥辨微曰.誕節古無有也.自唐開元中.源乾曜等啓之耳.說者謂唐太宗不以生日宴樂.以爲父母劬勞之日也.乾曜等乃以人主生日爲節.夫節者.陰陽氣至之候.不可爲也.明皇享國日久.侈心漸生.致臣下以逸欲導之耳.乃立誕節.虛名宴樂.蓋欲誇示四海.非所以垂訓後世也.我朝太祖以下.諸君繼而行之.各立誕節之名.亦獨何哉.

羅豫章先生文集卷之五

遵堯錄五

李沆

太宗時.以著作佐郎直史館.賜五品服.雍熙中.左拾遺王化基上書大言自薦.帝謂宰相曰.李沆、宋湜、皆佳士也.可並試之.明日並命爲右補闕.知制誥.沆位二人之次.特升於上.未幾召入翰林.充學士.賜金紫.沆遠獻可.多沃上心.天子知其才.乃有意於大用.淳化二年.拜給事中.參知政事.帝乃循名責實.沆勵翼一心.將明庶政.名器有倫.人無僥倖.四年以本官罷去.

眞宗即位.拜戶部侍郎.參知政事.明年以本官平章事.沆在中書.未嘗密進封章.帝詰其故.沆曰.臣備位宰相.公當公言之.何背同列.密有啓奏.非讒即佞.臣每嫉此.豈復自爲之耶.帝嘉賞之.

將詔庶官上封直言.有指中書過失.請行罷免者.帝覽之不悅.謂沆曰.此輩皆非良善.止欲自進.當譴責以儆之.沆曰.朝廷比開言路.苟言之當理.宜加旌賞.不則留中可也.況臣等非才.備員台輔.儻蒙見黜.乃是言事之臣.有補朝廷.帝曰.卿眞長者耳.

臣從彥釋曰.自古諫官論事.執政者多忌之.又惡聞過失.杜塞天下之口.惟唐之裴垍與李沆.二人不然.垍之相憲宗也.諫官有論事者.必獎激之使盡言.而章聖時.有指中書過失者.帝欲責之.沆曰.

朝庭比開言路。廳言之當理與否耳。歸答於己。而自謂非才。非忠於事君。以天下國家爲一體者。其孰能之。

咸平五年春。帝以上元御樓。見人物殷盛。因命擧酒賜侍臣曰。天下富庶如此。嘉與卿等。共擧此觴。沆辭避至數四。訖不受。帝爲之變色。翼日王旦謁之。遂邀語及力辭酒事。沆曰。天下庶事倘多有未濟者。人主豈得言治安。遂極論治體。以爲自古人主好尙之弊有三。不好色則好兵。不好兵則好神仙。以臣觀之。聖性如此。必無好色好兵之累。第恐異日爲方士所惑。沆老矣。恐念相公適當之耳。

景德初。北敵寇邊。沆當居守之任。坐鎭京國。令行禁止。不戮一人。使天下無南顧之憂。同德一心。光輔大政。明年進門下侍郞。王旦前此已任參知政事。及是西北二方猶梗。羽書邊奏無虛日。每延英奏訪。王命急宣。或至旰昃不遑暇食。旦謂沆曰。安得企見太平。吾輩當優游燕息矣。沆曰。國家強敵外患。適足爲警懼。異日天下燕安。人臣率職。亦未必高拱無事。君須念哉。

臣從彥釋曰。常人之情。方當有警時。不能隨事應酬。或至失措。及太平多暇則怠忘。而不知變生無形。沆以國家強敵外患。適足爲警懼。異日天下晏安。未必無事。則其所見。過於常人遠矣。

沆內行修謹。識大體。外居大位。接賓客。常寡言。馬亮與沆同年生。又與其弟維善。因以語維。維乘間達沆語。沆曰。吾非不知也。然今之朝士。得升殿言事。上封論奏。了無壅蔽。多下有司。皆見之矣。若邦國大計。北有強敵。西有巨寇。日旰條議所以備禦之策。非不詳究。搢紳中若李宗諤、趙安仁。皆時之英秀。與之談論。猶不能啓發言意。自餘通籍之子。坐起拜揖。尙周章失措。卽帝必自論功。以希寵奬。此有何可採而與之接語耶。苟屈意與相親。則世所謂籠罩。籠罩之事。僕病未能也。爲我謝馬君。沆常言居重位。實無補萬分。惟中外所陳利害。一切報罷。此少足以報國耳。朝廷防制。纖悉備具。或徇所陳請。施行一事。卽所傷多矣。議者謂此正唐人陸象先、庸人擾之之論也。

臣從彥釋曰。李沆之言。以常人觀之。甚得太平宰相之體。必不至若張湯輩。取祖宗法度。紛紛更張。以擾天下之民。然太宗好論儉毀。呂端、寇準等不能言。而張觀能之。眞宗崇信天書。王旦等不能言。而張奭能之。尺有所短。寸有所長。豈可厚誣。以天下皆無人。堯曰稽於衆。舍己從人。又況其下者乎。此則沆之失也。

沆之相也。是時丁謂尙爲兩制。寇準屢薦之。未及進用。準一日言於沆曰。如丁謂之才。搢紳無幾。相公不用何也。沆曰。丁今已爲兩禁。稍進用則當國矣。若此人者。果可使當國乎。準曰然。相公自度終能抑之乎。沆曰唯唯。行且用之。他日願勿悔也。及謂秉政。未幾而準有南遷之禍。

初沆當無事時。常與王旦說及方士之說。及西北二方有警。又曰。異日天下宴安。人臣率職。亦未必高拱無事。其後北鄙和好。西人款附。不十年間。西祀東封。且講禮儀。治財賦。力不暇給。追憶其言。使人卽其家圖像拜之。服其先識。

寇準

太宗時。以通判鄆州召見。帝謂曰。知卿有謀。試與朕決一事。令中外不驚擾。此事已與大臣議之矣。準請云某事。帝曰。東宮所爲不法。他日必爲桀紂之行。欲廢之。則宮中已自有兵甲。恐召亂。準曰。請某月日。令東宮於某處攝行禮。其左右侍衛。皆令從之。陛下搜其宮中。果有不法之器。俟還而示之。隔下左右勿令人。但一黃門力爾。帝以爲然。東宮服事。遂廢之。

太宗久不豫。時準在魏。馹召還。問以後事。準謝曰。知子莫若父。臣愚不敢與也。帝曰。以卿明智不阿順。故以問卿。卿不應辭避。準再拜請曰。臣觀諸皇子。誠無不令。至如壽王。得人心深矣。帝大悅。遂定策以壽王爲太子。躬行告廟。及還。六宮皆登御樓以觀之。時李后在焉。聞百姓皆歌呼曰。吾帝之子。年少可愛。后不悅。歸以告帝。帝召準責曰。萬姓但知有太子。而不知朕。卿悞朕也。準曰。太子萬世祀社稷之主。若傳之失人。誠爲可憂。今天下歌其得賢。臣敢以爲賀。帝始解。自是眷注益厚。累爲諫議大夫。樞密副使。參知政事。

眞宗卽位。併三司爲一使。始命準爲之。景德元年。同平章事。會契丹寇澶淵。時大臣議宜戒嚴。京城益兵。圖西南之幸。準面折之曰。王欽若江南人。故請陛下幸金陵。陳堯叟蜀人。故請陛下幸成都。皆淺議耳。不足取也。今寇涉吾地。莫敢前卻。陛下若親征。賊當膽裂。惡在他圖哉。帝至澶淵。賊猶未退。準曰。六軍心膽在陛下身上。若今登城。撻賊必矣。帝從之。將吏懽呼。萬歲齊發。射殺賊將王統軍者。軍聲大振。賊勢蹙。遂乞通和。帝以問準。準畫策進曰。如能用臣此策。可保數百年無事。不然四五十年後。恐賊心又生矣。帝曰。朕不忍生靈受困。不如聽其和。蓋五十年後。安知無能捍禦者乎。北人得和。準在軍中。詔令有所不從。及事平。謝曰。使臣盡用詔令。豈得事成之速哉。帝笑而勞之曰。卿顧爲誰。初帝幸澶淵。乘輿方渡河。北騎充斥至於城下。人情洶洶。帝使人微覘準所爲。而準方酣寢於中書。鼻息如雷。人以其一時鎭物。比之謝安。

臣從彥釋曰。人才各有所用。自非大賢。不可責備。若準多私意強辨。誠可惡。至契丹寇澶淵。折陳堯叟。王欽若、乖謬之謀。勸帝親征。赫然立大功於世。蓋非庸庸者所能及也。非才各有用故耶。

準好賢樂善。於知人尤明。事所推薦。若种放、孫何、丁謂等之徒。皆出其門。嘗語其親厚者曰。丁生誠奇才。然不堪重任。其後自永興軍復拜中書侍郞平章事。是時丁謂爲佐。一日會食政事堂。羹汙準鬚。謂起與拂之。準曰。君爲參預大臣。而親爲官長拂鬚者乎。謂顧左右大愧。恨之。帝旣倦政。而丁謂奸佞迎合太后。有臨朝之謀。準便殿請對曰。太子睿德天縱。足以任天下之事。陛下胡不協天人之係望。講社稷之不謀。若丁謂負才而挾奸。曹利用恃權而使氣。皆不可以輔少主。恐亂陛下家事。因俯伏流涕。帝命中人扶起。慰謝之。明日謂之黨。以急變聞。飛不軌之語以中準。坐是罷相。乾興元年二月。貶雷州司戶參軍。

臣從彥釋曰。古之用人。以德器爲先。才大而德不足。祇爲累耳。準始薦丁謂於李沆。沆不可。準曰。若丁謂之才。相公自度終能抑之乎。及謂當國。又不能容之。斥其挾奸。不可以輔少主。遂取南遷之禍。

準之南遷可也。然使謂無所忌憚。得結當允恭以圖不軌。皆準之由。後之爲大臣者。貪人之才。而不究其德。可不戒哉。

初。真宗問兩府曰。朕欲得一人爲馬步軍都指揮使。卿等擇之。方議其事。吏有以文籍進者。準曰。爲何文字。曰。例簿也。準叱之曰。朝廷欲用一衙官。尚須檢例。則安用我輩哉。夫壞國政。損王道。正由中書屑屑檢例耳。準在中書。凡有爲多不用舊例。皆此類也。然三入相而不能久於位者。或以此爲累。帝方不豫。謂侍臣曰。能成吾子爲帝。而不朕慮者。惟寇準、李迪可矣。

王旦

真宗時。粲爲翰林學士。人謂有宰相器。嘗奏事下殿。帝目送之曰。與朕致太平者。必斯人也。景德二年。拜平章事。時契丹初請盟。趙德明納誓約。願守河西。二邊兵罷不用。帝遂欲以無事治天下。旦以謂宋興三世。祖宗之法具在。故其爲相務行故事。謹所改作。進退能否。賞罰必當。羣工百司。各得其職。

趙德明納誓約。願守河西。已而以民飢爲言。求糧百萬斛。大臣皆言。德明新納誓而敢違。乞以詔書責之。帝以問旦。旦曰不可。請降詔書諭之曰。爾土災饑。朝廷撫御遠方。固當賑救。然邊塞芻粟屯戍者衆。自要支持。今敕旨有司。具粟百萬於京師。可自遣衆飛輓。帝大喜。德明得詔。慚且拜曰。朝廷有人矣。遂止。

時契丹征高麗。帝語旦曰。萬一高麗窮蹙。或歸於我。或來乞師。何以處之。旦曰。當顧其大者。契丹方固盟好。高麗貢奉累歲不至。帝曰然。可諭登州。如高麗使來乞師。卽語衆年貢奉不入。不敢達於朝廷。如有歸款存撫之。亦不須以聞。

帝一日問宰相曰。方今四海無虞。而言事者。謂和好之利。不若克定之功也。旦曰。祖宗平一區宇。每興功動衆。皆非獲已。先帝時頗已厭兵。今柔服異域。守在四裔。蓋帝王之盛德也。且武夫悍卒。小有成功。過求爵賞。威望旣饜。卽須姑息。往往不能自保功名。輕議兵戎。不可不察也。

臣從彥釋曰。師旅之興。必有謂也。在易師之六五曰。田有禽。利執言。無咎。蓋謂外裔猾夏。寇賊姦宄。以害生民。不可懷來也。然後奉辭以討之。猶之禽獸在田。侵害苗稼。然後獵之。如此而動。乃得無咎。不然。則其咎大矣。執言奉辭也。蓋明其罪而討之也。書有甘誓費誓。詩有采薇采芑。亦以此也。後世失之。乃有和好克定之說。至漢武帝時。韓安國、王恢爭辨紛紛。不足尚。古者。天子有道。守在四裔。詩曰。莫敢不來享。莫敢不來王是也。及其爲中國患也。則亦驅之出境而已。詩曰。薄伐玁狁。至於太原是也。爲害則獵而取之。不卹也。易之言是也。此聖人之格言。萬世不易之理也。王旦之對章聖皇帝也。善則善矣。然其理未明。其事無證。謂武夫悍卒。小有成功。過求爵賞。不能自保功名。是亦利之而已矣。豈知言哉。

祥符八年。帝謂旦等曰。人言中書罕言事。稀接賓客。政事亦多稽留。旦曰。中書當言者。惟進賢退不肖。四方邊事。郡縣水旱。官吏能否。刑法枉直。此數事動稟進止。外人不知。是臣等無漏言也。稀接賓客。誠亦

有之。如轉運使副提點刑獄。切要藩郡知州。及非常委任者。臣等未嘗見。其有帶牘至中書者。多是徼求恩渥。大約中書事簡。加以勤守程式。不敢隨意增損。備常細務應報。或有緩急。亦無逾日限。此外思慮不至事有未便。未免重煩聖斷耳。帝再三慰諭之。

旦嘗因使坐奏事。帝語及一省郎姓名。旦曰。斯人履行才幹。俱有可采。今方典郡。宜與甄擢。旦等皆素知其爲人。因其稱薦之。自是屢加歎賞。令候歸朝。擢以爲轉運使。徐更別議遷陟。既而代還。會外計闕官。旦卽與同列擬定名氏。約以次日奏補。及晚。其人投刺來謁。旦以方議委任。辭弗見。詰朝入對。具道本末。請授以轉漕。帝默然不許。退而歎駭者久之。乃知昨暮造請。雖弗見。已爲伺察者所糾矣。每戒同列以私謁之嫌。當須謹避。庶幾免於悔吝。

臣從彥釋曰。人主於宰相。疑則勿任。任則勿疑。昔謝泌言之詳矣。旦以外計闕官。除一轉運使。且大臣所嘗共薦者。帝用伺察者之言。而不聽。非至誠委任大道也。夫君臣一體者也。爲旦計者。苟情行不通。當力言之。以除壅蔽可也。奈何以私謁之嫌。欲自免於悔吝。天下之事。有大於一轉運使者多矣。每每如此。則其爲悔吝可勝言哉。此旦之失也。

初。旦在中書。帝獨倚任。見有議事。帝必曰。曾與王旦議否。事無大小。非其言不決。自景德以來。襲一聖休德之後。護守成憲。務在安靜。外無寇敵之患者十餘年。兵革不用。議者謂得太平宰相之體。

旦於用人。不以名譽。必求其實。苟賢且才矣。必久其官。衆以爲宜某職。然後遷其所薦引。人未嘗知。寇準爲樞密使。當罷。使人求使相。旦大驚曰。將相之任。豈可求耶。且素不受私請。準深恨之。已而制出。除武勝軍節度使同中書門下平章事。入見泣曰。非陛下知臣。何以至此。帝具道旦所以薦者。準始愧歎。以爲不可及。

旦任事久。有於上前謗之者。輒引咎未嘗自辨。至他人有過失。可辨者辨之。必得而後已。榮王宮火延前殿。有言非天災。請置獄劾火事。當坐死者百餘人。旦獨請見曰。始失火時。陛下以罪己詔天下。而臣等皆上章待罪。今反歸咎於人。何以示信。且火雖有迹。庸知非天譴耶。由是坐者皆免。

旦常以任中正知成都。代張詠。言者以爲不可。帝以問旦。旦曰。非中正不能守詠之成規。若他人往。必妄有變更矣。帝然之。言者亦服旦之能用人也。

宦者劉成珪以恭謹得幸。病且死。求爲節度使。帝以語旦曰。承珪待此以瞑目。旦執以爲不可。曰。他日將有求爲樞密使者。奈何。至今內臣官不過留後。

王曾

真宗景德中。授著作佐郎。直史館。時朝廷與契丹修好。遣詔使以北朝稱之。曾抗疏論列。當稱契丹。不當稱北朝。帝尤加賞歎。朝論韙之。然使者已行。遂已。累遷諫議大夫。參知政事。帝好神仙。築昭應景靈宮。用大臣領使。以曾爲景靈宮使。不拜。忤旨罷政。出知南京。曾之罷也。日往候故太尉王旦。屬旦疾。因辭弗見。既而語之曰。王君介然。他日勳業德望甚大。顧某不得見之耳。旦曰。王君

昨以辭避景靈宮使。沸帝意。然進退詳雅。詞直氣和。了無所僞。某自循省。在政府幾二十年。每進對稍忤。即蹙縮不自容。以是知其器度矣。

天禧二年。召爲平章事。初眞宗不豫者久之。莊獻太后方有臨朝之望。仁宗居儲邸。於資善堂決事。物議籍籍。咸有所去就。會曾再貳鈞席。語錢惟演曰。皇儲沖幼。非中宮不可獨立。中宮非倚皇儲之重。則人心不附矣。惟演以劉氏之姻。亟入白之兩宮。由是益親。遂無閒言。

臣從彥釋曰。周成王嗣位之初。攝政者周公而已。炎漢以來。乃有太后臨朝之事。而後世襲其例。遂以兩宮稱之。或曰。二聖。皆非治世典禮也。天禧中物議籍籍。咸有所去就。蓋母后聽從小人之私。此安危禍福之機也。而世常蹈之何耶。若曾之言。蓋亦救其末而已。

乾興二年。以章聖遺制。皇太后權處分軍國事。聽斷儀式久未定。丁謂每欲議大政。則皇太后坐後殿。朝執政。朔望則皇帝坐前殿。朝羣臣。其餘庶務。獨令入內押班雷允恭禁中附奏傳命。中書樞密院平決之。衆議以爲不可。上下隔絕。中外惴恐。曾時判禮儀院。乃采蔡邕獨斷所述東漢故事。皇帝在左。母后在右。同殿垂簾坐。中書樞密院以次奏事。如儀議旣定。人心乃安。

景祐元年。拜樞密使。遷右僕射門下平章事。曾始參大政。副太尉王旦當國。每進用朝士。必先望實。或告之曰。某人才。某人賢。則曰。誠知此人。然歷官尚淺。人望未著。且俾養望。歲久不渝而後擢任。則榮登坦然。中外允協。曾嘗誌之。及執政之日。遵行其言。人皆心服。

臣從彥釋曰。古之士者。自十五入學。至四十而後仕。其意若曰。善道以久而後立。人材以久而後成。故處之以燕閒之地。而寬之以歲月之期。俾專其業。俟其志一定。則其仕也不遷於利。[illegible]於欲。道之於民而民從。動之於民而民和。天下被其澤矣。後世愴於科舉。自童稚閒。已有汲汲趨利之意。一旦臨民。則亦何所不至也。王旦章聖時在中書最久。每進用朝士。必先望實。苟人望未孚。則雖告之曰某人才。某人賢。不驟進也。此眞救弊之良圖也。曾之當國也。遵行其言。人皆心服。非已行之驗故耶。

曾德器深厚而寡言。當時有得其品題一兩句者。莫不榮之。是時韓琦爲諫官。因納劄子。曾忽云。近日頻見章疏甚好。只如此可矣。向來如高若訥輩。多是擇利。范希文亦未免近名。須要純意於國家事耳。後琦果爲名臣。

尹洙初入館編校。四年欲得一差遣。遂到中書。援錢延年例。曾徐曰。學士自行。何爲在錢延年等列耶。洙終身以爲愧恨。其畏之如此。

曾嘗國時。門下未嘗顯拔一人者。范仲淹時爲司諫。乘閒諷之曰。明揚士類。宰相之任也。公之盛德少此耳。曾徐應之曰。恩若己出。怨使誰當。仲淹憫然自失。退而歎曰。眞宰相也。

臣從彥釋曰。宰相之職。在於進賢退不肖。古之人有舉之至於同朝。而人不以爲德。有擯黜之終其身。而人不以爲怨者。合於至公故也。故舉一賢。使天下之人知如是者皆可勉。去一不肖。使天下之

人知如是者皆可懲。無非敎也。夫以明揚士類。爲宰相之任。此諷言也。曾答之曰。恩若己出。怨使誰當。則是避嫌者也。避嫌非至公之道也。仲淹聞而歎之。蓋亦得之於初。而失之於末矣。

曾嘗語人曰。昔楊億有言。人之操履。無若誠實。竊欽佩之。苟執之不渝。夷險可以一致。及當國。內外親戚可任者。言之於上。否者厚卹之以金帛。終不以名器私所親。

羅豫章先生文集卷之六

遵堯錄六

杜衍

仁宗時。以樞密直學士知永興軍。初夏人叛命。天下苦於兵。自陝以西尤病。吏緣侵漁。調發督迫。民至破業不能足。往往自經投水以死。及衍至。語其人曰。吾不能免汝。然可使汝不勞爾。乃爲之區處計校。量物有無貴賤。道里遠近。寬其期會。使得次第輸送。由是物不踊貴。車牛芻秣。宿食如平時。而吏束手無所施。民比他州費省十六七。

慶曆二年。遷吏部侍郎。樞密使。吏部審官。主天下吏員。而居職者。類以不久遷去。故吏得爲姦。衍始視銓事。一日選者三人爭某闕。衍以問吏。吏受丙賕。對曰。當與甲。乙不能爭。乃授他闕。居數日。吏教丙訟甲負某事。不當得。衍悟。召乙問之。乙對曰。業已得他闕。不願爭。衍不得已與丙。而笑曰。此非吏罪。乃吾未知銓法爾。因命諸曹各具格式科條。以白問曰。盡乎。曰盡矣。明日敕諸吏無得升堂。使坐曹聽行文書而已。由是吏不得與銓事。予奪一出於己。居月餘。聲動京師。衍掌銓之明年。以本官同中書門下平章事。苞苴寶貨。不敢到其門。是時帝厭西兵之久出。而民弊甚。急用丞相富弼。樞密韓琦。及范仲淹。而三人者。乃欲盡革衆事。以修紀綱。而小人權幸者。皆不悅。獨衍與相左右。

臣從彥釋曰.昔唐明皇開元初.盧懷愼與姚崇同秉政.自以才不及崇.每事推之.但其位而已.其後司馬光作資治通鑑.採取之曰.賢知用事.爲同僚者.專固以分其權.媢嫉以毀其功.是誠罪人.崇唐之賢相.懷愼與之同心戮力.以濟明皇中興之治.故崇則有應變救時之稱.懷愼有坐鎭雅俗之譽.當時以爲奇遇.後世以爲美談.不亦可嘉也哉.我朝慶曆時.杜衍位登樞府.職典鈞衡.當韓琦、富弼、范仲淹.三賢並用之日.乃欲盡革弊政.以修舉紀綱.而權幸小人皆不悅.獨衍與相左右.略無爾我之嫌.嘗曰.同心同德.傳曰.其心休休焉.其如有容焉.嗚呼.若衍殆庶幾矣.亦豈讓於姚崇與懷愼者哉.

仁宗自慶曆中.力止內降之弊.時有權幸干之者.曰.朕與內降不難.然宰相衍.公正介執.必不出敕.忽有不得已而降聖旨者.衍皆收之.候及十數.則連封而還之.帝嘗謂歐陽修曰.外人知杜衍封還內降耶.吾居禁中.有求恩澤者.每以杜衍不可告而止者.多於所封還也.其助我多矣.初帝嘗謂杜衍曰.朕宮中被宦官女子求恩澤.不得已降旨者.但止勿行.衍降拜賀曰.陛下爲宗廟社稷.發此盛德之言.天下幸甚.臣敢不奉詔.退坐中書.召當直史官.具道聖語.使書之.韓琦聞之曰.杜公可謂能釘鉸上詔矣.衍執政不久.才百日.輒罷去.衍之爲相也.以太子太保退居.然聖眷不衰.及將祀明堂.帝謂文彥博曰.朝廷耆老之在外者.朕欲致之以相大禮.因以示古人尊事黃耇之意.乃詔衍與太子少傅任布等二人陪祀.衍以羸老不任就道.具表謝.以不得與觀盛禮爲恨.帝復優詔勞之.後王洙謁告歸南京.入辭.帝曰.杜衍在彼.卿爲朕問其安否.

韓琦嘗語人曰.杜祁公存心至公.而樂與人爲善.既知其人.無復有毫髮疑間者.始某爲樞密副使.而杜公爲太尉.某輒論難一二事.杜公不樂.人或諷解之.則曰.某長渠三十歲.耳尙有誤耶.久之既相亮.卽每事問曰.諫議看來未.但曾經諫議看.便將來押字.某益爲之盡心.不敢忽也.以此見杜公存心至公.不以必出於己爲勝.賢於人遠矣.

臣從彥釋曰.世俗之人.莫不喜人同乎己.而惡人異於己也.同於己而欲之.異於己而不欲者.以出乎衆爲心也.以出乎衆爲心.則以其不大故也.惟大爲能有容.善者共說之.不善者共改之.宜無彼己之異.故舜曰大舜.禹曰大禹者.明乎此而已矣.若衍存心至公.而樂與人爲善.不以必出於己爲勝.其舜禹之徒歟.詩云.維其有之.是以似之.此之謂也.

衍爲人尤潔廉自勉.其爲大臣.事其上以不欺爲忠.推於人以行己取信.故其動靜纖悉.謹而有法.其立於朝廷.天下國家以爲重.其治吏事.如其爲人.其聽獄訟.雖明敏而審覈愈精.故屢決疑獄.人以爲神.其簿書出納.推析毫髮.終日無倦色.至爲條目.必使吏不得爲姦而已.及其施於民.則簡而易行.居家見賓客.必問時事.聞有善喜若己出.至有所不可.憂見於色.或夜不能寐.如任其責者.

韓琦

仁宗景祐中.擢左司諫.是時宰相王隨、陳堯佐.皆老病不稱.中書事多不決.參政韓億、石中立.又頗以私害公.琦連疏其失.久之不報.又請下御史臺.集百官決是非.帝迫於正論.於是同詔罷執政者四人.琦既攻退四執政.朝議欲以知制誥寵其盡言.琦曰.諫行足矣.因取美官.非本意也.人其謂何.語聞遂寢.

臣從彥釋曰.凡爲天下國家者.安危治亂.是非得失.必有至當之論.至正之理.而宰相行之.臺諫言之.其總一也.至於宰相或取充位.則臺諫不可以無言.臺諫或非其人.則宰相不得以緘默.趨於至當而已矣.仁宗景祐中.中書事多不決.而參政二人.又以私害公.琦爲司諫.連疏其失.帝迫於正論.遂罷執政者四人.此其職也.朝議欲以知制誥寵其盡言.則非矣.夫臺諫官.正可以觀人.其德量器識.足以當大任者.莫不皆見.可則用之.不可則去之.奚屑屑然以知制誥寵之哉.琦曰.諫行足矣.因取美官.非本意.琦之言則是也.非有大器識者.其孰能之.

慶曆中.以工部尙書同中書門下平章事.仁宗方倚左右大臣.以經太平之務.琦自得選.敕羣吏百司.奉法循理.各安其職.而天下晏然.是時范仲淹、富弼與琦同在二府.上前爭事.議論不同.然下殿來.不失和氣.如未嘗爭也.議者謂琦等三人輔政.正如推車子.蓋其心皆主於車.可行而已.不爲己也.

仁宗在位四十一年.皇嗣未立.天下以爲憂.大臣顧避畏縮莫敢言.琦乘間進曰.皇嗣者.天下安危之所係.自昔禍亂之起.由策不早定也.今陛下春秋高.未有建立.何不擇宗室賢者而定之.以爲宗廟社稷之計乎.不聽.他日又進言之.乃以英廟判宗正寺.琦既得請.許立嗣矣.而宮人宦者.環泣於內.大臣小臣.橫議於外.帝意復動.臨朝默默不樂.琦每伺顏色.不知身之所容也.洎英廟謙避久之.而帝意尤懈.乃曰.不如且放下.琦遂從容對曰.天下人已知之.而中輟.非朝廷舉動也.帝悟.遂立爲皇子.

英廟既卽位之數日.初挂服於柩前.哀未發而暴疾作.連聲大呼.其語言人所不可曉.左右皆反走.大臣驚駭愕擬立.莫知所措.琦亟投杖於地.直趨至前.抱持入簾.曰.誰激惱官家.且當服藥.內人驚散.呼之.徐徐方來.遂擁帝以授之.曰.須用心照管官家.再三慰安以出.因戒見者曰.今日事.惟某人見.外人未有知者.復位哭泣.處之若無事時.歐陽修歸以語所親曰.韓公遇事.眞不可及.

英宗之疾.中外莫知其誠僞.且遇內侍少恩禮.左右不悅.多道禁中隱慝者.雖大臣亦惑.顧未敢發口耳.獨琦屹然不爲衆說動.一日昌言曰.豈有前殿不曾差了一語.入宮門乃有許多錯耶.自爾不敢妄有傳語言者.

英廟既驟自外來.又方嬰疾不預事.人情歸向在太后.琦慮宮中有不測者.一日因對簾下曰.臣等只在外面.見得官家.裏面保護.全在太后.若官家失照管.太后亦未得安穩.太后照管.則衆人自當照管.同列爲縮頸流汗.既出.吳奎長文曰.語不太過否.琦曰.不如此不得.

琦在嘉祐治平間.當昭陵未復土.英廟未親政.中書文字日盈於前.一一從頭看.看了卽處置了.接人更久.處事更多.精神意思.定而不亂.靜而不煩.如終日未嘗觸事者.

神宗卽位.拜司空兼侍中.爲英廟山陵使.卽還.引故事固請罷.遂以節鎭出.訖熙寧八年.凡兩判相州.一判永興軍.一鎭大名.王安石用事.嘗上疏極論新法.又論青苗.其言切至.帝感悟.欲罷其法.安石稱疾

求去。乃已之。

琦之爲諫官也。凡中外事。苟在所知。未嘗不言。其啓迪上心。則又每以明得失。正紀綱。親忠直。遠邪佞爲急。其在相府也。事有當然不當然者。必堅立不動。反復論列。須正而後退。不敢遺次放過。每見人文字。有攻人隱惡者。卽手自封之。未嘗使人見。嘗自言作相極有難處事。蓋天下事無有盡如意者。須要包容。不然。不可一日處也。

歐陽修在政府時。有門陳其不中理者。輒峻折之。故人多怨。至琦爲相。從容諭以不可之理。同列有不相下者。語嘗至相聲。琦待其氣定。每爲平之。使歸於是。雖嘗勝者。亦自默也。

北都大內壁閒。有太宗詩。意在燕薊。辭甚壯。琦之來也。得旨修護之。既而客有勸以此詩進者。曰。修之則已。安用進爲。客亦莫諭其意。及韓縝來。遂摹本進。琦聞之歎曰。昔豈不知此耶。顧上方銳意西事。老臣不當更道之耳。

初富弼嘗薦王安石。爲翰林學士。琦不聽。弼曰。若安石經術才行。乃不用耶。曰。安石經術才行。某所備知。此人豈可使長在人主左右。必生事也。已而果然。在相州時。雖老病不忘社稷。每聞安石更祖宗一法度。朝廷一紀綱。變見於色。或至終日不食。

臣從彥釋曰。王安石以高明之學。卓絕之行。前無古人。其意蓋以孟子自待。自世俗觀之。可謂名世之士矣。故熙寧初富弼薦。琦乃謂此人不可使長在人主左右。其後安石入翰林。每奏對輔座之前。惟事強辨。及其大用也。變更祖宗法度。類爲新說。以取必天下之人。茅塞其心。而黎其耳目。流毒後世。嗚呼異哉。所爲貴於鑑明者。爲其不可以形遁也。所爲貴於衡平者。爲其不可以輕重欺也。觀李沆之於丁謂。琦之於安石。不資鑑衡。然不知二人。獨何以見之如此其審。此其可貴也已。

范仲淹

仁宗天聖初。擢右司諫。當太后臨朝。至日大會前殿。帝將帥百官爲壽。仲淹言天子無北面。且開後世弱人主以強母后之漸。其事遂已。及太后崩。有遺命立楊太妃代之。仲淹曰。太后聖母也。自古無代立者。由是罷其冊命。是時大旱蝗。奉使安撫東南還。會郭后廢。率諫官御史伏閤下爭。不能得。貶知睦州。

仲淹自睦州徙知蘇州。歲餘。以禮部員外郎天章閣待制召還。論事益切。執政者忌之。命知開封府。欲撓以繁劇。而使他議之不暇也。仲淹明敏。決事如神。事日益簡。乃取古今治亂安危。爲上開說。時宰相得君。標無與比。或以己意任人。人不敢言。仲淹因對而言曰。君當任人。臣當任事。若進用賢傑。遷擢近輔。願出自聖意。不宜專委宰相。帝曰。我不能盡記。卿可作一文書來。仲淹又爲百官圖以獻。曰。任人各以其材。而百職修。堯舜之治。不過此也。因指其遷進遲速次序曰。如此而可以爲公。可以爲私。亦不可不察。由是呂丞相怒。至交論上前。坐是落職。知饒州。司諫高若訥言。貶黜納輕。歐陽修貽書責之。亦得罪。余靖、尹洙。皆以朋黨出黜。於是蔡襄作四賢一不肖詩。以播其事。仲淹之知開封也。嘗曰。侍臣當輔翼天子之政教。固宜朝夕論思。以圖稱職。如開封乃一郡之事耳。政使如趙張龔功績。何足爲報。

臣從彥釋曰。帝王之興。尋常所謂才智藝能之士。足以效一官一職者。非無其人。於千官百辟中。求其最者。若兼善澤民。以天下爲心。不忘王室者。何其艱哉。仲淹以侍臣命知開封。謂趙張不足爲。惟以輔翼天子政教爲念。則其賢可知也已。傳曰。器博者無近用。道長者其功遠。仲淹有焉。

寶元中。趙元昊叛。帝以仲淹才兼文武。復職知永興道。授陝西都轉運使。遷龍圖閣直學士。時延安新破圍。朝廷擇將。皆畏不行。仲淹奏請兼延安事。以待寇至。帝嘉而從之。閱兵得萬八千。遣六將軍俾領之。日夕訓練。號爲精兵。賊聞之戒曰。無以延州爲意。今小范老子。腹中自有數萬甲兵。不比大范可欺。

慶曆三年春。召爲樞密副使。既至數月。以爲參知政事。仲淹每進見。帝必以太平責之。仲淹歎曰。上之用我者至矣。然事有先後。而革弊於久安。非一朝可也。既而再賜手詔。趣使條天下事。又開天章閣。召見賜坐。授以紙筆。使疏於前。仲淹惶恐避席。始退而條列時所宜先者十餘事。其詔天下興學取士。先德行不專文辭。革磨勘例遷。以別能否。減任子之數。而除濫官。用農桑考課守宰等事。方施行。而磨勘任子之法。僥倖之人皆不便。因相與騰口。嫉仲淹者。亦幸外有言。喜爲之左右。會契丹與元昊爭銀甕族。於是麟府奏警。仲淹乃自請出爲河東陝西宣撫。二寇聞之。皆不敢動。

初晏殊、杜衍。皆居相府。而仲淹、富弼、韓琦。皆進用。以至臺閣。多一時之賢。太子中允石介。作慶曆聖德詩。以褒貶大臣。分別邪正。累數百言。仲淹與韓琦適自陝西來。道中得之。仲淹撫股謂琦曰。爲此鬼怪輩壞了也。琦曰。天下事不可如此。如此必不成。

臣從彥釋曰。易大有之象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。夫當大有之時。善者揚。惡者遏。不使並進。固君子所以順天休美之命也。然忠佞大分。善惡察察。不知有包荒之義。則小人權倖者。將無所容。而交結黨援。何憚而不爲也。仁宗時。群賢在朝。石介作慶曆聖德詩。以褒貶大臣。失之於此。此仲淹等之所以見忌。而太平之功不成。抑有由矣。嗚呼。仲淹可謂明也已。

仲淹爲將。務持重。不急近功小利。在延州時。築青澗城。墾營田。復承平永平廢寨。熟羌歸業者數萬戶。在慶州時。城大順以據要害。奪賊地而耕之。又城細腰胡盧。於是明珠滅臧等大族。皆去賊爲中國用。自邊制久墮。至兵與將。常不相識。仲淹始分延州兵爲六將。訓練齊整。諸路皆用以爲法。方元昊寇邊。其主謀張元輩。聞朝廷命將。若韓琦等。但嗤笑而已。獨聞仲淹至。則相顧有憂色。

富弼

仁宗時。以開封府推官。擢知諫院。康定元年。日食正旦。弼請罷宴徹樂。外使在館。亦宜就賜飲食而已。執政不從。及北人行之。帝以爲悔。初宰相惡聞忠言。下令禁越職言事。弼因論日食。以謂應天變莫若通下情。遂除其禁。

臣從彥釋曰。宰相以天下爲己任者也。推公心。由直道。務使下情通。以防壅蔽。不亦善乎。而惡聞忠言。則其人可知已。仁宗時。執政者禁越職言事。弼因論日食請除其禁。此亦堯舜明四目達四聰之意。而治亂之機也。

自西方用兵以來。吏民上書者甚衆。初不省用。弼言知制誥本中書屬官。可選二人置局中。書考其所言。可用用之。宰相以付學士。弼曰。此宰相偸安。欲以天下盡付他人乞。與廷辨。又言邊事係國家安危。不當專委樞密院。周宰相魏仁浦兼樞密使。國初范質、王溥亦以宰相參知樞密院事。今兵興。宜使宰相以故事兼領。帝曰。軍國之事。當盡歸中書。樞密非古官。然未欲遽變。內降令中書同議樞密院事。且書其檢。宰相以內降納上前。曰。恐樞密院謂臣奪權。弼曰。此宰相避事耳。非畏奪權也。

慶歷三年。兩除樞密副使。弼言北人通好。議者便謂無事。邊備漸弛。萬一敗盟。臣死且有罪。非獨臣不敢受。亦願陛下。思外侮輕侮中原之恥。坐薪嘗膽。不忘修政。因以誥納上前。逾月復除弼命。弼不得已乃受。時晏殊爲相。范仲淹爲參知政事。杜衍爲樞密使。韓琦與弼副之。歐陽修、余靖、蔡襄爲諫官。皆天下之望。弼既以範禝自任。而帝獨責成弼與仲淹。望太平於朞月之間。數以手詔使條其事。又開天章閣召弼等坐。且給筆札。使書其所欲爲者。遣中使二人。更往督之。且命仲淹主西事。弼主北事。弼與仲淹各上當世之務十餘條。又自上河北安邊十三策。大略以進賢退不肖。止僥倖去宿病爲本。殊漸易諸路監司之不才者。使澈汰所部吏。於是小人始不悅矣。小人既怨。而大臣亦有以飛語讒之者。帝雖不信。弼因保州賊平。求爲河北宣撫使以避之。

至和中。召拜中書門下平章事。與文彥博並命。宣制之日。士大夫相慶於朝。弼之爲相。守格法。行故事。而附以公議。故百官任職。天下無事。以所在民力困弊。賦役不均。遣使分道相視。蠲之寬卹民力。又弛茶禁以通商賈。務省刑獄。天下便之。六年丁秦國夫人憂。詔爲罷春宴。故事執政遇喪。皆起復。弼以金革變禮。不可用於平世。仁宗五遣使起之。卒不從命。

仁宗熙寧中。召拜左僕射平章事。弼既至未見。有於上前言災異皆天數。非人事得失所致者。弼聞之歎曰。人君所畏惟天。若不畏天。何事不可爲者。去亂亡無幾矣。是必奸臣欲進邪說。故先導上以無所畏。使輔拂諫諍之臣。無所復施其力。此治亂之機也。卽上書數千言。雜引春秋及古今傳記。人情物理。以明其決不然者。時方苦旱。羣臣請上尊號及作樂。帝不許。羣臣固請作樂。弼言故事有災變皆徹樂。恐上以同天節。外使當上壽。故未斷其請。臣以爲此盛德事。正當示外裔。乞並罷上壽。從之。卽日而雨。弼又上疏。願益畏天戒。遠奸佞。近忠良。帝親書詔答之曰。敢不銘諸肺腑。終老是戒。弼既上疏謝。復申戒不已。願陛下待羣臣。不以同異爲喜怒。不以喜怒爲用舍。弼始見。帝問邊事。弼曰。陛下卽位之初。當布德行惠。願二十年口不言兵。因以九事爲戒。

是年八月。弼以疾辭位。拜武寧軍節度使。同中書門下平章事。判河南。改亳州。時王安石用事。行青苗。弼以謂此法行。則財聚於上。民散於下。且富民不願請。願請皆貧民。後不可復得。故持之不行。而提舉常平趙濟。劾弼以大臣格法。新法行當自貴近始。若措不問。無以令天下。乃除僕射。判汝州。弼言新法臣所不曉。不可以復治郡。願歸洛養疾。許之。尋請老。弼雖居家。然朝廷有大利害。知無不言。

弼常言君子小人如冰炭。決不可以同器。若兼收並用。則小人必勝。薰蕕雜處。終必爲臭。其爲宰相。及判

河陽。最後請老家居。凡三上章。皆言天子無職事。惟辨君子小人而進退之。君子與小人並處。其勢必不勝。君子不勝。則奉身而退。樂道無悶。小人不勝。則交結黨援。千岐萬轍。必勝而後已。小人旣勝。必肆毒於善良。無所不爲。求天下不亂。不可得也。

臣從彥釋曰。堯舜之時。垂拱無爲。而天下太平者。以其舉元凱去四凶也。夫君子與小人。相爲消長。雖文明之世。不能必天下無小人。雖亂世不能必天下無君子。惟能辨之。使各當其分。此南面之事。而天子之所守者也。故進君子。遠小人。則爲宜其職。忠佞雜處。小人在位。是爲曠職矣。天子而曠其職。則亂亡而已矣。故秦之亡也以李斯。漢之亡也以張禹。唐之亡也以林甫、國忠。其亡也以紫朴。不可不察也。富弼之言。其後王之龜鑑也歟。

羅豫章先生文集卷之七

遵堯錄七

司馬光

仁宗時擢天章閣待制。兼侍講。仍知諫院。英廟初。執政建言。濮安懿王。德盛位隆。宜有尊禮。詔太常禮院與兩制議。翰林學士王珪等。相顧不敢先。光獨奮筆立議曰。爲人後者爲之子。不敢復顧其私親。今日所以崇奉濮安懿王典禮。宜一準先朝封贈期親尊屬故事。高官大爵。極其尊榮。議成。珪卽敕吏。以光手稾爲案。至今存焉。時中外訩訩。御史呂誨、傅堯俞、范純仁、呂大防、趙鼎、趙瞻等。皆爭之。相繼黜降。光上疏乞留之。不可。則乞與之皆貶。

神宗卽位。首擢光爲翰林學士。光辭以不能四六。帝面諭之。仍遣內臣以告。強之乃受。遂爲御史中丞。初中丞王陶。論宰相不押常朝班爲不臣。宰相不從。陶爭之力。遂罷。光繼之言。宰相不押班細故也。陶言之過。然愛禮存羊。則不可已。頃年宰相權重。今陶復以言宰相罷。則中丞不可復爲。臣願俟宰相押班。然後就職。帝曰可。

光在英廟時。與呂晦同論。祖宗之制。句當御藥院。常用供奉官以下。至內殿崇班則出。近歲居此位者。皆暗理官資。食其廩給。非祖宗本意。又故事年未五十。不得爲內侍省押班。今除張茂則。止四十八。不可。

至是又言之。因論高居簡姦邪。乞加遠竄。章五上。帝爲盡罷寄資內臣。居簡亦補外。光又言近者王中正往陝西。知涇州劉渙等。諂事中正。而鄜延鈐轄吳舜臣。違失其意。已而渙等進擢。舜臣降黜。權歸中正。誘歸陛下。是去一居簡。得一居簡矣。上手詔問光所從知。光曰。臣得之賓客。非一人言。事之有無。惟陛下知之。若無。臣不敢避妄言之罪。萬一有之。不可不察。

臣從彥釋曰。唐制宦官之法最善。至明皇時。不知護守。因高力士而輕變之。其源一起。末流不可復塞。自英廟以至神宗之初。光每與呂誨。同論祖宗之制。蓋懲於此矣。王安石用事。又復啓之。蔡京特以爲奸。其權大盛。天下之士。爭出其門。根株蟠結。牢不可破。遂爲腹心痼疾。可勝言哉。今則祖宗之法具在。但守之勿失。推之萬世。雖至於無窮可也。

王安石始爲政。議立制置三司條例司。建爲青苗助役均輸之政。置提擧官四十餘員。行其法於天下。謂之新法。光邇英殿進讀。至蕭何曹參事。光曰。參不變何法。得守成之道。故孝惠高后時。天下晏然。衣食滋殖。帝曰。漢常守蕭何之法不變可乎。光曰。何獨漢也。使三代之君。常守禹湯文武之法。雖至今存可也。書曰。無作聰明亂舊章。漢武帝用張湯言。取高帝法紛更之。盜賊半天下。由此言之。祖宗之法。不可變也。後數日。呂惠卿進講。因言先王之法。有一年一變者。有五年一變者。有二十年一變者。光以爲不然。且曰。治天下者。譬如居室。弊則更之。非大壞不更造也。大壞而更造。非得良匠美材不成也。今二者皆無有。臣恐風雨之不庇也。公卿侍從皆在此。願陛下問之。三司使掌天下財。不才而黜之可也。不可使兩府侵其事。今爲制置三司條例司何也。宰相以道佐人主。安用例。苟用例而已。則胥史足矣。今爲看詳中書條例司何也。惠卿不能對。誣光曰。光爲侍從。何不言。言之而不從。何不去。光答曰。是臣之罪也。帝曰。相與論是非耳。何至是。呂惠卿講畢。羣臣賜坐戶外。將出。命徙於戶內。帝曰。朝廷每更一事。擧朝詾詾何也。王珪曰。臣疏賤在闕門之外。朝廷之事。不能盡知。借使聞之道路。又不知其虛實也。帝曰。聞則面言之。光曰。青苗出息。平民爲之。尙能以蠶食下戶。至饑寒流離。況縣官法令之威乎。惠卿曰。靑苗法。願取則與之。不願不強也。光曰。愚民知取債之利。不知還債之害。非特縣官不強。富民亦不強也。帝曰。坐倉糴米何如。坐者皆起曰。不便。已罷之。幸甚。帝曰。未罷也。光曰。京師有七年之儲。而錢常乏。若坐倉錢益乏。米益陳奈何。惠卿曰。坐倉得米百萬斛。則省東南百萬之漕。以其錢供京師。何患無錢。光曰。東南錢荒而米狼戾。今不糴米而漕錢。棄其有餘。取其所無。農末皆病矣。侍講吳申曰。光言至論也。光曰。此皆細事。不足煩人主。但當擇人而任之。有功則賞。有罪則罰。此則陛下職也。帝曰。然。文王罔攸兼於庶言庶獄庶愼。惟有司之牧夫。光遂出。帝曰。卿得無以惠卿之言不樂乎。光曰。不敢。

韓琦上疏論靑苗之害。帝感悟。欲罷其法。安石稱疾求去。會光拜樞密使。上章力辭至六七。曰。陛下誠能罷制置條例司。追還提擧官。不行靑苗等法。雖不用臣。臣受賜多矣。不然不敢受命也。帝遣人謂光曰。樞密兵事也。官各有職。不當以他事爲辭。光曰。臣未受命。則猶侍從也。於事無不可言者。安石起視事。靑苗法卒不罷。光亦卒不受命。嘗以書諭安石。三往反。開諭切至。猶幸安石之聽而改也。因以諮諏指

惠卿。曰。覆王氏必此人也。小人以利合。勢傾利移。何所不至。後六年。惠卿叛安石。上書告其罪。

光求外補。以端明殿學士。出知永興軍。頃之。詔移許州不赴。遂乞判西京留司御史臺以歸。自是絕口不言事。至熙寧七年。帝以天下旱蝗。詔求直言。光讀詔書泣下。欲默不忍。乃復論六事。靑苗等法。曰。此六者尤病民。宜先罷之。又以書責宰相吳充。天子仁聖如此。而公不言何也。凡居洛十五年。再任留司御史臺。四任提擧崇福宮。

神宗登遐。光赴闕臨。衛士見光入。皆以手加額曰。此司馬光相公也。民遮道呼曰。公無歸洛。留相天子。活百姓。所在數千人聚觀之。光懼。會放辭謝。遂徑歸洛。太皇太后聞之。詰問主者。遣使勞光。問所當先者。光言近歲士大夫以言爲諱。閭閻愁苦於下。而上不知。明主憂勤於上。而下無所訴。此罪在羣臣。而愚民無知。歸怨先帝。宜下詔首開言路。於是下詔榜朝堂。而當時有不欲者。於詔語中。設六事以禁切言者。光曰。此非求諫。乃拒諫也。人臣惟不言。言則入六事矣。請改賜詔書。從之。於是四方吏民言新法不便者數千人。光方草具所當行者上之。而太皇太后已有旨。散遣修京城役夫。罷減皇城內覘者。止御前工作。出近侍之無狀者三十餘人。戒敕中外。無敢苛刻暴斂。廢導洛司物貨場。及民所養戶馬。寬保馬限。皆從中出。大臣不與。光上疏謝。當今急務。陛下略已行之矣。小臣稽慢。罪當萬死。詔除光知陳州。過闕入見。使者旁午相望於道。至則拜門下侍郎。光力辭不許。數賜手詔。先帝新棄天下。天子幼冲。此何時而君辭位耶。初神宗皇帝勵精求治。安石用心過當。急於功利。小人得乘閒而入。呂惠卿之流。以此得志。後者慕之。爭先相高。而天下病矣。帝覺其非。出安石金陵。天下欣然。意法必變。雖安石亦自悔之。欲稍自解。而惠卿之流。恐法變身危。持之不肯。然帝終疑之。遂退安石。八年不復召。而惠卿亦再逐不用。元豐之末。天下多故。及哲宗嗣位。天下之民。日夜引領以觀新政。而進說者以爲三年無改於父之道。欲稍損其甚者。毛擧數事。以塞人言。光慨然爭之曰。先帝之法。其善者雖百世不可變。若安石惠卿等所建。爲天下害。非先帝本意者。改之當如救焚拯溺。猶恐不及。況太皇太后以母改子。非子改父。衆議乃定。

臣從彥釋曰。孔子曰三年無改於父之道。此言孝子居喪。志存父在之道。不必主事而言也。況當易危爲安。易亂爲治之時。遲則濟。緩則不及。則其改之。乃所以爲孝也。天子之孝。在於保天下。光不即理言之。乃曰以母改子。非子改父。以此過衆議。則失之矣。其後至紹聖時。排陷忠良。以害於治。豈亦光有以召之耶。

光嘗謂治亂之機。在於用人。邪正一分。則消長之勢自定。每論事必以人物爲先。凡所進退。皆天下之所謂當然者。然後朝廷淸明。人主始得聞天下利害之實。遂罷保甲團教。依義勇法。歲一閱。保馬不復買。見在者。還監牧給諸軍。廢市易法。所儲物。鬻之不取息。而民所欠錢。皆除其息。京東鑄鐵錢。河北、江西、福建、湖南鹽。及福建茶法。皆復其舊。獨川陝茶以邊用未卽罷。遣使相視。去其甚者。戶部左右曹錢穀。皆領之尙書。凡昔之三司使事。有散隸五曹及寺監者。皆歸戶部。使尙書周知其數。量入以爲出。

臣從彥釋曰。光之相也。天子沖幼。太皇太后臨朝。天下之事。聽其所爲。其所改法令。無不當於人心者。惟去元豐閒人。與罷免役二者失之。夫天下之士。未有甘自爲小人者也。御之得其道。則誰不可使者。今皆指爲黨人。使不得自新。人情天理。豈其然乎。故澆風一扇。名實大亂。世所謂善人君子者。特賈貨耳。可勝歎哉。安石之免役。正猶楊炎之兩稅。東南人實利之。若以堯舜三代之法格之。則去之可也。不然。未可輕議也。

程頤

仁宗時以進士及第。再調江寧上元簿。上元田稅不均。他邑尤甚。顥至爲令畫法。民不知擾。而一邑大均。會令罷去。攝邑事。上元劇邑。訴訟日不下二百。爲政者疲於省覽。奚暇及治道。顥處之有方。不閱月民訟遂簡。嘗云一命之士。苟存心於愛物。於人必有所濟。

仁宗登遐。遺制官吏成服。三日而除。三日之朝。府尹率羣官將釋服。顥進曰。三日除服。遺詔所命。莫敢違也。請盡今日。若朝而除之。只二日耳。尹怒不從。顥曰。公自除之。某非至夜不敢釋也。一府相視無敢除者。再移澤州晉城令。

顥之治晉城也。民以事至邑者。必告之以孝弟忠信。入所以事父兄。出所以事長上。澤人淳厚。尤服其教命。於是度鄉村遠近爲伍保。使之力役相助。患難相恤。而奸僞無所容。凡孤煢殘疾者。責之親戚鄉黨。使毋失所。行旅出於其塗者。疾病皆有所養。諸鄉皆有校。暇日親至。召父老而與之語。童兒所讀書。親爲正句讀。不善者爲易置之。俗始甚野。不知爲學。顥擇子弟之秀者。聚而教之。去邑才十餘年。服儒者服。蓋數百人矣。鄉民爲社會。爲立科條。旌別善惡。使有勸有恥。邑幾萬室。三年之閒。無強盜及鬭死者。

顥自晉城罷。用薦者改著作佐郎。尋以御史中丞呂公著薦。授太子中允權監察御史裏行。神宗素知其名。召對之日。從容咨訪。比一二見。遂期以大用。每將退。必曰。頻求對來。欲常相見耳。前後進說甚多。大要以正心窒慾。求賢育才爲先。顥不飾辭辨。獨以至誠感動人主。

帝嘗使推擇人才。顥所薦者數十人。而以父表弟張載。及弟頤爲首。嘗言人主當防未萌之欲。帝俯身拱手曰。當爲卿戒之。及因論人才曰。陛下奈何輕天下士。帝曰。朕何敢。如是言之至再三。

時王安石日益信用。顥每進見。必爲帝言君道以至誠仁愛爲本。而未嘗急功利。一日極陳治道。帝曰。此堯舜之事。朕何敢當。顥愀然曰。陛下此言。非天下之福也。安石浸行其說。意多不合。事出必論列。數月之閒。章數十上。若輔臣不同心。小臣預大計。公論不行。青苗取息等是也。安石與顥。二人雖道不同。而嘗謂顥忠信。顥嘗被旨赴中書議事。安石方怒言者。厲色待之。顥徐曰。天下之事。非一家私議。願公平氣以聽之。安石爲之愧屈。顥每論事。心平氣和。安石多爲之動。而言路好大者。必欲力攻取勝。由是與言者爲敵。

方衆人論新法紛紛之時。安石以數事。於上前卜之。以決去就。若青苗等議是也。大抵帝不欲抑安石。而安石之意。尚亦無必。但立法之始。恐人阻之。謂始不堅定。則其後必不能行。故執之也。顥嘗謂曰。管仲霸

者之佐也。猶能言出令當如流水。以順人心。今參政苦要作不順人心事何耶。但作順人心事。人誰不願從也。安石曰。此則感賢誠意。既而有於中書大悖者。安石大怒。遂以死力爭之。而黨與分矣。

帝將黜諸言者。命執政除顥以江西路提刑。顥曰。使臣言是。願行之。如其妄言。當賜顯責。請罪而獲遷。刑賞混矣。累請得罷。改簽書鎮寧軍節度判官事。顥復求對。見帝。帝曰。有甚文字。顥曰。今咫尺天顏。尚不能少回天意。文字更復何用。欲去而上問者數四。顥每以陛下不宜輕用兵爲言。朝廷無能任陛下事者。

哲宗嗣位。覃恩改承議郎。顥雖小官。賢士大夫。視其進退。以卜興衰。聖政方新。賢德登進。顥特爲時望所屬。召爲宗正寺丞。未行以疾終。士大夫之識與不識者。莫不悲傷。爲朝廷惜。

顥之爲政。治惡以寬。處煩而裕。初移澤州晉城令。在邑三年。百姓愛之如父母。後簽書鎮寧軍節度判官事。及知扶溝縣事。當法令嚴密之際。未嘗從衆爲應文逃責之事。人皆病於拘礙爰爲甚難。而顥處之泰然。雖當倉卒。不動聲色。方監司競爲嚴急之時。其待之率皆寬厚。設施之際。有所賴焉。顥之所爲綱條法度。人可效而爲也。至其道之而從。動之而和。不求物而物應。不施信而民信。則人不可及也。

顥在扶溝時。扶溝地卑。歲有水旱。爲經畫溝洫之法。未及興工而去官。他日顥語人曰。以扶溝之地。盡爲溝洫。必數歲乃成。吾爲經畫十里之地。開其端。使後人知其利。必有繼之者矣。夫爲令必使境內之民。凶年饑歲。免於死亡。平居無事。有禮義之訓。然後爲善。故吾於扶溝。興設學校。聚邑人子弟教之。亦幾成而廢。夫百里之地至狹也。而道之興廢係焉。是數事皆不及成。豈非命哉。然知而不爲。徒責命之廢興。則非矣。此吾所以不敢不盡心也。

初安石得君。自謂天下學者宗師。以孔孟爲己任。帝眷甚厚。一日對顥。因談安石之學。顥曰。安石之學不是。帝愕然問曰。何故。曰臣不敢遠引。止以近事明之。臣嘗讀詩。詩稱周公之德云。公孫碩膚。赤舄几几。周公盛德形容。如是之盛。若安石者。其身之不能治。何足以及此。

顥常言王氏之於道。只是說耳。譬之繞塔說相輪。非真有道者也。有道者。言自分明。孟子言堯舜性之。舜由仁義行是也。若乃孔子。則又異焉。孔子於易中止曰。立人之道。曰仁與義。則雖性字由字。已不必道。蓋陰陽剛柔仁義。其理一也。

顥自十五六歲時。聞汝南周茂叔論道。遂厭科舉之業。慨然有求道之志。而未知其要。汎濫於諸家。出入於釋老者幾十年。反求諸六經而後得之。明庶物。察人倫。知盡性至命。必本於孝弟。窮神知化。由通乎禮樂。辨異端似是之非。開百代未明之惑。秦漢而下。未有臻斯理者也。謂孟子沒而聖學不傳。以興起斯文爲己任。其言曰。道之不明。異端害之也。昔之害近而易知。今之害深而難辨。昔之惑人也。乘其迷暗。今之入人也。因其高明。自謂之窮神知化。而不足以開物成務。言爲無不周徧。實則外於倫理。窮深極微。而不可以入堯舜之道。天下之學。非淺陋固滯。則必入於此。自道之不明。邪誕妖異之說競起。塗生民之耳目。溺天下於汙濁。雖高才明智。膠於見聞。醉生夢死。不自覺也。是皆正道之榛蕪。聖門之蔽

蕩。闢之而後可以入道。其敎人自致知至於知止。誠意至於平天下。灑埽應對。至於窮理盡性。循循有序。病世之學者。舍近而趨遠。處下而窺高。所以輕自大而卒無得也。其論王霸等篇。係敎化之本原者。附之於左。

論王霸。

臣伏謂得天理之正。極人倫之至者。堯舜之道也。用其私心。依仁義之偏者。霸者之事也。王道坦然。本乎人情。出乎禮義。若履大路而行。無復回曲。霸者崎嶇反側於曲徑之中。而卒不可與入堯舜之道。故誠心而王則王矣。假之而霸則霸矣。二者其道不同。在審其初而已。易所謂差之毫釐。繆以千里者。其初不可不審也。故治天下者。必先立其志。正志先立。則邪說不能移。異端不能惑。故力進於道而莫之禦也。苟以霸者之心。而求王道之成。是衒石以爲玉也。陛下躬堯舜之資。處堯舜之位。必以堯舜之道自任。然後爲能充其道。漢唐之君。有可稱者。論其人則非先王之學。考其時則皆駁雜之政。乃以一曲之見。幸至小康。其規法立統。非可繼於後世者。皆不足爲也。然欲行仁政。而不素講其具。使其道大明而後行。則或出或入。終莫有所至也。夫事有大小。有先後。察其小。忽其大。先其所後。後其所先。皆不可以適治。且志不可慢。時不可失。惟陛下稽先聖之言。察人事之理。知堯舜之道。備於己。反身而誠之。推之以及四海。擇同心一德之臣。與之共成天下之務。則天下幸甚。

論正學禮賢。

臣伏謂君道之大。在乎稽古正學。明善惡之歸。辨忠邪之分。曉然趨道之正。固在乎君志先定。君志定而天下之治成矣。所謂定志者。正心誠意。擇善而固執之者也。夫義理不先盡。則多聽而易惑。志意不先定。則守善而或移。惟在以聖人之訓。爲必當從。先王之治。爲必可法。不爲後世駁雜之政所牽滯。不爲流俗因循之論所遷惑。信道極於篤。自知極於明。必期致治如三代之隆。而後已也。然天下之事。患常生於忽微。而志亦戒乎漸習。故古之人君。雖出入從容閒燕。必有誦訓箴諫之臣。左右前後。無非正人。所以成其德業。伏願陛下。禮命老臣賢儒。不必勞以職事。俾日親便坐。講論道義。以輔養聖德。又擇天下賢俊。使得陪侍法從。朝夕進見。開陳善道。講磨治體。以廣聞聽。如此則聖知益明。王猷允塞矣。今四海靡靡。日入偸薄。末俗嘵嘵。無復廉恥。蓋亦朝廷尊德樂義之風未孚。而篤誠忠厚之教尙鬱也。惟陛下稽聖人之訓。法先王之治。正心誠意。體乾剛健而力行之。則天下幸甚。

論養賢。

臣竊以議。當代者。皆知得賢則天下治。而未知所以致賢之道也。是雖衆論紛然。未極其要。朝廷亦以行之爲難。而不爲也。三代養賢。必本於學。而德化行焉。治道出焉。本朝麤循唐舊。而館閣淸選。止爲文字之職。名實未正。故招賢養才。以輔時贊化。將何從而致之也。臣歷觀古先哲王。所以虛己求治。何嘗不盡天下之才。以成己之德也。故曰。大舜有大焉。善與人同。樂取於人以爲善。今天下之大。豈爲乏賢。而朝廷無養賢之地以容之。徐察其器能高下。而進退之也。臣今欲乞朝廷。設延英院。以待四方之賢。

凡公論推薦。及巖穴之士。必招致優禮。視品給俸。而不可遽進以官。凡有政治。則委之詳察。凡有典禮。則使之討論。經書得以奏陳。而治亂得以講究也。俾群居切磨。日盡其才。使政府及近侍之臣。互與相接。陛下時賜召對。訪以治道。可觀其才器識能也。察之以歲月。人品益分。然後使賢者就位。能者任職。或委付郡縣。或師表士儒。其德業尤異。漸進以師臣職司之任。爲輔弼。爲公卿。無施之不稱也。若是則引彙並進。野無遺賢。陛下尊賢待士之心。可無負於天下矣。

羅豫章先生文集卷之八

遵堯錄別錄

周衰。孔子沒。道學不明。楊朱墨翟。乃以其所學扇天下。天下之言。不歸楊。則歸墨。楊墨之道盛行。當是時也。闢之者。孟子一人而已。自漢以來至於唐。而釋老之徒。又以其所學扇天下。當是時也。闢之者。韓愈一人而已。釋老之害。過於楊墨。韓愈之賢。不及孟子。然愈猶能闢之。異代同功。至今賴以爲功者也。昔者。孔子道既不行。懼人之溺於禽獸也。懼外裔之亂於中國也。於是作春秋。故春秋一書。獨謹嚴。本朝熙寧初。學有儒者。起自江寧。以孔孟之道倡於時。以管商之法施於政。顚倒舜跖。奪其義心。泥一莊揚。蕩於不法。正道荒蕪。士風一變。使蔡氏附之以濟其亂。則其爲害。不特釋老與楊墨爾。所以發天下之聵聵。發天下之晦晦者。當在陛下。比雖詔毀其像。未能廓如。故臣別錄司馬光、陳瓘二人之言。以著其罪。

司馬光論王安石

仁宗嘉祐中。糾察在京刑獄。會帝升遐。而安石亦丁憂。服滿不起。其在江寧。平居淡然。一無所嗜好。惟以講學爲事。其朋游有自四方來者。神宗即位。常一令赴闕。未幾擢翰林學士。遂大用之。安石既得君。且恃其才。棄衆任己。變更祖宗法度。汲汲然以斂民財爲意。其所薦引。多非其人。言路之臣。攻之者甚衆。

而翰林學士司馬光之言尤爲至切。帝不用光。又以書諭安石。三往反不聽。熙寧七年、天下旱蝗。詔求直言。是時光判西京留司御史。於是上言。復以六事爲言。其大略曰。臣伏讀詔書。喜極以泣。昔成湯以六事自責。今陛下既已知之。羣臣夫復何云。曾子曰。尊其所聞。則高明矣。行其所知。則光大矣。陛下誠知其如是。斷然不疑。不爲左右所移。則安知今日災沴不如太戊之桑穀。高宗之雊雉。更爲生民社稷之福乎。臣竊觀陛下英睿之性。希世少倫。卽位以來。勵精求治。恥爲繼體守文之常主。擢俊傑之才。使之執政。言無不從。計無不用。所舉者超遷。所毀者斥退。垂衣拱手。聽其所爲。推心盡腹。人莫能間。雖齊侯之管仲。蜀先主之諸葛亮。殆無以過也。執政者亦悉心竭力。以副陛下之所欲。恥爲碌碌守法循故事之臣。每以周公自任。固宜百度交正。四民豐樂。頌聲旁洽。嘉瑞沓至。乃其效也。六年之間。百度紛擾。四民失業。怨憤之聲。所不忍聞。災異甚大。古今罕有。其故何哉。豈非執政之臣。所以輔陛下者。未得其道故耶。所謂未得其道者。在於好人同己。惡人異己是也。陛下既全以威福之柄授之。使之制作新法。以利天下。是宜與天下共之。舍短取長。以求盡善。而獨任己意。惡人攻難。羣臣有與之同者。則擢用不次。有與之異者。則禍辱隨之。常人之情。誰肯去福而取禍。棄榮而就辱。由是躁於富貴者。翕然附之。立得美官。其忠直有守者。皆擯斥廢棄。或羅罪譴。一身之無所容。至於諫臺之官。乃天子耳目。所以規覩政之闕失。糾大臣之專恣。此陛下所當自擇。而使執政擇之。彼專用其所親愛之人。或少有違忤。則加貶逐。以懲後來。得諂諛之尤者。然後使爲之。然則執政之愆。羣臣之奸詐。下民之疾苦。遠方之冤抑。陛下何從得見之乎。又奉法訪利害於四方者。亦其所親愛之人。皆先稟其旨意。憑其氣勢。以驅迫州縣之吏。善惡係其筆端。升沈由其口吻。彼州縣之吏。迎奉承順之不暇。何暇與之講利害。立同異哉。及

其入奏。則云州縣之守宰。莫不以其所爲爲便。經久可行。陛下但見其文書。燦然可觀。以爲法之至善。吾謀僉同。豈知其在外之所爲哉。或者更增爲條目。務爲新巧。互陳利害。各專更張。使畫一之法。日殊月異。久而不已。吏民莫知所從。蓋由舊則無功。出奇則有賞故也。又令使者。督責所在監司。督責州縣。上下相驅。競爲苛刻。奉行新法。稍有不盡力。則罰之非材不職。及沮壞新法。立行停替。或未熟新法。誤有違犯。皆不理赦降去官。與犯贓私罪者同。而重於犯私罪者。州縣之吏。惟奉行文書。求免罪戾之不暇。民事不復留心矣。又遣邏卒。聽市道之人謗議者。執而刑之。又出榜立賞。募人告捕。詆謗朝政者。臣不知自古明王之政。固如是乎。昔堯稽於衆。舍己從人。舜戒羣臣。予違汝弼。汝無面從。退有後言。此其所以爲帝王稱首也。秦惡聞其過失。殺直諫之士。禁偶語之人。及其禍敗。行道之人。皆知之矣。而己獨不知。此其所以爲萬世戒也。衞侯言計非是。而羣臣和者。如出一口。子思曰。以吾觀衞。所謂君不君臣不臣者也。人主自臧。則衆謀不進。事是而臧之。尙卻衆謀。況和非以長惡乎。夫不察事之是非。而說人之讚己。暗莫甚焉。不度理之所在。而阿諛以求容。諂莫甚焉。君暗臣諂。以在民上。民不與焉。若此不已。國無類矣。子思言於衞侯曰。君之國事。將日非矣。君出言自以爲是。而卿大夫莫敢矯其非。卿大夫自以爲是。而士庶莫敢矯其非。君臣既自賢矣。而羣下同聲賢之。賢之則順而有福。矯之則逆而有

禍。如是則善安從生。今執政立新法。而羣下同贊之。有以異於衞國之政乎。是以士大夫憤懣鬱結。覩屢竊歎。而口不敢言。庶人饑寒憔悴。怨歎號泣。而無所控告。此則陛下所謂忠言讜謀。鬱於上聞。而阿諛壅蔽其私者也。苟忠讜退伏。阿諛滿側。而望百度之正。四民之富。頌聲之洽。嘉瑞之臻。固亦難矣。今朝廷之缺政。其大者有六而已。一曰。廣散青苗。使民負債日重。而縣官實無所得。二曰。免上戶之役。斂下戶之錢。以養浮浪之人。三曰。置市易司。與細民爭利。而實耗散官物。四曰。中國未治。而侵擾四夷。得少失多。五曰。排結保甲。教習凶器。以擾農民。六曰。信狂狡之人。妄興水利。勞民費財。若其他瑣細。不足爲陛下道也。舍其大而言其細。舍其急而言其緩。外有獻替之迹。內懷附會之心。是奸邪之尤者。臣不敢爲也。陛下左右前後之臣。日譽新法之善者。其心亦知其不可。但欲希望聖心。附會執政。以盜竊富貴。一旦陛下之意移。則彼之所言異矣。臣今不敢復費簡札。敍六者利害。以煩聖聽。但陛下勿問阿諛之黨。勿徇權臣之意。斷志罷之。必有能爲陛下言其詳矣。此六者之中。青苗爲害尤大。又聞青苗之法。災傷及五分。則當倚閣。官吏不仁者。止放四分以下稅。此尤可罪也。臣在冗散之地。若朝廷小小得失。固不得與聞。今坐觀百姓困於新法如此。竊爲朝廷除憂。而陛下曾不知之。今年以來。臣衰病日增。萬一遽先朝露。有所不盡。長抱恨於黃泉。用是冒死爲陛下言之。陛下豁然不之信。此則天也。臣不敢復言矣。

臣從彥釋曰。異哉安石之爲人也。觀其平時。抗志羲皇之上。其學聖人。必遡孔氏淵源。其經術文章。下視雄愈。及其立朝也。登對從容。每告其君。必以堯舜爲法。而自任以夔龍。神宗眷遇特厚。遂大用之。言無不聽。計無不從。一時之閒。可謂明良相際矣。然致其所存則自私。論其所爲則自耑。必求其實效。則捕風促影之爲。原安石之心。其初實以儒者爲之。而其效一不應。其功烈曾不足以比管仲。是何也。易曰。差之毫釐。謬以千里。古人有之。安石無乃失之於此故耶。非臣愚所敢知也。惟興舍法以經義易詞章。訓釋三經。挽天下學者從之。以爲先王一道德同風俗之意。果在於此。鼓之以名。導之以利。當是時也。安石方名重。自謂一世宗師。天下之人。誰不願從。故唱者雷震。應者風靡。遺風餘澤。淪入肌膚。不可去。民無有被其澤者。至今野叟能言其非。而誦其說於都人邑士之前。不笑以爲狂則必怒也。蓋其所以入者。非朝夕也。此不足怪。大抵安石類伯鯀。才辨過人。初自江寧來。天下傾想。既以才名擅天下。而又得君。遂謂海內無人。乘衆任己。執政未踰年。御史中丞呂誨。奏疏極詆其非。然傷於太刻。有不當於人心者。今摭其衆所共知顯顯者數事著之。於篇。庶幾以悟寰宇。且使天下後世。有所考證云。誨之言曰。安石自居政府。事無大小。必與同列異議。或因奏對。留身進說。多乞御批自中而下。以塞同列。是則歸善於己。非則斂怨於君。此衆人之所同知也。宰相以道佐人主者也。於事無所與。旬日差除。安石皆自親之。凡近臣之不附己者。皆逐之使外補。乃以爲出自聖意。矯誣不恭。作威害政。此亦衆人之所同知也。安石嘗奏對黼座之前。不考情實。惟事誣辨。比與唐介論謀殺刑名。以至諠譁。介忠勁之人。務守大體。不能以口舌勝之。不勝憤懣。發疽而死。自是同列罔不

忌憚。雖丞相亦退避。不敢與校。此亦衆人之所同知也。安石初入翰林。未聞進士之賢者。有弟安國。人望未孚。仍使同列共薦之。朝廷以狀元恩例處之。猶謂之薄。文卷不優。而主試之人。遂罹中傷。及居政府。曾不半年。竊弄威權。無所不至。自謂希進者。奔走其門。怙勢招權。浸成黨與。此亦衆人之所同知也。上方稽唐堯睦親之意。友愛其弟。以風天下。爲大臣者。當務將順。反納小人章辟光建言。以惑聰明。意在離閒。遂成其事。此亦衆人所同知也。其終結之曰。臣指陳猥瑣。未免干犯。誠恐陛下說其才辨。日久黨深。情僞不得知。邪正無復辨。姦險迭進。小人衆多。則賢者必遯。禍亂必至矣。又曰。臣推安石之迹。固無遠略。惟以立異於人。誤天下蒼生者。必此人也。若安石久居廟廊。必無安靜之理。其大略如此。已而果然。是以天下。早皇詔求直言。而司馬光所陳。略盡之矣。方安石未用之時。天下顒然。必謂可致太平。於是時也。知其不可用者。二人而已。韓琦、吳長文與呂誨是已。而司馬光不與焉。此三人者。以經術文章較之。皆出安石之下遠甚。以政事言之。則此三人者。決不爲安石所爲。則安石之經術文章。祇以爲不祥之具而已。故相機論列者多矣。惟誨與光。獨任其實焉。彼二人之言。其理昭然。不可謂不至也。然帝不能用。卒使禍亂成於蔡京之手。庸非天乎。

陳瓘論蔡京

哲宗時。京與其弟卞。俱在朝廷。是時章子厚執政。威福自己出。京、卞二人。實贊道之。姦慝相濟。太上皇卽位。擢京爲翰林承旨。京陰結權貴。專務不德。帝將有大用之意。中外洶洶。右司諫陳瓘力言之。章十上。其尤切至者曰。臣聞讒言招禍。古人所戒。言路之臣。豈能免此。臣伏見翰林學士承旨蔡京。當紹聖之初。弟兄在朝。贊道章子厚。共作威福。卞則陰爲謀畫。子厚則果斷力行。且謀且行者京也。哲宗篤於繼述。一於委任。事無大小。信子厚不疑。卞於此時。假繼述之說。以美私史。子厚於此時。因委任之篤。自明己功。京則盛推安石之聖。過於神考。又推定策之功。毁滅宣仁。以取合二子。子厚之矜伐。京爲有助。卞之怙恣。京實贊之。當此之時。言官常安民。屢攻其罪。京與子厚、卞共怒安民。協力排陷。斥爲姦黨。而孫諤、董敦逸、陳次升。因論京相繼黜逐。哲宗晚得鄒浩。不由進擬。置之言路。浩能忘身徇節。上副聖知。京又因其得罪而擠毁之。七年之間。五害言者。擁朝廷之耳目。成私門之利勢。言路既絶。人皆鉗默。凡所施行。得以自恣。遂使當時之所行。皆爲今日之所蔽。臣請略指四事。皆天下之所以議京者也。蔡卞之薄神考。陛下既知其惡矣。伯仲相符。增寵如一。事無異議。罪豈殊科。一黜一留。人所未諭。此天下之所以議京者一也。邢恕之累宣仁。陛下既察其罪矣。於是司馬光、劉摯、梁燾等。皆蒙敍復。京常奏疏請誅摯等家族。審如京言。則所以累宣仁者。豈特邢恕一人而已哉。在恕則逐之。在京則留之。何以塞邢恕不平之口。而慰宣仁在天之靈乎。此天下之所以議京者二也。章子厚自明定策之功。追貶王珪。京亦自謂元豐末被命帶開封劊子。攜劍入內。欲斬王珪。京之門人。皆謂京於此時。禁制宣仁。京亦有社稷之功。今陛下雪珪之罪。復其舊官。則是以珪之貶於子厚爲非也。在子厚則非之。在京則留之。如是則子厚有辭矣。珪有憾矣。此天下之所以議京者三也。子厚之初。篤信京、卞。傾心降意。隨此二人。假繼述

之說。以行其私。二人議論。如出一口。自紹聖三年九月。卞爲執政。於是京始大怒。而與子厚絶矣。自今觀之。京之所以與子厚絶者。爲國事乎。爲家事乎。此天下之所以議京者四也。陛下卽位之初。以用賢去邪爲先。而京之蒙蔽欺罔。曾無忌憚。陛下必欲留京於朝者。其故何哉。臣知陛下之意。本無適莫。而京之所以懷位希進。牢不可拔者。則以韓忠彥、曾布。不能爲國遠慮。輕率自用。激成其勢故也。京、卞同惡。天下所共知。若用天下之言。以合公議。則顯正二人之罪不難也。忠彥等不能出此。託之師謀。而出之太原。雖加以兩制學士之職。而實以詭計除之。想當進擬之時。必有不情之奏。出奇設策。不由誠心。二聖安得無疑。公議亦未以爲允。及京之留。布復爭辨。再三之瀆。無以取信。相激之勢。因此而成。陛下進賢退邪。法則堯舜。然天下之心。皆疑陛下有用京之意者。以京之復留故也。京之所以復留者。以忠彥等去之不以其道故也。去之不以其道。則留之者生於相激。萬一京果大用。則天下治亂。自此分矣。崔羣謂唐之治亂。在李林甫、張九齡進退之時。今京欺蔑先帝。與甫無異。而又歸過於先烈。貴禍於子厚、卞。曲爲自安之計。而陛下果留之矣。今既可以復留。則後不可以大用。天下治亂之勢。繫於一京。崔羣之言。可不念哉。臣恐後之視今。亦猶今之視昔。禍亂之機。亦不可以不早辨也。陛下嗣位之初。首開言路。可謂知所先後矣。臣愚首預茲選。明知京在朝必爲大患。而不能以時建言。萬一有意外不虞之變。陛下幡然悔悟。誅責當時言事之臣。則臣雖碎首豁胸。何補於事。此臣之所以憤懣而不敢默也。臣嘗爲卞所薦。與京無纖介之隙。所以言之者。爲國事爾。非特爲國事也。亦爲蔡氏也。且京、卞用事以來。牢籠薦引天下之士。處要路得美官者。不下數百人。其閒材智藝能之士。可用之人。誠爲不少。彼皆明知京、卞負國。欲洗心自新。捨去私門。顧朝廷未有以招之耳。臣謂京在朝廷。則此數百千人。皆指爲蔡氏之黨。若去朝廷。則此數百千人。皆反爲朝廷之用。所以消去朋黨。廣收人才。正在陛下。果於去京而已。此亦已用之術。在昔熙寧之末。王安石、呂惠卿紛爭以後。天下之士分爲兩黨。神考患之。於是自安石既退。惠卿既出。後不復用此兩人。而兩門之士。亦兼取而並用之也。當時天下之士。有王黨呂黨。而朋黨之禍。終不及於朝廷者以此。然則消去朋黨之禍。惟在去京而已。今京關通交結。其勢益牢。共布腹心。共成私計。羽翼成就。可以高飛。愚弄朝廷。有同兒戲。陛下若不蚤悔。漸成孤立。後雖悔之。亦無及矣。自古爲人臣者。官無高下。干犯人主。未必得禍。一觸權臣。破碎必矣。或以爲離閒君臣。或以爲賣直歸怨。或託以他事。陰中傷之。或於已黜之後。責其怨望。此古人之所以不免也。臣豈敢自愛其身。若使臣自愛其身。則陛下不得聞京之罪矣。國家內外無事。一百四十一年矣。古所無有。甚可畏也。譬如年老之人。康強無疾。日服溫煖。猶恐氣衰。至於保養陰邪。必成腹心之疾。伏望陛下。謹保祖宗之業。獨持威福之柄。斷自宸衷。果於去惡。則天下幸甚。取進止。帝以瓘之所論不根。罷右司諫。添差監揚州糧料院。尋改差知無爲軍。瓘復上章。條其事件曰。臣上件所言。在既責揚州糧料院以前。陛下若以臣言爲是。則當如臣所請。按京之罪。明正典刑。然後改臣差遣。以示聽納。若以臣言爲非。則當重加貶竄。乃得允當。今京榮寵自若。無所畏憚。而臣章屢上。並未蒙降出。則是陛下不以臣言爲信。不信其言。而輕於

改命。傳之天下。人必駭惑。其爲聚斂之累。無大於此。且京久在朝廷。岩以輕君罔上爲能。以植黨任數爲術。挾繼述之說。爲自便之計。稍違其意。則以不忠不孝之名加之。脅持上下。決欲取勝而後已。主威不行。士論憂恐。京若不去。必爲腹心之患。宗社安危。未可知也。臣之一身遷貶榮辱。何足道哉。所有叢知無爲軍敕命。臣不敢祗受。逕還乘船前去揚州聽候指揮。

臣從彥釋曰。揚子稱樗里子之智也。曰使知國如知葬。則吾以疾爲蓍龜。以其言知國之難也。陳瓘之論蔡京。其吉凶禍福。莫不兆見。可爲國之蓍龜者矣。然京終大用。卒爲禍亂。瓘言不售。終斥逐流落以死於外。王黼繼之。遂召金人犯闕之禍。豈不甚可惘哉。

羅豫章先生文集卷之九

議論要語

人主讀經則師其意。讀史則師其迹。然讀經以尙書爲先。讀史以唐書爲首。蓋尙書論人主善惡爲多。唐書論朝廷變故最盛。

朝廷立法不可不嚴。有司行法不可不恕。不嚴則不足以禁天下之惡。不恕則不足以通天下之情。漢之張釋之。唐之徐有功。以恕求情者也。常袞一切用法。四方奏請。莫有獲者。彼庸人哉。天下後世典獄之官。當以有功爲法。以袞爲戒。

人主欲明而不察。仁而不懦。蓋察常累明。而懦反害仁故也。漢昭帝明而不察。章帝仁而不懦。孝宣明矣。而失之察。孝元仁矣。而失之懦。若唐德宗則察而不明。高宗則懦而不仁。兼二者之長。其惟漢文乎。

祖宗法度不可廢。德澤不可恃。廢法度則變亂之事起。恃德澤則驕佚之心生。自古德澤最厚。莫若堯舜。向使子孫可恃。則堯舜必傳其子。至於法度。則莫若周家之最明。向使子孫世守。則歷年至今猶存可也。

仁義者人主之術也。一於仁。天下愛之而不知畏。一於義。天下畏之而不知愛。三代之主。仁義兼隆。所以享國至於長久。自漢以來。或得其偏。如漢文帝過於仁。宣帝過於義。夫仁可過也。義不可過也。

名器之貴賤以其人。何則。授於君子則貴。授於小人則賤。名器之所貴。則君子勇於行道。而小人甘於下僚。名器之所賤。則小人勇於浮競。而君子恥於求進。以此觀之。人主之名器。可輕授人哉。

周厲王監謗。秦始皇偶語者棄市。徒能禁於一時。豈能禁之於萬世。觀厲王之惡。至秦之世。而不可禁。始皇之惡。至漢之世。而不可禁。非惟不能禁於後世。則又必有明白其是非者。賢君所以專務修德。而樂聞善言。當時之臣。故亦樂告以善道。而成一代之治安。彼二主不達此。規規然徒禁一時之論。雖行事不善。使人不敢議其非。或致亡於一朝。而取譏訴於萬世。不亦誤哉。然想當時。未必其身親爲不善也。必有奸佞之臣濟之。此可以爲世戒。

仁義禮智。所以爲立身之本。而闕一不可。故孟子以惻隱之心。爲仁之端。而無惻隱之心。則非人。以羞惡之心。爲義之端。而無羞惡之心。則非人。以辭讓之心。爲禮之端。而無辭讓之心。則非人。以是非之心。爲智之端。而無是非之心。則非人。李林甫爲宰相。在廷之臣。皆非人也。捨克生靈。無惻隱之心。阿附官宦。無羞惡之心。勢利相傾。無辭讓之心。上下雷同。無是非之心。夫一端之亡。亦非人矣。況四端俱亡。安得謂之人。宜乎有天寶之亂也。

君明君之福。臣忠臣之福。君明臣忠。則朝廷治安。得不謂之福乎。父慈父之福。子孝子之福。父慈子孝。則家道隆盛。得不謂之福乎。俗人以富貴爲福。陋哉。

老子曰。禍兮福所倚。福兮禍所伏。指國家而言。故晉武平吳。何曾知其將亂。隨文平陳。房喬知其不久。禍福倚伏者。其在茲乎。

唐德宗之惡過於紂。孟子曰。賊仁者謂之賊。賊義者謂之殘。殘賊之人。謂之匹夫。何則。仁義所以治天下之本。而紂皆殘賊之。遂失天下。觀德宗之惡。詎止於賊仁義哉。社稷不亡幸矣。

奸邪之人亂國政。李林甫是也。庸鄙之士弱國勢。張禹是也。荀子曰。權出於一者強。謂權出於一。則主勢不分。而君道尊矣。後世宰相便君之權。而不令終者多。賢如李文饒。尙不能免此。況李林甫之徒哉。爲人臣者。觀此以爲戒。

王者富民。霸者富國。富民三代之世是也。富國齊、晉是也。至漢文帝行王者之道。欲富民而告戒不嚴。民反至於奢。武帝行霸者之道。欲富國而費用無節。國乃至於耗。

教化者朝廷之先務。廉恥者士人之美節。風俗者天下之大事。朝廷有教化。則士人有廉恥。士人有廉恥。則天下有風俗。或朝廷不務教化。而責士人之廉恥。士人不尙廉恥。而望風俗之美。其可得乎。

君子在朝。則天下必治。蓋君子進則常有亂世之言。使人主多憂。而善心生。故天下所以必治。小人在朝。天下必亂。蓋小人進則常有治世之言。使人主多樂。而怠心生。故天下所以必亂。

正者天下之所同好。邪者天下之所同惡。而聖賢未嘗致憂於其間。蓋邪正已明故也。至於邪正未明。則聖賢憂之。觀少正卯言僞而辨。行僻而堅。孔子則誅之。楊墨一則爲我。一則兼愛。孟子則闢之。者邪正未明。而惑人者衆。此孔孟之所以汲汲。

羅志述事。禮記獨指武王周公。不可執定而行。使宣王纘厲王志。述厲王事可乎。

石守道采摭唐史中女后、奸臣、宦官事。各以其類作三卷。目之曰唐鑑。而言曰。巍巍巨唐。女后亂之於前。奸臣壞之於中。宦官覆之於後。考其所論。可爲萬世鑑。惜乎不推其本而言之。故人主欲懲三者之患。其本不過有二。以內則清心。以外則知人。能清心則女后不能亂之。能知人則奸臣不能壞之。宦官不能覆之。請借明皇一君而論。開元能清心矣。能知人矣。武氏、惠妃、蕭嵩、楊思勉。豈能易其志。及天寶之際。不能清心矣。不能知人矣。而楊貴妃、李林甫、高力士。遂亂其心。清心知人。其人主致治之本歟。

天下之變。不起於四方。而起於朝廷。譬如人之傷氣。則寒暑易侵。木之傷心。則風雨易折。故內有李林甫之奸。則外有祿山之亂。內有盧杞之邪。則外有朱泚之叛。易曰。負且乘。致寇至。不虛言哉。

三代法度。秦盡變之。然獨不去肉刑。以此用心。安得不遽滅。

漢宣帝詰責杜延年。治郡不進。乃善識治體者。夫治郡不進。非人臣之大罪。而宣帝必欲詰責之何耶。蓋中興之際。內之朝廷。外之郡縣。法度未備。政事未修。民人未安堵。或治郡不進。則百職廢矣。烏可不責之。夫一郡尙爾。況天下乎。予謂漢宣帝識治體。

漢武帝知汲黯之賢而不用。唐太宗知宇文士及之佞而不去。何其謬耶。夫人主知賢而不能用。未若不知之爲善。知佞而不能去。未若不知之爲愈。苟知賢而不能用。則善無所勸。知佞而不能去。則惡無所懲。雖然。武帝知賢而不用。猶愈於元帝。知蕭望之之賢。而反罪焉。太宗知佞而不去。猶愈於德宗。知盧杞之奸。而復用焉。觀元帝、德宗之與武帝、太宗。豈不相霄絕哉。

三代之治。在道而不在法。三代之法。貴實而不貴名。後世反之。此享國與治安。所以不同。

士之立朝。要以正直忠厚爲本。正直則朝廷無過失。忠厚則天下無嗟怨。二者不可偏也。一於正直而不忠厚。則漸入於刻。一於忠厚而不正直。則流入於懦。汲黯正直。所以闢公孫弘之阿諛。忠厚所以闢張湯之殘刻。武帝享國五十五年。其臣之賢。獨此一人而已。武帝反不用。其爲君可知。

立朝之士。當愛君如愛父。愛國如愛家。愛民如愛子。然三者未嘗不相賴也。凡人愛君則必愛國。愛國則必愛民。未有以君爲心。而不以民爲心者。故范希文謂居廟堂之上。則憂其民。處江湖之遠。則憂其君。諒哉。

士之立身。要以名節忠義爲本。有名節。則不枉道以求進。有忠義。則不固寵以欺君矣。

朝廷大奸不可容。朋友小過不可不容。若容大奸。必亂天下。不容小過。則無全人。

孔子曰。道之以政。齊之以刑。民免而無恥。以君言之。則宣帝、明帝。以臣言之。則趙廣漢、張敞得之。又曰。道之以德。齊之以禮。有恥且格。以君言之。則文帝、景帝。以臣言之。則龔遂、黃霸得之。君臣優劣。於此可見。

聖人無欲。君子寡欲。衆人多欲。

路溫舒之見高矣。宣帝初立。政之寬猛。中外未嘗見之。而路溫舒首以尙德緩刑爲戒。援引古今。至於千古。其後蓋寬饒、楊惲。以無罪見戮。果符溫舒之言。嗚呼。人臣見幾而能諫。人主聞善而能徙。然後君臣

兩盡其道。溫舒見而能諫矣。宣帝聞善不能徙。惜哉。

昔季氏伐顓臾。孔子曰。吾恐季孫之憂。不在顓臾。而在蕭牆之內也。其後陽貨果囚季桓子。聖人之言。可不爲萬世法哉。自三代而下。人主不師孔子之言。不戒季氏之事。而被蕭牆之害者多矣。

成湯處心過於武王。成湯放桀于南巢。惟有慙德。曰予恐來世以台爲口實。武王以受罪浮於桀。曰今朕必往。則豈復有慙德哉。又湯誓湯誥。數桀之惡淺。而泰誓數紂之惡深。善乎古人謂紂雖無道。不如是之甚者。誠知武王之心歟。

人君納諫之本。先於虛己。禹拜昌言。故能納諫。德宗強明自任。必能拒諫。

人之立身。可常行者在德。不可常行者在威。蓋德則感人也深。而百世不忘。威則格人也淺。而一時所畏。然德與威。不可偏廢也。常使德勝威。則不失其爲忠厚之士。苟威勝德。則未免爲鍛鍊之流。觀羊祜與杜預。俱守襄陽。後人思祜之深。而思預之淺者。豈祜尙德。而預尙威乎。

中人之性。由於所習。見其善則習於爲善。見其惡則習於爲惡。習於爲善。則舉世相率而爲善。而不知善之爲是。東漢黨錮之士。與夫太學生是也。習於爲惡。則舉世相率而爲惡。而不知惡之爲非。五代君臣是也。

西漢人才。可與適道。東漢人才。可與立。三國人才。可與權。杜欽、谷永。可與適道。而不可與立。故附王氏。陳蕃、竇武可與立。而不可權。故困於宦官。至於諸葛孔明。然後可與權。夫人才至可與權。則不可以有加。

張良近太公之才略。諸葛近伊尹之出處。然良佐高祖。論其時則宜。論其德則合。亮處三國。則材大任小。惜哉。

羅豫章先生文集卷之十

雜著

春秋指歸序

余聞伊川先生有緒言曰三王之法各是一王之法春秋之法乃百王不易之通法也聖人以謂三王不可復回且慮後世聖王之不作也故作此一書以遺惠後人使後之作者不必德若湯武亦足以起三代之治也大略如此春秋誠百王之通法耶先儒之說春秋不然先儒紛紛不足道（此處有誤姑從原本）孟子於聖門蓋得其傳者也曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作又曰春秋其事則桓文孔子成春秋而亂臣賊子懼此孟子之說春秋者也然未嘗以春秋爲百王之通法也伊川何從而得之哉已而反求諸其心不立一毫不失一瞬一以其言徵之豁若夢覺曰春秋之爲春秋也尙矣乃今知之自周室板蕩宣王撥亂反正其詩美之小有吉日鴻雁大有崧高烝民不幸繼以幽王而驪山之禍作焉然而文武之澤未殄也故平王東遷人猶望其復興也及其久也政益衰法益壞黍離變爲國風陵遲極矣方是時也去文王已五百餘歲矣冠屨顚倒外裔亂華天生聖人又不見用春秋於此時儻不復作天下不胥而爲禽獸者吾不敢信也故夫子因魯史一十二公始隱終麟以二百四十年之事擬於一代之典善善而惡惡是是而非非寬不慢猛不殘文不華實不陋久而彌光可以垂後世傳無窮眞後世之懿範也所謂考諸三王而

不謬百世以俟聖人而不惑者其此書之謂乎或者曰春秋其事則桓文孔子成春秋而亂臣賊子懼其信然乎曰春秋則自隱公以來征伐四出盟會紛然迨莊歷僖楚人大爲中國患於時尊天子攘四裔使天下不遂左衽者桓文二公之力也故伐楚之役齊桓稱爵城濮之戰文公以爵自後世言之二公之功烈莫盛焉自三王之時言不免爲罪也首止之會河陽之狩是也夫子因其事而辭之以明王道故曰春秋其事則桓文古之聖人能以天下爲一家中國爲一人者非有甚高難行之行卓異之術也君君臣臣父父子子而天下治矣書曰天敍有典勅我五典五惇哉天秩有禮自我五禮有庸哉書典也禮也皆天也堯舜之治天下不越乎君臣父子之間而禮以文之者也故春秋誅一世子止而天下之爲人子者莫敢不孝戮一大夫盾而天下之爲人臣者莫敢不忠故曰孔子成春秋而亂臣賊子懼孟氏之言抑有由也或曰孔子刪詩書定禮樂贊易道三王之道盡於此矣而又作春秋何也曰五經論其理春秋見之行事春秋聖人之用也龜山嘗告人曰春秋其學之終歟學者先明五經然後學春秋則其用利矣亦以此也久矣哉春秋之辨於傳註也猶鑑辨於塵不有人焉刮垢磨光以還其明則是後之學者將終不覩聖人之心天下生靈將終不見三代之治而夫子生平之志將終不行理必無是也此伊川之所以有春秋傳也近世說春秋者多矣政和歲在丁酉余從龜山先生於毘陵授學經年盡裒得其書以歸惟春秋傳未之獲靚也宣和之初自楚下趨郟鄏門人尹焞出以授予退而考合於經驗之以心而參之以古今之學蓋其所得者十五六於春秋大義皆如日月經天河海帶地莫不昭然微詞妙旨皆如璣衡之察時有所見用是掇其至當者作指歸又因前人纂集之功分別條章裁成義例者作釋例未知中否要須雍容自盡於燕閒靜一之中遲之以歲月積之以力久優而游之使自求之饜而飫之使自趨之則於春秋之學其庶幾乎

韋齋記

宣和三年歲在癸卯之中秋朱喬年得尤溪尉常治一室聚羣書宴坐寢休其間後知大學之淵源異端之學無所入於其心自知辯急害道名其室曰韋齋取古人佩韋之義汎觀古人有以物爲戒者有以人爲戒者所謂佩韋以物爲戒者也人之大患在於不知過知過而思自改於是有戒焉非賢者孰能之乎予始以困擠未能遂志因作航齋陸海中且思古人所以進此道者必有由而然久之乃喟然歎曰自孟軻氏歿更歷漢唐寥寥千載迄無其人有能自樹立者不過注心於外崇尙世儒之語而已與之游孔氏之門入於堯舜之道其必不能至矣夫中庸之書世之學者盡心以知性躬行以盡性者也而其始則曰喜怒哀樂之未發謂之中其終則曰夫焉有所倚肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天此言何謂也差之毫釐謬以千里故大學之道在知其所止而已苟知所止則知學之先後苟不知所止則於學無自而進矣漆雕開之學曰吾斯之未能信曾點之學曰異乎三子者之撰顏淵之學曰回雖不敏請事斯語矣而孔子悅開與點稱顏回以庶幾蓋許其進也此予之所嘗自勉者也故以聖賢則莫學而非道以俗學則莫學而非物喬年才高而智明其剛不屈於俗其學也方進而未艾齋成之明年使人來求記於余余辭以不

能。則非朋友之義。欲蹈襲世儒之語。則非吾心。故以其嘗所自勉者。併書之。使人知其在此而不在彼也。
或曰。韋齋之作。終無益於學也耶。曰。古之人固有刻諸盤杅。銘諸几杖。量金人以戒多言。置欹器以戒自
滿。聖人皆有取焉。苟善取之。則韋齋之作。不無補也。
　延平先生答晦翁云。承錄示韋齋記。追往念舊。令人悽然。某中間所擧中庸始終之說。元晦以謂肫肫
其仁。淵淵其淵。浩浩其天。卽全體是未發底道理。惟聖人盡性能然。若如此看。卽於全體處。何處不是
此氣象。第恐無甚氣味爾。某竊以謂。肫肫其仁以下三句。乃是體認到此。達天德之效處。就喜怒哀樂
未發處存養。至此氣象。儘有地位也。

誨子姪文

東鄰有千條家。子孫不肖。博弈飮酒。馳馬試劍。挾彈持弓。與羣小爲伍。見士人則逃遁。西鄰有百貫家。子
孫不羞里巷。不顧父母。日復如是。諸子前行。路人肉杖之曰。爲人子孫。固如是乎。二家之長。一日聚議曰。
吾二家子孫不肖如是之深。治之。恐傷骨肉之情。不治之。則恐敗先君之業。若之何而爲是乎。旁有客曰。
此乃至愚至賤之徒。終遭刑責而後已。吾將並汝二人。訪諸南鄰萬斛之丈人。請問訓子孫之術矣。南鄰
萬斛之家。數十人。入孝出弟。文行忠信。口不絶吟於六藝之文。手不停披於百家之篇。閨門之內。肅肅如
也。閨門之外。雍雍如也。君之子孫若是。夫何爲而至是也。南鄰萬斛丈人曰。吾之誨子孫也。非鞭非笞。非
詬非詈。但寫唐文人杜牧。示小姪阿宜二句。又寫本朝宰執諸公。倣杜牧示姪聯句。又寫范文正公家訓。
題東軒壁句。時人謂之東壁句。吾將示之倣微。寫於東壁。示子孫尤佳。東西二丈曰。敬聞命矣。願得本以
寫於壁焉。

與陳默堂書

從容承諭聖道甚微。有能於後生中得一箇半箇。可以與聞於此。庶幾傳者益廣。吾道不孤。又何難之不
易也。
從容聞尊兄此言。尤著意詢訪。近有後生李愿中者。向道甚銳。曾以書求敎。趨向大抵近正。漫錄其書。併
從容所作小詩呈左右。未知以爲然否。

詩

觀書有感

靜處觀心塵不染。閒中稽古意尤深。周誠程敬應盡會。與理休從此外尋。

自警

性地栽培恐易蕪。是非理欲謹於初。孔顏樂地非難造。好讀誠明靜定書。

示書生

知行踐履固非難。每在操存養性間。此道悟來隨寓見。一毫物欲敢相關。

顏樂齋

山染嵐光帶日黃。蕭然茅屋枕池塘。自知寡與眞堪笑。賴有顏瓢一味長。

邀月臺

矮作垣牆小作臺。時邀明月寫襟懷。夜深獨有長庚伴。不許庸人取次來。後改云。也知鄰鬪非吾事。且把行藏付酒杯。
　延平先生云。羅先生山居詩。舊記不全。今只據追思得者錄去。邀月臺詩云云。偶見先生出此語。後兩
句不甚愜人意。嘗妄意云。先生可改下兩句。不甚渾然。先生改云。也知鄰鬪非吾事。且把行藏付酒杯。
蓋作此數絶時。正靖康間也。

送南劍王守歸二首

三年政化被生民。甘雨祥風滋劍津。解組翛然賦歸去。攀轅無計可留恂。
未把陽關三疊吟。且將謬句寫離心。千尋浩浩龍溪水。別恨不知誰淺深。

勉李愿中五首 愿中以書來道甚力。作詩五首以勉其意。然借視聽於聾盲。未知是否。

聖道由來自坦夷。休迷佛學惑他岐。死灰槁木渾無用。緣置心官不肯思。 聖道以思爲上。孟子曰。心之官則思。書曰。思曰睿。睿作聖。佛氏乃以一切反是。
不聞雞犬鬧桑麻。仁宅安居是我家。耕種情田勤禮義。眼前風物任繁華。
今古乾坤共此身。安身須是且安民。臨深履薄緣何事。祗恐操心近矢人。 外書皆聖人之學。中雜佛老。皆有害。在決擇也。
彩筆畫空空不染。利刀割水水無痕。人心但得如空水。與物自然無怨恩。 吾道甚無礙於物。
權門來往絶行蹤。一片閒雲過九峯。不似在家貧亦好。水邊林下養疏慵。

自遣

松菊相親眞厭頻。紛紛人世只紅塵。自憐寡與眞堪笑。賴有淸風是故人。

題一鉢庵

可憐萱草借無憂。誰謂幽蘭解結愁。欲得寸田斷荊棘。只消一[illegible] 一作[illegible]。長伴赤松游。

挽吉溪吳助敎三首

宦書眞儒業。門多長者車。明經方敎子。得第已榮家。性守仍知分。天然不愛奢。百年成古昔。行路亦咨嗟。
新生誇鄒魯。舊德歎漢[illegible]。冷帶商巖月。光凌處士星。布衣難得祿。白首易窮經。追想今何在。溪流對洞庭。

顏樂亭用陳默堂韻

平時仰止在高山。要以亭名樂內顏。傾倒一生渾是夢。尋思百計不如閒。心齋肯與塵汙染。陋巷寧容俗
往還。堅守簞瓢心不改。恐流乞祭向墦閒。

寄傲軒用陳默堂韻

自嗟踽踽復涼涼。觸口安能仰四方。目送歸鴻心自遠。門堪羅雀日偏長。家徒四壁樽仍綠。侯戶千頭橘
又黃。我眯欲眠卿且去。肯陪俗客話羲皇。

濯纓亭用陳默堂韻

十載遊縉京洛塵歸與鄒復廟朝紳君今談笑靑油幕我但巍峩烏角巾江漢更從尼父灑衣冠事羨屈原新欲賡孺子滄浪詠會意須還舍瑟人

題靜亭

鼎雉新亭靜更幽四時景象鎭長留熾如和氣裏談笑恍若春風中泳游排闥山供藍色重遶闌水擁璧光浮我來登賞無窮趣好把詩篇與唱酬

送延年行延年學子也不知何姓只詩辭暢先生用韻以贐其行或曰年與平字畫相似疑即延平李愿中也

聖言天遠海潭潭獨在潛心久泳涵猥念百家非己好妄將一貫與君談賢如賜也才知二學若陳亢只得三此道悟來因自足卻隨鵬鳥話圖南

再用韻送延年

心源寂靜映寒潭每欲操存更養涵顧我日思華劇論荷君時與得高談眼前審識知多少物外深交沒二三幸久相親頻握手遽成分別又東南

和延年巖桂

叢樹芬芳檀與沈枝枝若古鄧家林風搖已謝瓢殘菊日照渾疑綴散金偵竊移來成美景東堂分去結淸陰我今不願蟾宮折待到蟾宮向上吟

題儒士退庵

牛頭山頂鎖煙霞蒼月松風卽我家筏渡有情薪活計袋空無物舊生涯已將靑業分雙手卻擅白茅占一窠會得頻仍歸去路索然忘鳥更忘花

賀田溪張公遷居

華構經營占地靈濃嵐環合數峯靑苟完公子方成室趨訓兒孫已過庭豈止一時詩壯麗定知百世享安寧頌惟善頌非張老祇頁湯盤往日銘

和張公敍別古風

良工剏新第瀟灑侔洞府經營未畢工四面方興堵蛟龍忽夜徙空中震雷雨親舊賀於門主人迎孔戶連喚鳳兒來靈書多幾部爲我張廣筵酬賓酌以旅人謂主公賢敎樸啟峻宇規模出心匠務卑由乃祖欲圖久安逸勿辭暫勞苦忠孝闔門家詩禮光族緖居室云苟完謙沖彌自處玉石不分別鶴雞獲爲侶顧予局促鬱鄙評少推許嘗游莊嶽間喜作齊人語何幸天相之幡然交鄒魯早年歛大名馳書聘以序比來挹淸風談笑揮玉塵見之名利盡久待世無補素志以深酬靑眼猶相與默念湯盤頌未爲傾肺腑何嘗蕙古風錦繡施箋楮妙曲誠寡和取則還柯斧

先生白雲亭獨寐龕寄傲軒皆有詩及銘記數篇以紙蠹朽蝕不能全俟後搜尋與本當得其餘旨嘉定已卯中春屛山羅棠君美敬書

呂東萊文集

呂祖謙撰

四庫全書總目提要

東萊集四十卷、宋呂祖謙撰。祖謙有古周易、已著錄。其生平詩文、皆祖謙歿後、其弟祖儉、及從子喬年、先後刊補遺稿、爲文集十五卷、又以家範、尺牘之類、爲別集十六卷、程文之類、爲外集五卷、年譜、遺事、則爲附錄三卷、又附錄拾遺一卷、卽今所傳之本也。祖謙雖與朱子爲友、而朱子嘗病其學太雜、其文詞閎肆辨博、淩厲無前、朱子亦病其不能守約、又嘗謂伯恭是寬厚底人、不知如何做得文字、卻似輕儇底人、如省試義大段鬧裝、館職策亦說得漫不分曉、後面全無緊要、又謂伯恭、南軒文、都就小狹處說來、其文散見於黃罃、滕璘、所記饒錄、後托克托修宋史、遂列祖謙於儒林傳中、微示分別。然朱子所云、特以防華藻溺心之弊、持論不得不嚴耳。祖謙於詩、書、春秋、皆多究古義、於十七史皆有詳節、故詞多根柢、不涉游談、所撰文章關鍵、於體格源流、具有心解、故諸體雖豪邁駿發、而不失作者典型、亦無語錄爲文之習、在南宋諸儒之中、可謂銜華佩實、又何必吹求過甚、轉爲空疎者所藉口哉、又按、朱子語類、稱伯恭文集中如答項平甫書、是傅夢泉子淵者、如罵曹立之書、是陸子靜者、其他僞作想又多在云云、是祖儉等編集之時、失於別擇、未免收入贋作、然無從辨別、今亦不得而刪汰之矣。

重刊呂東萊先生文集序

同治六年、秋九月、鄂中設立崇文書局、余奉檄督校、與同校監利王子壽比部、朝夕過從、時余方搜求道籍、擇其文之足以載道者、付諸手民、王君曰、求正學、刊遺書、而不首登鄉國之先賢、可乎、君婺人、開婺州理學者、呂東萊先生也、其文集猶有存耶、版無恙耶、余應之曰、是余所童而習之者、今屈指將二十年矣、惜其版已燬、家藏本亦燬因遷徙、散佚不全、兵燹以後、屢寓書僚舊以求之、而又不果得、則君有是書善本、盍假觀之、王君諾、遂出以畀余、余大喜、如獲拱璧、重付梨棗、八閱月蕆事、嗟乎先生之文之傳於世者、博議一書、猶非其畢生致力者也、顧以其文利舉業、世盛行之、今讀集中諸說、蓋深有會於天人理學之原、家國脩齊之要、其有功於聖教、更非博議可比、而習舉業者、每以罕觀其書爲憾、工既竣、以原本還王君、用誌顛末弁之簡首、願有志正學之士、熟讀是書、俾知關洛之傳之不絕於南渡者、先生實爲津梁焉、是爲序、同治戊辰春三月、郡後學胡丹鳳月樵甫謹識

重刻呂東萊先生文集敘

婺郡爲小鄒魯。居此土者。皆言理學之邦。至問以理學之淵源。則茫無以應。即或能舉其師弟子承傳之詳。至叩以諸儒深造自得之旨。則猶之茫然也。蓋文以載道。豈非以文之不傳。則其所以爲道者。亦無從致乎。婺州之學。至何、王、金、許、而盛。而東萊呂成公首辟其源。蓋自其祖正獻公與涑水司馬公同朝。往來於河南二程間。最契。滎陽公則受業二程之門。至於南渡。北方之學散。而呂氏一家。獨得中原文獻之傳。其官檢討。則識陸象山先生之文於南宮。而賞其切磋。又時時與朱文公、張宣公、講貫不輟。一時濂、洛之學。煥然昭著。今滇陽張公以翰標名宦。出守婺郡。首創麗正書院。有興起理學之意。夫理學之衰。衰於過分門戶。聖人之道。其揆則一。而入門途徑。不必盡同。象山先生嘗有言曰。張敬夫似明道。朱晦菴似伊川。而朱文公則曰。南渡以來。八字著脚。做著實工夫者。惟予與陸子靜二人。予實敬其爲人。未可輕議。其互相推重如此。世徒見其著論。偶有不同。遂各相詆譏。至使理學之壇。判爲鴻溝。成公逆知後世流弊。勢必至此。欲兼通兩家。使歸於一。最爲卓識。且其學近裏切己。貴涵養實踐。不貴爭辨。於洙泗爲近。其爲人則邸小惇。志在經世。而恥苟合。其爲文波流雲湧。珠輝玉潔。爲一時著作之冠。其釋經研精覃思。婉轉歸己。故淡於訓詁之外。讀其書可知也。今考亭、象山、之書。皆傳於世。惟成公所著。自博議外。人皆罕覩。文統及五先生集。則略而不備。偶於蘭谿學博楊先生處。見其遺集。而殘簡不少。思得重吹灰燼。彙萃成集。以嘉

惠後學。而苦於無貲。乃因及門陳允璥謀貲於其季父陳君宸若。一言慨諾。經今十載。不得完本。遲延不舉。今年蘭谿弟子唐思臣。購於葉老人之子而得之。葉老人者。名自合。予舊友也。少時爲章無逸先生門人。無逸先生身任婺州文獻。凡遺書之垂滅而不盡者。賴以存傳。而老人所手抄者。不下數千卷。向皆出以示予。不知其有呂成公集也。今一旦得之。十餘年宿願。幸而得酬。仍謀諸陳君。慨然允諾。猶初志也。方予與陳君訂刻此書時。其長子年可十三四。眉目娟秀。今已爲諸生。次子才思傑出。其館甥程君叡一。舉庚子副榜。一門斯文之盛。斐然駿發。記曰。天降時雨。山川出雲。嘻。欲將至。有開必先。蓋曰其表彰先賢之一念開之矣。安知婺州之學。不歸陳氏乎。麗澤者。成公講學地也。鞠茂草而雜瓦礫。不知幾何年矣。今張公於其祠側。捐俸重構。廣袤精好。比舊過之。夫有其地而無其書。其學不可興也。有其書而無其讀書精思之人。其學亦不可興也。今當書院初成。而其書復出。此唱彼和。不謀而合。意有人焉出而講明呂氏之學者乎。婺壤方數百里。山川之靈如故也。居此土者。豈無英俊。宜必有卓然自立者。起而共任肩之。以成賢太守興起道學之意。庶不負小鄒魯之名乎。其拭目俟之。東陽後學王崇炳撰

右太史文集十五卷。先君大府寺丞所次輯也。喬年聞之先君曰。太史之於文也。有不得已而作。故今所傳。詩多挽章。文多銘志。餘皆因事涉筆。未嘗有意於立言也。是以平生之作。率無文稿。若其問學之致。數人之方。與其處己、接物、齊家、事君之大略。則既行乎宮庭。關乎國論。傳諸庠序。不待文字之舉。刻而可見矣。而自太史公之沒。不知何人刻所謂東萊先生集者。眞贋錯糅。殆不可讀。而又假託門人名氏。以實其傳。流布日廣。疑信相半。先君病之。乃始與一二友收拾補比。將付之鋟木者。以易舊本之失。會冒事貶。不果就。喬年追惟先緒之不可墜。因遂刊補是正。以定此本。凡家範、尺牘、讀詩雜記之類。皆總之別集。策問、宏辭之類。爲世所傳者。皆總之外集。年譜、遺事、與凡可參考者。皆總之附錄。大凡四十卷。其他成書已傳。草具之未定者。皆不著。著其目於附錄之末。雖或年月之失次。訪求之未備。未可謂無遺恨。至於絕筆傳之經。以終先君之志。則不敢緩。且不敢隱焉。既以質諸先友。因輒記於目錄之後。太史諱祖謙。字伯恭。天下稱爲東萊先生云。嘉泰四年秋從子喬年謹記。

呂東萊先生文集敘

自右丞公好問剏鎬之武林，而知其道之南也。呂氏三朝宰輔，文獻名家，而三子朝請郎弸中，復自武林遷婺，再世而生先生。先生得理學正傳，心平氣和，一切殀近裏着己工夫，皆曰，操存則血氣就軌而不亂，收斂則精神內守而不浮。故其爲文也，如匣劒帷燈，渾金璞玉，碧時讀其遺編，恍見洙泗支流，而一種靜穆之致，使人彷彿興起。惜世遠年湮，殘缺不克概見。庚子夏，余膺簡命，出守是邦，每欲蒐羅散佚而不逮也。越明年，政平歲稔，百廢具舉，竊欲端風示之本，以爲世道倡。因合麗澤、崇正二書院而一之，以重新焉。致麗澤，實先生晚年講學會友之所，然祠雖重新，而先生之遺編，仍未一二數數觀。又明年三月，院長王君虎文以先生遺集一冊見貽，且索敘。余詰其所以，迺闔邑庠生購於葉老人之子，而陳子允瑕謀於其季父陳子宸若，而付之剞劂者也。余受而讀，欣然曰，物莫不聚於所好，其信然歟。且不寧惟是，先生之宏詞偉句，非第乎澤之所存，實爲心思之攸寄。夫亦安知殘編斷簡，非有虛爽爲之呵護，而能留此耶。而余謂是集之出也，有三善焉。二陳與庠，其表彰之意也。葉老人之子，其柱下之藏也。余守是邦，日與邦之貞縱翰哲，率先爲理學之區。雖其他尙俟調劑，而已見先生之文，哀然成集也。將不得爲子厚之於柳邑黎之於潮也哉。爰卽諾而爲之敘。時雍正昭陽單閼之歲宿月上浣，知婺州事晴川後學張坦讓拜撰

呂東萊先生本傳 王崇炳撰錄

公諱祖謙，字伯恭，尙書右丞好問之曾孫也。祖弸中，右朝請郎。父大器，右朝散郎。其先河東人，後徙壽春。六世祖申國公公著，自壽春徙開封。建炎南渡，右丞始居婺州。公之學本之家庭，有中原文獻之傳。少從林公之奇、汪公應辰、胡公憲遊。旣又友朱晦庵、張南軒，講學益精。初以蔭補官，未上，登孝宗隆興元年進士第，去其生紹興丁巳，年二十七歲矣。又中博學弘辭科，調南外宗學教授。乾道二年丙戌，丁母夫人曾氏艱，護喪歸婺，廬於武義明招山墓側，四方之士爭趨之。乾道五年己丑，除太學博士，添差教授嚴州。時南軒張公爲守云。六年，復召爲太學博士，兼國史院編修官、實錄院檢討官。輪對，勉孝宗留意聖學。且言恢復大事也，規模當定，方略當審。陛下方廣攬豪傑，共集事功。臣願精加考察，使之確指經畫之實，孰爲先後，使嘗試僥倖之說，不敢復陳於前，然後與一二大臣定成算而次第行之，則大義可伸，大業可復。公在館職，而張公南軒亦自嚴陵召歸爲郎，兼講官，與公同巷而居。七年，改左宣教郎，召試館職。八年，爲省試考官。公平日讀陸九淵文，喜之，而未識其人。比試禮部，得一卷，曰，此必江西小陸之文也。揭示，果九淵也。人服其精鑒。未畢試，仍丁父艱，歸。九年，諸生復集，劉子澄來，陸子壽來。淳熙元年甲午，公居明招山墓側。五月，如三衢，陸子靜自臨安來。是年服除，主管台州崇道觀。二年乙未，公如武夷，訪朱元晦，留月餘。元晦送公於信州鵝湖，陸子壽、陸子靜、劉子澄及江浙諸友皆會，留止旬日而歸。鵝湖之會，公以朱陸議論異同，欲會歸於一，而定趨。

[illegible]淳熙三年、丙申、復會朱元晦於三衢。是年、除秘書郎、國史院編修官、實錄院檢討官、以禮部侍郎李燾薦也。四年、重修徽宗實錄書成、進秩。而對曰、夫治道體統、上下內外、不相侵擾、而後安。鄉者以大臣不勝任、而兼行其事、大臣亦皆親細務、而兼行有司之事、外至監司守令職任、悉為上所侵、而令不能行於其下。故豪猾玩官府、郡縣忽省部、掾屬凌長吏、賤臣輕柄臣、平居未見其患、一旦有急、誰與指麾而伸縮之。如曰臣下權任太重、懼其不能無私、則有給舍以出納焉、有臺諫以糾正焉、有侍從以詢訪焉、倘得端方不倚之人分處之、自無專恣之慮、何必屈至尊以代其勞哉。人之關膈脈絡、少有壅滯、久則生疾。陛下於左右、雖不勞操制、苟玩而弗慮、則聲勢寖長、趨附寖多、過咎寖積、內則懼為陛下所譴、而益思壅蔽、外則懼為公議所嫉、而益肆詆排。願陛下虛心以求天下之士、執要以總萬事之機、勿以圖任或誤、而謂人多可疑、勿謂聰明獨高、而謂知足獨察、勿詳於小而忘遠大之計、勿忽於近而忘壅蔽之萌。又言、國朝治體、有遠過前代者、有視前代為未備者。夫以寬大忠厚、建立規模、以禮遜節義、成就風俗、此所謂遠過前代者也。故於假搜艱危之後、駐蹕東南、逾五十年、無纖毫之虞、則根本之深可知矣。然文治可觀、而武綏未振、名勝相望、而幹略未優、故雖昌熾盛大之時、此病已見、是以元昊之難、范、韓極一時之選、而莫能平殄、則事功之不競、從可知矣。臣謂今日治體、視前代未備者、固當激厲而振起、遠過前代者、尤當愛護而維持。遷著作郎、請告歸。五年、為殿試考官、仍除著作佐郎兼史職。其冬、得疾請祠。先是奉詔編類皇朝文海、書成、採取精詳、叢萃雅、孝宗嘉其有益治道、賜名皇朝文鑑、命翰林學士周必大為之序、賜銀絹三百疋兩、除直秘閣、主管建寧府武夷山沖佑觀。病少間、除著作郎、國史院編修官、不受。除差兩浙東路安撫司參議官、亦不受。乃歸婺。淳熙八年、卒於家、年四十五。公三娶、皆先卒。一娶韓尚書元吉女、繼室即元配韓氏妹、繼娶芮氏、故國子祭酒芮公燁女。一子曰延年、甫三歲、官至侍丞。一女曰華年、歸於潘景良。葬武義明招山祖塋之右。公之學、以關、洛為宗、心平氣和、不立崖異、一時英偉卓犖之士、皆歸心焉。少褊急、一日讀論語、躬自厚而薄責於人、忽覺平時忿懥、渙然冰釋。朱文公嘗言、學如伯恭、方能變化氣質。公常與文公論學曰、學者須是專心致志、絕利一原、凝聚浮蕩、方始收拾得上。又曰、學者推求言句工夫常多、點檢日用工夫常少。又曰、整頓收斂、則入於著力、從容游泳、又墮於悠悠。又曰、靜多於動、踐履多於發用、涵養多於講說、讀經多於讀史、然後能可久可大。又曰、操存則血氣循軌而不亂、收斂則精神內守而不浮。文公常述其言以教學者。其所講畫、將以開物成務、既臥病、猶作日記不輟、居家之政、皆可為後世法。其所著、有讀詩記、大事記、皆未成。考定古周易、書說、閫範、官箴、辨志錄、皆行於世。文公稱大事記則曰、伯恭大事記甚精密、古今蓋未有此書。其序讀詩記曰、今觀呂氏家塾之書、兼總眾說、巨細不遺、挈領提綱、首尾該貫、既足以息夫異同之爭、而其述作之體、則雖融會貫通、渾然若出於一家之言、而一字之訓、一事之義、亦未嘗不謹其說

之所自。及其斷以己意、雖或超然出於前人意慮之表、而謙讓遜避、未嘗敢有輕議前人之心。嗚呼、如伯恭者、真可謂有志於溫柔敦厚之教。公家居會友之地、曰麗澤書院、在金華城東、郡人即而祠之、仍用益曰成。配食孔子廟。其及門高弟、則有喬行簡、葛洪、王介、李誠之、李大同、喬步符、潘景憲、鞏豐、潘時、杜旟、戴如琥、陳鼐、倪千里、趙彥秬、葉邽、葉秀發、葉謹言、夏明誠、汪濬、張巽、石範、時瀾、時灃、戴如圭、戴如玉、時論、時鑄、李厚之、汪大度、朱塾、鄭宗強、趙燁、邵津、徐暄、康文虎、陳孔碩、黃人傑、宗天則、孟行古、楊誠之、孫應時、及其弟祖儉、祖泰。載成李野齋林宗選

朱文公曰、伯恭有蓄德之智、而處之若愚、有河漢之辯、而守之若訥、胸中有雲夢之富、而不以自多、辭章有黼黻之華、而不易其出。孝友絕人、而勉勵如弗及、恬淡寡欲、而持守不少懈、盡言以納忠、而羞為訐、秉義以彷躬、而恥為介。是則古君子猶或難之、而吾伯恭猶歉然未有以自大也。蓋其德宇寬弘、識量閎廓、既海納而淵渟、豈澄清而撓濁、翔涵濡於先訓、紹文獻於厥家、又隆師而親友、極探討之幽遐、所以秉之既厚、而養之深、取之既博、而成之粹、宜所立之甚高、而亦無求而不備。

陸象山先生曰、惟公之生、度越流輩、前作見之、靡不異待、外朴如愚、中敏鮮儷、顏曾其學、伊呂其志。久而益專、窮而益廣、約偏持平、棄疵養粹。

周參政子充曰、伯恭河嶽之英、公卿之裔、躬蹈五常、心潛六藝、學富而醇、文敏而麗、通今不流、博古不泥、高明之識、力去其蔽、卓絕之行、亦矜其細、他人有一、自足名世、惟君兼之、夫孰能儷。

文公又云、伯恭亦曾看佛書、然甚深、不見於語言文字間。

又答劉子澄書云、日前為學、緩於反己、追思百凡、多可慚者、所論著文字、亦坐此病、多無着實處。回首茫然、計非歲月工夫所能救治、以此愈不自快、前時猶得敬夫、伯恭時惠規益、得以警省、二友云亡、耳中絕不聞此等語、因循偷惰、安得不至於此。以上萬宗傳處錄

心不能逃於其言、言不能逃於其心、心與言均不能逃於其所學。即其言、而其人之心可知、其人之學亦可知。然不能自見其心、何能即所言以見古人之心、學焉而不得其門、又何能即古人之言與心而窺見其所學。今先生之言具在、知之者讀其書、如面晤於一堂。不然、則陳言已矣。

箋、表、啓、狀、非言學之文也、而首列之、何也。曰、仍舊貫也、而未嘗不可以覘所學也。草木有臭味、神農嘗之、即知其性情用之以已疾、而生天下之人。人之言、亦各有氣質臭味、因言以觀其氣質臭味、而其人之學可知也。即謂箋、表、啓、狀、皆言學之文可也。

先生之學、見於書牘、然不但可以覘先生之學、併可以觀所與交者之學。觀書方、而病者之輕重可知、觀孔子發言、而弟子之淺深可知、觀孟子開口、而時君之器局可知。故觀先生諸書、而朱文公之學可知、張宣公之學可知、陳龍川、陳君舉諸公之學、皆有可得而知者。

先生之釋經、非釋經也、皆以其平日之所學、而借經以發之也。故往往附經以起意、或離經以廣義、而不必附麗乎註疏、故訓詁家多不采、蓋單傳之書也。

呂子約癀記云.讀詩記三十卷.今此編原本所載甚少.此編蓋先生之姪喬年.收拾於散失之餘而錄之者.然今世好古之士皆言讀詩記三十卷.則當世尚有其書也.易說、癀記不言.而此編獨備.惟下經自晋卦以後.皆缺.

先生大事記.蘭溪先君.曾公鏤板而工未竣.今在嘉興陳棠叔先生家.其古本予見之於蘭谿唐家.惜無人為之刊布也.先生之學.以涵養性情為主.大概有志於程伯子之為人.然明道本源了徹.精言粗語.皆歸第一義.歸先生尚隔一關.惜乎無年.當以歲月.豈不足以入室乎.

考亭之學.廣大.金谿高明.南軒精粹.先生欲到金谿之高明.而求於考亭之廣大.而不決.欲到考亭之廣大.而限於年力.其於南軒.雖日切磋而未啓其鑰.南軒工夫要約.先生詳密.考亭如百鍊精金.光輝閃爍.先生則良玉溫潤而粟然.

讀先生文集.一日十二時.有一刻不是學否.晝思夢想.有一念不是學否.出言吐氣.有一[illegible]不是學否.

編輯附志

呂東萊先生文集目錄

卷之一
表
劄子
卷之二
策問
啓
卷之三
書
卷之四
書
卷之五
書
卷之六

記
序
銘
贊
辭
題跋
卷之七
墓誌銘
卷之八
墓誌銘
卷之九
家傳
祭文
卷之十
宦箴
宗法條目
學規
卷之十一
詩
卷之十二
易說
卷之十三
易說
卷之十四
易說
卷之十五
詩說
卷之十六
禮記說
周禮說

卷之十七
論語說
孟子說
卷之十八
孟子說
卷之十九
史說
卷之二十
雜說

呂東萊先生文集卷一

宋 呂祖謙 撰
東陽王崇炳虎文甫編輯

表

代倉部知黃州謝表

提過符而乘障.愧非禦侮之材.佩郡紱以長民.莫稱承流之寄.撫躬踧踖.揣事逡巡.中謝 竊以舉萬國之輿圖.大一王之統御.地分遠邇之別.政有先後之差.緊牧守必得夫循良.則黔黎庶底乎康乂.睠惟小壘.介於長淮.雖事簡而俗醇.實望輕而責重.登覽故迹.多名勝嘯詠之餘.參考前聞.亦豪傑馳騁之務.肆求其理.必柬異能.如臣者.樸拙孤蹤.凋殘遺族.冥心造化.已絕意於紫青.屈首簿書.第研精於朱墨.偶濫塵於論薦.遂誤畀於蕃宣.自揣庸虛.若爲稱塞.此蓋伏遇 皇帝陛下.錫天勇智.受命溥將.日月光華.悉在照臨之下.乾坤高厚.咸歸覆燾之中.凡茲銅虎之頒.尤謹玉關之戍.曾何疎賤.亦預甄掄.臣敢不宣布詔條.輯寧閭里.緊耕守器.誓力保於封陲.毀瓦畫墁.敢坐糜於廩祿.

代叔父知南安軍謝表

職方之籍.甫列附庸.公車之章.乃容專達.恩既均於錫土.誠復敢於籲天.中謝 惟領下之小邦.實江西之

窮處.既傳據南北之會.屢稍積前後之增.民力凋殘.無以追隨他郡.地望卑薄.不足搖動有司.既弗克勝.復雖自勉.秩居人後.疑在衆先.如臣者.蹤迹至微.技能甚短.折肱州縣.雖險阻之少諳.屈首簿書.顧神明之已耗.晚推遺於官牒.誤畀付於守符.若爲措躬.以稱臨遣.此蓋伏遇 皇帝陛下.廣施鴻化.丕昔上仁.視邦選侯.方勞求於召杜.致圖數貢.亦罔間於鄒滕.凡有職知.同歸覆幬.臣敢不布宣詔命.遵奉教條.尺寸之廊.護養何裨於大倫.斗升之水.涵濡終覬於餘波.

代舅曾史君知筠州謝表

九譽星拱.並受詔條.萬乘天臨.屢叢宸指.雖陋邦之代置.亦德意之親承.其以聖謨.告於寄士.中謝 竊以舜門穆穆.輯瑞以朝諸侯.漢綱恢恢.受球而綴下國.思鼎盛旦.率厲循章.肆勤前席之咨.溥及左符之寄.腹心屏翰.悉指蒙英.凡膺賜於朱幡.咸觀光於丹扆.如臣者.至踈而拙.甚愚而疎.弓箕久負於家傳.彝紱偶逃於官謗.長江右壤.筠水附城.頒竹使以承流.已過斗升之益.款楓宸而錫對.幸瞻咫尺之顏.此蓋伏遇 皇帝陛下.濬哲文明.剛健中正.下天上施.酌民摸以廣求.小紀大綱.收主威而總攬.邈在河山之外.曾如廉陛之前.臣敢不遵奉齋程.慰安黎庶.悴行教化.漸消再歲之風.恪守郡封.少效黎耕之智.

代舅曾史君知廣德軍謝表

厲精之朝.嚴於盈守.坦明之訓.飭以臨民.佩天語以在塗.委士風而問俗.中謝 竊以大江之右.一障甚微.行闕之旁.九畿莫近.地輕而責重.賦寡而費多.指日待糧.皆尺籍伍符之衛.無時致餽.當大車駟馬之衝.紛釐遣之相仍.漠支持之不暇.誰與領此.厥惟艱哉.如臣者.受性顓蒙.降材譾薄.東西隨牒.俛頫傳之風霜.旦暮坐曹.老簿書之歲月.豈期末路.驟試小邦.茲蓋伏遇 皇帝陛下.齊聖廣淵.剛健中正.輪運輻湊.合華夏以來王.綱舉網疎.維方維而受職.矧在封圻之內.實同廉陛之前.臣敢不遵奉詔條.撫安閭里.挈餅假器.誓殫守邑之勤.毀瓦畫墁.少答食功之義.

代倉部知吉州謝表

峻罪倉曹.撫袢邦計.分符江國.尚玷藩條.丁寧臨遣之榮.惶惕措躬之責.庇宜甫始.措已載兢.中謝 維是廬陵.介於楚甸.土脊而人犷.物夥而俗貧.萬室連甍.劉奪時鳴於桴鼓.千艘銜尾.轉輸日困於舳艫.惟時通材.時荷隆委.如臣者.賦資踈薄.涉世闊疎.兩郡民痍.蔑慰安之效.二年省掾.居然尸素之愆.頑求錢穀之行.復與剖符之寄.力綿識眊.職重事叢.惟仰恃於乾坤.成俯資於塵俗.茲蓋伏遇 皇帝陛下.配天立極.繼聖御圖.恢衆闊舉.網在綱而不紊.操持大柄.臂使指而必從.雖遠在於江湖.猶近臨於軒陛.臣敢不布宣詔令.懷輯里閭.急效近功.忍自謀於近利.深根固本.誓勉盡於拙誠.

爲梁參政作辭冊寶轉官表二首

奏牘升聞.屢干聽聰.詔函寵答.尚靳俞音.敢忘難犯之威.敢述終辭之義.中謝 伏念臣.志雖許國.材不逮人.高位雖居.久非勝於指顧.厚恩未報.姑少緩於乞身.若纍縣典冊之成.直拜明綸之渥.既躐崇秩.復荒大邦.則異時避寵之言.皆爲虛語.平日遜爵之戒.自負初心.苟必強之受而納之貪.孰若聽其辭而全其守.

伏望 皇帝陛下俯矜懇款深體精誠察其槩疏之陳非敢片辭之飾九關暫達俯諒告之莫通一解江湖將歸休之職請

顯册昭融光於二典審章懇款閤以九關不勝鑒谷之愛嗣上循牆之請（中謝）伏念臣、起蘇疏賤濫與幾微肆惟墜事於明禮並奏鴻名於慈極職是討論之重獨出鼎司懔然繪畫之難莫窮坤載敢圖詔紼柢跡官聯歷考前聞邈無近比欲展終辭之微志敢循再瀆之常科崇總益高委封復卻雖隆減之難犯說抑守之獲伸伏望 皇帝陛下鑒厥忱誠體其控訴厲礪諸之廉恥用振四維改寵賜於英材以全三樂曲收成命少穆師言

為梁參政作辭郊恩表

天命匪懈裁儲滋至之休地道無成彌懼大來之福敢辭屢瀆尚冀終從（中謝）伏念臣久以瑣材辱於宰枋內積食浮之愧豈獨危身仰思覆餗之憂將難報國於昭明祀克相盛時顧若駿奔皆執工之祇肅穆然昭格本上聖之肅恭顧惟老臣曾何報効乃叨渙汗之號乃增湯沐之封誠惻難殫愈言尚闕伏望 皇帝陛下俯矜抑守博採師言紓其負乘之憂裁此告廷之濫雖多邑不惜固仲尼愛繁纓之心然足欲故亡亦晏嬰辭邶殿之義

為芮直講作慶王生皇孫錫名謝太上皇表

列辟環宮方極奉承之樂周廬設衛載延似續之榮爲奕觀瞻溥旄佩戴（中謝）竊以東平諸子印猶限於能趨魯國五名類僅稱於同物矧若卑龍恩於襁褓矧惟錫美稱於髫旋此蓋伏遇 太上皇帝陛下高視程清遊心昭曠巍巍蕩蕩共瞻太極之尊繼繼承承爰篤曾孫之慶願殫成於幼學用克對於鴻私

再為慶王謝太上皇后牋

温清承顏慈極夙承於椒尾熾煌發命光風初轉於蘭芽吉語重傳微躬載惕（中謝）竊以元氣兩儀之運資始資生天枝四葉之祥以嗣以續既流繁衍爵及擁持此蓋伏遇 太上皇后殿下德冠河洲化孚宮闈周邦啓慶既篤於曾孫晉錫用甞福本承於王母願益開於愛味庶仰答於坤元

為梁參政作乞解罷政事表二首（見上並乾道六年七年）

懇款屢閈危衷已竭曉存雖躋節守難移遍布精微仰祈原省伏念臣、起於草布職是機衡雖則有未報之上恩豈容苟安退則有難酬之重責安敢自私使其筋骸粗可鞭策或以識慮短淺而尤悔或以舉指乖謬而干譴呵亦既冒居皆不敢惜今乃是痾重腿目眩荒洋蓋表著之所共瞻而寵旋之所親見知州縣官吏之末若簿書期會之間小有罷羸隨即汰斥而塊然衰疾據此崇嚴略肖而罔畏從近而治遠恐凡被譴之士皆且指臣爲辭雖欲示恩乃妨責實伏望 皇帝陛下曲留聰聽俯察忱誠念臣所陳者繫國體之重輕察臣所求者匪身謀之安佚特推祠祿俾解政塗則臣當更有精神粗圖痾疹已皆異時之隕殞不惜捐軀用則今日之逡巡本非避事

誠惻升聞所期得請温言賜御未即報俞進忘難犯之威仰觀高之聽伏念臣氣質孱弱材薄慮疏聞

國論之幾微坐濔三載問政途之委寄何補一毫慚愧相乘疾疹變作既然瞻視於文席如已凝嬾步趨難會朝而猶憚涉冬没劇與日俱增引大體而經遠猷素非所及效小勤而務細務今又不能若復自安可謂無恥淬歸誠而控懇慨從欲而憫矜公其尸曠之誅豈容賢能私以奉承之務尚許免歸忱迫之誠殫竭於此伏望 皇帝陛下至明燭隱大度包荒若愛其去而積其愆必難復誠惟遂其誠而解其責乃盡始終賜以真祠還之故里則臣垂危既釋衛養可專假其休偈之期少加砭劑付以煩勞之事敢憚馳驅

為韓尚書作知建寧府謝表

輔郡岡功方籲天而泚懇潛藩非據乃易地以疏恩優假至深淩兢曷已（中謝）伏念臣、猥録平進親受異知叄言語侍從之流遭逢厚甚貢獻納論思之効稱塞缺然假寵荷厢分麾近甸撫摩無術幸及於食新全度有加託蒙於念舊惟建溪之作屏實代邸之啓封尉此丐閑眷焉改畀官游未遠馳驅何記於壯時民力已殫凋瘵頗殊於前日姑勉圖於綜理恐終負於使令此蓋伏遇 皇帝陛下明燭萬微惠綏羣獻本末輕重咸歸統御之中大小短長不出範圍之外顧如衰鈍亦獲使安臣敢不上體曲成益思盡瘁土風里俗雖粗識其二三千澤國章曷布宣於萬一

仁宗皇帝玉牒草賀表（以下並淳熙五年）

天發慶源衍王支而有永國嚴大典章烈祖於無疆令日載觀上儀交舉（中賀）竊以建邦啓土胄本出於神明扶世導民德實參於化育厚爵苗之懋績培運曆之靈長炎宋肇興上通元造昭陵在御專以至仁垂光卑被於雲來流澤涵濡於億兆厥閱真主並輯瞻文譜增尉籍之華牒冠史臣之錄發揮昌緒見大宗小宗之藩申載宏綱示特書屢書之重源流綜貫典册崇成繇宣祖以來咸星羅於寶極若明道而後寶日靖於鴻圖振振信厚之風雍雍太和之治銀潢混漾玉版開嚴千八百國之封先乎異姓五三六經之籍展也同符慶鍾瀰洪函生闓澤恭惟 皇帝陛下隆恩睦族峻惠紹基帝緒綿延盛枝葉本根之輔皇猷涵顯思規模矩矱之遺式是不忒對于華旦臣等參聯廷棨親覩邦祺聖統重傳陋柳芳永泰之譜休聲遠徹廢石介慶曆之詩

又代宰臣以下進前譜牒賀太上皇帝表

清都肆闢因高視於羣生寶系聯源篤仰資於太極告成典册垂裕仍昆（中賀）竊以載育生民濬發真宗之盛丕天大律於昭帝系之嚴肇允熙朝紹開聖統德隆澤厚命既僕於萬年胄遠族蕃譜方登於六世成疏區別昭穆派分雖國論民言不至詹心服形之地然宗盟家政猶闕問安視膳之時爰掇日以稱從成望史面疑拒獻殿告成慶集叢雲恭惟 太上皇帝陛下淵靜化元希夷物始大綱援舉既蕩蕩以無名九族睦逢本親親而有敍光宅穆清之邃具膺蕃衍之祥臣等幸際休辰與觀盛事中興功業斯干詠帽於弟兄百世本枝陳錫永觀於孫子

代宰臣以下謝賜冬衣表

觀天四序。斂一歲而成冬。稽闕九經。與羣臣而同體。趣循商筭。下逮周行。中謝 恭惟 皇帝陛下。丕肩羣工。誕敷洪施。當未明求衣之際。總若有懷。頫大寒索裘之時。凄其將至。乃申舊典。以示深仁。臣等覆被君恩。饜捐邦賦。仰思報上。傾星辰拱北之心。俯念裕民。斥杼柚大東之詠。

進所編文海賜銀絹謝表

右臣今月四日承中使李裕文宣諭 聖旨。以臣所編文海精當。賜銀絹三百疋兩者。奏篇無取。錫命有加。既叨中祕讎校之除。復拜內府便蕃之錫。人微恩厚。感極涕零。茲蓋伏遇 皇帝陛下。聖學高明。皇猷淵懿。粲然衆作。思採摭以無遺。猥爾小臣。懼討論之不稱。已逃罪戾。仍被眷私。抱蠧撿鉛。曷副右文之意。賜金增秩。徒慙稽古之榮。

代宰臣以下賀車駕幸祕書省表

東觀書林。久溪漢儀之覩。西昆策府。載瞻周馭之臨。嗣三紀以闕辜。軼百王之盛節。中賀 竊以斯文興替。與世降升。自我祖宗。儼祕籍萃藏之地。于時典冊。題乘輿遊幸之書。從容篇翰之求。廣大峻良之聚。炎圖再造。華省一新。爰規御於右文。用仰繩於前武。重明善繼。太極丕承。乙夜觀陳。念初載綢羅之不易。所期班入。思中典儲養之有原。乃臨三館髦彥之廬。乃展列聖闕書之奧。帝暉下矚。光榮河洛之藏。天藻昭垂。跨過沛橫汾之詠。湛露示醉醲之恩。承雲宣純繹之音。一日萬幾。付廣齋居之暇。九流七略。獨昕淸蹕之留。蓋以恢稽古尚德之風。夫豈爲飾治樂成之舉。聲明布濩。德澤汪洋。恭惟 皇帝陛下。秩敍邦經。裁成王度。多聞將求建事。既惠顧於前編。大亨所以養賢。復均頒於肴醑。士心興起。雅道流行。臣等服在具僚。身逢昌會。竊從臣之頌。敢揚厲於鴻休。近天子之光。請具宣於德意。

奏狀劄子

爲張嚴州作乞免丁錢奏狀

右臣昨者恭奉 聖旨。差權發遣嚴州軍州事。內竊省循。以末信之學。遽當民社。深懼識昧力淺。䟽闊舛謬。仰負皇帝陛下。責成共理之意。敬陳惘愊。懇辭弗俞。黽勉遵承。皇灼無地。爰自就道。徧訪本州利病。往來者皆言嚴之爲郡。地瘠人貧。丁鹽錢絹。額數繁重。民不聊生。此賦不除。永無息肩之日。臣瞻望威顏色之始。首昧控訴。天慈憫惻。許令到任條具以聞。仰見陛下至仁博臨。勤恤民隱。雖古先聖王之用心。不是過也。臣自到任。延問耆老。諮諏僚吏。參稽案籍。始知本州丁鹽錢絹。爲民大害。向來所聞。曾不一二。謹條其本末。上干天聽。臣照對本州丁鹽錢絹之起。據父老稱。自承平時。每一丁官支給鹽一㪷。計五斤。每一斤。計錢三十一文二分省。共計錢一百五十六文省。卻納絹一丈二尺八寸。數內一半係本色絹。一半係折納見錢。是時絹每一匹。直錢一貫文省。每丁計納絹六尺四寸。計價錢一百六十文省。又折帛見錢一百六十文省。兩項通計三百二十文省。將官中所給鹽斤價錢百五十六文省比折外。每丁實陪貼納錢百六十四文省。所納不多。公私兩便。未見其害。後來蔡京改鹽法。令大商入納買鈔支給。袋鹽貨賣。從此官司更不支給丁鹽。徒令納絹。鹽給既停。絹價復長。歲久增日。今絹一匹。估計折納七貫文省。民力

殫竭。職此之由。臣請爲陛下詳言之。兩浙東西路。共管十五州軍。戶口物力。無若本州之貧。丁鹽錢稅。亦無若本州之重。本州地形阻隘。絕少騈土。山居其八。田居其二。澗山峭陡。淺畦狹隴。苗稼疏薄。殆如牛毛。細民崎嶇。力耕勞瘁。雖遇豐稔。納不足食。惟恃商旅般販斗斛爲命。旬日不雨。溪流已涸。客船斷絕。米價騰踊。大小嗷嗷。便同凶年。每歲合六縣所納苗米。除折納糯米外。粳米止管八千七百五十一碩。猶不及湖秀富民一戶所收之數。所有官兵米糧。遂年婺州應付一萬五千碩。補助支遣。尙闕一萬三千一十碩。其爲困乏。不言可見。重以坊郭鄉邨邊溪去處。每經巨浸。垣牆類仆。廬舍傾摧。資用散失。生計蕭然。若遇寇盜。營葺未全。復遭漂蕩。民素窮乏。又加此厄。雖使止存兩稅。猶懼輸納不前。今乃經賦之外。每丁使之重納丁錢鹽絹一丈二尺八寸。其雙丁以上。折科每匹計錢七貫文省。凋瘵之民。其何以堪。且以兩浙諸郡論之。平江府、秀、婺、衢等四州。自獨免丁錢。明州每丁止納錢六十文足。惟湖州丁鹽錢絹。在兩浙最號爲重。其烏程、歸安、長興、安吉、德淸五縣。三丁共納絹一匹。本州三丁共納絹三丈八尺四寸。比烏程等五縣。每三丁共少一尺六寸。一丁止少五寸三分三釐。相去不遠。其武康一縣。每四丁共納絹一匹。則反輕於本州。截長補短。本州丁鹽錢絹。較之湖州。猶自頗重。至於他郡。重輕相絕。可以類推。本州民力在兩浙十五軍州之下。而賦斂反在十五軍州之上。以至貧之民。納至重之賦。人情物理。恐不應爾。臣謹按本州丁籍。通計六縣。第一等至第四等戶。止有一萬七百一十八丁。其第五等有產稅戶。共管七萬一千四百七十九丁。雖名爲有產。大率所納不過尺、寸、分、釐、升、合、秒、勺。雖有若無。不能自給。其無產稅戶。共管四萬一百九十丁。並無寸土尺椽。飢寒轉徙。朝不謀夕。本州統管一十二萬二千三百九十三丁。而第五等有產稅戶。無產稅戶。共管一十一萬一千六百七十五丁。是十分之中。九分以上。窮乏困迫。無所從出。從前官吏明知其害。迫於上司督責之嚴。汗顏落筆。遽額用刑。笞箠縲紲。殆無虛日。愁歎之聲。閭里相接。强悍者窮寒無聊。散爲攫竊。四方遂指嚴州爲多盜之區。非嚴俗獨頑於此也。蓋丁錢偏重於他邦。原其情狀。實可憐憫。臣體訪得深山窮谷。至有年三十餘。顏狀老蒼。不敢裹頭。縣吏恐丁數虧折。時復搜括相驗。糾令輸納。謂之貌丁。民間既無避免之路。生子往往不舉。規脫丁口。一歲之間。嬰孺天閼。不知其幾。小民雖愚。豈無父子之愛。徒以阨於重賦。忍滅天性。親相賊殺。傷動和氣。悖逆人理。莫斯爲甚。臣聞之不覺涕下。竊自惟念本州實係光堯壽聖太上皇帝基命之地。陪輔行都。最爲密邇。皇帝陛下。方以不忍人之心。行不忍人之政。豈容畿甸百里之間。斯民顚頓愁悴。父子不能相保。意者未有以實上聞者。臣職在撫摩。尙復便文。自營不言。死有餘罪。用敢竭誠悉意。上瀆旒扆。臣伏覩紹興十四年十月二十二日勅。三省同奉聖旨。永道、郴州、桂陽監。及衡州、茶陵縣。民戶於二稅之外。尙循馬氏舊法。添納丁身錢、絹、米、麥。流弊未除。朕甚憫之。可將逐州縣丁身錢、絹、米、麥。並與除放。臣竊惟永道、郴、桂陽監、茶陵。四郡一縣。邈在湖廣。太上皇帝明見萬里之外。不異近方。捐賦予民。本州幸在闕門之側。反不得如邈方荒裔。沾濡德澤。臣竊知之。欲望聖慈特降容旨。將嚴州丁鹽錢、絹。依永道、郴州、桂陽監、衡州茶陵縣。及衢、婺、秀州、平江府例。盡行蠲除。使一方仰父俯子。吏不至門。復有生民之樂。不然乞如明州例。每丁納錢六十文足。又若以國用未裕

則乞獨免二半.粗寬民力.亦爲厚幸.然終不若沛然盡獨.爲浩蕩無窮之澤也.臣誠過慮.恐議者或謂獨免嚴州.恐諸郡援例申請.必致有虧經費.臣竊謂聖人之治.俾萬邦惟正之供.丁鹽錢絹.出於一切.本非常賦.陛下約己節用.凡以爲民.異時蓄藏充溢.獨免之令.固將次第而舉.今雖調度尙虛.猶當先其尤急者.用示省賦之漸.以地則莫如本州之近.以民則莫如本州之困.以害則莫如本州之重.先後之序.宜自本州始.況太上皇帝潛龍舊鎭.亦非諸州遽敢援例.惟願睿斷不疑.俯賜開允.俾一邦頓解倒垂之急.臣盲瞽短拙.不能盡寫困迫之狀.惟與合郡吏民.澡心滌慮.延頸跂足.以俟鴻恩之施.冒犯天威.臣無任戰慄悚惴.謹錄奏聞.伏候勑旨.隨奏.

乾道六年輪對劄子二首

臣聞自古進言於君者.必以責難爲恭.蓋晏安之適.聲色之娛.瑣屑之玩.畋遊之佚.實爲治之大礙.其樂難捨.其勢難移.忠臣義士.乃冒萬死而欲奪其君之所嗜.此自古及今.所共謂之責難也.恭惟陛下.屬大有爲之志.宵衣旰食.求治之下.百無所嗜.皇皇汲汲.蚤夜勞瘁.有非寒士之所能堪者.凡昔人之所責皆非陛下之所難矣.臣敢爲天下賀.前古之君.亦知聖道之可貴.特以耳目之欲.切於身而不能去.故因陋就簡.甘爲凡主.今陛下不待箴諫.此累自除.恢明聖道.無若此時之易.章句腐生.乃徒誦詁訓.迂緩拘攣.自取厭薄.不知內省.反歸咎陛下之不用儒.臣以爲尙幸陛下不用之耳.儻陛下誤信而輕用之.其害治效於是暫.曠歲歷月.必無所成.陛下遂謂儒術止此.聖人之道.永無復施之日矣.臣竊爲儒學賀.夫不爲俗學所沮者.必能求實學.不爲腐儒所眩者.必能用眞儒.聖道之興.指日可俟.臣所私憂過計者.獨恐希進之人.不足測知聖意之蘊.妄意揣摩.厭排儒學.謂智力足以控制海宇.不必道德.權利足以奔走群衆.不必誠信.材能足以興起事功.不必經術.臣不復舉陳言腐語.姑以目前事言之.陛下臨御.九年于茲.閱天下之故.察群臣之情.亦熟矣.邊隅小警.公卿錯愕而顧私.將士逡延而卻步.渙散解弛.不相係屬.果智力所能控制耶.高爵重祿.一得所欲.畏縮求全.惟欲脫去.無復始來之慷慨.果權利之所能奔走耶.異時蠹國誕欺.敗事隳功之徒.追數其過.果皆不材不能者耶.智力有時而不能運.權利有時而不可驅.材能有時而不足恃.臣所以拳拳願陛下深求於三者之外.而留意於聖學也.陛下所當留意者.夫豈鉛槧傳註之間哉.宅心制事.祗畏兢業.順帝之則.是聖學也.親賢遠佞.陟降廢置.好惡不偏.是聖學也.規摹審定.圖始慮終.不躁不撓.是聖學也.陛下誠留意此學.日就月將.緝熙光明.實理所在.陛下當自知之.而自信之矣.本原既得.萬事有統.若網在綱.若農有畔.非若乍作乍輟.漫無操約者之爲也.惟陛下裁擇其中.取進止.

臣仰惟陛下.神武英睿.慨然大義.將以明天經而脩人紀.凡偸惰苟安.沮計害成者.昭明下燭.殆無所逃.在位在服.將皆順上所嚮.各厲乃心.以趨事赴功.王業之隆.可拱而待.臣竊以謂沮計害成者.陛下既已知所惡.將順奉承者.陛下亦當知所察.恢復大事也.規摹當定.方略當審.始終本末當具.舉措緩急難易當豫謀.古之君臣.如句踐、種、蠡、如高祖、良、平、相與共圖大計.反覆籌畫.至于今可攷.曷嘗敢易爲之哉.今委

廟者.既不足言.將順奉承者.多爲贊美稱頌之詞.既未嘗獻疑.復無所論難.夫一郡一邑之事.尙疑者半.難者半.參合審訂.然後至於無悔.況天下大計.果無可疑而無可難耶.臣所以願陛下深察之也.大抵欲實任此事.必不輕受此責.蓋成敗利鈍.其責將皆歸於一身.故先盡其所疑.極其所難.再三商確.胸中了然無惑.然後敢以身任之.雖死不悔.彼隨聲響和.無所疑難者.豈所見眞如是之同哉.特欲媮取一時之快.以釣爵秩.勢迫事急.又爲他說自解而去.獨遺陛下以艱勢.初非實有徇國捐軀之志也.陛下方廣攬豪傑.共集事功.致忠協心者之不多.臣豈勸陛下盡疑其迎合而輕棄之哉.唯願陛下精加攷察.使之確指經畫之實.以何事爲先.以何事爲次.意外之禍.若之何而應.未至之患.若之何而防.周密詳審.一無所遺.始加采用.則嘗試僥倖之說.不敢復陳於前矣.然後與一二大臣.合謀策.定成算.次第行之.無益其素.大義之不伸.大業之未復.臣弗信也.唯陛下留神.取進止.

淳熙四年輪對劄子二首

臣竊惟皇帝陛下.臨御以來.惟紹復大業是志.惟計安寓內是圖.前代帝王.聰明勤儉.僅得陛下萬分之一者.莫不隨世而就功業.未有如陛下汲汲求治十有六年.而焦勞未解者也.意者殆群臣不足以佐下風歟.陛下自展聲梅.政令屢有所更革.人材屢有所易置矣.方其未更也.方其未易也.群臣有能先事建白以起發聖意者乎.其所以徹末梅而變.患未甚而消者.獨賴陛下生知天縱.隨即覺悟而已.故舉偏救弊.維持至於今日者.實由陛下聖明獨運.而非群臣之助也.然志勤道遠.遷延至於今日者.亦由陛下聖躬獨勞.而無群臣之助也.陛下初豈樂於獨勞哉.良以群臣不能仰助.如前所陳.加之總攬既久.圖事揆策者.多不如陛下之精審.議法定令者.多不如陛下之明習.甚則私意小智.又多不逃陛下之識察.陛下遂謂天下之事.既知之矣.天下之人.既見之矣.所以慨然益堅獨運萬機之意也.夫獨運萬機之說.其名甚美.其實則不可不察焉.臣請序而言之.人主一心.實治亂安危之所從出.所患者奪於多欲.則其心昏蔽而不能宰制萬事.今陛下於聲色.於遊畋.澹然無一毫之欲.惟其有意於獨運萬機.故瑣微繁細.悉經省覽.酬酢區畫.日不暇給.而天下大計.或有所遺.治效不進.反與多欲者同.豈不甚可惜乎.此獨運萬機之說.不可不察也.厥今寇敵陸梁.而國讎未復.民力殫盡.而邦本未寧.法度具存.而穿穴蠹蝕.實百弊俱極之時.宦寺充滿.而媮惰苟且.無康緝咸熙之效.降附布於郡縣.而未免於疑沮.帑藏耗於軍屯.而未免於怨嗟.陛下欲寬宵旰之憂.要必得非常之材.委屬之.然非常之材.類皆不肯捨規矩準繩而徇人.惟忘勢盡禮.有賓友之義.推誠篤信.有父子之親.而後可致.苟獨運萬機.則非能受控御者.鮮或在列.上益務攬其權.下益得逃其責.陰排默祝.沉浮取容.陛下宵旰之憂.誰與圖之乎.此獨運萬機之說.不可不察也.治道體統.上下內外.不相陵奪.而後安.向者.大臣往往不稱倚任.陛下不得已而兼行其事.大臣亦皆親細務.而有司之事.外至監司、守令.職任.率爲其上所侵.而不能令其下.故豪猾玩官府.郡縣忽省部.椽屬陵長吏.賤人輕柄臣.平居患猶未盡見也.一旦有事.誰與招麾而伸縮之耶.由一命而上.大小相承.積而至於人主.然後尊重無以復加.苟萬機獨運.大臣而下.皆爲人所易.則人主豈能獨尊重哉.如曰臣下

權任太隆，懼其不能無私，則有給舍以出納焉，有臺諫以糾正焉，有侍從以詢訪焉，誠得端方不倚之人分處之，自無專恣之慮，何必屈至尊以代其勞哉。此獨運萬機之說，不可不察也。陛下至公無我，左右之臣，雖素號親密，至其有過，威斷力行，何嘗有所牽制，可否黜陟，裁自聖心，所謂左右之臣，不過供指顧，傳命令，何嘗假以事權。天下徒聞陛下獨運萬機，事由中出，聽其聲，不察其實，妄意在旁者，或微有所預也。而其陪侍，孰工於揣摩，亦能時以一二事，取驗於外，故人稍稍嚮之，此在英主之世，本非大患，惟明揚賢儁，各遂其職，公議而公行之，則人自無所疑，而爲左右者，亦得全其恩意，保其寵祿矣，狷介之士，忠讜過當，至以漢、唐權倖爲比，誠非所擬，然人之關鬲經絡，少有罅漏，久則生疾，陛下之於左右，雖不勞操制，苟玩而弗慮，則聲勢浸長，趨附浸多，過咎浸積，內則懼爲陛下所識，而益思壅蔽，外則懼爲公議所疾，而益思詆排，及是時忿激者之所發，將見之矣。此獨運萬機之說，不可不察也。臣願陛下虛心屈己，以來天下之善，居尊執要，以總萬事之成，勿以圖任或誤，而謂人多可疑，勿以聰明獨高，而謂智足徧察，勿詳於小而遺遠大之計，勿忽於近而忘壅蔽之萌，誠意篤而遠邇各竭其忠，體統正而內外各得其職，則二帝三王之治，不能加毫末於此矣。臣愚竊不識大體，惟陛下裁赦。取進止。

臣竊惟國朝治體，有遠過前代者，有視前代猶未備者，以寬大忠厚建立規摹，以禮遜節義成就風俗，當僑棲艱虞之後，其效方見，如東晉之在江左，內難相尋，曾無寧歲，自駐蹕東南以來，踰五十年，無纖毫之虞，則根本至深，可知矣，此所謂遠過前代者也。文治可觀，而武績未振，名勝相望，而幹略未優，雖昌熾盛大之時，此病已見，如西夏元昊之難，漢、唐謀臣，從容可辦，以范仲淹、韓琦之賢，皆一時選，付莫能平殄，則事功不競，可知矣，此所謂視前代猶未備者也。陛下慨然念讎恥之未復，版圖之未歸，故留意功實，將以增益治體之所未備，至於本朝立國之根本，蓋未嘗忘也，而臣下不足以測知宸指，獻言者多以小辯破大體，治民者多以苛政立威名，過爲拘制，而士氣不舒，爭爲馳騖，而仕路益隘，凡所謂寬、大、忠、厚、禮、遜、節、義之風，皆詆以爲陳腐，爲迂闊，範防既徹，無復畏忌，何所不爲，聖慮將徵焦勞矣，夫浮華，可抑也，繁文，可減也，清談高論，不切事情者，可黜也，至於祖宗化成風俗，所以維持天下者，其可陖側之乎，臣竊謂今日治體，其視前代未備者，固當激厲而振起，其遠過前代者，尤當愛護而扶持，議者乃徒欲事功之增，而忘根本之損，陛下清問之餘，豈可不永念其故哉，又況寬大則豪傑得以展盡，忠厚則羣衆不忍欺謾，禮遜興，則潛消跋扈飛揚之心，節義明，則坐長捐軀徇國之氣，然則圖回事功，亦未有捨根本而能立者也，惟陛下加聖心焉。取進止。

進編次文海劄子

右某先於淳熙四年十一月內，承尚書省劄子，勘會已降　指揮，令臨安府校正開雕聖宋文海，十一月九日，三省同奉聖旨，委呂某專一精加校正，某竊見文海原係書坊一時刊行，名賢高文大冊，尚多遺落，遂具劄子，乞一就增損，仍斷自中興以前，銓次，庶幾可以行遠，十一月十五日，三省同奉聖旨，依某奏，將祕書省集庫所藏本朝諸家文集，及於士大夫家宛轉假借，旁采傳記他書，雖不知名氏，而其文可錄者，

用文選古詩十九首例，並行編類，凡六十一門，爲百五十卷，目錄四卷，某竊伏自念，本朝文字之盛，奏作相望，誠宜采擷英華，仰副聖意，而某學問荒淺，知識卑陋，不足以知前輩作述之指，黽勉承命，今已經年，簡牘浩繁，纂輯粗具，加以繕寫將畢，偶嬰末疾，尚恐疎略舛牾，未敢遽以投進，今月二十四日，伏蒙樞臣具宣聖諭，緣某已除外任，俯詢所編次第，自惟稽緩，不勝惶懼，所有編次到聖宋文海一部，共一百五十四册，并臨安府原雕到御前降下聖宋文海舊本一部，計二十册，並用黃羅夾複封作七複，欲望特與敷奏繳進，不勝惶懼俟罪之至。

直祕閣辭免劄子

某先奉聖旨，編類文海，近因宣諭，繕寫投進，今月四日，承尚書省劄子，三省同奉聖旨，呂某編類文海，採摭精詳，可與除直祕閣，又蒙聖恩，賜銀絹三百匹兩，某竊自揆度，問學淺陋，知識卑凡，實不足以稱討論之選，黽勉承命，冒昧奏篇，疎略舛差，無所逃罪，敢謂上恩隆厚，寵數過宜，夙夜以思，不遑寧處，人心初不相遠，竊聞果有賦章，誠以編次此書，止是將前人文集，略從其類，徒淹歲月，何有勤勞，又況去取之間，豈能允當，方聖上責實之日，尤重職名，非有顯功，未嘗除授，兼某已拜金帛厚賜，至於寓直中祕，實爲太優，豈宜貪冒寵私，重煩公論，欲望朝廷矜憐，特與敷奏，將所除直祕閣恩命，速賜寢罷，于廣朝聽，某下情無任慄慄之至。

再除著作郎史官辭免劄子

恭准尚書省劄子，九月二十五日，三省同奉聖旨，呂某除祕書省著作郎，兼國史院編修官，伏念某頃者備數著庭，以病自免，聖上錄其鉛槧之微勤，畀之貼職，以寵其歸，殺獎甄褒，負無近比，臥家以來，未及兩載，公朝記識不替，除目已頒，既還舊職，復隸史觀，深惟尫殘小臣，至愚極陋，仍歲所嬰，被者雖靡捐九死無以仰酬，使筋骸僅可自比於人，所當奔走就列，勉思稱塞，實以右支風痺，久成廢疾，戴大恩而莫報，顧薄命而自憐，冒昧控陳，誠非得已，伏望特賜敷奏，收還新命，依舊差注宮觀，庶諧微祿，以養餘齒，候指揮。

除參議官辭免劄子

右某近以病控免恩命，十月二十九日，准勑，特添差兩浙東路安撫司參議官，仍益務，某竊自惟念，一介宦所，無所取似，疾病沉痼，已爲廢人，公朝記識不忘，始則欲加祓飾，俾之廁於東觀圖書之間，終則憐其病貧，又復寘於職優俸厚之地，人微恩重，感極涕零，豈不欲與疾之官，以拜大賜，實以抱病之久，驅馳道路，力所不能，欲望特賜陶鑄一宮觀差遣，候指揮。

呂東萊先生文集卷二

策問

太學策問

問。虞、夏、商、周之典。而建學。合朔、越、楚、蜀之士。而羣居。上非特爲飾治之具。下非借爲干澤之地也。所以講習理。育實材。而求實用也。蓋嘗論立心不實。爲學者百病之源。操管而試。佔畢而問。布席而議。學則宗孔、孟。治則主堯、舜。論入德則曰致知、格物。論保民則曰發政施仁。論律身則曰孝、弟、忠、信。論範防則曰禮、義、廉、恥。筆於書。發於口。非不郁郁乎可觀矣。迫而索之。則或冥然而昧也。叩而窮之。則或揜然而虛也。意者發於言而未嘗從事所以言者耶。洙泗諸子。親見聖人。出語豈不知所擇。然問答之間。受責受哂者相望。反自不若後世學者之無疵。古之人。其爲己不爲人如此。今日所與諸君共訂者。將各發身之所嘗經者。以求實理之所在。夫豈角詞章、博誦說、事無用之文哉。孰不言聖學之當用也。其各指實是。志何所期。力何所用。毋徒襲先儒之遺言。孰不言王道之當惜也。其各條實事。何者爲綱。何者爲目。毋徒作書生之陳語。佛、老亂眞者也。勿徒曰淸虛寂滅。盡的言其亂眞者。時深時淺。申、韓害正者也。勿徒曰刑名術數。盡確論其害正者。時亡時存。辟嗜趨爲。人人異宜。不可勝舉。剛柔緩急。色色異宜。不可勝陳。至於爲學者之通病。論治者之通弊。安得不同去而共察之耶。孟子、告子之不動心。自今觀之。固異也。使未聞所以異之

答。能辨其異乎。禹、稷、顏子之事業。自今觀之。固同也。使未聞易地皆然之語。能識其同乎。荀況、揚雄、王通、韓愈、皆嘗言學矣。試實剖其是非。賈誼、董仲舒、崔寔、仲長統、皆嘗言治矣。試實評其中否。凡此數端。其以質言。實相講磨。以仰稱夫明天子教養之實德。乃若意尙奇而不求其安。辯尙勝而不求其是。論尙新而不求其常。辭尙異而不求其達。則非有司之所敢聞。

館職策

治道有大原。不本其原。徒欲以力救斯世。君子許其志。不許其學。天下之事。要不可以力爲也。夫世之士。喜功名之人。慷慨厲。將欲挽一世而回之。其意氣豈不甚壯矣哉。激之欲其急。而廢者愈緩。邀之欲其堅。而守者終渝。未逢其原。而倚辦於區區之力。固不可耶。漢至文帝。宇內昌阜。烟火萬里。仰視成、康。雖小歉。俯睎春秋、戰國。以降則既有餘矣。痛哭者一。流涕者二。長歎息者六。賈誼之論。何其不與事儷也。意者危言駭世。姑一快胸中之憤耶。長沙之歸。歷變履險。動心忍性。少年之氣。剝落向盡。因未易以故意待誼。是殆必有所以而論者或未之從也。誼誠見文帝以如此之質。得如此之時。顧乃湛於卑陋。安於小成。愛之深。望之切。大聲疾呼。幾其一悟耳。雖然。誼誠愛君也。誠望治也。開道扶掖。豈其無術。何至遂攘臂以仍之耶。文帝之齒長矣。閱天下之事衆矣。四體伸縮。事不自諳。誼乃激其言。張旦夕之變以迫之。宜其付之嘻笑。待以書生之論也。若昔聖賢。急天下之病。豈後於誼。稽其獻告。自源徂流。甚有條理。未嘗置本而言末也。伯益論來四夷。儆以怠荒。召公論格遠人。首以謹德。而仲尼爲魯庶。亦緩顓臾而急蕭牆。聖賢之言。自有次第如此。誼序天下之事。所先者外憂。所後者內治。於爲治之大原。似未深講也。當是時。近有專土桀驁之諸侯。遠有乘邊侵侮之匈奴。漢庭公卿。狃細娛而忘遠慮。誼之變亦豈可厚非哉。至於不尋其原。遽欲斧其髀而係其頸。則疎矣。天下之患。懦者常欲一切不爲。銳者常欲一切亟爲。甲兵朽。鈇鉞鈍。養癰護疽。偷取旦秩。各飽其欲。而日朘月削之患。獨歸國家。是滔滔者既不可勝誅。號爲有意斯世者。又復不審前後。不量彼己。而輕發之。終無於是。兩者之間。參訂審裁。立其本。循其序。舉之於前而收之於後者。此誼與漢庭公卿。俱墮一偏。文帝卒罔知所倚。雖略行其策。迄不能並三王之隆也。誼而概嘗有聞。肯墮其說於一偏。而黎諸侯、匈奴。爲發語之端哉。必將首明帝學。大定其本。而嗜欲慴高。令今可行之言。不肯出也。必將纖論儲貳。趨擇師傅。而刑名慘刻。術數臨制之習。不能入也。必將深絕私昵。防微杜漸。而近戚幸臣。于法授朝之器。不敢肆也。今撥其疏。或汎數而置四五之間。或遺落而無一言之及。誼尙得爲知大原乎。大原既失。無惑乎用力雖勞。言者急而聽者緩也。若夫姚崇在唐。導之於誼。則非匹矣。自下求上。貴道之於文帝也。自上求下。元宗之於姚崇也。一則蹐足而說其聽。一則虛心而喚其言。孰可同日而道哉。元宗始初。淸明求治之意。如川之方至。欽遲崇之舊德風望。起於藩維而相之。授於崇者何如也。崇苟學知大原。則一舉其綱。而天下定矣。方且逡巡不拜。歷述十事。邀其諾而後就位。仇敵相交。則有盟。市道相賈。則有券。君相聚精會神之際。而用要約焉。吁何薄也。將開端垂統。基一代之治。而君相畀付之初。已恃要約以爲固。則爲治之大原已隳矣。雖力邀強制。僅致小康。時改意衰。必潰決而不可遏。紐解絲棼。不待觀

天寶之季.固已兆於開元之元也.傳說且胥靡而尋輔相.以匹夫而蹤處父兄百官之上.說命三篇.其對揚何其甚暇而有餘耶.始之曰.后從諫則聖.蓋訴大原之舟楫也.中之曰.惟厥攸居.政事惟醇.蓋指大原而示之也.終之曰.念終始典於學.蓋遡大原而使勿失之也.合堂同席而議.如甲冑如衣裳.如官府如祭祀.蒸布繩聯.派流會通.亦非纔微條陳而力邀之也.然則.相天下之道.可知已.崇對諂管晏.固不敢以傅說自命.然發權議.亦足以逆料其君之銳始怠終也.故及其臨之方新.甚是十條以堅其君之心.蓋以終吾世而已矣.何暇恤其後哉.考之於史.元宗塗其約.不待他日.方崇持國秉之時.既班班見矣.間以峻法繩下之約.曷爲而棲鍾紹京之獄.猶有待於崇之敎也.間以法行自近之約.曷爲而疑王仙童之勍.猶有待於崇之奏也.間以班序荒雜之約.曷爲而許閻楚珪之官.猶有待於崇之御也.此猶力爭而幸勝者耳.高力士.揚思勗.名出宮壼.駸駸乎宦者預政之漸.辟納契丹之師.不惟繫棄崇諫.又增重其事權而滋之.至郭虔瓘.募兵擊安西.崇雖以爲不然.已喑默而不敢爭矣.是不倖邊功之約.元宗視之亡如也.身未去位而約已寒.況上印綬之後乎.不務格其君之心.而以力邀之.此已事之明效大驗也.蓋嘗竊實館之書而得文帝之所以克終.文帝之本末.然後知元宗之心者有自來矣.豈獨一李林甫之罪哉.誼之一書.肆言不忌.前此數十年.必抵誹謗之辟.後此數十年.亦伏非所宜言.大不敬之誅矣.文帝雖未盡用.不斥不怪.待之有加.帝非徒謂容納爲帝王之盛德.實以言路通塞.乃人主切身之利害也.侈心邪念.胸致舛令.出於我而恬不自覺者.夫豈一端.而亂萌禍機.羣情衆論.隱匿壅遏.而不得上聞者.亦何可勝數哉.待言者之飭正宜達.不啻疹之待砭.饉之待杖也.容奮獎納.此自吾切身利害.其遂其悖彼蓋言者非吾何爲預之哉.誼雖氣激辭憤.闕於非情.姑善之以勸來者.自時厥後.賈唐.申屠嘉之風規儆輔拂.不絕於朝.終當文帝於寡過之地.是固有以召之也.人主進德之驗.他未卽見.惟於諫者之言先見之.言之委曲遜就.是君德未信於人.而猶有所畏也.言之剴切徑訐.是君德已信於人.而既無所畏也.委曲遜就.剴切徑訐.在言者之得失.則二.在人主爲進德之驗.則一.誼之論.雖未協於中.文帝獨不可自賀而爲進德之驗乎.一時風俗.猶爲淳厚.雖前日害誼之寵者.不過尤其紛亂諸事.所謂求名歸過之論.當時之人蓋未解作此等語也.至隋煬帝而始有諫以求名之怒.至唐德宗而始有矜衒歸過之疑.其所見亦既狹矣.風雨循環.無一氣而非天.芽甲根荄.無一物而非地.天下之善.誰非人主之善乎.小夫竊人.借隙光以自飾.竊勺水以自多.要不出範圍之內.天覆地載.豈與事瑣瑣者爭衡哉.煬帝.德宗.忘其君道之大.下與一士較短論長.若閭巷儕輩互相漸摸者.何其小也.苟文帝之世.此論已立.誼之所遭.豈直弔湘賦鵩而已哉.

史稱姚崇善應變以成天下之務.然變或非正.失亦隨之.其尤大章明者.兩端焉.元宗在藩.俠氣已蓋諸王.手鋤逆韋.太平之難.纔登大位.猶逸英毅.若太阿出柙.莫之敢干.所虞者.輕視天下.而不自抑畏也.庾臣碩輔.政當厲之以畏天之誠.啓之以尊儒重道之賢.左右規矩.猶懼或肆.崇復以水濟水.投槊鄣繩.略無齟齬於其間.日食歷差.而以不虧班賀.太室自壞.而以材朽獻諛.畏天之說.與諛詞謂暫命之寄.異端面同指者也.崇矯誣上天.一旦破其扃鑰.而蕩夷之.使其君蕩然無所顧忌.馴致漁陽之變.撤其防而導

其侈者.實崇也.虞崇始意.不過容悅迎逢耳.亦不自知其禍之至此.末流汎濫.雖崇尙存.亦非辯士所能來矣.莫大於天而猶不畏焉.於一崇乎何有.自有書契.嚴畏天之說以相付者.豈以人君尊無與敵.復借天以壓之哉.兢業祗懼.是乃天心之所存.而堯.舜.禹.湯.文.武.所傳之大原也.上帝臨汝.無貳爾心.貳之以適莫偏黨之私.則作於心.害於事.凶於而家.而國矣.崇學不知此.而遽敢侮之.此崇之大失一也.崇之捕蝗也.議者方譁.元宗問焉.崇以庸儒泥文而不知變對.除蝗之法.列於古訓.雖然而議者.信庸儒也.然元宗尊儒重道之意.本不自篤.崇又以泥文不知變之語入其心.使益加嫚侮.繼自今以往.雖先王之典訓不便於己者.亦可以是語斷之矣.自張九齡.韓休之去.儒者盡黜.坐於朝.議於堂.扞於邊.皆使捷輕銳知變而不泥文者也.其效今可覩矣.崇徒見所謂庸儒者拘攣固滯.遂概厭薄之.亦嘗循其本而思之乎.以一人而制六合.下至衆而上至寡也.舉天下之所樂.萃天下之所貴.而集有之.雖悍強狠暴.屈首俯就.無敢不馴者.以君臣之典敍於天.而儒者實品節扶持之也.今詆庸儒而並廢其品節扶持者.是理既泯.爲目睽睽.見利則逝.見便則奪.上之人其危哉.儒者舌敝唇腐.本爲誰計.而輕欲鋤屠之乎.此崇之大失二也.並舉十事二失.而委之天下.夫人而能平其功罪之輕重矣.參誼.崇.而論之.所到固有淺深.其未知大原之所在則一也.明天子方屈羣策以圖大業.尙論前世.誼與崇之所條.固已久經乙夜之覽.亦既采取而時措之事業矣.愚不敢復雖其論.顧私竊有所疑焉.幸因奏篇之上.而附見其說.古之興王所以逞服天下者.不過一二大政.而薄物細故.則初未嘗弱其勞也.漢高帝之約法三章.齊威王之誅賞阿.卽墨.大夫.終身尤可稱者.財此事皆足以隨世而就功名.明天子嗣服以來.天造神斷.自古庸王.俠逸牽制.數十年而不能改者.決之於一日.自古諫臣懇切覼縷.千百疏而不能回者.從之於一言.大綱甚大體.陟大因革.歷數其目.既以兼前代之長.徐計其成.尙未能半前代之效.讎恥未復.版圖未歸.風俗未正.國用未充.民力未厚.軍政未核.覆按誼崇爲漢唐憂者.亦十居其五六焉.是獨何說也.意者統宗會元.尙有可思者耶.漢高齊威之事淺矣.然就其規摹論之.亦粗能持其初說者也.如使約三章之明歲.而苛法復生.誅賞阿.卽墨之後日.而嬖倖復聽.則首尾衡決.人誰信之哉.今日大政數十.皆絕出漢唐之表.惟其統宗會元者.尙有可思.故除一弊事.是一事而已.見去一小人.是一人而已也.四海九州之廣.萬官億醜之衆.博擢遠馭.焉能無毫髮之遺哉.德意志慮所示者.未及遍乎.所遺者已或先見.命令之布.黎獻稚耋.訴悍未已.而憂惑繼之.激昂未已.而懈弛繼之.惕息未已.而僥覬繼之.向若涵固專一.無間雜之病.則所謂大政數十者.出其一二.已足以鼓舞聳動.而立丕丕之基.奚至宵旰十年.尙勤顧治之歎乎.此愚所以冒昧而獻統宗會元之說也.誠儲神爲治之大原.提其統.據其會.則出治者.無一出一入之累.而觀治者.亦無一去一留之移矣.謹大原之所在.問燕否訪.將有人焉.愚不敢躐等而議.

啓

代倉部知黃州謝宰執啓

黜近臣之廣殿.內愧練虞.佩邊壘之守符.外分憂顧.俯徵躬而慊惕.仰洪造以歸依.竊觀雲夢之南州.未

據江淮之要地。寅堂勝槪。傳王杜之風流。赤壁威聲。想曹劉之雄烈。會啓俟圖之運。資當控扼之衝。咸令障以制襟喉。遠烽燧以明耳目。解寧封部。儲峙芻糧。拊凋瘵而民氣蘇。嚴賞罰而士心奮。有此數者。當求通濟之才。豈無他人。獨預蕃宣之咨。如某者。稟資甚薄。涉世多奇。我日月於簿書。弄風霜於郵傳。雖處冀而立見自愧無聞。金躍冶而不祥。益思難進。齡幅末路。崎嶇窮途。肆法宮緣北理之良。而從褻受舉賢之詔。遽塵論薦。偶成謬舉之蠅。濫被選掄。豈稱乘轓之寄。切念若此。報效蔑然。此蓋伏遇某官。名世眞儒。際天與學。冠歷群公之表。典司大政之元。遠至邇安。酌因重輕之勢。出長入治。兼收鉅細之能。凡俾付於萃條。必參稽於輿論。於何椎鈍。亦我陶鎔。某敢不力務中行。勉求實効。措諸事業。願師三折肱之醫。保此而書。莫伸九頓首之誠。

又代謝從官啓

岸江之壖。條教用希。被邊之州。發廩實重。曾是迂疏之質。屢蒙推擇之餘。庇事有初。撫躬無所。竊以塡拊凋殘之俗。輯寧荒遠之區。參稽前聞。具載成績。衞文大布。馬遂至於三千。羊祜輕裘。田爰開於八百。克綏獲寨。於發富強。闃然近世之亡稱。邈矣風流之將絕。怯者拘小文而牽制。誕者恢空籍以浮夸。井邑蕭條。版圖蕩墮。豈特威權之素奪。正唯勞來之不先。匪求循吏之能。孰返平世之術。如某者。秉心椎魯。降命奇窮。才能不及於中庸。名實未加於上下。問羊問馬。旣乏於政聲。學稼學圃。又類於世業。幸遷朝列。謬玷藩書。嚴虎落以扞城。任當無悔。佩魚符而臨乘。責在長民。合是兩端。萃於一己。被競拜命。祗勉敎官。請言吞晉之由。實出群蜂之庇。恭惟某官。留意人物。盡忠國家。樂拔茅連茹之多。舉無遺善。思采葑下體之略。恕不求全。凡宣化以承流。必集長而去短。故斯屢陋。亦玷使令。某敢不外飾營屯。內脩封部。形格勢禁。庶成襟帶之勳。仁漸義摩。敢望袴襦之詠。

又代通張魏公啓

仰夫子之門牆。夙有依歸之願。瞻元戎之旌纛。遽承節制之榮。敢以丹誠。寓之緗面。恭惟某官。佐王碩輔。命世眞儒。先知覺後知。傳斯文之正統。小德役大德。爲普類之宗盟。扶日轂於虞谷。提斗樞於宥府。入則贊一日萬機之務。出則專五侯九伯之征。震疊龍荒。焜煥麟閣。嚴消息盈虛之機。適行藏進退之宜。肆琴瑟之更張。首弓車之聘召。獻言申戒。避寵就閑。刷徽猷於龜策。[illegible]押至。陪都載錫於麟符。當虞舜之四巡。延晉文之三覲。進尊坐勝。聚精會神。錫鈇鉞以拊師。總江淮而分陝。落氊裘之危膽。沸鼎弁之獻謠。旌幟精明。鼓角讙亮。國家再造。高勳烈於汾陽。天地重開。翊丕圖於建武。冠鈞衡於廊廟。下音譯於輻員。若智若愚。以禱以頌。某荒塞晚學。蹭蹬孤蹤。每原念於宗宗。當願投於化冶。志勤事左。心觀地疎。況分湍巢之變。幸効轅門之役。雖迹遙履舄。莫伸磬折之恭。然氣激肺肝。竊效鐘鳴之應。

代倉部知池州謝宰執啓

考課逾城。詎無善狀。承流澤國。復出洪鈞。既踰日以涖官。旅寓皆而徹聽。竊以朝廷之上。每以休息生養爲心。郡邑之間。宜以設定安集爲事。矧池陽之都會。實江表之要衝。如虎如貔。勞役萬屯之聚。載芟載柞。

併殺千耦之耕。承里閭艱食之餘。當師旅勞還之後。欲昇拊循之任。必求通達之材。如某者。名迹湮微。性資固陋。偶襲箕裘之緒。久安州縣之勞。頃佩左符。往守孤壘。屬邊書之馳驚。紛郵事之繹騷。顧當地勢之必爭。適會散錢之不至。幸終更而去彼。荷新澤以來斯。爰考唐朝。有杜牧把麾之舊。非臨秋浦。亦齊安府組之餘。雖後先蹤徙之偶同。顧今昔風流之非匹。退思儁偉之極。盡出陶成之私。恭惟某官。經緯皇猷。幽綸王度。權衡有信。揣輕重而得宜。坏冶無心。俾小大而爲用。近東周行之士。遠者共理之良。何此駑庸。亦容濫冒。某敢不獨除民瘼。和輯師屯。歌小雅鴻雁之詩。致忘勞來。誦西京循吏之傳。益務撫安。庶幾一得之愚。或有萬分之補。

又代答敎官啓

並玉關而出戍。已愧罔功。頒銅虎以分符。濟膺因任。方愧馳書之緩。乃蒙鑒翰之先。伏惟某官。心醉六經。學觀百氏。赫奕詞林之譽。從容泮水之游。自幸襄蹤。獲聯王事。雖費日簿書之末。無預師儒。然遺風俎豆之間。與資郡政。風雅載屬。燈火可親。願益厚於飭宜。庶導迎於休顧。

代倉部通吉州交代發吏部啓

列戟相望。夙託門闌之舊。縻塵歸覲。復承矩鑊之新。接武有期。拊躬載抃。恭惟某官。德隆民表。識貫邦儀。踏陰陽消長之源。極文武弛張之用。河山帶礪。屛施傳百世之盟。彝鼎烝嘗。曆服邁五王之盛。尙矣典刑之來。彬彬然文獻之可觀。早涉要津。浸歌華閒。大邦維屛。澤久浹於侯藩。太微積星。望夙高於郎位。越從閒燕。申命拊循。衡綬以參稽。權恩威而並用。魯公報政。方當入輔之年。楚尹告新。其在合符之日。某昔勤屢對。今幸規隨。贊選調以益高。策驅駘而自愧。受錢劇浩繁之責。竊有懼焉。承漸摩綏輯之餘。則知勉矣。氣和音律。日靖賓堂。願謹讓於節宣。用事承於卷倚。

代倉部通吉州胡邦衡侍郎啓

避蒼公之舍。夙聞處承。倚韓子之門。尙虞麾斥。敢陳尺牘。恪布寸誠。恭惟某官。名冠衡魁。學窮根柢。質大忠於日月。際浩氣於堪輿。早抗危言。力扶正論。帝臣蹇蹇。豈容褻讇之干。王道平平。忍使荊榛之塞。風波萬里。金石一心。逃鼎鑊之承烹。首弓旌而聘說。兀中流之砥柱。坐閱頹波。凜層峻之長庚。獨高衆宿。校孚輿論。見東宸衷。共期三接之餘。忽奉四鄰之拜。某素心慕用。茲幸瞻依。秣馬待車。已遡風於翳屛。執鞭操牘。先展敬於緘縢。

謝單諫議舉自代啓

伏准照牒。舉充自代者。深嚴諫省。未嘗一通竿牘之勤。煌燿奏函。乃有再出門闌之幸。濟膺嘆獎。深切兢惶。竊以遇合之難。古今所共。不求而得者。始號知己。無質而當者。亦爲欺人。雖道殊陵。公論繇彝。材無定品。以造詣之疎數。爲賢愚。士失常心。以薦揚之多寡。爲輕重。舉賢或蔽於私昵。目騭罕聞於自量。有聞者莫力回蔽賢。尙良於公舉。未得其眞。借光寵於塞縱。以明此意。謂其適居遼遠之地。偶無營競之嫌。表而出之。旣有從者。愈於論俗。固應暇於詳求。退以省躬。亦不容於輕受。旣昧知於絕望之日。輒告病於拜

恩之辰.如某者.質本顓愚.學而固滯.酬酢未經於世故.粗保端方.呻吟不出於程文.何名該洽.乃如恬退.尤出爐傳.雖濟匪里閭之臨政.泊官之考.然參稽歲月.奉居殿待次之年.凡貢偏於露章.悉控陳於前啓.幸售囹棘.已傷鑒裁之明.敢料規摹.重致品題之誤.缺然自視.稱此實難.此蓋伏遇某官.道峻儒宗.望隆壽俊.每推賢而揚善.將正本以澄源.入告謀猷.首冠七人之列.旁求髦彥.衆先三日之蹤.甘是孱庸.乃叨甄拔.某敢不服膺故訓.謹守家傳.永思義命之常.深警悔尤之發.於今日褒揚之語.不爲空言.雖他年進拜之間.少無愧色.

謝陳尚書舉自代啓

伏准照牒.舉充自代者.奏入宸闈.嘗拔豪英之萃.名傳朝路.乃收固陋之尤.其疑鑒裁之明.尚有窒礙之謬.竊以略函封廚削之誠.而求士款昵之外.置門揣階趨之素.而垂情俯僂之中.在古所難.於今殆絕.矧列位問論思之地.而統俊髦耆艾之盟.前席後車.皆一時之盛選.東阡西陌.多昔歲之雅游.曷此雷章.逮于賤迹.論術則未嘗識面.度德則無所取材.過而舉之.必有謂矣.如某者.少蹤志古.長未知方.纔斷簡以自封.躡崇墉而坐隔.弭節燕居之日.因顧衒鬻.鳴珂法從之辰.豈忘投贄.始則以孱儒自薄.終則以旅賤自嫌.閱日月於丘樊.送參辰於屏著.縱不獲謁.斯焉取知.曾謂未承謦欬之音.屢借齒牙之論.頂踵踰望.俯慨枯荄.燕馬非生.聊示愛奇之意.晉貂難紹.更懷代匱之慚.佩寵既隆.循涯以攄.此蓋伏遇某官.提衡清議.推轂羣儒.進于種.遂于耰.盡遠廣朝之盛.不如農.不如圃.乃形幽里之謙.內切揣量.若爲稱塞.某謹當益堅拙守.毋廢初心.博求師友之親.力探典墳之賾.深惟公舉.本非私謝之時.獨有直躬.少答曲成之賜.

答詹秀才啓

束書以出.將遂遠游.行卷所施.宜於先達.曾謂嗒然之几.與觀貢若之文.伏惟茂才.蘊積既豐.材華方茂.江山草木.共助發於英辭.門戶詩書.俾益閎於情話.顧慚樗櫟.虛辱攸歸.北海尊空.誤墜禰生之刺.西江水遠.徒慚鮒叟之心.

答侯秀才啓

頃棹歸舲.已起跫然之喜.發函開卷.驟觀貢若之文.荷意則勤.俯躬以怍.伏惟茂才先器.久蓄皆韞.深探詞源.舉詩騰於四方.樽俎久陪於諸彥.有如孱陋.亦未棄捐.許其氣義之交.告以急難之說.退循拙守.虛辱好音.扣劇孟之門.非其任也.闚顏淵之戶.竊有志焉.

中兩科謝主司啓

問津鄒魯.未知經術之淵源.學步班揚.詎識詞章之統紀.揣己初無其一可.逢辰乃幸於兼收.得之若驚.榮不蓋愧.竊以自昔廣招賢之路.若時闢入仕之門.衆俊朋來.蒸髦輻集.略於始進.固拘流品之間.詳考以終身.徐待是非之賢定.故上無甚重甚輕之弊.而下無必貴必賤之人.氣俗敦厖.風聲醇厚.高弗以此自滿.卑弗以此自慚.逮衰質衰.辭繁用寡.執筆操觚.倘視承明之廬.攝履躡蹻.平步高門之地.一升俊造

之列.既爲騰躍之階.指日而須.若償所負.難懷經濟之蘊.壁在冗散之流.抗顏議事.爲病狂.嗣口論文.爲犯分.仍與登瀛.遂無津涯.異意者方痛詆而力排.知己者特熟視而竊歎.彼此之勢既激.怨貶之萌遂形.間生英豪.大振頹靡.鄭攸在晉.不去王官而舉孝廉.德裕仕唐.恥與諸生而從鄉試.夫豈厭情華之選.又非避博雅之名.察其所存.則亦有說.蓋欲安常業於奔湖之際.抑澆風於奔競之餘.示以不爭.因將自反.惟 國朝發進士之舉.肆紹聖立宏詞之科.周、宋、比肩.淵、齋、接袂.然觀抑揚之深意.少知闔闢之微權.柳崇儀素號儒宗.晚紓武弁.韓黃門奮由世祿.嘗主文闈.俾於陟降之間.莫見厚薄之迹.凡名爲士.當識此心.如某者.章句謏聞.箕裘衰緒.信審滯固.幾類魯人之畢.涉世舒遲.殆同齊俗之緩.妄躋畯軌.輒造詞場.千里驅馳.變晨霜於鄭傳.連年膠擾.付編簡於塵埃.以椎魯僻陋之資.加廢忘扞格之久.應敵類戛俟之疏略.序事多馬遷之繁蕪.敢步躡於末行.夠覬覦於盛中.顧從釋如此.其極猶且得之.謂奇傑必出於斯.亦以疏矣.論科目之難尚.至鄙賤而益明.揮斲擬塞之蹤.上致權衡之誤.此蓋伏遇某官.典司文柄.培養化源.爲楨爲宗.坐致羣材之用.采葑采菲.每思下體之遺.旁及孱愚.亦容黍目.某謹當服膺古訓.尚志前脩.書子張之紳.力行篤敬.鋤不疑之色.深戒驕矜.

除太學博士謝陳丞相啓

里閈湮沉.久安分守.膠庠清邃.驟被詔除.夫何遂遠之蹤.猶在選掄之數.竊以合孫髦於萬寓.課以度程.篇絕學於六經.司其訓故.名掛成均之屬.號爲儒者之先.於秩雖微.所繫實大.苟訓迪漸摩之本.付弗玩心.則呻吟佔畢之餘.焉能塞責.厥職升降.視人重輕.如某者.氣稟顓蒙.志尚疏闊.定交鉛槧.不知歲月之多.借助韋弦.未覺悔尤之寡.每因宴豫.竊自揣量.惟材謭.故不足俎豆英游.惟識暗.故不足權衡世變.懲以閑燕之積.僥於犯利之疎.于命義而微求.匪惟失己.飾偽虛而衒鬻.又復欺人.徒欲初試於州縣.簿領之間.曷敢自通於廊廟鈞陶之上.忽冒除書之及.罔知拜賜之端.竊以.概觀成疎.由加誘掖.畀教導之任.使預懷廉礪之慚.寬奔走之期.使尚有討論之暇.進之以作其意.緩之以俟其成.自視缺然.何以領此.斯蓋伏遇某官.翼宣天縡.弼亮皇猷.深惟封殖於丕基.時若招徠於羣獻.荆金梁鐵.貢九牧以並登.粵鎛燕函.列百工而咸在.多取或容於舛誤.廣求遂逮於孱愚.某敢不紬繹舊聞.研思微旨.千年蠹簡.倘揄寶擿之勞.一世龍門.庶答巨山之施.過此以往.未知所裁.

通柳嚴州啓

奉几杖於雙溪.久託通家之契.職簡編於半水.幸陪屬吏之餘.揆日儆裝.指期斂版.竊以內外學官之設.舉選昔均.遠近闕次之差.流沉今極.弊云甚矣.議者厭之.乃思改命之何.乃下增員之令.參其資格.既無退紬之嫌.賦以廩米.復免滯淹之歎.刻席絣幪之庇.由容鉛槧之塞.如某者.受性顓愚.降材椎鈍.晚叨皋比.夙屏迹於丘樊.朝趨幕職.偶得官於庠序.前顧瓜期之邈.方思家食之安.猜庶寀於中都.占開曹於近甸.魏舒襆被.因竊自益.保寶請隣.夫何不讓.更恃瞻儀之素.頗寬曠敗之愆.恭惟某官.德峻儒宗.望隆民表.溫恭有恪.嚴冡險而不渝.恂慄無華.冠書宜而獨最.每奬成於後輩.荷長育之深誠.敢竊孱庸.亦供指

顧.某趨承惟邇.尚懌倍增.賀彝禮於緘縢.顧慚措訥.溷餘光於棨戟.彌切戰兢.

通嚴州鄭教授啟

官牒推移.闕然曠德.郡庠誦說.幸矣親仁.敢望竿牘之傳.先效門闌之敬.竊以斧道同術之謂友.聯事合治之謂僚.惟此兩端.難乎其具.昔得嘯詠.每多離合之嗟.几案鞭箠.豈復漸摩之暇.至若有編節討論之益.無簿書期會之煩.允謂難并.厥惟至願.恭惟某官.閎材英發.奧學精微.心追游夏之淵源.筆挾卿雲之飆馭.詞林藝圃.壓百氏之菁華.儒館英躔.冠諸儒之領袖.小淹泮水.行踐石渠.及在驪之未驅.尚均茵之少遂.某甫茲捧檄.行即升階.渴聞教載之餘.灌去鄙吝之蔽.坐膺屬稍.預愧鄙拚.枝指之慚.日接官聯.將丐補劇息黥之賜.

通張嚴州啟

伏審溫詔起家.仁聲先路.四封歡動.不勝朝夕之思.一世瞻觀.獨任春秋之責.欣陳悃愊.上徹崇嚴.恭惟某官.傳世精忠.游心正學.瀰綸開濟.尚期業定於胸中.收發揭摩.夫亦何勞於案上.然君子之誠本無息.而儒者之效久不明.在昔諸賢.固嘗有志.或遠近未孚.而奪於時命.或內外未合.而窒於物情.議許交興.疑信相半.思少伸於此.恨顧將付於何人.歷訪搢紳.咸推碩望.惟魏國既行而復尼.惟衡山有鎔而莫施.今茲一來.任是二責.實繫斯文之興廢.豈徒闔境之戚休.必將尊其所聞.窶而後發.臨事而懼.佩洙泗之格言.視民如傷.奉淵源之遺訓.使羣議莫毫髮之隙.則吾道增丘山之崇.某久矣向風.於焉效役.焉拙誠於簡牘.敢為斯須之盧辭.委陋質於斧斤.尚願琢磨之厚賜.

除館職謝政府啟

奏篇技於北門.所期報罷.並英游於東觀.乃奉詔除.非據之慚.不勝是懼.竊惟 藝祖於寓縣汎掃之始.大搜羣賢.太宗於偃隆晉帳之時.肇新三館.王猷未靖.戎務方興.屬此多艱.遑懷於郊野.易其有暇.儀鴻鵠於園林.仰窺閎模.厥見深指.蓋豐功茂烈.非不足以壯威稜.碩望老謀.非不足以供指顧.至於崇建治本.馴扶化基.將為深長久大之規.必訪希闊寂寥之地.乃相攜籍.乃資峻良.洗光濯髮於陳腐已亂之餘.改容更觀於習俗其輕之後.若從盛觀.第可飾於太平.必有沉幾.乃見效於英主.其用則晦.其理則微.既登融顯.爭効於可知之際.寔誤臨淵.滑扶於不見之中.間關兩途.弛張一柄.於今之制.此意尚存.一入儒精.綜嚴於朝.百吏竭蹶.趨承於下.獨茲儒館.特異常僚.以厚廣居.終日不離於筆墨.雅游勝踐.經年未譏於符移.匪欲養高而忘事.實將之道者.課每易集.期之寬者.責反難酬.宜得軼材.以充盛選.如某者.質則甚滯.學而弗專.自其少時.既拳拳於科試.及乎壯歲.又湮廢於隱憂.竟失全功.徒勞初志.誤見收於坏冶.辱為役於橋門.謂海內慚疏.愚外見蓋.杯易涸.嘗思游冶之新.猶愧已枯.孟昚難培之舊.怳然自悟.悔若反求.莆及終更.力祈歸養.丐餘閒於定省.得畢願於講磨.詔旨甚嚴.私情莫遂.思枯才竭.不能舒藻而為國華.識昧志淘.不能獻箴而逢民瘼.分於汰斥.賞以甄升.階是正之初.廷仍編摩之故.步驟則厚矣.權亦甚焉.百年儒袞之數.未嘗成濫.一夫差擇之誤.自此將輕.雖佩寫知.恐累大體.此蓋伏遇某官.道陞

平施.義篤曲成.巢閣鸞凰.盡出網羅之獲.參天杞梓.悉由封殖之勤.雖如冥頑.亦佩光景.某敢不歲修暇日.玩繹前聞.名登追隨.庶發難開之蔽.斷編展對.少償未足之心.

答特奏趙狀元啟

黃髮陳編.已伏先鳴之聽.青衫行卷.乃繇後進之恭.其賜則隆.於禮為過.法有特奏.國之舊章.謂三歲科選.不足以盡天下之才.故九重咨詢.常欲多得老成之論.請言其始.豈專為恩.某人入紓嘉謀.仰奉大對.述先儒之訓故.固後學之罕觀.陳前輩之典型.亦近年之未有.以是首選.可見上心.某有職殿廬.無勞衡石.頃在父兄之側.粗聞者舊之餘.每思南渡以前.恍如天外.不意北方之學.復到眼邊.

為汪尚書作知平江謝宰執啟

歔訥論思.每竊叢於累國.蕃宣屏翰.輒自詭於疏民.賁然告殿之華.增此轅門之重.載惟光寵.實匪故常.伏念某學樸材疏.幽衰志落.蠲召從於昭道.並冠冑於禁塗.顯秩華資.兼諸儒之盛選.師言公議.負衆正之深期.名實未孚.形神交病.思均勞於外服.庶逃責於餘年.曾謂曲成.竟從私願.恭惟某官.世繼民極.協建邦經.愛惜人材.僞恐加於毫髮.扶持善類.恩不啻於丘山.有如衰謝之蹤.猶在保全之數.凡所見州閭之纖悉.當盡控聞.及未歸田里之須臾.用為報塞.

代先君通曾氏定婚啟

調豆蘧之嗟.非俗崇事之嚴.翁非曰之勞.尚賴素風之蘊.既命龜而協吉.將奠雁以告虔.敬致微誠.願聞嘉命.

答潘氏定婚啟

游從再世.既彼此之具知.講肄十年.亦往來之無間.追聞嘉命.其敢固辭.令弟茂才.種學之初.方求內助.某女及笄之始.未習婦儀.志尚有加.可使效饁田之役.進修或怠.當令獻斷織之規.

通潘氏定婚啟

里巷東西.久矣論交之舊.官曹先後.居然託契之深.是惟二姓之歡.非由一日之雅.某少儀未習.追此冠婚.伏承某婦禮既閑.稱於保傅.奉箕帚而來助.義亦篤於弟兄.操几杖而從游.學將求於伯仲.

代右司叔父答李氏合定婚啟

百年門戶.各保家聲.二姓婚姻.共惇先契.某位長女.順承之道.肄習未閑.伏承某英妙之稱.發聲惟舊.既奉道官之閨.敢稽報聘之修.有若崇康以來.非無雅素.其自萊公以下.莫不謳嘉.

代汀州叔父答李氏定婚啟

北望中原.慨想故家之律度.南來江國.權依名勝之風流.苟可合二姓之歡.何必有一日之雅.伏承某文章議論.固已不凡.某女婉娩聽從.粗護所職.有來玉帛之禮.式陳榛栗之儀.師友淵源之功.知所自矣.夫婦唱隨之義.將有賴焉.

通芮氏定婚啟

合父兄師友之拜.時若高門.聯婚姻甥舅之親.敢於他族.問名之始.在禮有初.某緒論與聞.曾是漸摩之舊.伏承令姪女素風不改.諒惟淡泊之安.永愧諸生.自老西河之上.獨斷季女.背來南澗之濱.

呂東萊先生文集卷三

書

與汪端明聖錫

恭審出命中宸.升華夾對.除書甫下.公論僉諧.竊惟侍郎丈名德之重.宜在本朝.力扶正論.今茲遜授.特選用常典.固未足爲深賀也.邊遞未審.入秋已十日.尙不聞大有設施.可爲塞心.大人處比得近書.目前亦且安靜.未知將來何如耳.某以引見候告牒.留臨安百餘日.近方還會稽.初欲就桐廬舊闕.旣而思之.恐不察者.謂邀求近次.遂一聽之.今所待闕.雖四年有餘.然專意爲學之日甚長.政所欲得也.第遠遠講席.所當致力先後之序.茫然不知端倪.若蒙因時賜書.曲賜開諭.幸甚.癸未七月

某區區之跡.昨侍行歸自黃岡.留會稽外祖處數月.仲冬復過浙西.挈提幹家叔一房歸婺.今還舍餘六旬矣.侍下無它.卑得以專意書册.但冥頑之質.獨學寡陋.殊無所發明.瞻望函丈.在天一涯.無從側聆警欬.下情但深企仰.和議甫定.目前遂可奠枕.然所當慮者.政在此而不在彼也.開府方初.竊想威惠並舉.以大塡撫一方之民.惟念蜀遠在萬里外.有鄰敵旁有帥屯.下有五十四郡之衆.屈信呼吸.安危繫焉.敢祈壓精殫慮.博稽衆謀.以寬西顧之慮.幸甚.聞博丈去就之節凜然.可以爲吾道賀.今茲諸腊召命.則旣至都下.計已有除擢矣.乙酉正月

開府旣久.庶事諒已就緒.與俠入覲.一面之覲責尤重.維御綏懷之略.塡撫控制之宜.竊想成謀固已素定.更新深省遠思.博盡衆智.上寬西顧之慮.豈勝幸甚.乙酉四月

開府亦旣踰年.雖久於外服.甚鬱公論.然西南萬里.得以奠枕.亦豈小補哉.司諫丈盡言極論.進退以義.直節凜然.吾道之光也.甚盛甚盛.計程當已至豫章.想安問自締繹.蜀固多士.成都又蜀之樞會.毖哉之下.得人必夥.當人物衰謝之時.政賴由加誘掖摩厲.以共扶此道.實先生長者之任也.范集鋟板畢工.欲求一二編誦閱.因便儻蒙付示.幸甚.乙酉四月

恭聞入對已次近境.欣然喜次.無繇趨伏道左.下情第深悵快.厥今公道寖盟.善類宗主.邦家之所倚賴.斯民之所依歸.無在侍郎丈右者.凡出處進退之際.實消長否泰之端.儻誠意交孚.元氣可復.則固當身任天下之重.先後本末.自有次第.不必徇匹夫之小諒.避世俗之小嫌.苟或未然.則道不可輕用.物不可苟合.謂宜閑去就之義.以感悟上心.風示天下.使後進有所矜式.於吾道固非小補也.此在侍郎丈.想素有定論.但託在門牆之久.不敢不盡其愚耳.抑又有一說.人情物態.向背離合.古今所同.惟冀函蒙包納.不見畦畛.以潛消彼此異同之端.乘正之福也.丁亥九月十四日

治壘想已就緒.雲山勝槩.亦可舒豁煩滯.但當升車之會.若及今便立規摹.令應接不至費力.亦清心省事之一端也.書籍分置數處.積歲久不次比.豈無蠹毀之虞.莫若以時收集.爲善陳益之在永嘉城下居.亦踰月不得書矣.近建寧刊一書.名五朝名臣言行錄.云是朱元晦所編.其間當致訂處頗多.近亦往問元晦.未報.不知嘗過目否.前輩言論風旨日遠.記錄雜說.後出者往往失眞.此恐亦不得不爲之整頓也.癸巳

少稟.新太平州司戶趙焯.舊與之從游.有志向學.且練達世故.於流輩中不易得.願一聽謦欬.儻有以語之.想必能佩服.入亦季路同年也.餘旣於前書拜稟.更不重出.

奧居寖久.諸事當已就緒.酬酢漸令就省.尤善.入夏不遠.若中應接.尤非頤養之宜也.言行錄或因紬閱時.遇有訂正處.口授侍旁者抄出.似不爲煩.而於後學甚有益.某少暇.亦當試據所聞見考求.紬當請數.近亦因書嘗語元晦.待報.亦甚欲得討論也.癸巳

少稟.新臨江教授王遇.篤信嗜學.爲人殊務實.願得親聲欬.敢望詳賜誨誘.幸甚.士風寖衰.眞知尊敬前輩者.蓋不多得.儻示端緒.庶幾其志益堅也.度其到尙在一兩月後.更不詳稟.

少稟.近欲刊橫渠集.已刻數板矣.而子澄具道嘗聞誨諭.任成都所傳.得於橫渠之孫.最爲詳備.今卽令輟工.專遣人往拜請.敢幸悉以付去人.或尙留黃岡.亦告遣一介往取.令此人伺候數日.無害也.使學者得見全書.亦非小補.儻鋟秩叢錯.小史輩不能檢尋.儻伯時昆仲以成就此段爲念.毋憚出郊之勞.尤爲厚幸.顧不敢請耳.

某哀苦不死.行復祥祭.追慕荼毒.無復生意.它不足勤尊念.向見劉子澄傳道尊意.是時以四方士子.業已會聚.難於遽已.自今歲悉謝遣令歸.雖然遂無一事.卻得專意爲學.遂去函丈之久.惓惓馳鄉.形於夢

察。免喪決當登門求旬月之款。但遲速未可預計。要不出夏秋之間耳。洛中文字緒檢得告。因便付示。蓋朱元晦屢趣欲早補緝也。元晦所定祭儀。亦望送下。或傳伯時之官。欲爲迎侍計。果否。一動似亦匪易。而舊署地近。亦當盡者。更覘審處也。自餘子澄當能具道。甲午

某哀傷之餘。無復生理。他不足勤紀記。臨祖不至妨闕否。默坐靜養。久自有趣。至於酬酢兩盼。遠覺勞視。昔損目力。非獨於書册當撙節也。元晦祭儀配祭一段。其說固有從來。配以元妃。而繼室別享。固欲省並侑之瀆。然奉祀者或繼室所出。乃廢元妃之配。無乃以私而廢公。以卑而廢尊乎。不知昔爲裁處否。忌日之變兩說。似輕重未適中。亦須熟講也。元晦書已領。欽夫亦猶未得安問。每念之也。原伯貝氏宮祠。亦未曾見正報。然近得書。已歸次九江矣。許沖元集。茉偶到填山。已令舍弟徑檢付來人。舍人丈季子有立。如此。足以知世德之不墜。想甚慰尊意。甲午

某哀傷之餘。形神摧落。無足言者。以事勢度之。必可藏拙里巷。初擬改月請祠。復恐其不察。以爲有所邀求。胸爾遲遲也。橫渠道文。俟元晦送到。即附刊於後。伊川帖富端公書。及呂和叔帖。前此皆未見。和靜論春秋帖。舊卻有之。欽夫近逃得書。已全復舊矣。甲午

近造函丈。非惟積年依向之誠。得以開釋。而旬日獲聽教誨。警省啟發。周浹篤至。敬當服膺佩藏。不敢廢忘。還舍幸無他。不足勤尊念。金華連得雨。高下沾足。歲事已可望。不知三衢復如何。善言錄。橫渠錄。謹先拜納。尹和靜論語跋。亦錄上。其餘孔諫議章疏。及經義之類。潘叔度已附往。向蒙尊諭。欲作德溥高丞書。取高侍郎所藏伊川語。儻得之。幸賜示。及通鑑編類。異時或可檢尋。亦望付下。此間卻可緝成也。今因陸九淵主簿行。謹此附起居。陸君相聚五六日。淳篤勁直。輩流中少見其比。恐不可不收拾。惟開懷成就之爲望。甲午六月

某掩關塊處。殊無進益。承警欬惟新。已復傾仰。閒居幸少拘絆。年歲間自可再叩函丈。近得朱元晦書。亦擬俟辭受定。會於懷玉山中也。高丈手抄伊川錄。更祈留念。但期於獲見。遲速則不敢計也。通鑑編類。倘已檢出。望早付示。唐史僕射班次。訂正甚明。李習之所載。想是得於傳聞。未嘗深考。大凡記錄故實。雖同時人。舛駁蓋亦時有之。不可便以爲斷也。甲午七月

與曾大卿原伯

上饒之居。有定議否。朱元晦約來春至婺。因爲天台雁蕩之遊。或謂渠久不出。今雖尋山。然適當一二公登用之時。自遠而近。恐不察者或以爲疑。此誠過慮。告試爲斟酌。倘渠出果有嫌。則某卻當入閩訪之。往還必皆得款。侍若元晦可出。亦須送之至衢。度侍見之期。要不出三兩月間。預以爲慰。甲午

往見三八兄亡嫂子韶得程致道湖上脩史例。遂有欣然之意。當時已知此老志氣之衰。今日諸公。亦以朝謁可免爲言。某病在手足耳。若心志則未也。何至頓迷取舍乎。

與艇齋曾先生季貍

某鄙陋之跡。自罹變患。屏居五年。閉戶溫習故書。粗似安適。去秋偶復有冊府之命。黽勉此來。供職亦踰

半歲。沈浮竊食。殊愧初心。誨警箴規。惟門下是望。先人交游。凋落向盡。海內父執。如契丈不過一二人而已。所以惓惓歸誠。非若簡牘之虛也。趙景明兄弟來。能具道比來啓處之詳。雖未獲侍坐。亦足少慰闊闊。偶因景明道人還。輒此附拜起居。向暑。敢祈厚爲道義護重。

與張荊州敬夫

恭以某日聞道遄者。猶有歲時。身歷世變。而獨實自慮消息之幾。心玩至理。而成清曠幽閒之地。所畜既厚。所養既深。海內之士。共徯嚮聽而起。以觀儒者之效。今茲旌纛之來。萬目共視。一舉一措。蓋將占吾道之盛衰。雖小國寡民。不勞餘刃。然儆戒祗懼。固自昔聖賢不已之誠也。

某質魯材下。雖竊有意於學。而顓蒙茀塞。莫知入德之門。願承下風。而請餘教。爲日久矣。乃者免於疑患。適有教官之除。近復例受分教之命。到官甫數日。而恭聞麾幢既有近問。遂獲進預指呼之末。私年所願。一旦獲伸。尚容俯伏坐隅。側聆警欬。以酬夙志。若乃道謏不情之言。蓋非晚進事君子以誠之義。有所不敢也。

平時徒恃資質。工夫悠悠。殊不精切。兩年承教。可謂浹洽。然於要的處。或鹵莽領略。於凝滯處或遮護覆藏。爲學不進。咎實繇此。

大槩以收斂操存。公平體察爲主。

觀史先自書始。然後次及左氏、通鑑。欲其體統源流相承接耳。國朝典故。亦先致治體本末。及前輩出處大致、於大畜之所謂畜德、明道之所謂喪志、毫釐之間。不敢不致察也。但恐擇善未精。非特自誤。又復誤人。

吾丈者。世道所繫。居之實難。謂宜深體志未平之戒。朝夕省察。所存者。果當不違乎。所感者。果皆正乎。日用飲食之間。果皆不踰節乎。疏密生熟。歷歷可見。於此實用力焉。工夫自無不進之理。

我方閒居。既非其同寮。又非其掾屬。義亦有所止矣。易傳隨卦於嘉義。恐最宜精玩。蓋多爲其樂善美意所移。易得便過耳。又賓主齊素皆明快。則欠和濟之義。尤易得便過也。

儉、儉所難。所謂儉儉。蓋凡事斂藏不放開之謂。

士大夫私意克治。不盡自納敗闕。令在旁者得以指點。故不知所倚耳。

從前病痛。良以嗜欲粗薄。故卻欠克治經歷之功。思慮稍少。故卻欠操存澄定之力。積蓄未厚。而發用太遽。涵泳不足。而談說有餘。

始欲和合彼此。而是非卒以不明。始欲容養將護。而其害反致滋長。屑屑小補。迄無大益。所謂州平幼宰之徒。初豈大過人。孔明惓惓之意。乃至於是。故身後猶留數番人材。社稷不隕者。數十年。其原蓋在此也。

與朱侍講元晦

某侍旁粗遣。但獨學闊隨。念欲答請訂正。適以有德清親迎之役。遂復未果。俟至秋末。當謀西安之行。以踐子澄所約山寺之約也。少道此間有一士人。欲以伊川易傳鏤板。近聞書府所藏本最爲善。子澄云之今

於書之丈處，假專人拜請，敢望暫付去介，異時卻得面納也。迫行遽遽，姑以幅紙問起居，它祈以爲斯文護重。

某官次粗安，學宮無簿領之煩。又張丈在此，得以朝夕請謁，雖於習察矯揉，不敢不勉，第質鈍識昏，殊少進益。深味來教，所謂見下學上達之要，而實加功之語，切中平日之病，悚然累日。所恨相去阻遠，不得面請，若蒙指示其要，俾知所用力，豈勝幸甚。竊自揆度，領解敏悟，固後輩流，至於篤信確守，雖不敢謂能，妄意或庶幾焉。苟有以教之，則必不至若存若亡，負尊誨之厚也。伊川先生行實，其間合商量處，既見於張丈書中矣。倘有欲言者，吾道本無對，非下與世俗較勝負者也。汪丈所謂道不同，不相知，昨因其說，既而思之，殊未允當，但詳觀來論，激揚振厲，頗乏廣大溫潤氣象，若立敵較勝負者，頗似未弘。如注中東坡字改爲蘇軾，不知以諸公例書名，而箴正之耶，或者因辨論有所激而加峻耶。出於前說固無害，出於後說則因激增怒，於治心似不可不省察也。通書已依易傳板樣刊，但邵康節一段，所謂極論天地萬物之理，以及六合之外，不知六合如何有外，未載伊川之類，亦恐是邵家子弟欲尊康節，故託之伊川，不知可削去否。其它所疑，張丈已報去，更不重出。太極圖解，近方得本玩味，淺陋不足窺見精蘊，多未曉處，已疏於別紙，人回，切望指教。又讀龜山中庸有疑處數條，錄呈，亦幸垂諭。科舉之習，於成己成物，誠無益，但往在金華，兀然獨學，無與講論切磋者，閭巷士子，舍舉業則望風自絕，彼此無緣相接，故開舉業一路，以致其來，卻就其間擇質美者告語之，近亦多向此者矣。自去秋來，十日一課，姑存之而已。至於爲學所當講者，則不敢怠也。伊川學制，亦嘗與張丈參酌，如改試爲課，歲時歸省，皆太學事，郡庠則初無分數利誘而歸省者，固往來不絕也。增剏齋舍，俟秋間郡中有力，適爲之，尊賢堂之類，但當搜訪有經行之人，延請入學，使諸生有所矜式，則已不失先生之意，恐不必特揭堂名也。婺州易傳已成，工今先用草紙印一部拜納，告更爲校視，標注示及，當令再修也。吉州士人劉德循，樸實有志於學，冒暑專往，請摳門牆，幸與之進。冀郡中人偕發，恐徒步不及健步之駛，後此皆三兩日到，亦未可知。此間詳悉，當能備道也。

某前日復有教官之除，方俟告下，乃行。而張丈亦有召命，且夕遂聯舟而西矣。惟是以淺陋之學，驟當講說之任，雖所聞不敢不尊，而恐聞未必的，所知不敢不行，而恐知未必真，此所以夙夜息懼，而未知所出者也。開示涵養進學之要，俾知所以入德之門，敢不朝夕從事，庶幾假以歲月，粗識指歸，無負期待誘進之意。中庸太極所疑，重蒙一一鐫誨，不勝感激。所論渾然無所不具之中，精粗本末，賓主內外，蓋有不可以毫髮差者，誠爲至論，善合惡離之病，砭治尤切，數日玩味來誨，有尚未諭者，復列於別紙，所以喋喋煩瀆者，政欲明辨審問，懼有毫髮之差，初非世俗立彼我，校勝負者也。人回，切望詳以見教，幸甚。孟子揚墨禽獸之喻，乃其分內，非因激而增，擒縱低昂，自有準則，此語甚善，然區區竊有所獻。大凡人之爲學，最當於矯揉氣質上做工夫，如懦者當強，急者當緩，視其偏而用力焉。以吾丈英偉明峻之資，恐當以顏子工夫爲樣轍，回擒縱低昂之用，爲持養斂藏之功，斯文之幸也。孟子深斥楊墨，以其似仁義也，同時如唐勒、景差，散浮詞麗語，未嘗一言與之辨，豈非與吾道判然不同，不必區區勞頰舌，較勝負耶。某氏之於吾道，

非楊、墨也，乃唐、景也，似不必深與之辨。邵氏載康節一段，意主於稱康節，而濂溪之語，無所見，恐不載亦無害。科舉枉尋直尺，誠如來諭，自此當束之高閣矣。易傳差誤處，且夕便遞往金華，委諸士人盡正，庶幾和且治矣。一段發明尤善，蓋當時草草之過也。更得有誤處，告徑附來，臨安俟刊改斷手，即摹印數本拜納。次呂與叔中庸序說，前此每以示學者，伊川崇寧後出處，以無文書考正，西邊乘亟始末，以治行倥傯，俟到臨安少定，當討論求教也。謝先生語，其意似謂徒事威儀，而不察所以然，則非禮之本，若改其知，則所以正，所以謹者，乃禮之本也。昨事當略聞之，近時論議者，非頹惰，即盜名，實先後具舉，不偏殆難乎其人。此有識者之所深憂也。所欲言者，非紙墨能究。

某供職已月餘，雖不敢不恪守所聞，但風俗安常習故之久，齟齬頗多，此皆誠意未孚之咎，惟日省所未至，不敢嚚其責於人也。開緘累幅，仰見誨人不倦之意，其間亦有欲諮請處，但以吳晦叔聞妻父之訃，匆匆亟歸，又某轉對適在一兩日間，未暇詳布，當別尋便上狀也。亦有一二條，託吳晦叔口陳，不復縷縷。某更數日遷居，政與張丈相鄰，又得朝夕講肄，殊以爲幸。尋常每有所見，因自傾盡舉所懷，亦敢如來諭之意也。

月初，吳晦叔歸，嘗拜起居問，計已呈徹。即日秋暑未艾，恭惟尊候動止萬福。某官次粗安，職守所及，敢不盡心，但學力淺薄，齟齬者亦多，敢不益思所未至，警省策厲，不敢求諸外也。張丈又復連牆，得朝夕講論，但恨凡席在遠，不得諮扣，爲恨耳。幸教授謝進學甚力，其餘有志趣者，當不乏人，此道孤微，惟不倦誘掖，使向此者多，吾道之幸也。某上旬輪對，對劄謹錄呈請教，有未安處，望一一指示。上不間疏遠，問答甚詳，所懷粗得展盡，但恨誠意不素積，無以感動耳。易傳閩婺女刊正已畢，以相去遠，不能一一如來諭，但改正誤字而已，其版樣未體者，皆未暇知也。已令印數本，俟到，上納次，晦叔必常相敘，本欲作書，又恐已歸長沙，或尚未歸，語次望道區區。適今日往武成王廟致齋，而建寧適有便行，甚遽，略此拜稟，向寒來問數條，俟稍接續，當得款曲商搉也。

某官下粗遣，學淺力薄，叨職業日增愧負，雖不敢苟簡自恕，然殊未能大有所益，正耳。至於區區課試之末，則間未嘗深較也。張丈鄰牆，日夕相過講論，士子有志於此者，亦有一二，但切磨工夫，初不敢減斷續。又時聞來誨，策厲警省者殊多，但書不盡意，終不若侍坐隅，難疑答問，爲親切耳。邪說詖行，辭而闢之，誠今日任此道者之責，竊嘗謂異端之不息，由正學之不明，此盛彼衰，互相消長，莫若盡力於此，此道光明盛大，則彼之消鑠無日矣。孟子所謂吾爲此懼，閑先聖之道，若從說，以閑爲閑習，意味甚長。楊、墨肆行，政以吾道之衰耳。孟子所以不求之他，而以閑習吾先聖之道爲急先務，而淫辭詖行之放，則固自有次第也。不知吾丈以爲如何。所以爲此說者，非欲含糊縱釋，黑白不辨，但恐專意外攘，而內修處工夫或少耳。向來所論智、仁、勇，終恐難分輕重，蓋三者，天下之達德，通聖、賢、常人而言之也。在聖人，則智也，仁也，勇也，皆生知安行也；在賢人，則智也，仁也，勇也，皆學知利行也；在常人，則智也，仁也，勇也，皆困知勉行也。恐難指定智爲學知利行，勇爲困知勉行，龜山之說，終不免有疑也。周子仁義中正主靜之說，前書所言仁義中

正.者主乎此.非謂中正仁義皆靜之用.而別有塊然之靜也.人生而靜.天之性也.乃中正仁義之體.而萬物之一源也.中則無不正矣.必並言之曰中正.仁則無不義矣.必並言之曰仁義.亦猶元可以包四德.而與亨、利、貞.俱列.仁可以包四端.而與義、禮、知.同稱.此所謂合之不渾.離之不散者也.昨所云文理密察.蓋亦如來諭.初非以爲秘密之術.觀察之察也.謂如易傳中、以形體謂之天.以主宰謂之帝.以功用謂之鬼神.以妙用謂之神.以性情謂之乾等語.銖分粒剖.各有攸當.而未嘗有割裂枝揑之病.析理精微如此.乃可謂之文理密察耳.陰、陽、仁、義.之說.鄙意未達.終覺未安.當更潛思玩味.續得求教也.中庸、不可能、近不遠人兩章.反覆思之.龜山之說.誠爲奇險.非子思本指.向日不覺其非者.政緣爲程文時.致擬新說.條習時有在者故耳.所與諸生講說左氏.語意傷巧.病源亦在是.自此當力掃除也.婺本易傳.納三本去.不敢加裝治.誤字皆已改.但卦畫粗細行數疎密之類.不能如人意.悉盡正耳.道書建本未到之前.已用去多所寄本刊板.故其間一兩段.更易次序處.姑仍其舊.條皆以建本爲正.閒旦夕亦畢工矣.二程先生集款曲亦當令婺人刊之.然須俟伊川二子.所爲序引.殊無家風.恐適足爲先生之累.欲削去之.更望一報.見所寄.張丈所論時事.一一精當.不勝歎服.此間所共講者.亦十八九同也.知言往在嚴陵時.與張丈講論.亦嘗疏出可疑者數十條.今觀來示.其半亦相類.見與張丈參閱.約當否請也.其餘已見於張丈書者.更不重出.相去之遠.惟祈因便時賜教督.不惜語言.痛加砭治.乃所願望.

某以六月八日離婺下.既去五日.而張丈去國.羣陰崢嶸.陽氣斷續.理自應爾.然以反己之義論之.則當惟省適步處甚多.未可專咎彼也.聞以漕渠淺涸.尚濡滯蘇、常、間.今當已泝江而下矣.某既畢亡婦祔事.即還婺女城中.假賃寓舍.而大人亦歸自嚴陵.前此學中亦已考滿.比改秩告下.遂得解罷.請祠便養.未報.而有召試之命.已復申前請矣.倘得如志.閉戶爲學.殊爲僥倖.或敦迫而出.亦當以心之所安條對.然後徐度進退之宜.要之所學未成.輕犯世故.招尤取累.不若退處之爲得也.向來一出.始知時事益難.乎.爲學工夫無窮.而聖賢之言.益可信.所但離羣索居.無從待學質正耳.易傳、復納三本去.告檢收.此乃附閭潛叔祖行.繼此讀書有所疑問.當皆附潛便.或遞足.可往來商榷也.向蒙教以矯偏氣質之偏.此誠要論.大抵根株未盡.氣稟偏重處.不免時時露見.正當澄之又澄耳.太極圖解、昨與張丈商量未定.而匆匆分散.少暇.當理前說也.山間遊從者爲誰.用工次第.有可見教者.毋惜批諭.

向見論治道書尺.其間如欲做井田之意.而科條州郡財賦之類.竊謂此固爲治之具.然施之當有次第.今日先務.恐當啓迪主心.使有尊德樂道之誠.衆建正人以爲輔助.待上下孚信之後.然後爲治之具.以次而舉可也.倘人心未孚信.驟欲更張.則衆口譁然.終見沮格.雖成功則天.本非君子之所計.然於本末先後之序.爲有慊焉.則不可不審也.今事雖已往.亦不得不講論過耳.

某丐祠兩請.而堂帖壓下.黽勉復爲此來.昨日方條對.姑盡區區之心.政恐謬理處多.稍定.當錄往求教矣.苟尚留此.暇日自可讀書.惟是同志者鮮.所嚮不相近者.又不敢輕拈出.塊然索居.殊以爲擾.第當時於書尺中請益耳.

大人書、前日已附便張丈.旬日前.得京口書.想今已泝江矣.今歲善類凋喪特甚.王、芮、劉、三公.相繼下世.殊令人短氣.陽氣微茫如線.其將奈如.從遊者亦有可望者否.根本不實者.所宜深察.往時向有得前輩賢緒言語以籍口.而行則不掩焉.媢嫉學問者.往往指摘此輩.以爲侮吾道.紹興之初是也.雖有教無類.然聖門固自有可語上不可語上之辨.況今日此道單微.排毀者舉目皆是.恐尤須謹嚴也.

某黽勉復來.供職已踰月.但少稱寡徒.爲況殊索寞耳.示下太極圖、西銘解.當朝夕玩繹.若猶有所未達.當一一請教.亦不敢以示人也.先入之說.非敢固執.但意有未安.要須反覆講論.至釋然無疑而後止.如孔門之問仁智.至於再三往復.昔人爲學.大抵皆然.蓋主於求益.而非立論也.論治之說.本末誠當偏舉.但言之亦恐須有序.如孟子先以見牛啟發齊王之良心.至語意浹洽之後.乃條五畝百畝之說.若未孚信之時.遽及施行古先制度.則或謗疑其迂.而吾說格而不得入矣.不識以爲如何.知言疑義.亦俟後便.蓋七八日來.孟享及誕節.奔走擾擾.思慮未能精詳耳.對策謹錄呈.未是處.因便乞批誨.

某官次悴遣.爲學固不敢荒廢.第微言淵奧.世故崢嶸.益知進步之難.倘蒙時賜方藥.不勝幸願.曾子容孟敬子一章.竊謂上蔡所解.與二先生之意不異.其曰、人之應事.不過顏色、容貌、辭氣、三事.時緊所發如何耳.此可見其平日涵養之功矣.其曰、動也.正也.出也.君子自牧處.此可見其臨事持守之力矣.詳意頗似完備.恐難以臨事作主張斷之.惟是遠自遠也一語.不若二先生之言.工夫細密耳.知言疑義.此與張丈訂正者.既已附去.今復有欲商搉者.謹疏於後.來諭以道生一爲太極.太極動而生陽.陽恐不可指爲一.既曰陽則有對矣.安得謂之一乎.好、惡、性也.一章.誠如來諭所云.若前章天理人欲同體而異用者.卻似未失.蓋降衷秉彝.固純乎天理也.及爲物所誘.人欲滋熾.天理若滅.而實未嘗相離也.同體異用.同行異情.在人識之爾.首章成性固可疑.然今所改定.乃兼性情而言.則與本文設問不相應.來諭以盡心爲集大成者之始.條理則非不可以爲聖人事.但胡子下者也兩字.卻似斷定耳.若云六君子.由盡其心.而能立天下之大本.如何.釋氏直曰吾見是性.此逃釋氏之詞耳.非許釋氏爲見性也.若後章釋氏見性而不盡性之類.則誠有病.夫婦之道一章.雖指釋氏之病.然讀者或不察.當刪.孔子曰吾未見好德如好色者也.蓋世之病.在彼不在此.氣盛於物一章.來諭謂不見平日涵養之意.竊謂涵養致知.爲學者固當並進.然昔人立言.亦各有所指.如中庸、不明乎善一章.不可謂不見涵養之意也.孟子拱把桐梓一章.不可謂不見致知之意也.若此類不可槩舉.知言、本文卻似無病.大哉性乎一章.所謂類指一理而言者.猶曰一端云耳.非理一而已之一也.但理字下得未穩.若謂一理之外.別求天命之全.卻恐此章無此意也.欲爲仁必先識仁之體.仁體誠不可遽語.至於答放心求心之問.卻自是一說.蓋所謂心操存舍亡.間不容息.知其放而求之.則心在是矣.平居持養之功也.所謂良心之苗裔.利欲之間而一見焉.操而存之者.隨事體察之功也.二者.要不可偏廢.苟以此章欠說涵養一段.未見之間.此心遂成間斷.無復用功處.是矣.若曰.於已放之心.置不復問.乃俟其發於他處而後從而操之.語卻是太過.蓋見牛而不忍殺.乃此心之發見.非發見於他處也.又謂所操者.亦只用之一端.胡子固曰.此良心之苗裔.固欲人因苗裔而識本

根。非徒認此發用之一端而已。漢丈顧命章。說得太重。恐須刪改。凡此未知中否。望一一指教。又竊觀所講諸章。有云淺迫不安。汗漫無守。有云一何輕詆世儒之過。而不自知其非。有云蓋不由涵養。先要知識。故須至如此強探力取。方始窺見彷彿。若此類。恐氣未和而語傷易。孟子說楊、墨、許行、陳相。雖皆直截道斷。至於論孟施舍、北宮黝。則曰。二子之勇。未知其孰賢。然而孟施舍守約也。所以委曲如此者。以其似曾子、子夏而已。若使正言聖門先達。其敢正剖判乎。析理當極精微。雖毫釐不可放過。至於尊讓前輩之意。亦似不可不存也。近事頗似有陽復之漸。但出入無疾。朋來無咎兩句。大率至意耳。

某官下粗遣。睽索居無講論之益。恐日就湮廢。殊自懼耳。向承示以改定太極圖論解。比前更益覺精密。西銘義、前人所未發處益多。其間亦尚有所未達。恐思之未精。不敢輕往求教。當更假以歲月。平心玩索。若猶凝滯。不免煩提耳之誨也。所先欲請問者。如易傳序。體用一源。顯微無間。先體後用。先顯後微之說。恐當時未必有此意。又解剝圖義。太了了。恐不善學者不復致思。西銘諸本皆作體其愛而歸全。今批示本以愛爲受。於歸全之義甚協。但不知用何本改定。因便并望批教。

某二月四日。試院中奉先人感疾之問。倉皇奔歸。七日未後至家。先人既以己午間易簀。酷痛冤毒。貫徹肺腑。求死無所。去秋廬陵之歸。自處極安裕。齒髮飲食。皆勝往時。遂侍旁未半年。遽至大故。一官拘縻。疾不奉藥餌。沒不聞理命。不孝之罪。上通於天矣。忍死營辦。以五月十六日敬終襄事。音容永隔。攀號摧裂。哀慕無窮。扶力布衰。執筆氣塞。不能多述。喪禮、向無甚時。擬戒飭令一遵典制。毋參以鄙俗。今不敢有違。

祭禮、數年來尤勤催督。竟不及裁定。暌暑遇。亦欲稍稍講訂。往時吾丈所定條目。便望早付下。或有暇。更爲參酌。令使可遵行。尤幸。某自遭變故。窮苦危迫。粗有困而反。則意思頗知前此汗漫之非。但意緒荒塞。未能詳求誨益耳。凝居罕遇便。今復附韓丈附遞。遞遠未可料。瞻望函丈。彌深慘愴。

某哀苦日深。奄奄待盡。它無足言者。自罹禍變以來。困心衡慮。始知前此虛名爲嗜學。而工夫汎漫。殊未精切。追味往年苦合惡離之誨。誠中其病。推原病根。蓋在徒恃資稟。觀書粗得味。卽坐在此病處。不復精研。故看義理則汗漫而不別白。遇事接物則頹弛而少精神。今乃覺氣質粗厚。思慮粗少。原非主敬工夫。而聖賢之言。本末完具。意味無窮。尤不可望洋向若而不進也。但恨無緣親承誨語。的實下手處。因便告詳指示。自度今必稍能信受奉行。非如疇昔草草領略也。尹和靖錄見令鈔。冬深當專遣人往求教。所欲言者。非此能究。它祈爲斯文保衛。

某罪逆不死。復見改歲。攀號摧慕。無復生意。爲學固不敢怠棄。但終少師友策厲之益。日用間。精明新鮮。時節皆苦不續。而弛惰底滯。意思未免間雜。殊以自懼。主一無適。誠要切工夫。但整頓收斂。則易入於著力。從容涵泳。又多墮於悠悠。勿忘勿助長。信乎其難也。堅坐不出。觀時義誠當如此。若或怦趣不能。則略爲一起展盡所欲言者。積蓄之久。若庶幾動悟。幸莫大焉。如其不然。則辭順意篤。發於忠愛。亦不虛於觸駭機也。太極說、竢有高安便。當懇子澄收其板。精義、此間卻不聞有欲再刊者。兩三月間。訪問得的實。卻當如來論。作沈潛書。蓋不欲虛發耳。別紙批問。謹以所見求是正。不安處。望痛賜箴誨。今專遣人往候起

居。凡有可砭飭。幸無細大疏示。近者、論著。及與學者問答。併詳賜錄下。使得日夕玩繹。蓋道遠私居。消介頗費力故也。

近者人還。伏領教字。所以誘誨飭厲者甚備。玩復數四。如親坐隅。但歲前及販書人所附兩函。則猶未之領。不知其間別無他說否。卽日春序過半。恭惟尊候動止萬福。某罪逆不死。奄經練祭。時序流邁。追慕摧殞。殊無生意也。示諭出處之際。讀之慨然。前書所以有請者。政謂向來諸人類皆自有可恨。若得培養厚、固理熟、處心平者一出焉。庶或有濟耳。苟堂帖出於舉行前命。則其意誠悠悠。遷延許時而忽復出。於義誠無害也。或改命督趣。則是曾信之意加於前日矣。勉爲一行。以致吾義。苟盡誠意而猶不合。卷而懷之。進退間有餘裕也。不識高明以爲何如。別紙批論。一一敬領。諸先生訓釋。自有先後得失之異。及漢儒訓詁。不可輕。此其至論。蓋差排牽合。輕議下視之病。學者每每有之。誠當深戒。獨中庸首句之注。非無深意。思猶竊意鄭氏特傳襲舊語。未必眞有所見耳。艮背之用。前說誠過高而未切。竊謂在學者用之。政當操存戒懼。實從事於夫子告顏子視聽言動之目。馴致不已。然後可造安止之地耳。仁說、克齋記、及長沙之往來論議。皆嘗詳閱。長沙之論。固疑其太寬。如來示雖已明指其偏。猶疑攻過用處分數稍多。更俟深思熟看。當以所未曉處往請教。以此便歸。迷不能俟也。令嗣欲見過。甚幸。久不得親炙。若得親炙。因扣過庭所聞。其益良多。但裹十日糧。其它皆不須辦。蓋此間有同年潘叔度教授者。篤信力學。用工著實。兩弟

意向。亦皆不凡。近渠兄弟素拳拳歸心於[illegible]側。前此累欲通書。而未敢。聞令嗣欲來。欣然欲任館舍飲食[illegible]極之責。渠所居相去甚近。往來爲便。而其家自有館。亦非勉強。且爲人介甚。與之處者。只有資善追切之過。而無寬縱容養之病。潘頃歲執父喪。極毀瘠如禮。今免喪兩年。以母老不復往調官。所以詳及之者。蓋欲吾丈知其實有嘉用之誠。而初非內交要譽之徒耳。不然不敢以拜聞也。泛舟榜帖。幸檢至。義烏刊精義。初不曾下手也。所欲咨請者。皆俟後便。

某既拜書矣。義烏欲再刊精義者。兩日詢問得方寫畢。而未鏤板。已因義烏相識。審詢其實而就止之。更數日須得耗也。然婺本例價高。蓋紙籍之費重。非貧士所宜。勢必不能奪建本之售。政使其不肯止。亦不足慮。若令官司行下。卻恐有示不廣之嫌。更告斟酌一報。蓋此介往反不過半月。足可商量也。然尚有所疑者。君子之動靜語默。雖毫釐間有未到處。要當反求其所以然。蓋事雖有巨細大小。爲根本之病則一也。來教所謂本不欲如此者。意其爲心之正。既而以雕鏤之費。用度之乏。不得已而止之。或者、漸近於自恕。而殆與初心不類乎。此非不識痛癢。蓋吾徒講學。政須於日用間。就事上商量。似爲親切。故欲以未達處請教耳。觀其生志未平之義。亦當深玩也。

某待盡倚廬。哀苦日劇。爲學固不敢自怠。然塊處索居。無師友發明之益。殊自懼耳。仁說、及往來議論。屢嘗玩繹。所謂愛之理。蓋猶曰動之端。生之道云耳。固非直以愛命仁也。然學者隨語生解。卻恐意思多長過用上。舉其用而遺其體。立言者雖未有此病。而異時學者或不免此病矣。再答長沙書。因性有仁。故情能愛一段。剖判明白。而命辭卻無病。夫子罕言及言仁之方之意。願詳思之。薛士龍自湖歸溫。經從相聚

半月。甚款。渠甚願承教而無由也。今遣書人告歸。略此附承起居。度其到。迎遠未可前期。故不暇詳悉。餘
質夫墓誌。曾有之否。或未有。告批示。當納上毛僧榜帖。

某閑戶待盡。奄奄僅有餘息。但索居獨學。殊少講貫之益。日用間。視向來稍不甚廢惰。收斂持養。雖未免
有斷續。卻無斬獲計功之病。每取聖賢書。平心玩誦。雖未甚得味。然漸覺少向來揣摩之失。儀叟時賜教
督。俾得警省。不勝厚幸。魏元履不起。甚可傷。後事種種。想皆出調護。某有其子墩亡。敢緣附達。薛士龍歸
涂道。此留半月。向來喜事功之意。頗銳。今經歷一番。卻甚知難。雖尚多當講者。然胸中坦易無機械。勇
於爲善。於世務二三條。如田賦、兵制、地形、水利。甚曾下工夫。眼前殊少見其比。渠亦甚有惓惓依向之意。
義理不必深窮之說。亦嘗扣之。云初無是言也。長沙曾得書否。近亦累月不聞問也。通鑑、聞嘗有所是正。
亦既鋟板。果否。恨未得一見也。今因新興化潘守經從。云尋欲求見。匆匆附此起居。他祈厚爲斯文護重。

某待盡倚廬。哀苦日深。它無足言者。示諭愛之理。勵之端。兩字輕重不同。細思誠然。蓋愛者、仁之發。仁者、
愛之理。體用未嘗相離。而亦未嘗相侵。所稱病處者。此本講論形容之語。故欲指得分明。卻恐緣指出分
明。學者便有容易領略之病。而少涵泳玩索之工。其原殆不可不謹也。長沙近得書。亦寄往復論仁。及新
定語、孟諸說來。論議比向來殊深穩平實。其間亦時有未達處。旦夕因便。當往商権也。令嗣猶未聞來音。
不知今尚留膝下。或已即路。若遂成此行。與衆中賓實勤苦者游處相夾持。想亦不無益。所謂、劉質夫墓
誌上內。永嘉諸公遺事。當屬薛士龍訪求。士龍之歸。蓋以近郡多有難剧互處。故不能安耳。

某哀苦待盡。它無足言者。引辭今有報否。格以近制。以事勢觀之。恐未必得伸。嗣承正協周之則受之義。
獨改秩有嘗商量處。然前代於賢者。不能致而親官之者。蓋多矣。竊謂少遠巡而受之。可也。若確然不回。
則名愈高而謗愈加。異時有難居者耳。君子之謀。始終皆舉之。要須審處也。令嗣氣質甚淳。已令就潘叔
度舍傍僧室寢處。不在其家。同館者。乃叔度之弟景愈。字叔昌。年三十餘。甚有志趣。有意務實。相處當有
益。叔昌亦自工於程試。足可商量。五六年前。嘗爲太學解魁。近三兩歲來。卻都放下舉業。專意爲學。已立
定課程。令嗣當自寄呈。唯每日到某處。則與叔度兄弟偕來。不許過它齋舍。雖到某處。亦不許獨來。蓋城
市間不得不如此過防。又衆中人亦多端。恐志未定。或易遷耳。自餘慮之所及。不敢不盡。幸少寬念也。別
紙疏論。以不欲滯此介。未得詳稟。令嗣更留一兵在此。俟半月。諸事及課程見得次第。當遣歸。恐欲知其
肄習居處之詳也。周教授論語方借看。併俟遣此兵時。縷縷求教。此間方刊橫渠集。斷手當首拜納。說文、
苦無善本。見令嗣說方讎校。昨見劉子澄說贛州方欲刊書。自可徑送渠。令鋟本也。洙泗言仁未合處。因
便望錄示。亦欲得思索也。

某哀苦待盡。無足言者。日用間比向來頗似不甚急。而工夫亦知可向前。無縮沮徘徊之意。但索居獨學。
殊少講貫。殊自懼耳。引辭曾得報否。不爲已甚之義。恐亦須玩索耳。令嗣到此半月。諸事已定。蚤朝夕潘
叔度相與切磨。勢不容懈。某亦數數提督之。見令編讀疏訓詁名數。蓋既治此經。須先從此歷過。俟後令
看左傳、舉業已供兩課。亦非全無蹊徑。但不甘人衆。故文字間步驟規矩。未如律令。久久自熟矣。凡百不

須罣念。屢周教授語解。看得平實有工夫。雖章句間。時有所疑。要是有益後學。如所謂譬如登高。勤勤稍
步。及升其極。咸在目中。無非實見。凡此類甚纖。殊不差也。浙東諸郡秋旱。歲事甚可慮。閩中不知復何似。
比聞五夫旁近。料理補助。已有端緒。不知其詳如何。頗聞鄰右間有旅拒者。或不免封倉遏糴之類。此於
時位。頗似侵過。恐更須於意必兩字上點檢。伊川所上散樂。謂只做得此等事。此意可玩也。耳目所接。疾
痛疴癢。惻然動心。蓋仁之端。至於時位。則有所止。乃仁之義也。莫若擇其可告語者。至誠勸率之。其不可
告語者。容養而使之自發。足矣。或上增添。便成意必。自業知根所當加澄治之工也。

某哀苦如昨。令嗣在此讀書。漸有序。經書之類。卻頗能誦憶。但程文未入律。今且令破三兩月工夫。專做
頓。蓋既欲赴試。悠悠則卒難見工也。此段既見程度。則當於經史間作長久課程。大抵舉業、若能與流輩
相追逐。則便可止。得失皆有命焉。不必數數然也。劉子澄已改官。部中以近郊祀不給假。尚留臨安。薛士
龍七月後。以疾不起。極可傷。其爲人坦平堅決。其所學確實有用。春來相聚。比昔甚虛心。方欲廣咨博訪。
不謂其止此也。撫州士人陸九齡子壽。篤實孝友。兄弟皆有立。舊所學稍偏。近過此相聚累日。亦甚有問
道四方之意。每思學者所以徇於偏見。安於小成。皆是用工有不實。若實用工。則動靜語默日用間。自有
去不得處。必悚然不敢安也。

某哀苦待盡。它無足言者。示諭懇辭曲折。蓋即作韓丈書。縷縷如來示。政恐諸公未必能相體察耳。淵源
錄、外書。皆領。旦夕即遣人往汪丈處借書。永嘉事迹。亦當屬陳君舉畫訪尋。當隨所得次第之。淵源序錄。
本非晚進所當涉筆。然既辱嚴誨。當試草具求教。但服制中未嘗作文字。須俟來春禫祭後。乃可措思也。
祭禮、聞久已裁定。因便望錄示。幸甚受之課程不輟。亦每督趣之。不敢自外也。

某罪逆不死。奄復祥除。追慕荼毒。益無生意。他不足勤齒記。懇辭不知曾有報否。政恐未必得通。然以目
下時義論之。亦只得靜待順聽也。受之近一兩次作義。方有意思。更整頓數月。須見次第矣。十子登門者。
想不乏。亦有篤實可望者否。某竊謂學者氣質。各有利鈍。工夫各有淺深。要是不可限以一律。政須隨根
性識時節箴之。中其病發之。當其可乃善。固有恐其無所向望。而先示以蹊徑者。亦有必待其憤悱而後
啟之者。全在斟酌也。又往來講論。一問一答。謂之無意謂氣味則不可。然歇滅斷續。玩歲愒日。終難見功。
須令專心致志。絕利源。凝聚停蓄。方始收得上。某自丙得頃年悠悠。政坐此病。故恐誨誘之際。不可不知
耳。向來所論尤溪所刊一二種書。猶未拜賜。因便望付示爲幸。

某罪逆餘喘。遂經除祥。荼毒殊鮮生意。今歲以韓丈來此。頗相聚士子。頗多。恐其間或有門戶訴謁之類。
自正初一例謝遣。掩關寂然。無復他事。但與有志肯爲學者數人過從。遂得專意讀書。入細點檢。欠闕處
差處甚多。向來悠悠。真是爲己不切耳。然既往者追計何益。繼自今當勉自鞭策。庶幾日用間不至虛過。
惟望時賜箴警。乃幸。此看胡文定春秋傳。多拈出禮運天下爲公意思。蜡賓之歎。自昔前輩共疑之。以爲
非孔子語。蓋不獨親其親子其子。而以堯、舜、禹、湯爲小康。真是老聃、墨氏之論。胡氏乃屢言春秋有意於
天下爲公之世。此乃綱領本源。不容有差。不知曾致思否。

某祥祭又復改月。追享荼毒。無復生意。數日前。攜受之及兩舍弟過墳旁。十數里。至小菴中。在瀑泉之下。山水雄峻。人跡罕到。耳目清淨。殊可繙閱也。自春初謝遣生徒。應接既簡。遂得專意讀書。亦漸似從實。但相違未得質正者。請爲懼耳。所論致知克己。不可偏廢。甚善。前此多見友朋。每校其義理。而於踐履處少點檢。故發真多麤率之論。然要如來論。乃完粹耳。吳林老之說。就解論語上看。則有味。原其所發。則渠平生坐在記誦考究處。故凡見何必讀書之類。辨之必力。其發亦自偏也。揀擇時文、雜文之類。向者特爲舉子輩課試計耳。如去冬再擇四十篇。正是見作舉業者。明白則少曲折。輕快則欠典重。故各舉其一。使之類爲耳。亦別無深意。今思稽其所弊。誠爲至論。此等文字。自是以往。決不復再拈出。非特詔其出而已也。禮運、誠是展轉附益之差。但胡氏以此爲綱領。則可疑耳。學記、中庸集解、及它石刻皆領。學記、所論甚正。但序遂釋尹語言。微似過重。若深造自得等語。雖曰文字之常。然聞石子重乃篤志於學者。吾人分上所以相期。政當損飾就實耳。大抵論義理。識治道。闢異端。則不當有一毫回避屈撓。至於說自己及著實朋友。只當一味斂縮。時義與工夫。皆當然也。集解序引。指出高奇等弊。極有益。但李翺似不足言。而哀公問政以下六章。雖載在家語。皆同時問答之言。然安知非子思裁取之。以備中庸之義乎。有未然處。望見教。

某荼毒不死。遂經吉祭。摧傷之餘。形神可想。初擬少定丐祠。今猶復宿留也。雖生業甚窘。然比來伏臘粥度。損之又損。所求於世者寡。若得免與之相聞。則大善耳。塊處爲學。殊無進益。岸自[illegible]者。瑩瑩向學之意。頗似勝前。而日用間甚知難。亦卻不至疑沮。自此庶幾篤不爲虛辱。濟從間亦有三數人。志尚質粲。甚可望。政坐疏薄。無以發之。用力於平易明白。而時警策之。古法政如此。講論之際。不敢不推此意也。外書淵源錄、亦稍稍裒集。得數十條。但永嘉文字。殊未至。亦屢督之矣。弟子職、女戒、溫公居家儀、甚有補於世教。往在嚴陵刊圖籍。亦是此意。但不若此書之徑直。所更兩帙。皆弟子職。而女戒都未之領。不知亦有刪削否。如和叔妹章句語。盖多有病也。

竊承遜辭再上。竟遂奉祠之請。雖易退之風。足以興起薄俗。然善類爲國長慮者。蓋莫不憮然自失也。某屏居方幸藏拙。諸公竟不見從。真所謂舍蘇合而取蛣蜣之轉者。但反覆思維。終不可解之說。不免一往供職。往者臨安兩年。遇事接物。或躁率妄發。而失於不思。或委曲求濟。而失於不直。大抵誠意淺薄。將以動人悟物。而手忙腳亂。出位踰節處甚多。罹患以來。雖知稍自懲艾。而工夫緩慢。向來病痛。猶十存四五。今復遽從事役。夙夜自懼。未知所措。素荷愛予。教誨之厚。敢望痛加砭治。以警發不逮。至望至望。某之相處累年。深愧無所裨益。某既往臨安。隨分有職事。恐講論疏闊。故不欲攜行。只令遂過叔度處。不知令且歸侍旁。唯復尚留婺。一聽裁處也。某近皆到會稽。李伯諫數次晤語。祖述李周翰之說。不敢復問。其所攻排伊、洛、諸說。亦皆初無可疑者。自是渠考之不詳耳。報狀中見辭免文字。藹然甚得告君之體。聞上意甚惓惓。欲除職。卻是諸公不承領。兩日後。復將上。則命少緩。當時此命若下。雖無可受之義。但人主眷向對者。蓋德事情乎不使天下聞之耳。名高責深。重之主眷。此地位正未易居。惟覬深圖。所以進德修業。慰答上下之望。某且夕爲之官計。度郊前可到輦下。迫行作此。留叔度處附遞。倘未暇及。

某到都輦。已將兩旬。一番酬酢初定。但徽錄已過進書。而其間當刪潤處甚多。自此卻屏置他事。專意料理。所幸院長及同僚皆無齟齬。但期限極迫。雖能訂正。其是非不至倒置而已。其它繁蕪舛誤。皆力所不及也。諸公蓋有區區之意。隨事補益。亦時有之。第於清源正本處欠工夫。故每每倍費曲折。而左枝右梧之不暇耳。受之、前皆已齎拜稟。不知且留叔度處。及舍弟處。或令歸侍旁。惟所裁處也。深居玩養。想日益精進。有可發藥。望時賜誨示。

某供職亦既踰月。以史事期限迫促。殊無少暇。他亦不足言者。中間受之之歸。聞以尊嫂屬疾。其行頗速。後來詢訪自建寧至者。多云疾勢不輕。方作書問范伯崇。區區不能無憂。不知已有退證否。前此便中辱書賜。非忠告之深。何以及此。某自抵此。於當途諸公。無所親疏。蓋鄙見偶與來教所戒合。目前善類單寡。若又揀選。恐益孤危耳。今因黃丞行。略此附拜起居。未緣面晤。敢乞厚爲斯文護重。

歲時。黃仲本行。既上狀矣。是時。雖聞尊嫂音問不佳。而未得的報。故不敢拜慰。近舍弟轉致誨字。乃知所傳不虛。累日悵怏。不能自釋也。示諭明白勁正。誠中近歲諸人之病。蓋所謂委曲將護者。其實夾雜患失之病。豈能有所孚格。到此兩月。此等議論。盈耳塞胸。忽聞至論。心自洗然。爲之開明也。某輪對。初詔在三四月間。近乃知所謂閤門舍人。亦輪對。班序在下。如此。則須遷延至五六月也。鄭自明寄小著。亦可見主意。未嘗以狂直爲忤。須人自不肯展盡耳。陳君舉已到官。近來議論。卻簡徑。無向來崎嶇周遮氣象。甚可喜也。

某官次粗遣。自兩月進書後。頗有暇日。館中無事。亦可隨分讀書。但浮沈衆中。無能短長。每自愧耳。對班猶在七八月之間。雖不敢不自竭。政慮淺薄無以動寤耳。有可儆飭者。因便毋惜疏示。幸甚。見應仲說。比來復有族之喪。亦費料理。而擇人葬地。猶有所未定。今莫皆就緒否。人事書問之類。亦莫有可簡省者否。精神氣力稟賦。要有限。不可不厚爲此道保惜也。匆匆作此。轉託張元善轉致。其遲速未可知。故所欲言者。不能詳布。

某到官行且半歲。無職守所及。不敢不勉。然不過區區纂輯簡牘。外此無所關預。低佪隨衆。殊以自愧。對班猶在兩三月後。有可警誨者。毋惜詳悉批示。不勝願望。尊嫂想已得地。不知安厝有日否。陰陽家說。要不足信。但得深密處足矣。日來書問人事。亦少簡否。悼亡之後。氣血豈無耗損。聞尚茹蔬。此殊非便。切須稍肉食。以自輔養也。

史丞相來日渡江。將迎又一番擾擾也。日來可與晤語者益少。蓋在此風俗中。立腳不牢者。往往波蕩。備餘三數人。又皆力弱不足爲軒輊耳。

某官次粗遣。無足言者。對班不出數十日間。愚慮之所及者。敢不展盡。政慮誠意淺薄。無以感動耳。回互覆藏。徒爲崎嶇。決無所益。此病久已知之矣。史事以文籍不備。闕遺處極多。但是非邪正所繫。不敢草草也。卞儀曹所論文格。竟爲舉議所屈。大抵習俗移人之深。每事扞格。類如此。殊可歎也。兹地已有定卜。安厝莫須有期。莫若隨分。蚤了。爲善。近事、邸報中當得之。章茂州歸。偶值。政有一番出入奔走。無少暇。略此

附來起居宅新以時厚爲斯文護重。

某冗食三館，尤又冒著作之命，益重愧負。鉛槧事業，雖粗不廢，但此外無一毫補益耳。日來善士間，有一二遷班列，進對者，亦時聞昌言，但力微望弱，終莫能有所軒輊，此氣類者之所深慮也。桂林以其子病甚，殆力請去，遂得湖湘，遂可出嶺，亦是一事。劉子澄近喪其兄，甚可念，亦嘗通問否。聞清溫度夏，想爲況甚適。但或者傳著述探索過苦，要須放令閒暇，從容爲善。劉淳叟從二陸學，今科得辺鄉，專往求教，敢望不倦誨誘。蓋往歲某爲學官，與之游處甚久，見其有志而質美，士人中不易得也。近有實論付史館議錄，呈天語，真王者之言。但對揚殊欠語言耳。告不必廣示人，爲幸。潘叟到，遂遞未可必，故不及詳布。乞新以時厚爲斯文護重。

某官次祖謙遍來同舍例權郎，偶占禮曹，雖目前文書極簡省，然偶有討論，便繫禮典，責任實不輕也。長夏不知偈息何地，諸延去山大沈嵐，寒蔽薄，要非可久處之地，卻是塞泉平曠，於度暑爲宜耳。比得桂林書，猶未聞移漕之命，計今當出嶺矣。世中具道所以蔑戒儆厲之意，不勝感悚。去冬，舍弟轉致數賜，一一深中膏肓之疾，朝夕玩省，不敢忘。獨所論永嘉文體一節，乃往年爲學官時病痛，數年來深知其渙撓狹細，深害心術，故每與士子語，未嘗不以平正樸實爲先。去夏與李仁甫議文體，政是要抹此弊，恐傳聞或不詳耳。前此拜答時，匆匆偶不及之，非敢忽忘也。人苦不自知，離群索居，尤易得頹弛，惟覬繼此時賜砭治，不勝厚幸。石子重、袁機仲時相見，子重已請得般家假，七月初間可去。此機仲輪對，亦卽在數月間。日來論對者，亦間有正論，雖處實未必能裨益，要且得氣脈不斷耳。

某館下碌碌，無足比較，但史程限過促，又文海未斷手，亦欲早送官，庶幾去就可以自如，以此窮日繙閱，宅事皆廢。每思往歲所謂范淳夫君忙時事，未嘗不欣然獨笑也。目前益復不強人意，雖私竊懷，殊不卹緯之嫌，在非者蹤跡素疏，既無緣與之深語，從班一二公，又復力不逮心，滿懷憫淺，無所紓寫，徒以職在鉛槧，猶粗可藏拙，然要非所安耳。欽夫猶未得長沙耗，近有建知鄂渚之命，向云欲請祠，猶未見文字到。或傳已索送吏，未知信否。今外郡猶可行志，苟其子葬畢體力無恙，且往之官亦自無害也。燕居必甚安適，中間服餌小說，雖知旋卽平愈，調護莫已復舊否。石子重比方謁告，欲返天台，而有奉常之遷，又須候一番遞數了，乃能就道也。

某冗食册府，已十閱月，容發亡補，徒積愧負。對班不出此月下旬，雖幾盡所及，不敢留藏，但慮學識晦昧，誠意淺薄，不能有損益耳。聞猛逃甚勤，竊謂疑傷之餘，且須休養舒適，使血氣完復，不宜使形神太勞，非特衛生之經，應酬以進道，言之亦須平衍寬暢，然後光大長埘也。靜江近復喪偶，甚可念。請祠已不允，若再三申請，恐可得也。

某冗食館下，行已及期，雖職業所及，勉自鞭策，粗不曠廢，但目前可告語者，極勢，雖私懷殊不卹緯之憂，無所展布，惟竊愧負耳。芮氏婦期在歲暮，長年甚覺勉強，但理不容已也。靜江時得書，喪偶後，頗無況，求去見卻，勢須申前請耳。

近因便拜書，嘗說是微恭審分符南康，雖未足大慰善類之望，然積累之久，小見諸行事，亦吾道興起之漸，所繫政不輕也。去就想有定論。某竊謂起家爲郡，乃前輩常事，而軍壘地望不高，無辭卑居尊之嫌。遠方事事自如，可以行志，非此間局促如轅下駒之比。前後除目，無如此醇貼可受。況吾丈平昔惓惓君民之念，至深至篤，今幡然一起，上可以承領朝家美意，下可以澤一方之民，而出處之義，致之聖賢，亦無不合。若謂今之州郡不可爲，則朋友間，踐其分量，得行其志者，亦不少。況學力之深，德望之重，又非鮮遠之地，亦何齟齬之虞耶。堂帖專納上，幸親至秋清不審尊體起居何似。向暑遄往，未暇宅及，劉樞之亡，可爲天下痛惜，不知旅匶已至里中否。欽夫亦候葬其子，卽之官矣。乞惟厚爲道護月重。

南康兄任人趙滂逸已赴召，張戒仲復班，乃是見次諸公，所以斟酌以小壘相處，政欲可受。切不須苦辭。若意猶不能已，只一辭足矣。竊謂時義非不可作郡之時，至於再則似長往不來者之爲，非中道也。今早發南康堂帖，行方拜書矣。適右授送勅令上納，且俾作書致勉。竊謂前後除目，無如此穩愜，壹事壘地望不高，無辭卑居尊之嫌，遠方自如，無掣肘牽制之患。吾丈平昔惓惓君民，志念未嘗少忘，幡然一起，既可以承領朝家美意，又可以澤及一方，使世少見儒者之效，所繫自不輕也。善類甚微，元氣澆薄，稍有萌動，政當扶接，望遂雖如孔孟交際，苟善未有不應之者。若到官後，或有齟齬，則卷舒固在我也。日前相識作郡粗能行志者不少，況學力之深，德望之重，上下自應傾信，亦何齟齬之虞耶。若意未能已，猶欲自列，須令其辭平穩，若不允則便宜受命，不可至於再也。苟懇辭不已，紛紛者便以長往不來見處，甚者將有厭薄當世之譏，使上之人貪賢樂善之意，由此少息，亦可惜也。匆匆再此布稟。乞惟厚爲道護重。

某冗食館下，秋毫無補，日惟愧懼。不允之命既下，又許從之官，恩意既隆厚，而所以相處者，尚是亦得曲盡。拔又云，已自親作書相勉，甚詳。竊謂仲尼不爲已甚，恐須勉爲一起，以承領上意。況今陳相爲帥，丁子章、潘德夫皆素相嘉用，王齊賢、顏魯子，亦士類也。到郡想別無齟齬，若隨分可少蘇疲瘵，使世見儒者之效，於斯文非小補也。苟確然不反，卻恐似長往不來，一偏之行，而異意者轉益紛紛，切乞深入思慮，爲幸。近潘德鄜勸南康簽判，遲延不發，遂吏拜乞催趣赴任。曾斜指揮，今再以堂帖拜納，度此事勢，雖雅志倦於應接，恐須勉強到官。若果不可爲，則引疾丐祠，卻是熟事，甚易爲力。若或再辭，或道中俟命，則此間未必有相察者，轉見牢落也。想高明必深悉此。程秦之禹貢圖，如欲寫當，一面爲紗，文海近方略成次序，止於南渡前，蓋不如此，則無限斷也。俟去取得當，卽以目錄拜呈，以議中略此。拜稟宅新爲斯文護重。

呂東萊先生文集卷四

書

與朱侍講 元晦

論語精義．近得本．日夕玩繹．頗恐皆在目前．工夫生熟．歷然可見．與分看甚不同．此間學者．多欲看而難得本．告諭版書者．令多發百餘本至此．爲佳．序引中．說魏晉及近世講解．此意尤好．但中間說橫渠及伊川門人處．如伯夷、伊、尹、與顏、曾、等語．卻似筋骨太露耳．更潤色．令意微而顯．乃善．蘇子資質．在流輩中頗惇厚．對策病痛．前此固嘗面論之矣．委曲之說．誠切於近日學者之病．計校避就．眞是私意．比看易无妄傳云．雖無邪心．苟不合正理．則妄也．乃邪心也．益悚然自失．因思去歲給札．當時本意．欲俟數月間得對．脫遺底蘊．故事事未欲說破．緣此回互．卻多暗昧處．此政易傳之所謂邪心也．來教藏頭蓋影等十數語．句句的當．敢不虛心敬承．繼此如有癥病、餘疾．切望不可一毫放過．猶加砭治．乃幸．危論激世．淸風激時．不記曾有此語．意與此相近．亦不可知．恐胎傳或轉了語脈耳．然夫子所謂危行．言孫．與夫孫以出之．恐卻須深留意．蓋隨時如此．則處之者如此．乃易位之理．與回互避就．似不相干．不知是否．陳同甫近一二年來．卻翻然盡知向來之非．有意爲學．其心甚虛．而於門下向慕尤切．但渠目下以家事．勢未能出．兩三年間．必專往求益也．長沙卻當得書．亦彼此時有所講論也．

近麻沙印一書．四五朝名臣言行錄．板樣頗與精義相似．或傳吾丈所編定．果否．蓋其間頗多合考訂商量處．若信然．則續次往求教．或出於他人．則雜錄行於世者．固多有所不暇辨也．

致知力行．本交相發工夫．初不可偏．學者若有實心．則講貫玩索．固爲進德之要．其間亦有一等後生．推求言句工夫常多．點檢日用工夫常少．雖便略見彷彿．然終非實有諸己也．默而成之．不言而信．存乎德行．訓誨之際．頗常存此意．夫子教人．亦有可以語上．不可以語上之別．如堅確有志實下工夫者．自當使之剖析毫芒．精講細論．不可留疑．如初基乍入者．似未可遽示之所見未到之理．卻恐其輕看了也．然亦非謂使之但力行．而以致知爲緩．但示之者．當循循有序耳．

諧俗以自便．有此病痛者．滔滔皆是．護卒以爲高．眼前卻不多見．蓋異教桀黠者．皆遁而士人．多歸在苟且委靡．鮮有能自闢戶牖者．今所患者．吾道之未明．而異端則未必如向時之熾然也．

淵源錄事．書藁本復還納．此間所搜訪可附入者．併錄呈．但永嘉文字．屢往督趣．猶未送到．旦夕陳君舉來．當面督之也．淵源錄．其間鄙意有欲商搉者．謹以求教．大抵此書．其出最不可早．與其速成而闊略．不若少待數年而粗完備也．汪丈說、尚抑崇有伊洛文字頗多．皆其手澤．故子弟不肯借人．已許爲宛轉假借．若得此．則所增補者必多．推此而言之．則毋借更搜訪爲善．只如語孟精義．當時出之亦太遽．後來如周伯忱論語．橫渠孟子等書．皆以印板既定．不可復增．此前事之鑒也．橫渠集．續收者本欲便刊．以近得張丈書．復尋得一二篇．俟其送至．乃下手．此亦開板太遽之失也．

某病體萎痺．雖無加損．卻無他撓．爲況亦甚安適也．張五十丈．遂至於此．痛哉痛哉．朋時適方飯．驚愕氣通．手足厥冷．幾至委頓．平生師友間．可以信口而發．不須揀擇．只此一處．爾祭文謹錄呈．雖病中語言無次序．然卻無一字粧點做造也．丐祠復不允．勢難再煎迫諸公．又目前亦無太齟齬．可決去就．莫若暫爲小安計．數頓郡事．爲善其詳．口授舍弟拜稟．它乞以爲道義護重．

降付後省之說．必是虛傳．此間卻不聞也．尋常條陳利害文字．乃送後省看詳．若深於此者．有時或宜付宰執略看．卻復進入．少有付外者．似聞授及新卷．皆當於榻前調護．以近例觀之．縱使無人調護．亦不至有它甚不相諒者．不過以爲好名耳．比得檢正舅氏書云．皆得來教．微及有所建白之意．如舅氏之靜密．固自無害．萬一於其他親舊書．亦復及之．則非密贊聰明．居以俟命之意．至於播揚招悔吝．尙所不論．纖此望深以爲戒也．交印之後．既不過三季．若郡中別無大齟齬．不若安心爲之．整頓郡計．俟終更還家．然後請祠．最爲穩當．鄭景望自泉國歸．過此．渠亦是未滿．前年歲間．不付通政．府中直至．細滿亦無闕．此法自可用也．保養姦兇．以擾善良．固君子之所恥．要當無忿疾之意．乃善．詩云．豈弟君子．民之父母．須使人入境問俗．便覺此氣象．若霜雪勝雨露．則不可也．陸子靜近日聞其稍回．大抵人若不自欺．入細著實．點檢窒礙．做不行處．自應見得．渠兄弟在今士子中．不易得．若整頓得周正．非細事也．受之所請建家廟．初不能備廟制．但所居影堂．在堂之西邊．位置不當．又去人太近．不嚴肅．廳之東隅．有隙地．前月下手．一間兩廈．頗高潔．秋初可斷手．作主只依前所示祭儀中制度．時祭及朔望薦新之類．亦隨力就其中撙節耳．

宗法。春夏間嘗令諸弟讀大傳。頗欲略見之行事。其條目未堪傳。家間與叔位同居。向來先人以先叔久病之故。盡推祖業畀之。後來又來兩位貌然。卻無係屬處。今年商量。兩位隨力多少。措辦一項錢。共祭祀賓客等用。令子弟一人主之。今方行得數月。須俟數年行得有次序。條目始可定也。受之近日漸解事。性氣方亦減。同舍間及親家上下皆稱之。殊可喜也。伊川、和靖、墨蹟已刊。向聞刊康節詩。因便求一本。某近日看書甚少。每早飯後。卻不復繙閱。如詩方讀到車攻。蓋每日只理會一章。或兩章。可見其少也。新簽聞是士龍宗族。往時卻不曾見士龍說及。不知其人如何。周子充入參。雖不能大有所正。度亦必時有微益。尋常病中不曾特作臨安書。俟渠或有書來。自當盡誠告之也。定叟以喪非請祠。差強人意。因書望時有以啓告之。父兄遊子。雖不易承當。若隨分數勸得些少。於渠門戶。非小補也。王信伯集。初謂印板所刊必多。此數篇則舊固見之矣。今復還去。

丙祠雖未愜雅志。然諸公不欲賢者家食。雖未必由衷。然亦善意也。但有世不能容賢者之謗。比之全不分皂白者。亦有間矣。張荊州病中請祠。亦有苦勸當途。令從其請者。亦以向來之嫌。畏人議論、不能容之。遂堅不肯從。但作帥與小軍壘不同。但須內外至誠相與。首尾相應。乃不誤事。既非心相與。則自有首尾衡決處。如來教數條。皆是也。符節在身。不得擅去。此所以疑而至於病。病而至於死。每涵量而後入。不入而後量之語。為之泫然。至於南康地既非要害。民又非浩穰。雖事之不如人意處固多。然無旦夕立至之憂。若且耐煩忍垢。稍摩瘠民。苟稍成頭緒。子重繼之。必能遵守。使一方之民。小小休息。亦不為無補也。今去。終更纔半年餘耳。交印後。身便自由。惟吾志所欲。無不可者。或未終更。別有除改。半道引疾而歸。亦甚省力。陸子壽前日經過。留此二十餘日。幡然以鵝湖所見為非。甚欲著實看書講論。心平氣下。相識中甚難得也。近因荊州之赴。深思渠學識分曉。周正如此。而從游之士。往往不得力。記得往年相聚時。雖未能盡領解渠說話。然覺得大段有益。不知其他從游者何故乃如此。蓋五十丈不能察人情虛實。必如某之專愨毋它。其教誨乃有所施耳。若胸中多端者。雖朝夕相處。未必能有益也。中庸論盡己之性。又繼之以盡人之性。盡物之性。工夫無窮如此。此豈追往事。亦要高則深勉之耳。五十丈所作濂溪祠堂記。告模一本送示。欲掛壁間觀省耳。親舊間多相勉撤去書冊。固知此理。但宿所偏嗜。未能頓去。近亦十減五六矣。如時文卻不曾與人看。受之在此作課。亦只是舍弟輩為之點檢也。

某病體。夏中粗無他。雖深風遠痺。非藥石所能料理。然神氣漸似完固。杜門養靜。亦殊有味也。奏封出於忠憤懇切。固不可遏。上容受讜言。亦不以為忤。但以鄙見言之。不若積此誠意。當其可而發。乃深厚有力爾。張五十丈祭文。前月已見初本。今又復領後篇。精義至到。讀之令人泫然。不惟痛逝者之不可作。又竊以觀任道之志。屹然從堅。幸甚。願言勉之。使弘大平粹。則見諸行事。垂諸方冊。皆可以為後學模範。吾道之幸也。大抵稟賦偏處。便使消磨得九分。觸事遇物。此一分依前張王。要須融化得盡。方可爾。來論所謂未得力。恐只是用力猶未至耳。自己工夫緊切。則游從者、總講論觀儀容。所得亦莫不深實矣。不識高明以為如何。白鹿洞記。摹刻精甚。但淺陋無所發明。祇增愧怍。它石刻皆已領。盛熱。不能多作字。謹口授舍

弟拜稟。他祈為斯文愛重。

稍不上記。致勤傾仰。伏辱手教。并墨刻。不勝欣懌。旱勢甚廣。不知封內近得雨否。荒政措畫次第。無所不用其極。尋常小郡。患於事變不應。如南康今日事體。則不然。苟為民而屈。至誠懇惻無疑。外人細商榷。使彼可從。自應有濟。但恐辭氣勁厲。在事者便謂欲獨為君子。愈扞格不可入耳。其他皆高明所洞達。獨此說似可為獻也。再祭張五十丈文。本以告逝者。復何所嫌。第不必示不知者爾。前書拜稟。蓋謂世衰道微。正欠人擔荷此事。幸而有之。唯願其進德修業。日新又新。使學者有所矜式而已。非於此有所疑也。示諭自反深切。益令人歎服。當仁不讓。檢身若不及。兩句。初不相妨。堅任道之志。而致細密之工。乃區區所望也。新參非無惓惓之意。但病在力不足。往年相聚論之熟矣。比因答書。亦嘗詳告之。政恐未必能有益也。受之日來儘解事。唯是志向非它人所能與。每相見。亦未嘗不盡區區也。某病體只如故。但無求痊望意之心。度歲月卻不費力。省思慮之戒。敢不佩服。尤延之說祭文。極是。蓋當時傷感之意多。自應迫切耳。詩說。止為諸弟輩若編得訓詁甚詳。其它多以集傳為據。只是寫出諸家姓名。令後生知出處。唯太不信小序一說。終思量未通也。其它受之當能道。已詳語之矣。餘乞為道懋重。

某病倦稍不上狀。惓惓第有傾向。疚心荒政。聞極勞瘁。然到得措畫不行。求牧與芻而不獲。便有歸諸其人之義。不必耗損神氣。所繫殊不輕也。一月前。得原伯舅氏書。政府許求祠。已專奉報。想久已入文字。如不蒙請。而郡中漸可支持。為飢民少留。亦君子之志也。但報狀中獨未見得請。何耶。某病體只如舊。但近常發痞。又加旋暈耳。昨日忽被堂帖還故官。病廢如此。尚未能出門戶。況仕宦乎。但虛煩除書為愧耳。聞臨安知舊。皆知其不能就。特擬欲以示善意。一兩日自列乞依舊奉祠。計必見聽也。舊從學毛大方仲益。往視其弟。因欲請見。此子和易知自愛。卻可與語也。匆匆未能他及。向寒。惟祈斯文慈重。

某稍不聞問。政此傾向。受之來。辱手教。且能道近況之詳。極以為慰。荒政既粗可枝梧。又諸公略相應副。自無辭求去。只得為民少屈。以須終更也。某痞疾方安。尋被除目。不免視作數字懇政府。甚覺疲倦。所幸相諒。既見聽矣。但傳聞猶有參議官指揮。病中亦何緣赴得。又須費一番書札也。陸子壽不起。可痛。篤學力行。深知舊習之非。求益不已。乃止於此。於後學極有所關繫也。痛痛。張五十丈遺文。告趁郡中有筆力早寫一本見示。極所渴見。不必待編定。亦不以示人。方其無恙時。謂相見之日長。都不曾鈔錄。今乃知其可貴重也。言之涕下。手倦不能多及。向寒。唯為道義自重。

某方作書聚。劉平父轉教賜。謹悉。尋常雖未嘗預此事。以吾丈之委屬。劉楓之賢。敢不盡力。但日前未有其人。年歲間偶見有可者。當闕白也。近有建昌士人陳剛正已相訪。種種皆與人合。十年來所未見也。工夫淺深。自是渠事。大槩只是當耳。渠今冬來春。為五夫之行。如此等人。方始不枉與說話也。

某手凍未及拜書。祠官幸已得請。自此遂可奠枕矣。解組不遠。至時趣子重來。合符而歸。最為上策。切不須求祠。恐諸公意不過別有除改。卻是自引惹也。

便中伏領數字。殊以慰懌。前日見邸報。江西之命。聞尚有兩政缺。足可優游求志。想甚稱愜也。某病體姿

策。雖不可復料理。然意緒日日增勝。觀書亦粗有味。從來寬弛昏惰之病。似漸刊落。今方可奉承誨藥。而疾病又纏而留之。徒向風浩歎而已。前歲問疾之諾。目下雖非其時。它年終譏踐言也。陸子靜留得幾日。講論必甚可樂。不知鵝湖意思。已全轉否。若只就一節一目上受人琢磨。其益終不大矣。大抵子靜病在看人而不看理。只如吾丈所學十分是當。無可議者。所議者只是工夫未到耳。在吾丈分上。卻是急先務。豈可見人工夫未到。遂并與此理而疑之乎。某十年前。初得五峯知言。見其間滲漏張皇處多。遂不細看。病中間取緒閱。所知終是端的。向來見其短而遂忽其長。政是識其小者耳。子靜許相訪。終當語之也。長沙之行。須寄程新治。不知不以爲嫌否。定叟書謂納去。書中欲求五峯皇王大紀及正蒙內篇。若只遣人行。亦乞附行也。受之槧家歸五夫。匆匆上布。渠近來漸解事。性氣亦減。已是人家佳子弟。但志業未甚立。此乃擇師不審之咎。一味悽惻而已。它祈以爲道義崇重。

某比因南康人行拜狀。嘗既塵徹。承聞有令妹之戚。手足之重。何以堪任。唯覬勉自開釋。至扣至扣。乍遠田廬。釋籍循之勞。爲況必甚安釋。病廢無由陪侍。緒恃問疾之約。賴以自寬耳。毛橡所附手教已領。此鄉舊雖相從作舉業。不登門久矣。他祈爲斯文崇重。

受之乍別甚思念。辱書及竹紙。皆收。通鑑綱目且錄兩漢以上送示。只要大字。注不須。字數亦不多也。

某不聞動止。倦倦第劇尊仰。代者必如期合符。計程當已達。竝夫適此梅雨跋涉。亦不至勞頓否。某病體雖不復可料理。然自去秋稍稍勉習執匕筯。繫衣帶。入夏來。殊覺可牽強。衣服飲食。遂不須人。亦病中一快也。心閑無事。讀書亦粗似有味。但塊然索居。無從質正。參寥問疾之語。殆以日爲歲耳。張五十丈道文。想已鈔錄。得付此介甚幸。定叟書、不知已附便否。匆匆布寘。它祈厚爲斯文保重。

受之未及別書。近日不知作何工夫。通鑑綱目。只欲傳大字。此便回。先錄戰國、西漢、寄示。字數亦不多也。

某病體度著粗安。前書所說著衣喫飯。不復仰人。其實仰人但是勉強。稍習僅能執提。自病中言之。則稍自如耳。若比平人。不爲快便。蓋委痺已成沈痼。非湯劑所能料理也。所幸閑中殊有趣。俯仰一室。極覺安適。度去死尚遠。未爲師友憂。讀書雖略有課程。如詩解。多是因集傳。只寫出諸家姓名。縱有增補亦祇堪曉。嘗蒙耳大事記。以不敢勞力索考。有時取編過者看。百孔千瘡。不堪點檢。且欲住手。再整頓。若盡此歲以前。須稍見頭緒。是時當逐旋錄數段往求教也。鄭景望不起。亦可痛。善類凋落如此。奈何。爲體仁近亦送婁軒論語來。比發已本益復穩愜。以此尤欲見晚年論述。刊定畢。并與原稿送示。爲幸。受之近日肆習稍勤否。資質本明爽。向來在外舍。深居罕出。所以悠悠。今擇勤苦有志之士。與之游處。必須勉厲也。仙洲增勝。雖無由陪談賞。然年來屋後花竹成陰。隨分亦可自娛。猶覬杖屨一臨之也。文鑑以趣辦。去取不當必多。有大悖理處。因筆疏條示。雖不可追改。猶得以警省爾。匆匆拜寘。他祈厚爲斯文崇重。

與周丞相子充

某八月末。暫往會稽省外舅墓。留二十餘日。乃歸。初欲遂遄爲天台雁蕩之行。偶得朱元晦書。欲來春同

游。須少俟之。今冬遂不復出閉門卻掃。乃無一事。讀書亦稍有趣。第恨相望邈然。無由款奉燕談。每深浩歎。邇來日用踐修之詳。與夫游泳篇墨。因風示以一二。沃此虛渴。不勝系望。子中兄、官期不遠否。令次、望致敬仰之意。劉子澄、時通問否。近偶作吳芮丈十絕。向來欲出數語。中間憂制。故遷延至今。詩初非所習。正以其往時有不敢作詩之語。深愧此意。聊掛延陵之劍耳。亦謾錄呈。

比聞趣召之命。公近所繫。實在此行。雖如惰退之人。與世久不相關。猶不能不爲善類賀也。深誠體國。蓋有自來。竊想徒御既次近道。導迎善氣。合和朝廷。乃衆正所以獨屬於門下者。默觀密察。累年於此。計必有以處此矣。某閉門久益有味。但索居難得朋友。前月末。偶陳君舉來。相聚山中數日。殊不落莫。語次、未嘗不南望車塵。慨然懷想也。薛士龍之子。比因某誌其墓。欽夫已欲爲書丹。其子欲求碑額於門下。君舉與其子。旦夕自專拜書矣。

雲洞雖得一日之款。然猶恨倉卒。所欲言者。不能展盡。繼聞南清講讀之命。雖與善類同慶。以久屏居。不作都下親故書。無由質問。便中具被手教。下情不勝佩服。某還舍已兩旬。休暢既定。終日蕭然。乃無一事。但學殖不進。方將深求其所未至。不敢安於恬適之樂也。舍弟累獲親炙。不勝感荷。渠亦能具道誨諭之詳。皆已敬悉。詮試。渠初以不習舉業。甚憚此行。今亦且得一事了耳。眷聚莫已往般挈否。爲近臣體國之義。所宜從容調護。裨益元氣。非若匹士以潔身爲諒也。

垂諭館客可相伴者。再三搜索。而前相識。偶皆不在臨安。適有俞汝諧者。往參太學。在持志齋。頗謹愿。尺牘常行者。略指授。度亦能代匱。作律賦稍工。令似若來。卻可與之商量。雖未知趣向。不足以陪談燕。至於強立知見之病。則可保其必無也。

某一秋多在山間。前月末。始還城。早寢晏起。隨意紬書。亦粗有以自適。但得常頑健如此。僥倖已多。它非所及也。邇來雅數翔仍。高懷澹然。亦何足爲損益。第治表既見。欣然爲善類喜。而職親責重。又憂然爲門下慮耳。推轂人物。實培養基本之先務。第向來所接識者。亦既在鑒裁之中矣。發忠以來。遠跡事外。後來之秀。皆罔聞知。故無以應命。苟益充是心。咨謀不倦。自應多得實材也。

某退藏里閭。嗒然無復餘念。新歲來。方欲再理舊書。爲十年調度。但無它技。使得一意講磨。志願已畢。過是皆非所及也。前此聞端尹之命。雖惰惰不與世故。亦欣然喜而不寐。本根之地。竊計朝夕薰陶。深培厚養。爲益既多。善類所以拳拳於門下者。唯此一事。自餘皆未足言也。正道不絕如綫。唯冀思碩果不食之義。爲斯民少屈。體國之念。過於潔身。則非所願望。

旬日前。至三衢哭汪丈。述今意緒慘憺。典刑文獻。盡於是矣。

某屏居粗遣。不足塵矜念。示諭足見謙撝之意。然實有裨補。則不必踐之外見。事有次第。則不必人之遠乎。體國既深。自信必篤。若過自退託。則非衆正所以仰恃於門下之意也。子上兄偏遊天台、雁宕。不勝健羨。一書告爲通呈。欽夫報章。併拜納。得附的便。甚幸。子澄、待命公車。甚久。不知已有所授否。悻悻遠去。固僞非體。若需滯淹時。則亦當推愛人以德之義。有以處之爲善。

某屛居粗遣。一夏別無出入。閉門讀書。足以自娛。他無足云者。子澄遭變。甚爲之駭痛。豈若遠歸。不至成疾否。慰疏欲乞附廬陵專使。蓋婺女絕難得便也。唐與正喪母。亦方兩日。可傷。鄭景望之去。邦人甚去思。然此公論正而氣和。還朝必有裨補。第未知處之何如耳。朱元晦久不出。勢難卽起。若再三敦迫之。恐亦不得而辭也。魏元履恤典。鄭鑑召試。皆所未聞。此數事駸駸有陽復之漸。竊計彌縫調護之功多矣。於此倍須愛養。正賢儲之時也。

某屛居粗安。適日來讀書。視舊頗不鹵莽。若得十數年休暇。無他病撓惱。於句讀訓詁間。或粗有毫分之益也。祠祿至十二月初乃滿。冗食官倉。甚覺不安。若自此復得一兩任。則南畝餘積。亦可供伏臘。便不須仰祿矣。悄退之跡。不欲自通於諸公。若是時。吾丈猶在朝。爲致一言。甚幸。今未須也。沈叔晦、汪端確賢。士人中極不易得。莫已有所授否。劉子澄絕不得書、念之每往來於心也。潘嚴州女子。適其弟在婺。往還甚熟。爲郡有愛民之意。甚知敬慕。所以欲達姓名之意。無它。恐州郡間時有合整頓利病。欲得咨稟耳。

近辱教況。下情不勝銘佩。某病體入冬來差覺勝前。但手足攣痺。時有堅強處。故未自如耳。藥物日進三四服。未嘗廢灸艾。醫者或云血本少。用火則益燥涸。以此猶未決也。請外見卻。近臣與國同體。不得盡伸己志。君子在朝。要自有不知之潤也。欽夫既按吏未報。而復遣本州倅往辦事。彼安得不猜懼。其處非誠太疎。因書當規之。但施行既爾。遠方觀聽便輕。緩急必號令人不動。非獨渠私利害也。旬日前。報狀中見黃德潤初對。文字藹然。眞吉人之言。可爲善類賀。令嗣聞已赴官。侍旁莫則有弟姪相伴否。匆匆拜稟。他新厚爲斯文甚重。

見加恩諸制。愈出愈新。略無倦筆。所謂方叔克壯其猷者也。持此求退。不亦難乎。一笑。

某積釁所鍾。新婦竟至夭折。悲悼殊不能爲懷。病中復遭此戚。極覺委頓。兩三日來。始似粗可撐拄。恐遠貽憂念。故力疾作此拜稟。明堂後自列。甚善。逡巡許久。惓惓之義。固有所在。均其勞佚。茲其時也。子澄近亦得書論。深所降歎。采葑采菲。無以下體。古人政如是耳。文潛不擇劇易。自其所長。但不知麾下有沈實持重。好謀而成之士否。元晦聞丐祠甚力。前此固嘗勉其耐煩。度終不能俯仰。久必多與物迕。不若聽其去。乃所以全之也。

某近領手帖。殊以慰懌。病體幸無他。靜養頗聽。胸次甚泰然。今秋、舍弟又得一子。遂了得立後。又幼弟奏補兩事。樂天詩云。我是人間事了人。僥倖殆類此語也。比見奏請依字文字。部意恐不須上。前史乃美儲宮之悲。畏非謂其餘臣下。在禮、君沐粱。大夫沐稷。士沐粱。地遠者固無嫌也。奏、讀、以後。只患上太峻。下太卑。如地天泰否卦之意。恐卻合當及之也。不相樂者。無事猶欲造言。安知不有趙野君主天玉之嘲乎。自病廢來。邸報中事。豈復關心。天寒。作字費力。寫至此。已五六停筆。此意似可念也。劉純叟時相見否。少年未諳歷。與之言。宜斟酌。恐併累舉主耳。一笑。如徐子宜雖劇談。卻不妨也。令嗣小稜之官。甚善。他所厚爲善類護重。

某猥辱教況。不勝感慰。春來氣候不齊。醫者深戒作勞。故久不拜狀。然惓惓背仰。則未始忘也。其病狀委

輦。雖無增損。然心閑非省。神思卻勝前冬侍坐時。但常保此。幸已多矣。欽夫之傳。極爲之驚駭。第細觀首尾。乃二十七日。距二日已兩旬。不聞江陵尚未申到。猶覬消息之不眞也。元晦爲人不耐。前此屢嘗箴切之。候有便。當委曲曉譬。但不若調護。且令得祠。乃所以愛之也。

某病廢。久不得拜狀。使中伏辱手筆。下情不勝欣慰。自聞公得政。雖爲廟社生民賀。然天下之望。稱塞實難。亦私爲公憂之。富公巽所謂。視成於儉檢者。施於薄物細故。則可耳。至於消長安危所繫。則當念茲在茲。無所不致其力。雖大臣與國同體。起禍無形。消禍未萌。不敢以自見。苟弗替此心。善觀國者。要自知之。若有所懷而不盡。力不足而遂止。則非明主獨寤於衆昏搖搖之中。遂授以政之意也。至於虛懷盡下。以公滅私。雖公之所素期。然歐陽公每以平心自許。濮議之成。蓋在治平之前。辭氣尚有餘怒。況諸公交疏之際乎。以此知臨事之難也。張荊州聞已葬。亦嘗有數語哭之。原伯舅氏處有本。雖止敘交契。度唯公可見耳。朱元晦條具民事。而及其它。不爲中節。獨賴仁人君子共保持之耳。繼此如復求祠。若遂其請。乃所以全護之也。君舉衛冒罷歸。可念。亦是太嘗事。不老成之病。遭此未必不有益耳。

某沈痼雖非藥石所能攻。然習慣如自然。處之亦甚安適。但得廟堂之上。主張元氣。俾得與鰥寡廢疾者俱安於蓬蓽之下。志願畢矣。杜門絕不接外事。間有能誦新政之美者。意欣然欲聞之。及陳其目。乃不過計資格之毫釐。校案牘之差舛。雖未必得其眞。然時難得而易失。唯歎專致力於大者遠者。以稱塞君民之望。李仲信、李修相繼逝去。乃翁其何以堪。不知曾得近問否。甚念之也。鄭自明奇禍如許。可駭可痛。渠平行雖欠琢磨。然習俗方患軟熟。此士豈易得耶。客或道王謙仲奏對。差強人意。采葑采菲。無以下體。如舅、杜之持衆美。眞大臣事也。舅氏將漕江東。於奉親良便。韓丈時通問。爲況甚安。朱元晦境內大歉。聞告之於朝。或未有以周之。姑聽其去若何。近歲書生例多疏脫。所繫亦自不輕。非公其孰念之。

某杜門待盡。忽被除書。朝廷記憶收拾之意。則厚矣。病廢如許。寧有能拜命理。此公之所深悉。唯望力賜調護。早如所請。復畀祠祿。不勝幸甚。勸導調娛忍恥以濟國事。雖前輩何以加此。但近世職無大小。多以趣過目前爲俗。眇然爲國家深計長慮。善類不敢望之它人也。朱元晦近日曾求祠否。向時得渠書云。民間事尚可料理。故是軍糧無指擬。日夕寒心。甚爲渠憂之。不知今如何。劉子澄經年不聞問。嘲姍乃天資未重之病。然它山之石。可以攻玉。在此不妨有益也。某祠祿雖滿在來春。既經除官。舊任已罷。若從所乞。求祠自可別給。較理任。庶幾自此兩年。免得以斗升之累瀆廟堂耳。

某控辭曲蒙賜可。又且憫其貧病。處以帥幕。朝廷之恩意。可謂厚矣。顧自今氣體。實不堪涉道路。謁官長。已上祠請。唯公力爲調護。使蚤得之。甚幸。方歎歲亦粗有利害也。將常見所在謀議官。或老或病。爲妻孥驅迫而出。龍鍾蹣跚。爲衆所指笑。竊傷之。今某既無妻妾。舍弟又能安枯淡。足可閉門養病也。貧居荒年。雖費力。然所須至不多。公若爲舍弟致一岳廟。則兄弟所得月爲米六斛。粥飯不資沛然矣。此特並緣廟堂記憐之厚意。聊試及之。非敢必也。丞相書中不敢及者。以某方求祠。嫌於併干兩事耳。

某奉祠得請。遂可安居一意養疾。坏治之賜厚矣。近者新銜。雖沛其源。使如在睡中。若十年不死。舊之當

福。發之太極。華之寔蹤。皆可臥遊也。此雖戲語。使四方無虞。鰥寡廢疾者。得自佚於衡茅之下。其必有所自矣。示諭再三。因所深悉。政地有人。前輩、鎮定者。夫豈一端。但天下所期於公甚重。固不可汲汲自見。亦不可留時廢日而虛其望也。韓、范所遇者。平世故猶可持循。使所處者。如諸葛武侯危急存亡之秋。亦豈待歐、蔡煎炒乎。此自公忠誠素所蓄積。亦不待於鄙言也。舍弟岳祠。既荷垂念。若早得之。於歉歲殊有助。今以劄子拜納。江西道院記。恨當無可議。發明元祐之政尤善。公方居黃門之地。豈徒言之而已哉。

某近者使中伏辱教賜。下情不勝感惶。春事方興。甚惟鈞候。動止萬福。某衰病無進退。然掩屏靜處。殊覺安適也。舍弟乞岳祠。初恐歉歲難度。今米價不增。亦粗可隨分枝梧。渠雖苦疑。近卻肯管家務不上倉庾氏爲憚矣。來諭方議者閑官。不欲拈出甚善甚善。歷觀建隆迄今二百餘年。在政地者多。雖德業材略參差不齊。至於功名不終。皆由私其親舊。此段雖公天性之所安。但恐居衆求輻輳之地。會不免有屈意徇人處耳。如舍弟介僻。薄於聲利。初展緘。猶惕然悔有求之非。幾譬之。乃解。況他人乎。想見朝夕煎炒。習責怨謗之聲滿耳塞胸。願公堅守初志。孚上聽服下情。消羣陰回元氣。只繫此耳。德輶如毛。民鮮克舉之。我儀圖之。唯仲山甫舉之。愛莫助之。此所以惓惓不能已也。若如蕭參除一朱元晦館職。謂之用名士。與一伊覲爭行爲謂之撫近習。不惟非善類所祈於門下。亦豈公之所存哉。力疾作此。聞徐子宜早達。想祈爲天下壽重。

近事小小節目之間。殊有慰人意處。如宰執推李仁甫修史之功。孜孜料理荒政。南康一郡。蠲放殆盡。調護必有所自。願益志其大者。真積力久。安知無陽復泰亨之理乎。元晦終更在即。不必強牽挽之。只須與在外一等待闕差遣爲愜。若意猶未能已。稍升等足矣。不惟遂其雅志。又免得碍懇辭紛紛耳。若異時公之志得伸。又別論也。子直廉幾善道。而於事物似未盡諳悉。如陸務觀辣放。封駮豈爲過當。方人材難得之時。其詞翰儁發。多識由故。又趣向實不害正。推棄瑕使過之義。闊略亦何妨。公與子直厚。如此。胡不素語之乎。其他非病廢者所當言。聊舉此一端耳。

與鄧太監粱著

某屛居。久不貢寒溫之問。竊有傾向。側聞出守吳興。雖於雅志甚愜。然善類所期。政宜從容論思之地。以紓賢蘊。此殆未足以久淹遐賜也。某屛處衡門。隨分頹健。終日蕭然無它事。得以一意緒閱。但無由時扣海益。嚮風每切依依。某少窶。同年歸安丞張體仁。志士也。襁褓中失怙。祖母鞠育之以至成立。到官未幾。聞計奔歸。自陳欲解官。而郡以法令卻之。後來復乞尋醫。而前政亦未之許。某竊謂此事以迹觀之。誠似未得中行。以實論之。則其鞠育恩義異於他人。哀惻發中。欲自伸其情。非出於矯飾。蓋仁人君子之所哀也。竊惟布政之初。方將恢崇風教。若許其從欲。以敦薄俗。其益大矣。張丞恐其情不能自達。力以見屬。某十年來作規故許。未嘗掛口及時事。茲以其意懇惻。且求退異於進。故爲破戒一言之。

與劉衡州子澄

某屛處如昨。諸況。舍弟備講見。當自能言之。更不重出。渠欲相屬諸先生問過南安相聚。切告。使爲斟酌

嚴重能教道有益子弟者。語之。庶其不荒廢也。吾兄從容侍旁。想涵養愈行。日益有味。近日思得吾儕所以不進者。只緣多喜與同臭味者處。殊欠泛觀廣接。故於物情事理。多所不察。而根本滲漏處。往往鹵莽不見。要須力去此病。乃可相去之遠。何由會語以究此懷。

某侍旁粗如近日。士子相過聚學者。近三百人。時文十日一作。使之不廢而已。其間有志趣者。亦間有之。城中相識。如新當塗潘教授景憲、金華彭主簿仲剛。皆向學甚銳。朝夕過從。頗以有益。獨恨吾兄在遠未嘗不悵然牽懷也。前月已令人往部中投在外指射文字。及託貝氏侯有可投闕。隨分占一處也。齋中諸公赴廷試者。獨葉茂承在五甲。付嘉量、陳一之。聞卻皆在前甲。集注能當歸齋中。供求仲往赴太學補試未回。皆恐欲知子充兄弟。計常相過。不知諸公如何作工夫。望一報。舍弟、亦告各道惓惓者之當得書甚安。欲一訪之。亦以畏暑未暇。須俟秋涼耳。元晦近日亦得書。欲同作編史工夫。此亦寄條例去也。

某到官三月矣。雖於職業不敢不勉。但學力淺薄。有愧處甚多。然行有不得者。當反求諸己。外有齟齬。必內有窒礙。反觀內省。皆是進步處。初不敢爲時異事殊之說。以自恕也。大人已得交割後書。當初本擬得兄在都。可以日夕啓扣。今乃大失所圖。然壤地相接。凡有所聞。千萬毋惜忠告也。蓋當官下情易難通。又實閥閱可以展盡心腹者。政未易得耳。竊素易治。承應必甚優游。既存此心。隨大隨小。民受其賜。不知彼間士人亦有可共講學者否。善未易明。理未易察。吾儕所當兢兢者。此間幸張丈鄰郡。得以講磨。此公學問端的親切而中無私主。進退不已。甚恨吾兄未得親近之也。子充無三日不往來。善類方孤。得其復留。於正道極有助。但忌之者亦多。殊岌岌耳。

與潘侍郎叔恭

垂諭、雖甚詳悉。殊非泛然之論。足見進德之功。不勝降歎。大抵培養孝友。根基深厚。愛既篤則處自周。幾微萌芽。一一自見。懇惻勸導。蓋有不能已者。仲尼所謂忠焉能勿誨乎是也。若視之漠然不相干。或遲疑畏縮而不發。皆是於忠愛上少欠耳。既發於忠愛。則語言藹然懇辭。自無責善傷恩之病。斟酌彌縫。亦自然深淺得所。若至傷筋犯骨。只是本原未深厚。故易得鹵莽疎漏耳。

叔度見過。出示先丈海鹽、且言將爲雙林之遊。訃音忽來。變出意外。驚駭悽愴。涕泗交集。然諸孝康寧。集五福之全。固可無憾矣。尊兄至性純孝。創鉅痛深。曷以勝任。昔人有言。惟送死可以當大事。昆仲講學有素。必將大復古禮。以革俗習之陋。某妄意討論。朝夕朔望。奠禮納呈。恐或可資采用耳。與叔志昆仲

某官次粗遣。但無補毫髮。徒自愧耳。賓居既久。想漸成趣。解組之由。既無愧怍。身閑心安。眷幼和輯。世間之福。詎有過於此者。何必外求也。李德翁被召。想婺女甚惜之。然來此殊有補。第恐其倦於應酬。憚於入都耳。猶子不知已成行否。或猶未行。告爲督趣就道。幸甚。此間甚閑暇。殊有工夫相伴讀書也。

安居想漸成趣。前日紛紛。似不必猶置胸次。回首既無甚愧怍。隨時恬養足矣。至於明辯枉直。此乃在位者之責。或遲或速。順聽之可也。

某病廢如此。遽叨恩命。委痺無由拜受。已上章力辭。或告朝路間。力爲道沈痾決不能出之狀。庶幾有助

耳。人情、法意、經旨。本是一理。豈有人情、法意皆安。反不合經旨者耶。在勉之而已。孺子近日作擧業卻勤。亦可喜也。

比辱教。况病將久不得治報。坐深系仰。易地委寄。雖不輕。然於此盡心焉。流澤之遠。何止五世也。大抵公道終可倚。但人奪於目前利害。不暇深思耳。某病體只如舊。所幸無求安望念之心。免得煩擾。日用亦自安適也。其他、叔昌見仲當能具道。

與魏寺丞國佐

某一病垂死。兩年來稍稍調理。飲食起居。皆不須人。雖右支委弱。旣不仕宦。閉門養疾。袖手緩步。初不知疾之在亡也。以此日用間極自適。百念灰冷。但思見君子。猶往來胸次耳。今歲辱誨墨、至於四五。愛念之篤。發於篇什。病中不敢勞心。無由賡和。然此意何可忘也。家食之久。公論甚咈然。及此暇日。政可澄汰磨治。多閱天下之義理。以發揮世業。臨紙不勝拳拳。恐欲知卽今病狀。故力疾強作數字。腕弱不能詳布。

謝陳丞相

恭惟某官以盛德偉望。儀刑廟堂。以閎略遠猷。開濟寰宇。精忠上達。膏澤下流。方將正元氣以格君心。定國論以一民聽。大本旣立。萬目自張。厥惟善類之所素期。是亦與人之所共慰。某以羸劣之蹤。屛伏閭巷。與昆蟲草木共游丕治之中。涵泳泰和。爲日久矣。具瞻之地。禮絕百僚。分有常尊。賤不可瀆。士有常守。進不可輕。用是不肖之姓名。無由自達於典籤者。曠宇頹垣。細大幷容。草芥之微。常在原貸。成均儲屬。本待名儒。推擇之餘。下及孱陋。憒然內顧。業荒學淺。且無一日之雅於門下。果何自得此。竈者大鈞播物。不間遠邇。推拔十得五之義。故雖頑鈍。猶在甄獎。深惟至公之擧。本非私德。而犬馬蛇雀。道諛不情之言。亦非承學所當施於大君子者也。惟當博親師友。砥礪講習。使不辱厥官。無爲化雉之羞而已。拳拳之誠。有如皎日。

與虞丞相

恭惟某官以兩朝元老。四海重望。獨運大鈞。身任天下之重。主上之所注意。羣獻之所委心。皆以裁成鴻化。紹復大業是徯。閎略遠猷。固將次第而擧。謹傾耳以俟。

某晚學諛聞。自侍几舃。卽蒙腆睞眷獎之厚。史觀清華。俾參末屬。致屛暇豫。時接緒言。內親疎黨。莫知所以仰藉者。茲焉考滿改秩。祗拜命書。端惟鎔鑄。實坏冶陶成之厚賜。謹當勉自講習。益求所未至。少酬知遇之萬一。惓惓此心。尙所孚察。

某頃微之跡。自託鈞鑪。身非己有。去來出入。固當唯聽造命。不當自必。然私義迫切。用敢犯瀆之譏而終布之。某親年浸高。而諸弟皆未更事。左右就養。不可遠違。前此因常控聞鈞聽。今茲冒瀆遠歸。百緒皆未有條理。尤重輕去膝下。而以其勞逆老者。懇懇之誠。在所憫察。倘蒙畀以祠祿。以爲甘旨之奉。於其餘暇。温習舊學。二三年間。稍稍就緒。自當祗奉光範。求備大廈一木之用。惻怛披露。惟乎其實。而憐其情。不勝幸甚。

與梁參政

恭以某官正大之學。忠嘉之謀。致將歷年。彌縫輔贊。罔上格君心而下孚羣聽矣。培養元氣。統盟公道。實衆正所共期於門下者。仰恃眷知。敢以此獻。

某展布誠悃。登徹崇聽。某樸拙魯鈍。無所取材。親年浸高。諸弟皆未習事。左右就養。不可遠膝下。前此控白雖嘗再三之瀆。非不欲仰體愛存之意。一聽坏冶。然內揆私計。勢不容已。而其間又有非筆墨所能盡者。仰惟高明。必能洞悉。敢望始終護持。以祠祿俾爲甘旨之奉。暇日當尋繹故業。深澤矯揉。與時粗有毫分進益。當惟所使令何敢自擇。謹俯伏以俟矜憫。

與趙丞相

比控悃愊。仰瀆化鈞。退惟僭瀆。方俯伏以俟譴譙。丞相始則記識不忘。意其尙可被飾。起之於病廢之中。及庭殘衰蹙。不能拜命。則又憫然憐其困窮。處之帥幕。俾得藉厚祿。以蘇貧病。矜憐拊養之賜。至深至厚。不可稱述。顧以奄然病軀。餘息如髮。雖數舍之近。亦無由與疾自致。涸轍窮途。坱圠之鈞。再三陶播。猶不能植命之奇窮。亦云極矣。祠祿雖薄。方此數歲。月得數斛粟。在困厄中殊有所濟。若爲矜恤而曲從之。幸之大者也。力疾布寫。不勝惓惓。

與王樞使

某衰病沉痼。分甘棄捐。樞使曲顧不忘。俾之復攝朝列。而筋力已憊。不能勉強。以承下風。僭易布誠。朝夕愧懼。某官念其鉛槧之舊。憐其廷疾之餘。賜以便安。使參帥幕。自非臨遇有加。委曲全就。何以及此。區區謝誠。豈筆舌所能槩見。引領黄閣。神爽飛馳。

某自惟一介么微。濟煩除審之下。相公所以記存者。厚矣。婺、越、相去不遠。而又職儉俸厚。可以養疴。使自爲謀。豈復有過於此。苟稍可支吾。拜命豈敢復溷朝廷。實以病體支離。日事鍊藥。杜門里巷。雖已再見歲窮。而未敢少有衝冒。且親故相邇。可以平益服食之所宜。今舍鄉閭而去。其間不能自如者。非蓋一端。雖大府官僚。初無迫責。然血氣之衰殘。必不能跋涉道路。勤厥之獲緩。必不能勝任衣冠。苟或將護稍愆。常時。則疾勢必致增益。幸此然後扶曳復歸。將益動大君子之仁心矣。若蒙察其懇款之情。恕其再三之瀆。曲賜軫念。復畀以宮觀差遣。則可以專意休養。從其所安。庶幾數年之間。或可小瘉。則自今已往。皆受賜之日也。冒瀆威尊。某俯伏無任俟命之至。

與虞丞相

某近者。敬裁尺書。以拜鈞鑪之賜。非謂旣登几格。茲焉肅奉堂帖。首在召賜之列。竊惟金鑾給劄。本待名勝第一流。恐各擇人。務詡歎羨。或需不問。閣終身而不能觀。如某者、鄙樸椎鈍。絕意詞賦。雖嘗脫穎簡傳。名不在人後。所以不敢崇飾固陋。上瀆大鈞者。蓋謂典其濫非過。寧使嬰權衡之明。孰若安分守常。毋爲瑞物之忝。區區惟堅微志。固稱深知。豈謂某官、度越峻軼。如豆其游。拔之於冗散惰廢之中。收之於十而請嶠之外。雖已遠門闌。而當賜記存。不曾階陟之近。雖旁無伏助。而獨被尉薦。不待介紹之多。是某官之知

某．蓋嘗數十年所未見．而某之受知．亦踰千百人所未遇者也．此知此感．夫豈筆舌語言．所能述哉．某官之於某．可謂眞知而非苟知．則某之於某官．惟當出情語而不當爲虛語．政使所守者．未必中節．所陳者未必合宜．苟不一一披露．以聽財擇．則非以摯誠事大君子之道也．某親年寖高．冒若遠歸．所當調度經理者．百未有緒．晨夕膝下．未可爲離鄉者．屢嘗面懇．而前書亦既聞其端矣．竊以所學未成．動皆迂滯．經年庠序．疎野率略．可咎可悔處甚多．若非某官覆護全度之．其抵譴訶．已不遑譴．退自循省．惟當歸就閑曠．一意爲學．淬厲矯揉．益求其所未至．苟昧於自量．輒復輕出冒居非據．曠敗可期．榮幸扶持．政恐徒孤陶成之力耳．雖朝廷正大之體．用捨黜陟．柄出於上．非爲下者所敢自擇．而學者委質之義．東西南北．亦當惟命之承．格以公義．誠不當犯分以干司憲．今茲輒敢自言者．竊嘗惟念父兄之於子弟．封植栽培．弱者必養之使至於強．虛者必養之使至於實．愛惜長育．未嘗肯輕伐於拱把．而無益於用．此某所以竊體是心．歸誠門下．求須臾之閑．庶或可備他日之須也．倘蒙矜憐．賜以祠祿．以便其私．養以餘閑．從事於講習．異時粗稍孚．而俾預周行．自揣稍進而顧沾化治．固將有日．此乃眞情實語．而非有一毫之飾．又況學省之召試．恩典超踰．習流所罕．而無厭薄不屑之嫌．某之受知．肝鬲洞然．內外所悉．而無惜情不盡之投．用敢傾竭底蘊．以聽甄錄．上瀆威嚴．某無任俯伏俟命之至．

答潘叔昌

所論上蔡之語．已悉．大抵爲學工夫．涵泳漸漬．玩養之久．釋然心解．平帖的確．乃爲有得．天高地厚．鳶飛魚躍之語．恐發得太早也．德銳篤學如此．甚慰所望．有疑毋惜寄批．來叔原想不廢講習．每見朋友間資美寡過．可進此學者．亦非不多．往往謝志宴安．日復一日．其終異於常人者．無幾．蓋嘗三歎於斯．昔曰．若藥弗瞑眩．厥疾不瘳．者百事安穩．無遠情嚇志．而可以成就．則君子當滿天下矣．惟其不然．所以貴於用心剛而進學勇也．

答聶與言

茲承遠訪．備見志尚之篤．旬日雖得款語．猶以匆匆爲恨．前此論及博議．并與論中謬文．此皆少年場屋所作．往往淺狹偏暗．皆不中理．若或習誦．甚誤學者．凡朋友間者．幸循語之．所當朝夕從事者．程氏易傳．范氏唐鑑．與夫謝氏論語．胡氏春秋之類．則隨其觀者分量淺深．要皆與有益而無他弊也．他惟力學自愛．

與喬德瞻

近益知爲學工夫無窮．而向來日月虛度．爲可惜耳．切要工夫．莫如就實．深體力行．乃知此兩字．甚難而有味也．

某受告後．即以書往求祠．此段去就．本不待決．蓋非疑似可論者也．月初切卑入城．比得張丈書云．有山折花吾友面達．欲早知耳．處鄉閭親戚間．更須子細點檢．此最親切工夫也．

王子正自湖州來．秋涼乃歸．欲因敷暢闡朝治體．吾友數日間．便發從爲此來．乃佳．蓋日下書院士人多

歸．欲及此暇時講究．若至秋深人多．卻難得工夫也．某官次粗安．學校間事．亦稍稍安堵．行有不得者．反求諸己而已．不敢他咎也．

家幹如是不得不爲者．自當安心入細．謹確料理．不必有避就．羈絆之擾．此卻是不止其所．如是．日生常事．非斷然撥置．亦卒無了期．兩端蓋在自斟酌耳．

近來相聚諸人．比前卻漸著實．吾友有暇．早來爲善．閑中日月．亦易失也．

德修時復往還否．天資美甚．更似此實相琢磨．爲善．補試得失．本自相對．想必有以處此．兩日來．獨甚念錢幾叔．發其必儘儘致疾耳．中秋後．天氣涼．可以出入．是時束書見過爲望．

與邢邦用

某自春來．爲建寧之行．與朱元晦相聚四十餘日．復同出至鵝湖．二陸及子澄諸兄皆集．甚有講論之益．自此卻無出入．可閉戶讀書也．前書所論甚當．近已嘗爲子靜詳言之．講貫通釋．乃百代爲學通法．學者緣此支離泛濫．自是人病．非是法病．見此而欲盡廢之．正是因噎廢食．然學者苟徒能言其非．而未能反己就實．悠悠汨汨．無所底止．是又適所以堅彼之自信也．尊兄試深思之．以爲何如．

比來爲學．想益有餘理．別紙備悉．大抵論致知則見不可偏．論力行則進當有序．並味此兩言．則無籠統零碎之病矣．君舉之歸．固名下難居．然亦有自愛太過之病也．

某自五月間亡婦之喪．冒暑治喪．悲愴撓亂．殊無聊賴．碑誌甫畢．而聞張丈之出．又聞劉丈之訃．出處死生．固亦常理．然消長之勢如此．可懼可愕．以是尤覺意緒忽忽．寢食殊少味也．

某自明招入城．復至衢婺兩境．迓大人之歸．弛擔方半月．侍傍閉戶讀書．漸覺成趣．向時過從士子．往來者不過時有三數輩耳．累求祠未報．而有召試之命．已復申前請．倘得如志．得以一意休偈爲學．僥倖多矣．

某屏居粗遣．但憂患相仍．意緒悽愴．殊不能堪耳．邦傑已遂畢事．深爲之痛惻．志操如此．不謂其夭折也．拊育孤幼．其何以爲懷．然似聞體候亦常失調護．切告寬抑自愛．春暖能乘興見過否．與朋友講論．固可解憂．而去家稍遠．凡百措簡．亦深有助於頤養也．汪丈棄世．殄瘁之悲．善類所同．數日間即走三衢哭之．次第元夕後．乃能還舍．他祈以時爲遠業自愛．

與內弟曾德寬

小三、六、五、七、四弟得書．欣聞侍履勝常．前此各有官所．今皆會聚膝下．此樂無涯．讀書必漸見次第．某今年讀書．方似漸見蹊徑．方欲再將五經諸史．以次再討論一番．況如吾弟妙年無事．尤不宜虛度歲月也．

小三弟欲習宏詞．此亦無害．今去試尚遠．且讀秦、漢、韓、柳、歐、曾文字．四六且看歐、王、東坡三集．以養本根．□總知蓋□時文近試半年旋看可也．向所送筆．甚可使．然□某拙於作字．佳者政無用．若賤而易得者．後使□□十管來．爲佳．它惟以時自愛．某啓．

小三弟、七、四弟並收書欣　侍奉多勝．

逗膝下。常甚可樂。免於事役。而就閒暇。讀書亦當有味也。每思往年相聚時。爲學旣自未有工夫。而世事多未諳縣。所講論者。多未當理。五六年來。方自漸知蹊徑。念欲復款曲商搉而不可得。徒慨然也。大凡人資質各有利鈍。規模各有大小。此難以一律齊。要須常不失故家氣味。所向者正。（凡聖賢前輩者同慕我力所未能爲亦心向）（謂所向者正若隨俗輕與以爲世法不須如此不當如此則所向者不正矣）所存者實。（如已雖未免有過而不敢文飾遮藏如盡親戚朋友間不敢不用情之類）又信其所當信。（諸以聖賢前輩之數爲必可信而以世俗且便私之論爲不可信）恥其所當恥。（謂以學問資業不如前輩爲恥而以官職不爲恥如人服飾資用不如人巧詐小數不如人）持身謙遜而不敢虛驕。遇事省細而不敢容易。如此。則雖所到或遠或近。要是君子路上人也。小三弟所說讀書件數太多。今當只看一經一史爲常課。而以詩文之類爲餘課。乃是耳。相見之日尙遠。故縷縷以代面言。他惟力學自愛。

與戴在伯

某到官垂兩月矣。其初殊有齟齬處。近日稍稍安堵。大抵坐讀當從容。臨事當覺迫切。乃知學問工夫無窮。當益厲所未至也。吾友初官。又非此比。切須柔巽和裕而不失正。乃善。尊長所命。非甚害義。皆當曲從。然先須委曲幾諫。必不得已。然後斟酌曲從也。（通家之如是也）上官招飯。則不可拘。旬假要之。但守非旬假不作何。則與世俗稍通也。某所居乃在衞王承宣園。（今賃東百官宅）政與張丈寓舍相望。於講論甚便。行期果已定日否。他惟力學自愛。

居官臨事外有齟齬。必內有窒礙。蓋內外相應。毫髮不差。只有反己兩字。更無別法也。

呂東萊先生文集卷五

書

答方教授 嚴州

伏蒙誨翰。教以窮理盡性之說。蓋非末學所敢擬議。然旣荷開諭反覆之勤。闕然不報。益重疎怠之罪。謹因來教。而紬繹之。所謂理雖無窮。然有本有原。有倫有要者。旣得窮理之大旨矣。竊意。惇典庸禮。秩然[illegible]不可廢者。此其倫歟。致知格物。瞭然而不可揜者。此其要歟。未有不知其倫要。而能造其本原者也。本原旣造。故小可舉大。而宏闊勝大之言。不能誘也。近可即遠。而荒忽茫昧之說。不能惑也。一可知萬。而二本兼愛之學。不能入也。執事之所論者。倘可以是觀之乎。未能識心。豈能存心。所以誨學者。誠爲切至。然所謂人心本虛且明。與性不殊。則猶未能達。蓋旣曰與性不殊。是心與性有殊也。幸望指教。列禦寇所謂八荒之外。來干我者。我必知之。有來干我者。又有知之者。似特然二物也。來教又謂妍非所當愛。醜非所當惡。我非所當厚。物非所當薄。某竊謂愛、惡、厚、薄、發之不中其節。施之不以其序。因人欲之私矣。若曰無愛、無惡、無厚、無薄。則非所論也。夫子謂吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子。則似非不顯以開衆也。至誠如神。見乎蓍龜。動乎四體。則似非假蓍龜以自晦也。荊公之許。蓋未之學。伊川論語。頗効參商。則亦未之聞也。一固萬也。不待一塵萬境。而後知其一而萬也。萬固一也。不待萬境一塵。而後知其萬而一也。千載[illegible]

念。一念千載。竊意並乾之者。俱不免近於辭費也。不生而現生。不滅而現滅。不生之生。不滅之滅。果固然之理邪。何爲而復加現之一辭也。執事信之篤。守之堅。豈口舌所能移。獨以屢沐誨論。不盡白其愚。則無以拜盛意之辱。尙幸原恕。

與內兄曾提刑 致虛

臨安之別。已復踰月。下情日深企仰。科場得失。猶探籌耳。彼此俱不足言。示論葉舜臣姻事。舜臣有同舍與之極熟。其修學、作文、種種加人數等。資性和易。而臨事有守。往年初登科。朱丞相欲議親。堅拒不可。其有特操如此。此某之所見者也。若南北之異俗。家貲之貧富。姑身之寬嚴。此某之所不見者也。舜臣書謹納去。更告參詳詢問。若果無疑。則附書去可也。至於奩具之豐約。舜臣豈論奩具者哉。聞浙西之行。近在旦夕。向寒。道途間不無勞勩。景昭雖遠。可喜。因見爲道千萬意。

某官次粗遂。疎野有素。在酬酢應接之地。殊非所宜耳。尊兄從容侍旁。講學當有新功。但切磋琢磨。須要益友。不知過從中亦不乏人否。秀州學板與通叔西渡。且宿留禹跡。俟暄和乃之永嘉。永嘉荒甚。極費料理。猶賴朝廷燭知本末。頗肯應副。恐可下手也。數日來無新報。都漕旣能。民力當小寬。但浙西江東。歉處極多。殊可慮也。提舉位子弟能自立否。如可告語。切力勉之爲學。扶樹門閭。此最急務。卽今三衢諸位。上承下接。左應右拊。其責唯在尊兄一人而已。此惓惓不能無望也。學中得芮丈留爲祭酒。士子之中。近日亦頗有嚮學者矣。

某到官累月。碌碌無補。祇益自愧。日來如鄭自明除官。祝汝昭敍復之類。皆似有陽生之漸。但意思易斜斷續耳。三館。在昔同議論之地。但近歲浩穰。殆如宮觀。析廟破例輕發。徒成強聒。媮惰苟容。又負初心。殊未知所處也。區區所懷。要非面見。莫能展布。

便中伏領手誨。具審視事之初。諸況安穩。不勝欣慰。大府當不乏游從。幕中雖時有合斟酌之處。要是清館。非州縣比也。陳伯任平實可親。向來君舉在福唐。極有意接納。聞陳伯任往還卻疎。使君舉坐間皆此客。流言何自而起哉。初寄字序。以病中未欲勞心。它時粗有情緒。當下筆也。然學者以務實躬行爲本。語言枝葉。故自不急耳。

與王侍講 齊賢

郡政恢舉。想綽有餘裕。前此弊齊汎濫。非用嚴固無以濟。今威令旣行。綱紀旣立。則慈祥樂易之意。教化漸摩之本。不宜次第出之。使封內識吾之本心。此高明所自了。蒙下問之及。不敢不竭其愚耳。

自聞入覲有日。每深迢遞之恨。早來訪別。旣不果迎謁。而憂居閭門。又不克追路話離。惓惓此心。但鬱莫展。錄東之行。治表繫籍。涵蓄之厚。綜練之精。培元氣而扶正論。必將本末具舉。願益勉之。以答善類之望。天向寒。陟降用陸。敢以慈護爲請。

與張運使 宗尹

余解元見過。出示手教。慰藉優渥。祇誦再三。以愧以感。下車許時。條教旣孚。當漸不費區處。在我者、旣無

遺憾.政使或有未逮.聽者.蓋亦自有公論.唯覬毋廢初心.使斯民益被實惠.是所願望.節從入郡.當在何時.傾耳車音.以日爲歲.

請.逺五閱月.而咫尺之書.不到籤室.坐憾故爾.奉告.洪帥即日若雨霽蒸.鳴弦靜治.台候神相萬福.某近行.百冗紛然.應接不暇.它無足言者.政聲藹然.好瑣惡乎.甚休甚休.素恃眷愛.區區竊有欲布陳者.輒具別紙.罄愚悃.豈足贊采取.亦姑盡其拙誠而已.它唯若時珍護.前拜召節.

大猾既擒.威信自此行於一邑.凡事必易.然要當遇事平心.無先懷抑強扶弱之意.唯視理之所在而已.雖當攻擊縣道者.苟其非理.直卻須右助之.則人服我之公.

財賦當備者.恐當加意督趣.令整辦.尋常士大夫或誤認弛縱爲恤民.殊不知不及時拘催.使民僅拖欠積壓.異時忽遇苛刻之吏.一併趣辦.則民受大害矣.

與陳君舉

講思明辯.最爲急務.自昔所見少差.流弊無窮者.往往皆高明之士也.

近思爲學.必須於平日氣稟資質上驗之.如滑固者疏通.顧慮者坦蕩.智巧者易直.苟未如此轉變.要是未得力耳.

在我者.果無徇外之心.其發必有力而不可禦.至於周旋調護.宛轉入細.政是意篤見明.於本分條路.略無虧欠.若有避就回互籠絡之心.乃是私意.彼此以私意相角.一口豈能勝衆舌乎.此毫釐之際.不可不精察也.

要須公平觀理.而撤戶牖之小.嚴敬持身.而戒防範之踰.周密而非發於避就.精察而不安於小成.凡此病痛.皆吾儕彼此所素共點檢者耳.義理無窮.才智有限.非全放下.終難淡泊.然放下政自非易事也.

培養克治.殊不可緩.私意之根.若尚有秒忽未去.異日遇事接物.助發滋蔓.便張皇不可剪截.其害非特一身也.要須著實省察.令毫髮不留乃善.

公私之辨.尤須精察.

昔者.歐范余尹之去.韓稚圭袖手於其間.又爲諫官.於旬日之後.亦未嘗皦然暴白.從容調娛.遂用有濟.前輩非無此樣轍.然此段實難.必須沉厚堅實.六轡在手.操縱伸縮.無所差失.目前人不得加恩.他時人無所歸怨.乃可.

喜事則方寸不凝定.故擇義不精.衛生不謹.

要當共講其遠者大者.使異日天下受其賜.至於目前事.正其綱領足矣.

與陳同甫

今日早在學中參候.政顧延佇.伏蒙封示孟子提要.謹當細觀深考.卻得一一請教.年來甚苦共爲此學者寥寥.索居嶮寂.日以自懼.今得兄坐進於此.遂有咨訪切磨之益.喜不自勝.苟心有所未安.未免當往復論辨.蓋彼此皆己事.不敢爲面上語也.

某茲被給札之命.自惟疎遠.荷上記識.況小臣又無辭避之理.但前此求祠未報.聞命即行.則非進退之義.故復申前請.若得俞允.則可一意爲學.其益甚大.苟不獲命.則亦須勉強一出.第學力未到.又復酬酢驅馳.終恐不能久安也.薛士龍.顧見甚久.又不知不參商否.要齋銘當作數語.掛名齋中.但亦須行止既定.有暇乃可下筆爾.約酒之驗.甚切.前此沉接之久.政當深扃固鑰.乃可耳.人回.略此附問.竊恐此書到.尊兄已離輦下.故所欲言者.皆不能盡.併留面剖也.它唯爲遠業厚自愛.

膠擾亦少暇日耳.初意閒歲便可會衆.今乃知尚在中春.治盤少暇.預命報是望.永康.亦有同志可以共講貫者否.君舉相聚數日.近方還永嘉也.孟子說復歸文府.其間所欲講論者.併留面議也.此間士子相接者甚多.但志趣堅確.規摹開廣.踏履淳篤者.殊不多見耳.冗甚.略此治報.它唯厚爲遠業加重.

前日人還.匆匆作答.殊不究悉.浴沐手字.從審寒暄不齊.尊候萬福.某倚廬待盡.無足言者.論事錄.前此聞知來意.但某竊謂若實有意爲學者.自應本末並舉.若有體而無用.則所謂體者.必參差鹵莽無疑也.特地拈出.卻似有不足則夸之病.如歐陽永叔喜談政事之比.所舉邊事軍法.亦聊舉此數字.以見其餘.固知其不止此也.然此書若出於學者.亦不爲無益.但氣象未宏裕耳.經世之名.卻不若論事之實也.橫渠之學.恐不必立一語指名之.易傳.見令人校對.來論謂世間事不可作意.此語誠然.吾曹要須深體之.非止爲一書設也.歐文.建本所刊明用.原弊.兵儲.塞垣.本論下.本論止有兩篇本中篇乃下篇 前輩謂非歐公文.恐欲知.跋語引策問意思.甚有味.說神宗介甫處.語言欠婉.鄙意欲稍增損云.荊國王文公.得乘其間而執之.以儒者功利之說.飾以三代之文.正百官.定職業.修兵民.制國用.興學校.百度交舉.而其實有管晏之所不道.神宗皇帝睿知濬察.其非真.遇之於鍾山.九年不召.然天下稍騖於功利.而不可禁.學者又習.止天下不復追矣.神宗蓋鑒之.邊事方興.未遑改作.此子瞻之所謂深悲而屢歎也.又科舉之文.猶有官政之遺風.語亦太勁.欲增損云.科舉之文.猶未遠慶曆嘉祐之盛.人以誠意來.止安得行吾私於其間哉.此語頗似有病.删此數句.文章亦相接.蓋處大事者.必至公血誠相期.然後有濟.若不能察人之情.而輕受事任.或雖知其非誠.而將就借以集事.到得結局.其弊不可勝言.惟當恭默處中以待受敵乃可用此說然亦當知時酌淺深此又非泥於當時地位也 所謂吾知國事而已.安得行吾私於其間哉.私本不當有.若云不行.已是第二義.若又云以國事而不得行吾私.又是第三第四義也.固知此語是談治道者常語.然吾曹講論.政當剗除根源.不可留毫髮之病.非欲爲高論也.所以縷縷者.非爲此跋.蓋爲有意斯世者.多於此處蹉過.往往失腳耳.此段語更有非皆能盡者.尋常兩家多各持門戶.少得平實之論.更俟面講.乃盡.雖范忠宣猶不能以知之.欲指出云.雖范忠宣始終未盡知之.蓋觀忠宣元祐紹聖之際.則深知此理矣.所以不欲斷定也.委曲之教.極見誠意.自此謹當奉教.向來亦非有所回互.但與世酬酢之久.雖與故舊語.有時下筆多慣耳.

前日因回使上狀.計已塵徹.辱教.貺雙易傳、楊氏中庸.不勝感刻.秋暑未艾.伏惟尊候萬福.某哀苦如昨.比遣人弔士龍.昨日方回.其子又臥病羸弱.未能支持葬地.若舉諸公.方料理.尚未得入手.可念可念.本欲作數語.又喪制.且情緒不佳.無緣可措辭.俟服除不死.當爲之.本擬來歲當川、湔田、各致幾字.今遂

并與永嘉而三矣。可痛可痛。易傳、看得猶有一兩字誤。已囑潘叔度校讎。續送去改正。正源錄序中。說橫渠、二程、比孔孟。顧似斷定北宮黝、孟施舍、優劣。一語可了。孟子必欲擬曾子、子夏。乃曰、二子之勇。未知其孰賢。此意可見。又所謂知崇禮卑之學。一語亦倚合商量。論事錄、此意思甚好。但卻似沒收拾出。未甚宏裕。昔嘗謂明道行狀。及門人敘述。至末後邢和叔一段。方始樓樓說涉事業法。向上諸公。曾無一辭及之。恐亦有說。高明爲如何。來人索書甚急。不暇詳悉。且夕別尋便上狀。後月家叔葬事。當到山間。是時若有暇。當拜約矣。他惟以時自愛。

示及近作。展玩數過。不能釋手。如鄧耿贊、斷句抑揚有餘味。蓋得太史公筆法。武侯贊、拈出許靖、康成、事。尤有補於世教。獨陳思王贊、衛於河汾之論。每未敢以爲安。當更思之。章、何、兩祭文。奇作也。廣惠祈雨文。駸駸東坡在鳳翔時風氣。歐陽季直文稿、語固佳。但起頭數句。前輩似不曾如此道。定或云、以予所聞者幾人。或云、予所知者幾人。衆不可蓋故也。所見如此。未知中否。恃愛忘之厚。不敢不盡耳。更有一說。詞章古人所不廢。然德盛仁熟。居然高深。與作之使高。濬之使深者。則有間矣。以吾兄之高明。願更留意於此。幸甚。編史及春秋論。俟有到明招之期。當預相約。庶得面論。舊稿復納去。薛士龍過此。留半月。徐居厚來。此留十日。皆極歎士龍歷此一番。履險知難。與向時不同。途中曾相見否。居厚極有立作。士人中殊難得也。長沙張丈。比累得書。平實有味。歉然知工夫之無窮。往年豪氣。殊然銷盡。朱元晦以召命登峻。秋涼欲上道。且云至衢、婺、少留。引疾俟命。皆恐欲知。易傳再刊。甚有益於學者。謂下二子史評。皆俊秀可喜。甚欲一見也。

尊介辱示字。不勝感慰。秋色日深。伏惟尊候萬福。某居山間。甚安穩。但前月下旬。以葉丞相歸。略入城見之。尋即還山。他無可言者。令叔祖襄奉舉畢。想辦護良勞。文中子序引。此意久無人知之。錄其間頗有抑揚過當處。如云荀、揚、不足勝。又云、孔、孟之皇皇。蓋迫於此矣。又云、續經之作。孔氏之志也。世胡足以知之哉。此類恐更須斟酌。蓋荀、揚、雖未盡知統記。謂之不足勝。則處之太卑。孔、孟之皇皇。畏天命而修天職也。迫字亦似未穩。續經之意。世誠不足以知之。但仲淹忽得之於久絕之中。自任者、不免失之過高。此意亦當說破也。某又以爲論次筆削。遂定爲王氏正書。蓋非易事。少遜緩之。爲善。序引、亦未敢以示人也。某此月內須謀拜見。悃愊當俟面盡。亦欲細觀新次之意也。乞以時自重。

伏辱誨字。并審秋清。伏候萬福、某哀苦悶無生意。而私門不幸。八家叔竟不起疾。追痛摧傷。肝肺潰裂。家叔平生志氣材具。百未一試。而遽奪之。此痛不特爲門戶惜也。涕泪未收。而永嘉復報士龍之訃。海內遂失此人。可痛可痛。春間納幸相聚半月。語連日夜。所欲相與講習者。布盡其長。渠亦不謂遽至此也。比專遣人弔之。尚未回。其子雖孱弱。然志操卻可保。逝者已矣。謀其維持。政存者之責。此則吾徒所當共勉。前月末。略到山間。爲家叔料理葬事。以冗甚。故不奉報。向來與觀近製。如鄭仲華贊。蓋以識此意者少。非爲辭藻之工。其它亦隨筆偶及之耳。此固非所以共相期者也。其高不在文字。此語誠然。然登高自下。發足政在下學處。往往磊落之士。以爲鈍滯細碎而不精察耳。朱元晦近遣其子來此讀書。頗知其啓處之

詳。日用間地步。亦自寬展。前此傳聞者。蓋多過也。易傳雖未備。然城中亦有人得本。甚便道路間。但某意謂前列語錄。頗似未安。蓋此書本非借助於外者。試更思之。他祈厚爲遠業自愛。

日者襄奉。遠勤慰奠。重以妙語賁飾泉壤。此意厚矣。荒迷錯。悼心失圖。匆匆竟不得款語。迨今歉然也。秋有餘暑。伏惟下帷投業。尊候萬福。某負土家次。日與死鄰。追念去歲今日。方迎見親輿衢婺之間。未及一年。目前竟果如此。疑梅成醉。忽若向來無恙時。猶欲修溫凊事。引衣廊見簋經。乃知身是罪逆。失聲長號。往往一慟欲絕也。哀苦之餘。原省已事。大抵十八九不中理。方欲洗濯其心。深求其所未至。但所欠者朋友切磨之助耳。吾兄保社。今莫已就條理否。後生可投、就其中收拾得一二人。殊非小補。要須帥之以正。開之以漸。先惇厚篤實。而後辨慧敏銳。則歲晏刈穫。必有倍收。然此自吾兄所自了。因亦不待多言也。某更十數日。工役斷手。卻復還城中。九月末。復來課督種殖。是時會院中或有暇。能撥冗過訪。爲十日款否。君舉諸公。春夏間皆先後來唁。但哀苦中不暇晤語。君舉亦有乘興命駕之約。但遲速未可前期也。偶有便介。略此敘謝。窮山中旋假紙墨。殊不知禮。想辱情照。因衰不祥。不敢敍致尊公問。它惟厚爲遠業自重。

前日自建康還舍。得五月間教賜。昨日又辱手字。殊以感慰。夏末極暑。伏惟尊候萬福。某留建寧。凡兩月餘。復同朱元晦至鵝湖。與二陸及劉子澄諸公相聚切磋。甚覺有益。元晦英邁剛明。而工夫就實入細。殊未可量。子靜亦堅實有力。但欠開闊耳。三國紀年序引、及諸贊。乍歸冗甚。未暇深考。亦有兩三處先欲商量。紀年冠以甲子。而並列三國之年。此例甚當。既是並列。則不必云合而附之魏。書天下不可無正也。序引下文。亦云、魏終不足以正天下。則其初亦不必與之也。魏實代漢。以法紀之。蜀實有紀。不紀以法。未知如何是以法紀。如何是不以法紀。更望詳見諭。魏詔蘊有志。不知其體製如何。蜀條章不爲苟。諸葛不爲志。未成其爲天下。亦恐未安。蜀倘未盡備王者之制。而條章可見者。恐亦須書。自先主、孔明、之心言之。固非以蜀爲成。然自論次者言之。則其續漢之義。亦不可不伸也。其餘俟稍定詳議。續得商推。昨日亦到鄉齋。來論所欲言者。皆詳及矣。人回。略此布問。它祈節抑自愛。秋深至明招。當圖款教。

近游領手誨。展玩再三。間闊之懷。爲之少釋。節初聞爲參學計。今乃知以疾辭。竊行晤語之期何遠。殊悵然耳。即日霜晴。伏惟承顏之餘。尊候萬福。某官次粗遣。但碌碌衆中。略無補報。每自愧恐。雖蒙索居。殊不見有進益。獨周洪道、薛士龍、時往還。君舉、尚未來。天民、相見亦疎也。示諭銘誌。淺薄本不足以發揚潛德。然游處之久。其何敢辭。俟天民送到行狀。即當下手。墓銘亦當併納。文則丈三兩日偶未相見。俟見即道盛意也。里居游從者爲誰。亦時有論著否。他祈厚爲遠業崇護。

陸子壽、前此數日已行。極務實有工夫。可敬也。

近因永康邑中人回。附問必已到几格。尊介又辱手誨。棠梨、之貺。初多霜寒。伏惟尊候。動止萬福。某官次粗遣。但以獨處。益復鮮況。適當天民、君舉、相繼引去之後。又不欲成羣隊。只得擬坐靜待而已。天民、君舉、於私計極便。但恐大臣規摹散散。未必能爲求田問舍計耳。三啓一誌展玩歎賞不已。然或論斷絕之久。

領解者必少也。知安居定志。日就平實。此政惓惓所系望者。甚休甚休。居厚一病聞甚殆。知已平復。但渠須是調伏得性氣一段。然後養生處世。方少齟齬。不然。殊未艾也。正則聚居。曾得消息否。偶今日料理過局文字。而來介索書甚急。草草作此。他惟爲遠業珍嗇。

長樂匆匆別去。迨今悵仰。辱手示。知旦夕入城。晤見甚近。欣慰不勝言。即日秋暑。伏惟尊候萬福。某屏居粗安。長樂與鄭丈夜話頗詳。亦恨所恨未能十分展盡耳。所論隨高低說話之病。自省亦誠有之。蓋尋常與朋友講論。每欲俟其意到乃發。故多有將護之病。自此當力除之。但習慣已久。亦時不自覺耳。五銘奇甚。林公材者尤妙。所謂令人欲焚筆硯也。但胡氏志序。其失意於姑。自責之辭太重。更令小輕爲佳。天民數日前自作一啟。亦可用。今吾兄前所送來者。首尾已善。今次所送者。尚未見之。但中間頗稍處。恐人以爲輕。卻參用天民自作者。乃穩耳。他悉俟面布。

前月小舍弟不幸。特辱慰唁。不勝悲感。繼又辱教字。以方在明招營葬。故皆不得拜答。必蒙恕悉。便介又領誨字。從審晴寒。尊候萬福。前月相別後一日。小舍弟疾勢頓變。遂以不救。此弟生而痼疾。先人尤憐念之。今竟不能全。追痛撫戀。生意殆盡。近方還舍。擾擾猶未定也。政欲一得晤語。以釋鬱陶。承許見過。幸甚。所欲言者。悉俟面道。胡明仲通鑑論。先附一冊去。所謂多其父兄迎論。蓋誠如此。然其間亦自有佳處。至於卓然自見於諸儒之表。則非命世之材莫之能。固不可以此例之也。天民五日離此。徑往新昌合葬。買田之約。後來語意又似轉移。再三與之言。方始論定。又不知他時果堅確否。叔元始一再相見。亦以在都寺。不欲頻出也。

三先生論事錄、遺書補遺。及本政書。續刊已了者。入城幸各攜一帙來。蓋朱元晦甚欲得之也。伊川簡、叔昌輩尋未見也。

專人至。辱手字。及溫柑海物之貺。審聞行李至自永嘉。雖未即晤語。然伸紙疾讀。馳系之心。亦以少解。即日陰晴不常。伏惟尊候萬福。某近以家婿之葬。前月末方還城中。而旦夕韓丈經從。又須略出送之。過是又欲稍休惕。永嘉之行。勢須及秋也。諸公相聚。彼此想互有發明。君舉缺在何時。所謂止爲學官。則無一事。此語深有味。豈特於君舉分上切中其病。實折肱者尤覺有益耳。然知之非艱。亦須少致意於斯也。知與象先款語甚善。前此政慮或不甚款耳。士龍所學。固不止於所著書。但終恐有合商量處耳。正則且得有職假處。去歲相聚。覺得其慨然有意。若到鷹山。必須過存之也。所欲言者甚多。不欲滯來介。尚俟後便。浙西之行。莫只在四月間否。後此則梅暑。非跋涉之時也。它惟爲道護厚愛。

比曾秀才見過。出示字。方欲治報。茲承手筆。從審多暇。尊候萬福。某哀苦待盡。無足言者。比亦聞有意外少撓。要是自反進德之階。來論不忘傷厲。致所與者更願益加培養。爲幸。昔人謂天下之寶。當爲天下愛之。此言可念也。某十二月二十後定到墳山。文字當攜行。它俟面道也。

叔度已爲道來意。曾子亦老成。但渠欲求館。以素不預事。不能如其意耳。薛士龍數得書。郡事亦漸有緒矣。

分手又已四五十日。差入殿廬。久不得作書。區區惟切馳仰。即日初夏微暑。伏惟尊候萬福。某官次粗安。但沉浮無補。祇自愧耳。乍歸田間。徜徉當有佳處。卷舒出處。蓋自有所繫在我者。政自綽綽有餘裕也。廷對四方極有忠言。大抵皆在甲乙科。既經乙覽。惟就前五名中略加次第。其餘悉仍有司之舊。容納如此。甚盛德也。但如德遠少望。乃復淪落。世間事往往難滿足人意耳。今因少望經從。略此問訊。它惟爲遠大業厚自葆練。

人至。辱示字。欣審秋晚氣清。尊候萬福。某官次粗遣。一向沉迷書冊中。它無所預。雖粗可藏拙。但冗食極不遑安耳。垂論偏悉雅意。再三玩繹。辭氣平和。殊少感慨悲壯之意。極以爲喜。驅山塞海。未足爲勇。惟斂收不可斂之氣。伏情安流。乃真有力者也。吳益恭以其尊人不忍相捨。來乞祠。已得請矣。劉共甫下世。此公實繫輕重。道途惓惓。殊可念也。陳應求尚辭免未來。朱元晦得南康見次。未知肯起否。石天民日來蹤跡爲人搖撼。方求去。勢須得請。君舉卻少安。韓丈再臨漳。治諸事必妥帖。所當言者。既已言之。但恐言輕不能有所軒輊爾。人回。匆匆作此。它祈厚爲道護愛。

近翠仲至行。嘗拜書。及紙五十番。當已到几格。徐子宜來。辱手字。欣審冬令安溫。尊候萬福。某碌碌倫食如昔。無足云者。里居爲況必甚適。頗便欲爲陶朱公調度。此固足少舒逸氣。但田間雖曰紳縉自如。然治生之意太必。則與俗交涉。敗人意處亦多。久當自知之。恃契愛之厚。不敢不盡誠也。陽羨之行。在何時。日望經從相聚。今既超然在利害之外。雖甚款曲。無復嫌忌。非如前日過屋狹徑窘步也。徐子宜云。明日有人行。肆以此紙問起居。筆十枝借往。它惟爲遠業自厚。

前此幸得款聚。歸塗兩欲投宿壽山。故不得復見。殊歉然也。辱手教。恭審劇暑。孝履支持。某歸後十餘日。即爲三衢之行。往反近兩旬。汪丈靜閱之久。論事益深穩綜練。因知經歷信不可不多也。示諭藹然忠厚。有以知別後進德之深。微指固已深佩。爲衰退之人。惟當閉門反己。著實以求其所未至。然此心則不敢忘也。未往三衢時。吳益恭得半日款語。語間極稱葉尚宗之爲人。尊兄同里閈。亦知其人否。益恭亦甚以不得一見爲恨也。此月且日自三衢歸。陸子靜已相待累日。又留七八日。昨日始行。篤實淳直。工夫甚有力。朋游間未易多得。渠云雖未相見。識每見吾兄文字開闊軒翥。甚欲得相聚。覺其意勤甚。渠非論文者也。人回。略此卜布。它祈厚爲遠業節抑。

便介。辱手示。區區不勝感懌。即日梅暑。伏惟孝履支持。某碌碌如昨。近屬劉氏曾仲躬爲求祠祿。幸已得之。遂可專意讀書。殊以爲幸。前書所論。因深識之。比皆患子子小諒者。或投避太甚。而善意無人承領。遂至消縮。或隔限太嚴。而豪俊無以自容。遂至飛揚。惟篤於忠厚者。視世間豈然無非生意。故能導迎淑氣。扶發善端。蓋非概以爲近厚語言也。第向者言之略耳。然於此蓋有則焉。又須精察。不可使過也。薛士龍墓誌。以毀著作未成。所論行狀。極切當。祭文皆肝鬲語也。策問當詳諭人回甚速。略此上布。它祈節哀自愛。

伏被手貺。及正則書信。具審還日親履之祥。殊以欣慰。某病體只如舊。昨日已拜祠官之命。自此遂得枕

矣．四銘皆妙．而喩夫人志．范蜀宗所謂筆勢縱放．實天下之奇作也．易、春秋、周禮、恨未得卽聽敎．記得世說載何次道學佛．阮思曠語之曰．卿志大宇宙．勇邁終古．何曰．卿今日何故忽見推．阮曰．我圖數千戶郡．尙不能得．卿乃圖作佛．不亦大乎．疾病呻吟之餘．方課諸弟辨蟲魚．訓箋註．而兄橫飛直上．凌厲千載之表．眞可謂大矣．聊發一笑．手倦不能多作字．悉留面言．惟早命駕為望．

伏被手敎．具審歸自天台．陟降安穩．極以為慰．兩詞與寄所居．尙深感歎．第兀然枯木朽株．豈知有所謂春光秋色耶．某病勢只如舊．都無增損．近蒙朝廷記識不忘．使還故官．厭痾何由可勵．將以實控告．既得請矣．但文字猶未到耳．甚渴一見．得暇能命駕否．城闕窮巷．落葉滿庭．亦無異游山也．手弱．不能多及．悉留面布．

舍弟蒙問念．感甚．渠近挈其婦往會稽歸寧矣．士龍誌銘．以行役擾擾．未曾下筆．數日間少定．當屬藁．

近得君舉書云．吾兄摘行狀中數處極當．便中告批示．欲得知也．

伏辱手況．具審歸自永嘉．川陸安穩．極以為慰．正則書及墓刻已收．相聚計甚樂．景元鄉落．自其所長．區區所望於渠者．政欲其愛養氣血．點檢細行．以待時而已．腕弱不能作書．因便幸為達此意也．陳益之、留意禮學．甚善．姑行之、有安齊之志．可惜不拈出一措鮮之．梅雨後．千萬見過．為十日款．今年絲絕口不說時文．門前絕少人跡．竹樹環合．大似山間．若得復聽快論．則石橋龍湫．不必遠求也．病體委瘁．雖已成沈痼．而目力心力．反勝往時．造物之見賜厚矣．自餘悉俟面究．

今日聞劉共甫消息不佳．令人作惡．殆廢寢食也．

答王道夫

辱手字槃物．具聞近況之詳．極以為慰．祠事既久．閎儀跂廣．遠業必日昌茂．惟韜斂光芒．而致詳朱墨細碎之間．屢歷嘉祐諸老．由此其選也．同甫居鄉無聊．甚可念．手倦．不能多作字．只今病勢．除把筆及登高外．其它皆如常時．不須軫念．

答項平甫

某往歲侍郎舅氏自荊南歸．具道左右年雖少而志操堅正．下至諸表弟．人人敬慕．是時慨然有願見之意．今春間分教山陰．相距雖不遠．又以病廢．無從會面．為恨．便中忽奉手筆．所以見屬者．雖非衰悄之所敢當．然詳味辭氣．懇切質實．益知所存之不苟也．自張丈去世之後．至今心折．左右游從既久．講繹必甚精詳．然願深思力踐．體衣錦尙絅之義．卑以自牧．馴致充實光大之地．則吾道之幸．石天民、沈叔晦、諸兄．莫能款聚否．委瘁不能多作字．秋暑．以時自重．

答周允升

深居里中．日必有新益．所謂散漫歲減．蓋學者同病．而操存體驗之要．近歲師友間．講之亦甚詳．往往病猶自若者．正是實下手處欠工夫耳．嘗記胡文定有語云．但持敬到十年．自別．此言殊有味．大抵日前學者．用工甫及旬月．未見涯涘．則已逡巡退卻．不復自信．久大德業．何自而成．經訓所載．若曰．念終始．典於

學．厥德修罔覺．若曰．冥升利於不息之貞．若曰．仁者先難而後獲．正謂學者多躐顧慮者來．一意勇往者少．故每惓惓於此也．

答潘叔度

但完養思慮．涵泳義理．日用間不須著意．要坐卽坐．要立卽立．凡事如常．便是完養．若有意完養．則是添一重公案矣．得有忿戾．始須銷平．覺有凝滯．始須開豁．病至則服藥．不必預安排也．涵泳義理．本所以完養思慮．政恐循疾易作．自涵泳而入於研索．自研索而入於執著．或反為累耳．陶靖節不求甚解．雖非淺深未可知．要是不尋枝摘葉也．

前日在學中．方校試卷．忽候兵報行李頭歸．莫知其詳．不勝疑疑．亟呼輪追路至浮橋．則已不及．比揭榜還舍．乃審年家丈奄至大故．變出意外．悲駭傷痛．遂今越宿．寢食不寧．年兄純孝篤至．雖擗踊哀號以墻處．然毀不滅性．禮經所戒．兼古今人氣稟厚薄．亦自不同．如疏食水飲之類．更當量體力所宜．不可使致疾病．殊非守身之孝也．仁人之事親．如事天．一毫不用其極．則非事天之道．如昔人蔬麥之類．皆以私事親．而非以天事親也．喪禮廢弛已久．振而復之．當自昆仲始．大殮以前．禮數恐無及．今且討論大殮以後朝夕朔望奠禮數．已封在叔至兄書中．若曰親族未安．習俗未喩．則向日固嘗共講滕文公問喪一章矣．蓋在己而不在人也．此禮節目．兩日來與張守同議．頗似穩當．或有未安．批諭可也．[illegible]張守甚惜年兄之去．元晦既以疑制不可出而年兄又復以憂去．信講學之日難得也．

以後禮數．見今逐日討論．當續報云．[illegible]

銘誌之屬．本非所敢當．第以平時荷年家丈知遇之厚．不敢不盡拙誠．張丈於年兄．誼極拳拳．欲渠書甚不難．但更徐思義理之所安．卻奉報也．[illegible]喪禮政當子細講究．乃居喪所當自盡者也．勝於誦佛經多矣．若因此討論．使古禮再明．豈細事哉．叔昌亦當同講究．要須先識禮意．行質、須削去浮華．道皆半實．若有增飾．則心已不誠．非所謂事親如事天也．畫範、張丈甚愛此書．欲便刊板．恐後月半編集可畢．今所欠者．最是楊龜山三經義辨切要．而嚴州偏借無本．年兄或有之．因便附來為佳．[illegible]

[illegible]近得劉賓之、周子充書．皆以不得在此間為恨．此間亦以二公及年兄不在此為恨也．

葬地已尋得否．在古禮、既葬而卒哭．百日而謂之卒哭．乃近世傳習之誤．非禮也．數日來深思今人所謂觸礙覺．不得專制之語．最為害事．蓋遇事望風．以此等語言自恕．則因循苟且．無一事可為矣．要當反己盡誠竭力．以感動之．是心人所均有也．誠於此者．既至．彼安有不動者乎．彼之未動．乃在我誠未至之明證也．葬儀中鋪擗之屬．用祿亭．亦不甚失本意．憂患中最是進德處．深味自致之語．識性情之極．而以哀敬持之．則心之本體．斯常存矣．道學衰微．實有意此學者．萬無一二．此區區深所望於年兄者也．喪禮廢墜已久．切告於叔昌以次．同講論今古之宜．再復尤幸．[illegible]行實．俟後月初大人歸．整當屏置餘事．專為措思．識慮之所及．不敢不盡．但慮所見．或差．不足以盡顯揚之志．俟其集當先錄呈．有未安處．卻望一一批示．切不須拘形跡也．書丹事．向嘗托唐繇．則面道曲折．既而再三思之．終覺未安．[illegible]

（書丹其文也，以此恐發露爲嫌；張守固無形跡，但終是未公耳。）蓋事親不當待外。樂得賢者發揮，以垂不朽，固與希勢慕權者不同。然其爲待外一也。年兄更試思之，有疑卻以見報。吉州有劉德循、循之者，去歲從劉子澄游，子澄以書相導來此。爲學專一樸實，甚可望。又欲自此求朱元晦。其志殆未易量也。孫德皓爲學甚進，讀書亦殊有味。親旋中甚難得也。魏純夫招令授句讀，甚得人。但錄示令嗣課程，每日念三經，各四百字，不爲少矣。更須量其力，令有餘乃善。其他如誦儀禮、溫伊川諸書，數項姑爲減去。汪聖錫以三上書論發運，非其人言不從而去。去就甚合義，極爲之喜。蓋又全得此一人，非細事也。一月前有一士大夫經由此，某因辭次偶及年兄尊意正學，乃憮然以爲疑。世俗未知，固不足論，所以及之者，恐可助省察警厲之功耳。

某官次粗安。此間諸事及所欲言者，皆略具前書矣。魏純夫、教諸幼甚得人。令嗣聯名於安叔位，有妨誠當更易。數曲商量可也。事實去取，俟商量定，乃錄呈。行狀中有小小未當，卻無害，蓋非傳後之書也。年兄他時通張守書次，先再三謝其屢存問之意，然後及所懇序，當然也。燒丹事，適以問張守，乃留倅關中病於關路。醫者燒丹，張守之內亦虛怯，故附燒一兩耳。傳聞過實，乃如是。然益知居人觀瞻之地，尤須事事撙省。渠甚感年兄見愛之意也。此間應接之不暇，乃緣編盡範及大人到，隨分有所謂書尺之類，非因諸生課程也。嘗範、張守小女皆誦，旦夕當據已刊者印數十板去，恐令女令嗣亦要誦也。渠地恐不可緩。但得深穩高操，不必求太備也。縱非春秋所深譏，博求廣問，恐無不得之理。唯須略去拘忌，乃易就耳。書丹、張丈欣然欲執筆。前日槩書所以難之者，蓋尊言在我之義耳。張丈讀來書甚喜，有愧然加敬之語。但云，恐有做工夫迫切之病。答書中必自及之也。劉溫州、素不長於筆札，若令出名，則非必誠必信，若令渠自書，又恐其以不能爲解，須明說不計字畫工拙，但欲托名德以傳不朽，如此乃可。商量定，卻見報。不拯其隨之義，固由有所制。然必可隨者盡所以拯之者，非未嘗拯而遽隨也。又隨之一字，甚有意味。常人於事齊爭之而不從者，不得已而爲之，必有忿戾不平氣象，非所謂隨也。隨者委曲妥帖，若已欲爲之者，但其心不快而已，無跡見於外也。叔昌、必同做工夫，於哀敬中體察本心，最爲親切。

某官次粗安。葬儀同者，所編倉卒，有未精密處，不免再討論。屏於他事，竭三四日之力，始能就緒。向者張丈葬魏公，亦皆講究。昨夜同穎叔到郡中商議，頗似穩當。其制作班細曲折，皆已口授穎叔矣。更宜詳講。如覺有未穩未密處，即遣一介來商量。但須不雜以俗禮、異教，乃善。親族間有未以爲然者，政當盡誠感動曉諭之，不可傷恩，亦不可失正也。宅兆已得地否。向聞致辨過甚，日夕皆以爲疑。今歲在伯持片紙去，不知已見否。

某供職已半月，職業之所及，法令之所及，不敢不盡拙誠。但人習熟見聞之久，未孚未喻者甚衆，更容旬日如何也。張吏部對甚開納，乃知前此非進言之難，但言者自未得其道耳。即今微陽蓋有復生之漸，但羣陰崢嶸，消長之勢，殊未定也。明器用綵昇，無害，自餘悉俟後便。來書過禮，前此固皆拜聞，今復封還。

某官次粗遣。近日思得內外相應，不差毫髮，外有齟齬，即內有窒礙，只有反己兩字，更無別法也。學校間事，所以有一二中變者，止是初到據法裁假，必令簽歷，日到諸齋教導，皆令甲所載，既而僚案皆大不安，

若不小爲通融，則不復可相處。以小事立同異而去，又似輕發，故令宿但假是歸，簽歷必先經正錄，故甚以爲煩。本所以欲簽歷者，蓋要知諸生出入之疏數而已。今止是簿，則亦自無所逃。諸齋教導，亦時復一往。緣此人情甚安，卻可以徐徐少致漸摩勸迪之功也。或未中理，更望指教。塋在近，辦集想極哀勞。誌銘、緣張丈都中叢冗，顧多前日致齋方能下筆。其間有一兩字改處，皆是後來再訂正者也。增琴瑟笙竽，及下帳上服，皆不應禮意，可無疑也。持發察識工夫，政當並進。此外更須以友輔仁。德穀、仲益、穎叔諸公，既有意於此，共相琢磨，乃善。此間士人亦有十數欲向學者，八月稍涼，已與張丈約，非爲夜課，蓋日月殊易失耳。

某館下粗遣，但日以無補爲愧。對期尚在春夏之交。人事多端，政恐或未必能待耳。看書冊亦無全功。雖如子充、士龍，亦十數日乃一相見也。比來諸友講論，當日有益。每得來書，皆辭旨有踧然不自安之意。學者誠不可自足，又不可恐懼太過。大抵五六人羣聚其間，必有一人身任此事，以必到自期，則衆人亦恃以自強。此政年兄之責。若又自恐懼疑惑，示不敢自保之意，則衆將誰恃哉。亦終於解弛而已矣。如年兄專勤篤信，同志中皆莫及。地書固已甚近，今當用功者，維其敝、矯其偏，充其力，詳處其細，斷裁其牽制而已。政當奮厲先登，毋爲而有退保之形也。君舉、伯永亦已去學矣。王子合爲學錄，甚舉職。以此知人略有志，隨分量便得力。文潛、近復差滿，挺之爲學錄，方三日而遭艱歸閩，亦可惜也。

某居此粗遣，但深無補之愧。近日士大夫請去者，率艱難如丁子章，前月七八次往請而不可。惟當循其得爲。他非所擇也。士龍方此講論，又將遣往淮上，招集流移，自此益寂寞矣。象先、旦夕當招來款語。自今去。禫制尚有四五月，爽塏早令見次第爲佳。弔慰妻家，以親戚恐可往。外人則不可也。若祥祭後居禫制時，則雖外人亦須往，爾本祭名，非服制也。

銘誌既有題額，更不當復寫某官墓誌，便當從頭直開誌文，而名銜則列於銘後，乃爲得體。一銘（當低一行，四句於此論）（句名空銜，又敕當寫低撰於書銘題）觀。異時刊成，張丈處當專遣人送墨本。五月對劄錄去，不必示他人。上反覆顧問，酬酢簡略。既詳且款，凡所欲言者，皆得展盡。語甚多，不暇寫去。推對劄意可見也。（亦張丈所甚歎）對。每與張丈說，上高明開納如此。若當得正人吉士啓沃灌溉，事安有不囿之理。所恨此氣脈不復接續耳。張丈門庭甚靜，千請皆截斷，東閣固知敬。但在高位者，往往日聽逢迎可喜之論，故本分說話，未必能深領耳。然可以彌縫正道者，固不可爲此而不致區區也。利用大作，固當以此相儆。來論徐、趙二公，乃本有美質，或質有此志。而無其學者，與此不同。即今善類甚孤，羣陰崢嶸，履霜之戒，甚可懼。近日子充留此，於正道甚有助。此外確然向善者，惟芮丈而止耳。自此以往，若善類來者浸多，則事庶幾可爲也。上書得進，此門既啓，誠可慮。臘肉醋當已領。竊意服制中，餽人恐不當以肉，自此已之爲佳。

某入山之二月，即巡過金柱，山水清峻，晦明百變，勢須且爲旬日留也。小留城中，經理荒政，甚善。大抵爲學政不須求之事外，或未可動，不必作意。昨日得汪丈書，長沙猶未得全安之間，良念之也。叔昌欲來山間，甚善。通鑑課不欲久輟，見所抹者，并以後兩三冊，或令叔昌攜來爲佳。叔昌未來間，遣一人送至此，可

也。某還城之期。當在一月後。他俟面盡。

某度更須在金柱坐一兩旬。蓋耳目清淨。林泉幽邃。士人亦少。不過劉掞之輩在三數里內者。時來人外。共只有三四人也。叔昌欲與江必東偕來。甚善。朱丈人已還。張丈得復常之問。甚可喜。疾病之來。要非一端。數千里外。難預料也。然日用飲食間。工夫政當細密。取信於人。猶是外事耳。因思鄭戒之畏。甚悚然也。

某到山間近十日。初欲游臨近村。而留明几淨。閱通鑑頗有緒。遂兀坐不復出戶也。詩兩種。已收看。春秋三傳。伊川說之外。胡、二劉、（原父、質夫）陸、（纂例、微指）孫、（發微）皆當參看。然向時屢曾說病。後且宜靜發。考凡例。校異同。恐亦勞心也。通鑑、欠後唐、後晉紀兩冊。諸子。欠韓非子上冊。今汪時法見有專人入城。若尋得。付來為佳。二月初當泛舟歸城中。他俟面盡。昆仲間。並致意。

某以五月半後。同朱丈出閩。下旬至鵝湖。諸公皆集。甚有講論之益。更三四日。即各分手。到信須留兩三日。次第月半決可到衢也。過來日用間。況味復何似。審觀來示。似稍有追陸氣象。更放令寬平潤澤為善。自餘悉俟面盡。時法、必東、諸友。因見為道此意。舍弟蠶亦只示此紙。盛暑不能多作字也。

某旬日以來。編詩少曾出門戶。今日已斷手矣。侍傍小從容。甚善。到官之初。彌縫裨贊。不可闕人。而久不與事物接。旁觀酬酢之紛紜。亦可為觀省之助也。天地間何物不有。要皆丕冒太和之內。胸次須常樂易寬平。乃與本體不相違背爾。艾軒畏事。自舊如此。然賢質終長者也。聞重陽後歸。所懷併俟面盡。北山之行。亦留以相待也。

所苦聞已復甚。可喜。然要須長養和平。勿用觸動為佳。如此間日前無所不有。若一一關懷。則頃刻不可過矣。叔昌、想且夕須自嚴陵回。近禮部建請更變文體。大抵皆前輩之論。若果行此。則奇僻宿學皆得舒展。但世上溺於所習。故不能行。殊可惜也。叔源、日來安健否。亦時觀書否。

李濤翁改婺。一方之幸也。此公守正而曉事。又不近名。婺人有休息之望矣。

得手字。雖以向安為慰。但筆力猶弱。切須凡事一切放下。專意恬養。常令胸次欣欣。如春木之向榮。則血氣不患不滋長。體力不患不平復也。一年兩大病。雖壯健者猶不能勝。況素怯者乎。若復依前失調護。可為寒心也。

自聞叔度不快。寢食為之不寧。一年兩次大病。豈易堪任。今幸向安。切須寬心自養。蓋此疾多是鬱滯所致也。又聞九哥亦嘗不快。不知果否。叔昌、御須安健。叔源墳、所事已了否。諸子且宜在家調護醫藥。只此便是為學根本。妨廢舉業。乃至細至末事。須識別得輕重分明。乃善。以實錄、一兩月間進書。日夕整頓。無少暇。略如編詩時。故不及作昆仲書。只出此紙同看。

某官次粗遣。日來圭角突兀之病雖去。而媮惰因循之病復易生。每切自警也。對班尚在八月。他食隨衆。良愧食耳。聞氣體已復常。須常養胸次令寬平和裕。為善。蓋不宜再有激觸也。史丞相、雖為柴端所擾。而趣召猶未已。不知果來否。鄭炎盤入學齋觀。浚遠若用人每如此。亦何疑不治也。天民、叔晦、亦似有來意。但艱得缺耳。沈子壽敘章乃謂之第一義。折其萌芽。亦不為無益也。

某官次粗遣。他無足言者。聞舊疾又嘗小復發。莫已平復否。寬心乃止疾之本。天宇間何所不有。無為強自苦也。某自入夏來。每至日落乃出館。終日蕭然事外。不異山林。雖日來人情向背萬端。未嘗與之將迎也。以此頗覺頑健。大抵不問在朝在野。職分之內。不可惰偷。職分之外。不可侵越。自然日用省力也。

某官次粗遣。汨沒度日。每以自懼。對班尚在來夏。苟是時猶未罷斥。則當致惓惓之義。然後謀歸耳。若徒往徒來。雖於私計為便。而非心之所安也。近張伯永來。頗近德瞻甚進。極為之喜。蓋為學要是爭於近者乃可。一書告付之。或已歸。蓋遠遠為佳。來諭復求病源。竊謂源在自疑而已。前聖賢之訓。及向來講論。亦甚詳悉。今有藥未服。而更求方。據問頭即是病源。更不須他求也。叔昌、往見沈正卿。政當如此。為學當真知所止。前書所言。乃暫時意思。非究竟法也。

某到德清已數日。歸期更一兩日。事定方可稟妻父。然亦不出後月。邑齋中想時蒙檢校。大抵群居以和肅為上。若為學之志專。則是無暇及他事。況於規矩乎。見仲益諸友生。以此意論之。謂守倖乖。即交割。人事擾擾。須更數日乃定。學舍雖甚然。鄭教授甚練事。款曲須同商量。整頓內不敢嚮職。外不敢立異也。解舍亦自明潔可居。已虛一室為於楊地。月初千萬如約趣權也。馬同年倘未付款語。前所說方教授。氣貌亦自靜。但先人已堅。政恐難挽耳。張守聞已為入對之行。其勢須來此。總銳課程。望時提督之。仲益、因見亦告勉其卓然自立為佳。

某到嚴兩旬矣。郡庠亦漸有次序。日以躬行務實之語薰灌之。不專講程文也。但殊難得有志趣者耳。將

從道之夭。甚可傷。慰書并祭文同往。（辦奠八百五十足可用祭饌斗米之數其詳具別紙）煩老兄親為致奠。少見同舍之義。讀祭文、可就煩蔣子先也。

某官次粗安。張守舉措詳審。問學平正。而又虛心從善。善類中甚難得也。如知言中所疑。往往適同。幸且夕相與講論。甚可樂。至於形跡所當照管者。渠亦自解此也。（如欲觀官書語孟同看）

某官次粗遣。學校間事。已詳見叔度書中矣。大抵講論治道。不當言主意難移。當思臣道未盡。不當言邪說難勝。但當思正學未明。蓋工夫到此。則必有此應。原不在外也。來諭操存。固所當用力處。要須與體察之功並進。乃善。

某官次粗安。對班只在下旬。區區所懷。自當傾盡。但虛識闇誠薄。不能為損益耳。去就久速。過此亦可略見矣。天民子重召還。於善類牢落之中。不為無助。但卻是四民論薦。若到此。於交際間。亦須斟酌分淺深得所。乃佳。叔扮酒事。此亦細故。固不可不料理。不可為此而凡事解體。蓋小事便阻撓。則為下所窺。易得生事也。

與學者及諸弟

諸友來。收書。知比來為況安適。某官次粗遣。他無足言者。仲益發到同館錄。已收。課程只須如此。中庸、且專看龜山解。為作。純夫只在傍開得甚得策。欲求緊切中不妨課程之術。古人每言整暇二字。蓋整則暇矣。頎叔在下。婿良便。近日玩繹何書。問學以致知為本。知不至。則行必不力也。叔度兄弟。喪禮更與講

論有疑，即報來。元晦所幹若畢，早趣裝爲善。少望臨安之行，在何時。經由毋惜爲數日留。張守引進士子事事不倦。又此間諸公，個學者亦多。張守館客與瑩晦叔，向與張守同師胡先生，不從事科舉，已二十年。議論操履甚平正，相處亦有益也。子先所問，已見叔度書中。來嚴陵受葬儀，本無嫌疑。蓋叔度兄弟，豈世俗富家比。況來此間，又非往他處也。要先須遣人往張伯安處，取向日葬儀，擕來參酌，爲善。儀禮疏，何日聞有便，先寄來。此間無借處也。天錫辭朱氏館，盍而後入。政當如此。今吳已有定所否。今歲曾作文字，因便寄一二篇。然爲學要須日用間實下工夫，乃得力。城中如叔度、叔昌兄弟，及穎叔、德夆、子先、仲益、季益諸人，皆可往還也。天錫如見葉秀實，爲致意。近日讀書不輟否。有近作亦可寄數篇來。今因人回，略此爲問。他惟力學自愛。

學舍亦漸就緒，士人皆欣然爲學。向來宿弊，已革去十之六。正官亦極相孚也。蓋自到學，皆不曾別立規矩。及有所改更，但晨入未歸，以身率之耳。

官次稍安。學校事亦漸定。其間小節目，亦稍變而通之。使人情相安，然後徐徐勸誘，恐卻易入也。所疑各已批去。講實學者多，則在下移俗，在上美政，隨窮達皆有益，政當同致力也。

官所粗安，講學雖不敢自畫，但微言淵奧，世故崢嶸，愈覺工夫無窮盡耳。竊嘗思時事所以艱難，風俗所以澆薄，推其病源，皆由講學不明之故。若使講學者多，其達也，自上而下，爲勢固易。雖不幸皆窮，然善類既多，氣焰必大，亦可薰蒸上騰，而有轉移之理矣。比聞諸友，皆實有意於此，所以不勝其喜，非獨私爲異時有肄習琢磨之助也。雖然，此特憂世之論耳。中天下而立，定四海之民，所性不存焉。此又當深致思也。

穎叔所論謝語甚當。凡做工夫，宜皆精思深體，不可略認得而遂止也。德銳所問，已批去。大抵爲學思索不可至於苦。玩養不可至於慢。專心致志，久久自然須漸有趣向也。叔源所苦，已無事否。子復何時可來。告先一月見報，即當求檄往也。仲益、德夆，可間切宜警策之。德不孤，必有鄰。若講學實有次第，自然甚向同志者多，此亦自驗之一端也。

別幅所論，向來工夫，如所謂鹵莽滅裂，而反爲隨之病。所謂向之多塗，於此乎息，而領略之病始生。此非身親足歷用工之實，則不能知。殊用敬服。但論天尊地卑之義，謂明乎是，則復無可復，而隨不失其宜。頗似暢快。此兩句，雖是在顏子分上，猶未易言之。蓋知至至之，知終終之，階級歷然，非一步可升，一言可斷。若看得溥博親切，則始知工夫之益無窮。仁者其言也訒，良以此也。順以循序，乃體其全，利而爲之，靡或不偏。此四語，工夫甚正，易所謂序者，正當精察耳。爲之歸簽，此句有病，末句靡可與權，亦似太快耳。深潤言仁，語孟精義，當玩味。工夫自不偏，但易傳精深穩實。孟子之後，方有此書，不可不朝夕諷閱也。長沙張丈當得書，每見其翕然知難。收斂篤實，與前此相聚時大異。朱丈道其子在此從學，音問常相聞，比舊亦殊精切也。敍鄭仲華甚有補風化，文字亦無不穩處。但益當學案四字頗未典。易之爲佳。

承上接下，最是親切工夫。呂與叔所謂嚴而不離，寬而有閒，此兩語殊有味。大抵當範一書，須當置几案時時觀省，所補不小也。持養之久，則氣漸和，氣和則溫裕婉順，望之者意消忿解，而無招拂取怒之患矣。

體察之久，則理漸明。理明則諷導詳款，聽之者心諭慮移，而無起爭見陵之患矣。更須參觀物理，深察人情，體之以身，揆之以時，則無偏弊之失也。

持養、察識之功要當並進。更當於事事物物，試驗學力。若有窒礙齟齬處，即深求病源所在，而鋤去之。

知，猶識路；行，猶進步。若謂但知便可，則釋氏一超直入如來地之語也。

所謂無事者，非棄事也。但視之如寢起、坐臥、飢食、渴飲，終日爲之，而未嘗爲也。大抵胸次常令安平和豫，則事至應之，自皆中節。心廣體胖，百疾俱除。蓋養生養心同一法也。荀子言：喜事至則和而理，憂事至則靜而理。理者，有條理而不亂之謂。

大凡親戚或有未中節，正當盡誠規勸，不可萌責望心。若胸中有一毫責望，則聲色之間，必有不可掩，而忤人之疾，此尤是緊切用工處。

大抵房族間事，只要消平收斂，令小，不要展轉蔓延，令大。正己而不求於人，則無怨。所謂人者，指他人言。若親暱，則孟子所謂涕泣而道之，不可以己正而勿問也。政當盡誠委曲曉譬感切之。尤須防爭氣。若有毫髮未去，則招拂激怒，所傷者多矣。若事果不可爲，當體不可貞之義。（此必誠意已盡，自反已至，方可。）

凡事有齟齬，必在我者有所未盡。此其形而彼其影也。於此觀省，最爲親切。

敬之一字，固難形容，古人所謂心莊則體舒，心肅則容敬，此兩語當深體也。

須令胸次開廓舒泰爲佳。

李仁甫以仲信上合作策題問賢良，爲言者併論，遂皆去國。此老蕭散平坦，足爲朝列之重，驟失此人，甚覺蕭索。累日疑食爲之無味也。

屋已下手，甚幸。規模須常令撙斂。屋作三處，極善。蓋婢僕省得相涉，則省得閑事極多，而思意常通也。此間雖無發書，但日覺無意味。又非五六月間比，極欲生事。粗有條理耳。

到此年餘，凡紙上課册，長進甚多。只是非紙上可寫之課册，長進者少。如事親、從兄、處家、處衆，皆非紙上所可記。此學者正當日夕點檢，以求長進門路。

收斂凝聚，乃是大節目。至於察助長之病，乃是節宣之宜耳。

李茂欽作魁，大可喜。年來爲學，有意向者多爲儕輩笑侮，往往不能自立。因此可稍強其志氣。雖學不待外，然就渠地步上說，事殊有補。爾又可使世俗知本分爲學者，初不與科舉相妨，所繫殊不小也。

比來諸況如何。免對既得省符，向所取吉州三十口，自當與往止之，不惟虛勞人往反，蓋亦治劇爲人觀瞻，不可不審也。張守議論平正，舉措詳審，且又虛心從善，在今士大夫中，極難得也。如財賦，寬其苛細者，其餘則拘收甚謹。簡省宴會，裁節用度。（元宵雖出游止州治中赴點燈數官酒已）皆遵柳守之舊。凡政事皆詳究本末，反復熟議而後行。繩治胥吏之敗闕者，（首決三都吏，人甚快之。）而恕其不及。大抵不墮一偏，蓋皆爲學之力也。已入奏爲嚴州百姓減免丁錢，果若得請，則一方民力甚寬，亦非細事。（倉部家書）

呂東萊先生文集卷六

記

隆儒殿記

仁宗皇帝皇祐紀元之三載。憲度鴻明。風化浹洽。折衷六藝。統一聖真。老師耆儒。濟濟在列。迺制詔有司。闡紹休聖緒。樂與據經守古之士。燕見紬繹。存神索至。用緝熙日就月將之學。肆開邃宇。廣邇英之邃。以爲講貫論說之地。顧扁榜之名未立。惟一二左右之臣。汝爲。臣度等言。陛下尊隆儒術。雄新廣殿。親屈帝尊。博延承學之臣。右文之風。推校千古。無所與遜。臣不勝大願。請冠以隆儒之名。丕論聖志。臣昧死以聞。制可其請。是維文教之盛。照映圖史。赫赫若前日事。臣幸得以鉛槧待罪。追述閎休。以貽罔極。臣之職也。用敢拜手稽首而爲之記曰。道待聖人而尊。故儒者之是非。必百世俟聖人而後明。自三代以來。尚文之主。史册相望。褒衣博帶。禹行舜趨。肩相摩於朝。盛於稷下。論於石渠。觀於橋門。議於白虎。洋洋乎。煌明文之物。去洙泗不能以寸。然束於詁訓。泥於古陳。滯固疏闊。而知合變。質之以金穀甲兵之間。試之以諧穰要劇之地。則惶駭眩耗。無所措其手足。甚者誦六經以文姦言。逢君之欲。私袒斷以獵高位。爲世所患。若蒙俊輕佻慫陵慢侮。以儒爲戲。而其儒碩學。與蒙其恥。迨于兒之徒。至譏評子思以病孟軻。久矣儒者之不見信於世也。如漢高帝、宣帝、世所謂英主。槩以儒者爲無益於治亂之數。間登用一二。以備故耳。觀敬而

心不隨。特以爲朝廷之羽儀。太平之盛觀而已。上以名求之。下以名應之。其不見儒者之效也。宜。惟我國家。聖聖相授。尊道貴德。以實不以文。及我仁宗皇帝紹天覺民。表章儒術。路門經幄。咨覼諮肄。言成典謨。以隆儒之名。登諸扁榜。風示天下。羣士翕嚮。異人並出。輔成四十二年冠古之治。眞儒之效。白於當世。向之詆訾儒術者。前倨後恭。自咎自悔。掊子思之宿憤。刷孟軻之餘恥。千載之是非。至是而始定。信乎道待聖人而尊也。臣又聞之。漢肅宗皇帝幸闕里。祀孔子。命儒者講論。帝謂孔僖曰。今日之會。寧於卿宗有光榮乎。僖對曰。陛下親屈萬乘。此乃崇禮先師。增輝聖德。至於光榮。非所敢承。夫區區肅宗。尚不足以仰望仁祖。竊嘗借是說而論之。則仁祖之創殿制名。臣亦將曰。此乃隆儒稽古。增輝聖德。豈特儒者之光榮哉。臣既述其事。謹待制旨而勒之石。臣謹記。

台州修城記 淳熙二年十月朔日

臨海郡南東西三方。岸江湖。秋水時至。北限大山。潦不得騁。怒齧堤足。生聚屢屢。特城以爲命。距海餘百里。逋亡劇俠之所曹。惡歲輒睢盱洲澨。睥睨郛郭。儆警者不敢弛柝。故閉桁之政。在是郡爲首務。蓋所以遠災害。銷姦萌。非徒區區畫封表。備侯邦之制也。慶曆之水。幾不爲郡。元章前公繹來守。而城復立。宣和中盜發仙居。闖虛深入。內薄欲登。時則有戶掾滕君膺。帥厲吏士。固以方略。寇不爲患。父老紀焉。乾道九年。里旅不戒於火。延及郡城。堵陴墜弛。徑隧無禁。害氣來格。民罔不寧。閱一歲。太史趙侯汝愚。自信徙鎭。暇日循行藩落。尉丞掾而告之曰。設守所以衛民。顧屏蔽廢撤。若是。其何以待不虞。土功於古雖有常律。傳

春秋者。復出啓塞從時之例。豈非城闔之啓塞。實有邦之大紀。隨時繕治。有不得而已者耶。況壯城之卒。月粟歲帛。凡以爲此。盍其食而寬其程。宜無不可。於是軍事判官蘇廷讓、受役要司。羣發金穀之稽。兵馬都監胡勝。督叢巡功。察其勉與不勉者。命羣有司各保其所賀地。守傳衆力。埤增卑薄。塗塞鄣罅。環城諸門。作新者四。曰鎭寧。曰興善。曰豐泰。曰括蒼。循舊者五。曰崇和。曰靖越。曰朝天。曰順政。曰延慶。起淳熙二年六月癸酉。訖閏九月某日。累日積功。凡九千九百有八。大抵取其於壯城之籍。閒民願積工者。厚酬之。不欲勿強。會其數。視役兵財十之一。鍛斲鏝塈黝堊之工。畀直如其素。饋醪之儀。勞來之問。相及於道。其材瓦石甓之用。稍若干萬。若干千。若干百。錢以貫計。米以石計者。合若干千。若干百有奇。維侯憂民急病之意。旣達於下。而精知周慮。又足以綜理之。故公無廢費。人無留力。工無餘技。役事首尾。歷再時。版畚並作。觀堞塏與。而近郊之阯。初未嘗澤堀畝也。始、侯之至。詔奉計最朝十月報政之期。甫半歲而鎭。或謂是邦特侯假道休沐之地。轄蔡之鎭者。必姑存以須後。乃獨於入國阡陌未習之時。驟舉力政。百年之蹟。還於指顧。邦人德其賜而樂其成。請書勞於石。抑不知四事而功見。已事而迹泯。一畢培之緒業。於侯何有哉。至於不以久暫易意。眇然長慮於耳目之外。以無負於寄委。誠此者。蓋亦鮮矣。遂書以諗台之君子。

撫州新作浮橋記 年今十一月

撫之路。故無橋。乾道初。元知州事陳侯森。始作浮梁。以通往來。淳熙二年。秋七月。甚雨。浲潦漂航斷笮。撫一存者。吾友趙君景明。適爲此州。復新之。以書請曰。謹試郡未幾。而橋毀。約己節用。不敢賦諸民。造端以十

月戊寅.告其以十一月丁丑.部使者周侯嗣武.實佐其費.而周役於知臨川縣江嘉.橋東西相繼.其脩百丈.聯舟爲梁.合五十有四艘.願記其成.以諗來者.予報之曰.橋梁.郡政之一也.子不忍涉者之病.政以時舉.亦庶乎長民者之心矣.然城闉之近.易察也.水潦之害.易知也.道路之謗譽.易聞也.至於不聞之地.未形之患.弗能自達之呻吟慨歎.昔之君子.惴惴焉惟此之畏.尙戒之哉.蓋心不在民.固負於師帥父母之名.慮不能周四封.則亦無以充一方之任.所存者篤.所綜者博.其開塞建置.繼此而講者.則有次第矣.是橋也.特發政之始.邦人將惟子之視焉.無是心而有是政者.否也.有是心而無是政.非制於上而不騁.則壅於下而不流也.撫去吾州且千里.孰臨子上.孰承子下.吾皆不能知.獨以橋役言之.有部使者綢相佽助.以啓厥功.有縣令奔走服勞.以集厥事.以是而觀子之州.上下之際.裕矣.爲子之所爲.其何所憚.亦何所諉乎.邦人匪徒子之視.將惟子之望.且責也.因次其語.以遺撫人.俾立石水匯以俟.

秀州陸宣公祠堂記 四年四月

古者建學.先聖先師.各因其國之故.國無其人.然後合他國而釋奠焉.由漢以來.先聖先師之位.雖定於一.然郡邑先賢.亦往往祠於學宮.猶古意也.唐史、載陸宣公贄.蘇州嘉興人.石晉時.吳越王元瓘、奏以嘉興爲秀州.城東橋以宣公名者.先老相傳.公所生之地.郡學故有公祠.今郡守直顯謨閣吳侯正己.復緝而新之.維秀陪翼行都.典治爲天下劇.侯獨謝將迎期會之煩.表公以風厲多士.其亦知本務矣.初、公事德宗.入翰林爲學士.方禁旅四出伐叛.公深以根本爲慮、論居重馭輕之勢.至懇懇也.未幾.涇卒內訌.迨

如公發.奉天艱難之際.雖號親近.而志晢不大紓.職在書詔.因得具著天子悔過罪己之意.聞者流涕.人心已離而復合.以使事抵李懷光.於立談頃.拔李晟之軍.已而、平賊泚.收長安.獨晟軍是賴.官守所及.僅見一二.已足以再造唐室.苟帝以專聽焉.其所成就何如哉.起建中、盡正元、垂二十年.離合從違之機.繫矣.確乎其不移.溫乎其不激.寬乎其不厭.所積之厚.豈世所易窺耶.晚節爲相.經世之業.出之固有次第.始建白.歲省長官各舉其屬.議輒見格.然綱條本末.具載於章奏者.尙可覆也.既貶忠州.閉戶.人不識其面.專以方藥自娛.蓋畏天命、畏大人、負罪引慝.於幽閒隱約之中.其志念深矣.雖德宗雄猜忌克.猶勞問有加.非公之忠敬有以發之耶.彼謂避謗不著書.殆知公之細者也.秀維公里.俊彥林立.公之精爽.列於鄉論者術矣.故於祠宇之成.述所聞以質其中否焉.

泰州修桑子河堰記 五年二月

淳熙元年.夏六月.泰州東部潮大上.敗捍海堰.詔州與兩使者參治.維堰、初作於文正范公.首起海陵.尾屬鹽城.衡兩縣間.百餘里.及是.半圮於水.有司繕築.未幾以訖工.闕獨桑子河、以南遞如皐境.綠許氏莊後.皆文正規略所未及.春夏霖雨.海汐暴興.田廬冒沒.版籍日耗.詔以委今魏侯.侯不以造端宜始.無前蹟可襲.爲憚.慨然閔民病之不可宿.凡土功之政令.與其具脩.悉蒐悉講.致命以四年十月乙酉.甫半月.堰成.其袤三十有五里.其崇韓有三尺.趾廣二丈四尺.積工一十有七萬.郡人擁府門謹賀.又走書請記.侯兆能繼.昔史起引漳水以溉鄴.追咎西門豹之遺利.杜預將橋大河.或者以商、周所都.歷聖賢而不作.

殆必難立.二者之論皆失也.斯民之生理無極.而陵陸川澤之勢屢遷.郡守陳述者.旣不足與合變.老於因時建置.雖由己出.然前人仁心仁聞.經啟區畫之餘業.蓋有以起之矣.侯、名父子.達見前識.習於范公先正之源委.一旦身履其迹.而手賦其功.宜所樂爲者.用能先事不惑.已事不矜.以興泰人之長利.以終文正公之遺緒.以助成明天子寳邊之大計.後之爲政者.將於此乎致.侯、名欽緒.歷陽人.治役者.海陵尉朱棣.督護者.知如皐縣耿淡.知海陵縣程沂.

白鹿洞書院記 六年二月

淳熙六年.南康軍秋雨不時.高印之田告病.郡守新安朱侯熹.行賑陵塘.並廬山而東.得白鹿洞書院廢址.慨然顧其僚曰.是蓋唐李渤之隱居.而太宗皇帝驛送九經.俾生徒肄業之地也.書院刱於南唐.其事至.鮮哉.太宗於況擁區宇.日不暇給之際.獎勸封殖.如恐弗及.規摹遠矣.中興五十年.釋老之宮.圮於寇戎者.斧斤之聲相聞.各復其初.獨此地委於榛莽.過者太息.庸非吾徒之恥哉.郡雖貧薄.顧不能彙數楹.上以宣布本朝崇建人文之大旨.下以稽先賢之風聲於方來乎.乃屬軍學教授楊君大法.星子縣令王君仲傑.董其事.又以書命某記其成.某竊嘗聞之諸公長者.國初.斯民新脫五季鋒鏑之阨.學者尙寡.海內向平.文風日起.儒先往往依山林.即閒曠以講授.大師多至數十百人.嵩陽、嶽麓、睢陽.及是洞爲尤著.天下所謂四書院者也.祖宗尊右儒術.分之官書.命之祿秩.錫之扁榜.所以寵綏之者甚備.當是時.士皆上質實.下新奇.敦行義而不偸.守訓故而不鑿.雖學問之淵源統紀.或未深究.然甘受和.白受采.旣有

循德之地矣.慶曆、嘉祐之間.豪傑並出.講治益精.至於河南程氏、橫渠張氏.相與倡明正學.然後三代、孔、孟之教.始終條理.於是乎可致.熙寧初.明道先生在朝.建白學制.教養考察賓興之法.綱條甚悉.不幸王氏之學方興.其議遂格.有志之士.未嘗不歎息於斯也.建炎再造.典刑文憲.浸還舊觀.關洛緒言.稍出於毀棄翦滅之餘.晚進小生.驟聞其語.不知親師取友.以講求用力之實.躐等陵節.忽近慕遠.未能闚程、張之門庭.而先有王氏高自賢聖之病.如是洞之所傳習.道之者或鮮矣.然則書院之復.豈苟云哉.此邦之士.盍相與揖先儒淳固慤實之餘風.服大學離經辨志之始教.由博而約.自下而高.以答揚熙陵開迪樂育之大德.則於賢侯之勸學.斯無負矣.至於致方志.紀人物.亦有士者所當講.若李渤之之遺跡.固不得而略也.侯於是役.直民之勞.賦功已殺.率損其舊十七八.力不足而畫則有餘矣.興廢始末.具於當塗郭祥正所記者.皆不書.

重脩釣臺記 七年五月

由東陽江而下.遡新定郡五十里.得嚴陵瀨.蓋東漢嚴先生遯世不屈.耕釣於富春山.後人因以名其地也.孫吳析富春爲桐廬.是瀨亦來屬焉.顧野王輿地志曰.桐廬縣南有嚴子陵漁釣處.石上平.可坐十人.名爲釣壇.即今之釣臺也.獨兩臺對峙.野王所不載.蓋亦偶言之耳.明道二年.范文正公自右司諫守是邦.始築堂祠先生.而爲之記.瀨之傍、白雲源.乃唐詩人方處士故廬.文正公之遊釣臺也.嘗絕江訪其遺蹟.以其像寘祠之左.文正公沒.郡人思之.遂併食於右坐焉.歲祀浸遠.此意邦闕.淳熙五年.侍郎曾公出

鎮。道祠下。慨然曰。國家稽用唐武德舊典。姓是州曰嚴。則先生之祠。乃名教之首。頹圮若是。可乎。顧念於民瘼。未暇也。居二年。致成化洽。以餘力新之。時某病廢臥旁郡。公以書見委記其成。固辭不可。乃復於公曰。方王氏移國。以光武之大志。先生之高氣。相與共學。夫豈區區呻吟佔畢之末哉。漢官威儀既復。薄海內外臣子之責。皆塞矣。亦何必齰胥其間哉。沒身丘壑。固先生之素尙也。帝睠睠有懷。俾以形傍求於天下。得非在庭諸臣。奉令承教之不給。未有當帝意者邪。三聘而至。車駕即日幸其館。勉其相助爲理。所以處先生者。不薄矣。匪徒屈萬乘之重。爲故人之光寵也。先生雖以巢由自命。視一世若不足以浼之。觀與侯霸尺牘。劇切之意。見於言外。豈於帝睠睠未能忘邪。浩然而歸。使人主有終身瞻望不及之歎。施及後世。賓友耆俊。遂爲家法。士之聞風興起者。堅節正操。見危受命。項背相望。其有益人之國。與朝夕獻納婁鳌之下者。未知其孰多孰少也。枝必類本。響必報聲。使先生微有意於傲世立名。一再傳之後。且將爲西晉之淸虛矣。而東京之俗。久而益勵。名檢之外。綜理幹略。亦往往高出後世。泝其流而尋其源。則建武之高節。孰可營耶。至於節義之弊。變爲亢激。特上無建用皇極之君。均劑消息之爾。非造端者之過也。後先生且千年。文正公來主斯地。祀典始舉。曠百世而相感者。固自不常遇耶。今公作牧。復一新祠宇。以續前人之緒。繼自今以往。泝沿下上者。款門而心開。升堂而容肅。風淸樾溽。寒泉。哦山高水長之詩。致足樂也。則公登茲爲一邦勸哉。祠之前。則羊裘軒。其東則客星閣。招隱堂。岸江立表以識路標。作亭以休憩。或革或因。面勢位置。各有思致。皆受成於公。以非大指所存。故不詳列。公名燧。字照鄰。臨江人也。主其役者。司戶參軍吳桂。

横山吳君佚老菴記

横山吳君琨。治別室之西偏。榜以佚老。休工歸役。斤斧收聲。楫杖立於前楹。閒竊語於階者曰。非墟雜陛。羝粟京稼。鄰算掛壁。萬貨四湊。此吾主人翁所以佚其老也。少進至於門。聞行語於途者曰。豐林邃宇。尊俎靜嘉。鷗鷺不驚。風月相答。此吾家長者所以佚其老也。又進至於郊。聞衆語於塾者曰。皆圖以學。既樸既孝。秩秩以禮。既序既飭。此吾鄉丈人所以佚其老也。他日。吳君爲予道之。予曰。夫三者之言。何如。吳君曰。階得吾粗。途得吾漓。塾得吾醇。出淺遠而說淺近。吾名吾室。義其究於此乎。予曰。未既也。畏嫗登輿。身閒心懷。厎市纓墉。日靜耳喧。君雖善自佚。旅鬩以往。屑頹腹擣者。踵相接。歲或不升。厎拊、困嬾。呻吟交於大逵。專一室之佚。樂乎哉。君、里中望也。盍勸相族黨。偶勞賑乏。己責紓逋。同其佚於是鄉。則盍橫山裘巢。皆君佚老菴也。其視尺椽半席。廣狹何若。吳君謝曰。厚矣。子之拓吾境也。願筆以銘其說於壁間。以爲券。

入越錄

淳熙元年八月二十八日。自金華與潘叔度爲會稽之游。晨後出旌孝門。五里、至關頭。南折入會稽路。二里、桐樹嶺。八里、東嶺塘。城東陂塘。此爲大概。田甚博。他時。秋夏之交。頗涸。今歲雨澤以時。田不卬水。秋深猶瀾漫也。十五里、含香。民居頗成聚落。道旁野塘。木芙蓉初發。映水殊有思致。十里、義井。五里、上下倉。十里、孝順鎮。十里、自驛路北折入香山路。五里、宿杭慈潘氏莊。凡行七十里。是日。疑陰不開。風與人已有力。

始御秋。四山雲氣浴然。岡巒出沒。申後。微雨。夜遂大。二十九日。早、冒雨行二里。小風林寺。涉溪。屈曲稻塍間。泥濘沒履。五里、苦山。二十里、梅口。郵舍觸凈勝官道。蓋行買避義烏市征。往往出此。十五里、香山。林壑稍邃。八里、下朝巖、梵德寺。寺屋可百年。翰畢皆朴質。飯于小軒。方池叢竹。皆有趣。然稍蕪矣。七里、塘口。自是復出驛路。老梧離立道旁。濯濯如青玉蛟。又二里。宿逆旅。凡行五十九里。哺後。雨始歇。所歷大抵匆匆。不能詳也。 三十日。早發。二里、石斛橋。溪流潺潺。岸旁大石如屋。橋西、走浦江道也。度橋而北十里、石牛。有樓臨路。樓下庭戶亦明敞。主人留小語云、創以待使客。非其居也。所謂石牛者。道下塘臥石若牛。水滿不可見。五里、洞井。居民依小坡植雞冠花數百本。冠距低昂。大類尸鄉呪雞翁舍。雲薄見日。已而大霽。十里、新界。自石斛橋。道出兩山間。少隙土。至此。山岡始寬。秋稼極目。黃雲蔚然。過義烏、東陽、浦江、永康四縣巡檢寨。婺越界焉。五里、邵家灣。觀五指山。其巔石如駢拇。然近視不若遠望。做民家。舍後水竹可步。逢驅羊行賣者。數百蹄散漫山谷。風毛沙肋。頗有拼雕秋色。五里、涉楓江。土俗謂云第一楊子江。第二錢塘江。第三楓江。蓋甚言其水波暴。實小溪耳。聞春夏頗湍悍。今僅至歷而已。南岸有覆斗山。山形正方。若斗覆。五里、與樂。攢花夾道。望廬羅落皆盤。五里、界牌。隴平坡淺草。隱隱起伏。瑕山城立。與監牧地也。五里、牌頭市。道分爲兩。北道、出漁浦。度浙江。入杭。東道、入越。輪蹄擠負。東視北不能十一。市傍斗子巖。巖旁獅子山。首昂背偃。略類狻猊。五里、寒熱阪。五里、宿硯石鄉。凡行六十五里。旗偈。逆旅壁橫斜。多市儈牓帖。大要皆尤人語。斯其所以爲市道與。悚然久之。 九月一日。晨霧上橫隴。東嶂出日。金氣吞吐。少焉全璧徑升。

晃耀不可正視。升數尺。韜於雲。絢采光麗。因藏益奇。非浮曠所能擬。塵道風葉。皆鮮鮮有生意。五里、裏湖。五里、蔡家塢。五里、桐木嶺。五里、諸暨縣。入縣北門。人煙猶蕭疎。縣方築社。南垣兩松。樛枝小異。里許、至市。自縣治前。東折度下橋。橋屋半圮矣。並大溪行。流甚壯。其源一自東陽。一自浦江。一自孝義。至街亭合流。逕縣城。又逕涵山浮橋。入浙江。縣東陶朱山。頗雄。自入新界。已巋然見之。出縣東門。山益遠。川原益曠。田萊多荒。蓋沮洳不宜稼而然。五里、放生橋。道左。女貞新葉生。黃綠間錯。如行閩粵荔枝林。五里、馬秀才店。店旁小室。隨步蒔花草。居久能舉矣。三里、雙橋坂。二里、烏石。其南入剡。百里而近。十五里、苦李橋。溪碕頗淸淺。木陰扶疎。百餘步入山徑。五里、至新店灣。復得平地。五里、栗橋。登栗嶺。五里、冷水。望東嶺神祠。縹緲雲間。下坂。石磴垂黃。際山數十里。平鋪如拭。洋洋乎富哉。豐年之象。道中所未見也。五里、宿楓橋鎮。前溪析諸暨之十鄉。即鎮爲義安縣。今年五月廢。凡行七十里。薄暮、小雨。 二日。辨色發楓橋。陰風薄寒。十里、乾溪。溪邊榆柳數百株。有十圍者。過橋繞山足行。十里、古博嶺。嶺左右皆叢篠。五里、洪口。有別徑入剡。自楓橋而上。美竹佳樹相望。近洪口。曲折循小溪。水聲濺濺。風物漸佳。十里、含暉橋亭。天章寺路口也。遂穿松徑至寺。寺、蓋晉王羲之蘭亭。山林秀潤。氣象開敞。寺右有長岡。達橋亭。植以松檜。疑人力所成者。法堂後。砌筒引水激高數尺。堂後登堦四五十級。有照堂。兩旁修竹。木樨盛開。軒檻明潔。又登二十餘級。至方丈。眼界頗闊。寺右王右軍書堂。庭下皆杉竹。觀右軍遺像。出書堂。徑田間百餘步。至曲水亭。對鑿兩小池。云是羲之鵝池、墨池。曲水乃汙渠。蜿蜒若蚓。必非流觴之舊。其酌當是寺前溪。但歲久失其處耳。由曲水

亭、穿小徑，涉溪復出官道數里，買舟泛鑑湖。湖多湮爲田，所存僅如溪港然。秋水平岸，菰蒲青蒼，會稽、秦望、雲門諸山，互相映發，城堞樓觀，跨空入雲，耳目應接不暇。入水門，過南堰，縣府天慶觀，至禹跡寺門，捨舟外氏寓舍，此寺拜外祖母溫國鍾夫人、伯舅、叔舅。溫國八十一矣，氣貌視聽猶類五六十人。與叔度同館於書室。　三日，游外氏園，有梅坡、月臺、菊潭、杞菊堂、竹隱、蒲澗、橘洲，因寺廢地葺治之，十六七成矣。最勝者梅坡邊亭，皆梅，前對蒲澗、橘洲，野水灣環，島嶼掩映，如在江湖，而竹隱一徑深幽，增庭淸閟，亦其次也。又過義恩師院，院與杞菊堂鄰，十年前嘗識之。午後，自園後門穿僧菴，度小橋，轉三兩山，至圓通寺，舊乃興福寺子院，去歲廢興福入圓通，合二爲一，掃地更新，面勢端直，殿廡華敞，殿後閣未畢工，循菰路後穿園中歸。園後邊河，岸木成陰，舅氏云：此卽蜀檀木也。植之方數年，往時表裏無障蔽，今不復見道上車馬矣。杜子美所謂飽聞檀木三年大，信然。是日薄陰。　四日，飯已，侍伯舅同叔度、舅季章□之泛小舟出南堰，繞城緣鑑湖，訪蘇仁仲計議師德於偏門外，皆前日初至所歷也。居頗穩愜，砌下瑞香兩本，面皆丈餘。仁仲，蘇子容丞相孫，致仕閒居，年垂八十，道前輩事，亹亹不厭。出舊書數軸，管子、後子容手書，臺歷乙酉家君面付猶蘇河陽所藏也。紙尾銘款云：惟蘇氏世官，學以儲，可以遺後，其在此書，非學何立，非書何習，終以不倦，聖賢可及。其曰書秩銘戒者，子容所識；其曰先公銘戒者，銘語亦同，蓋子容之子所識也。紙背多廢牘，俯刺字異今制者，末云牒件狀如前，謹牒，如前牒所記，署銜多杭州官，稱子容云知府舍人，乃知杭州時也。歸舟烟雨飈飄，游大能仁寺，閣壯光麗，甲於會稽，重殿複廊，金碧相照。寺，吳越錢氏所建，頹廢久矣，新於今主僧常坦之手。二十年閒，見坦於此寺，方爲板下僧，相與步敗垣間，慨然有興作

意，具道規模次第，果不欺其業。有志者事竟成，如此。然益知民力之困也。　五日，義恩師約飯，偕者，蘇仁仲、伯舅、叔舅、潘叔度、舅季章、丁茂丁叔平、七六、表弟。暨中食，閒雲晴光發露，心目頗快。飯罷，復陰，晚步過寺橋，歷沈氏、李氏園，皆荒蕪，脩竹猶森然。　六日，偕石天民斗文、潘叔度，自前橋直道過郡庠，道傍多流水、喬木，殊不類郡市。教授廳後，環碧亭小偶，環亭皆水，敗荷折葦，秋思甚濃。石應之宗昭、高應朝宗商亦繼來，遂自直舍入學，夫子殿居中，脩廊廣庭，長松錯列，講堂榜以明倫，後有稽古閣，制作皆雄偉，而閣下尤勝，疏達開豁，擁翳密竹如雲。晚，冒雨歸。　七日，雨不可出，過舅季章位小閣，因重屋樓板，其間縱三弓，橫半之，南北取屋山爲明，遠山竹樹，歷歷如畫，蘆簟仰承，穹隆若船背，幽潔極可愛，名以越舫，其狀眞類小舟也。　八日，早過大中戒珠寺，王右軍故宅也，屋多人少，頗卑落，門有兩池，亦稱右軍鵞池、墨池，略無意趣，殆如天章者，皆後人強名之耳。殿後地漸峻，石應之寓居在焉，遂與應之登雪軒，軒占臥佛殿右偏，湖山聚落，皆來獻狀，以宜於觀雪得名。今雖不與雪值，然蒸雨空濛，亦奇觀也。寺後卽蕺山，蕺，菜名，圖經云越王嗜蕺，嘗採於此。　九日，早，雨少止，侍伯舅同潘叔度、舅季章汎舟赴蘇仁仲飯，舟經臥龍山下，竹洲柳岸，略如苕霅，臥枝拂水，尤奇。飯罷，登舟，中塗小泊，步游西園，郡圃也。其北飛蓋堂，下臨大池，其中集春堂，四隅各一亭，東春榮，西秋芳，南夏陰，北冬瑞。北南陽波堂，面城，水木幽茂，南小亭對峙，東曰逍遙，西曰我囘。園之西卽山水，先入蕺桑門，右轉至右軍祠，穿脩竹塢，遂登山，山蓋版築所成，繚繞深邃，曲徑囘

復，迷藏亭觀，午入者惝惚不知南北。山背有流杯巖，鑿城引鑑湖爲小溪，穿巖下，甃以槽閘，激浪怒鳴，過閘遂爲曲水，長廊華敞，棟梁柱皆漆斷象竹，邊以淸流，甃以奇石，犬牙參錯，殆若天成，俯瞰水中爲墩，流杯至墩傍，輒自近岸。蓋廊中爲三井，吸水勢使然。曲水之上，激湍亭、惠風閣，規撫若都下王公家。山頂崇峻，其巔騁懷亭，而亭依山爲巖，鑿然皆漆，堅不可支久。下，由右邊至淸其軒，剡柟象枅欄，平階茶蘼架甚茂，但爲蔓草蒙亂，刺眼耳。曲水乃前守史丞相浩所鑿，往年見其新成，今竹樹皆成陰，而亭榭稍稍圮剝矣。復登舟，還禹跡。　十日，午後，同叔度汎舟過南堰，出門穿鑑湖支港，斜雨入篷，衣袂沾濕。七里，獨山野橋，烟樹可畫，出山口，港漸狹，又七里，道樹，捨舟步田間，泥濘滑綴一里許，至堅密菴，拜外大父墓。菴屋幾八九間，隘檻幽潔。夜分，四山風雨，翛然如聞秋聲。　十一日，晨起，冒雨躡屐登舟，入城，至能仁寺，赴常坦師飯，七六弟在焉，遂過報恩光孝寺。寺後飛來山，卽圖經所謂怪山也。傳云自瑯琊飛至，其說不經。其巔有塔，梁鉤甚華，塔下有鐵井，乃小石竅，自唐以來，神之，謂鐵能時出妖祥，近世不復見矣。井、故依山均坡陁，有古意，近俯甃使就整，遂無可觀。有濮安懿王祠廟寓此寺，有閽令領吏卒守之。主僧明哲，往歲嘗議之新昌，設齋兆湯，甚淸美。晚還禹跡。　十二日，雨不可出，借圖經尋近城名山，須雨霽徧游。晚，石應之來宿。　十三日，過午雨止，謁葛壽之丕、高應朝、石應之、孫季和，約往丁氏園，遂同汎舟至新河，步入園。園多海棠，但館結幽，其天性，後竊皆齒竹，軒楹太敞，宜夏不宜冬。宿東偏小室，會宿者，叔度、應之、季和。　十四日，自丁氏園偕叔度、壽之、應朝、應之、季和，登舟出五雲門，入鑑湖，湖面獨此爲闊。隆興初，吳

給事常浚湖，末一二尺，多得古棺，皆刳木爲之，蓋漢末築湖前古墓也。然後知古人爲湖，特因地勢築堤，堤立而湖成，不待深疏鑿也。今自五雲門重堤隱然，達於曹娥五六十里，民間謂之省塘，此乃故湖堤。湖田之民，每毀堤以決積水，故堤缺而湖廢。異時有意復湖者，第修完省塘，則盜湖之田，不待廢而自爲廢棄矣。自湖尾入若耶溪，過後漢鄭弘廟，傳所記樵風蚤暮迎送舟楫，梁新者云至今猶然。半里，石帆山，山橫若張帆。又數十步，秦始皇酒甕，乃山腳兩石，粗類甕盎。又一二里，艤舟游龍瑞宮，方士謂之陽明洞天。穿松徑數百步，至宮，宮後三峯，翔舞飛動，勢若翻壓，大略如栖賢望五老，特欠其二耳。中峯乃會稽山，祠宮春秋用事焉。由西廡循山遙觀龍見堆，其旁卽禹穴，乃大石中斷成罅，殊不古，殆非司馬子長所探也。又數步，飛來石，老木樛纏，石壁如削，綠礙道至錢秀才菴，遂自東廡出院，院皆扃閉，獨遇一客，道士云縣州人。復登舟徑鑑湖，湖天夕照，水郵漁屋，皆被光炫。日所入，諸山如在金霧中，天下絕境也。暮泊口成觀，宿於明遠堂下小室。佚缺

序

送張孟達序

僕生而底滯，少長嗜學，失其指歸，以自愚坐一室，顙然移日，足欲跨戶限，若有繫而留之者。郡邑數條，風土謠誦，隨聽隨忘，而不省何等語。諸公長者，歲時聚會，或賜餘瀝，顧視左右，頡頏作氣，長飲大嚼，目眩心作，慼慼不安，席酒一再行，輒自脫歸里中。蒙殺柔與予伍，雖予亦毒之，狀其疾鬭諸人方厭試，覺不皆有

自衢來者，詫以吾鄉有偉男子，儁爽超軼，絕出無類，是始能發子之疾。徐叩其譜系，乃吾同年友張孟遠也。予聞自喜，銳欲往從之遊。既舂糧矣，而孟遠在門，予益喜過望，與之上下論議，則紆閎迭，吾端河漢，一落千里。未改旬，自視胸中隘者寬，窒者通，狹者廣，向之瓶罍，今寖化而爲甕盎矣；向之沼沚，今浸化而爲淵溪矣。方幸其若是也，孟遠遽告行，引紙操筆，將以酬孟遠之勸，府藏殫竭，悉征橫斂，卒不得一語，意慚甚。客從旁解之曰：子不聞陶朱公之語乎？陶朱公之友以窶聞於楚，陶朱公往過之，欲別，謂其友曰：何以餞我？其友曰：吾終歲殆不滿子一飯，裝前馬後乘，劍佩鏘鳴，供子指呼役者，乃吾疇昔裳栗不敢仰視者也。子不能捐萬斛之升斗以起吾病，反於我乎索？忍人哉！陶朱公曰：是所以賜我也。汝之陋在吾則爲儉，汝之儉在吾則爲恭，貧之病，富之藥也。敬再拜受賜。以孟遠之贍於學而逼今古，角翩章於其前，是猶窶人子與陶朱公競富，雖市人亦揶揄之。儻頗自吐實，盡發前日之痼疾，而不敢蔽，則異時琅然華而第百藥，庸知不獲附於下中之品乎？子又奚慚？僕曰：唯。

戴衍字序 乾道五年

己丑之夏，予將有餘不之役。舟既戒，謀休檣息櫓之地。篙師舉手東其指曰：道雙溪三十里，靈洞在焉。遠趣櫂以適午將。予款其名久，適與心會，戚友拜群。斬非戴者八九人，舟尾炊未熟，已抵岸，相與履巉巖閱，遶目隨步改，大巧巨麗，皆前人之所未品。嫉非念勝遊之不可虛也，屬昭武李仲甫大疏借來者里巢，次其書識瑩閬。吾友戴衍景杜班在八，仲甫倚筆請曰：睎古鄉賢著名字以示不忘，固多前比。然鄗公言論風旨猶相接，若龔氏而書。東行西行者，或援避賢鄉以病靈洞壁，則何如？戴子蹶然謁予更其字。予嘗讀易矣，需之既濟曰：需於沙。孔子象之曰：衍在中也。天下之至險莫如水，水與泥際，而泥復與沙際，由沙望水，其險浸已遠矣。艤深淖而悲驚瀾，雖儳然使疾驅且不敢，至於磧平如砥，尚晝一馳，獨能泥方奔之足於險未迫之時，夫豈徒哉？是中非蹀迫者所能駐，舒徐容與，久在此而不前，殆必博大寬衍，綽有餘地者也。易象既言衍而繼以在意者，將示所居以占所養歟？在南曰橋，在北曰枳，失其所在，則名去之。心不在廣莫之鄉，而強以衍自許，鳴諾之識，觀示開暇，嗜利遑欲，以蹈大險，如曾之衍，蓋辱其名矣，況此名之辱者。惟吾子是託，故以在伯侑子名。子其勉之，毋躁毋迫，無厭淡泊，無失子之真在，則口是名於虞筆，是名於牘，俯仰皆無愧也。子其勉之。在伯，志士也，所自期者遠甚，故予不敢設孔子而言他。

洪無競字序

武川佛廟，領於祠官者四十有二，曰明招，則予松楸所託也。率三歲科詔下，邑士相與爲曹，依借房以肄習，明招林巒幽邃，棲研席其間者視旁寺爲多，鶴一鳴，弦誦之聲與鐘梵交於戶庭，日旰休帙，岸巾與儕相追於松陰，予時往參焉，問以後進之秀，或枚數以對，觕其指未三四，而得洪褒然名，予因私識之。他日，賓奴持謁入，望其刺端，若洪其姓者，取而視之，乃疇昔松陰所談者也。予顛迎之門，與俯酬酢，悚聽淸端，雖中朝故家名子弟生長禮法中，足未嘗涉外閫者，猶不能過焉。出其文，甚澤而暢，充其科者也。既敘面，稍洽，予試開之學，洪子慨然有志，浸喜從予游，語次，顧視几上前日刺，猶未毀，因舉以諗洪子曰：子

志古而科目是務，非名也。晝歸而謁諸親，無何，洪子復於予曰：吾親命以無競更故名，而虛其字以待敢請。予歎曰：舉業相呼而趨，果餌攫拏者既屬厭，而袖手者猶未沾齒，自垂髫之時，競者固已居其右矣，束髮而冠，其競愈大，緣指聲利之標而懽逐之，退縮不競者，閭巷下相傳以爲諱。子之親獨取彼之所諱者爲子名，意者忠苦鬻競，將遊子於無求之地乎？世路日狹，一有所求，四向荊棘，然尚有一途，平寬廣博，游之無禁，行之不窮，驅馳疾徐，惟意所適，舉世莫與爭，子往而求之，孰禦焉？敬以求仲副子名，并序其語，以闡發軔之期，道逢策馬競進，尤子之多求者，其與俱來。

李仲甫集古錄序

觀物者必於其會，缾水知天下之冰，室下之陰知日月之行，理則固然，然未若廣川大陸，會三光五岳之氣，闔明闔晦，繆轕升降，一覽而盡陰陽舒慘之變也。璽彝沉鼎，頹趺仆碣，布護於莽蒼之濱，餘款墜刻，流落人間，財以備几案，侈賓客而止耳。自歐陽文忠公始合而鉗之，和者雖武，靖康之後，皆有錄無書。吾友昭武李丙仲甫父，講肆論述之餘，采摭裒稽，越二十年，而天下關碑名蹟，舉集其門，起夏后氏，竟五季，著錄千卷，百世之消息滿虛，斂然具見於緗帙之上，愈遠愈備，愈簡愈真，天挐神詭，不樸雕鎪，太古之遺風可挹也。文雖日縟，體雖日備，而渾灝之氣，實行乎其中，三代之損益可知也。下此則陗者、狹者、清者、窳者、肆者、拘者，有萬不同，蓋莫不與時偕也，雖其搴犖絕稱，號爲獨出一時，反復觀之，要亦不能出也。嘗在六藝爲末，於其萃聚，則有大者焉，物之會，其可觀也哉！予嘗有幽憂之病，胸次偪側，往從仲甫父引卷徐展，彝鼎之圖，篆籀之光，映發左右，爽然神解，竊意古人不必親，相與言者殆如是，固未易苟以玩物譏之也。其他如正歷紀，定世繫，刊疆域之牾，砭官制之舛，存容曲之窮，裨凡將之缺，殆非一條，在取之者如何耳。至於聚散之相尋也，珍怪之無涯也，晤賞之不可遂而極也，心思之不可囿而滯也，仲甫父則既知之矣。

大事記序

司馬子長年表，大事記，蓋古策書遺法，獲麟以上，既見於春秋經。周敬王三十九年以下，今采左氏傳、歷代史、邵康節先生皇極經世、司馬文正公稽古錄、資治通鑑目錄，舉要歷輯而廣之，意所未安，參稽百氏，頗爲增損，書法視太史公所錄，不盡用策書凡例云。起春秋後，訖於五代，分爲若干卷，通釋若干卷，解題若干卷，合若干卷。

銘

陳同甫屬齋銘

參政周公銘陳君同甫之室曰：中陳子。畢斯語而知其難，更榜以屬。屬也者，所以用力而擇乎中也。其友呂某爲之銘：

泝流之舟，挽之爲逆，下坂之車，挽之猶馳，木火金水，燥濕不齊，有習有稍，有居有移，亦能用力，斬適厥宜。凡此數者，蓋隙乘之，潜有所偩，默有所虧，是過不及，察之甚微，凜乎其嚴，岌乎其危，匪曰設戒，理則如斯。不將不迎，不留不戲，敬而無失，大中之矩。

陳同甫恕齋銘

實理難精．實德難居．實貴難副．實病難除．實知其難．於人則寬．惟實惟寬．惟恕之端．天地變化．草木繁蕪．隨厥質然．可求其故．陳子作齋．侑坐有勒．匪尙其逈．亦尙其塞．

贊

薛艮翁眞贊

今衣冠古風節．室如冰．衾如鐵．佩所聞．程既盡．見汲公．無愧色．

從祖父錫師眞贊

兩髩疏逈先白．寸心爲主常明．申許汝一作頑衣冠盛事．江淮草木知名．

辭

潘自厚字辭

括蒼潘景憲叔度名其子自厚．謀字於其友呂某．某復之曰．冠而字．周道也．弁服未加而字．是圖預也．後世先禮而冠．蓋有先冠而字者矣．际古攷義．莫協身甫．中之以辭．俟講冠禮而用焉．其辭曰．

令月吉辰．秩豋觴爵．乃加爾服．諗厥本根．緊人生厚．百世一原．遜厚居薄．寄毗罔作．執暫爾衡．孰疑爾門．反身而誠．爾本爾存．相彼狐貉．大裘聿温．爾服逖遄．義用不敦．相彼鑑煮．大饗畢殽．厚於小體．跖弟躋昆．厚於大體．堯蹈舜蕃．衆萬錯陳．旁薄昆侖．何物非體．不合而渾．身斯釋斯．爾名式尊．曰伯身甫．永矢弗諼．

題跋

書楊次淵之父所藏舊遊諸公手簡後

盤山十二詩．前唱後和者．長慶間皆集闕下．敗楮殘墨．奕奕頓有生氣．今楊侯自放林壑間．其視京闕州老身廊廟．未知孰得孰失．而同帖四君．皆發聲於時．嗣德有繼．異時一笑相遇．緝數盤山詩軸中人．必將曰．爾何曾比予於是．

書校本伊川先生易傳後

伊川先生．遺言見於世．獨易傳爲成書．傳摹浸舛．失其本眞．學者病之．某舊所藏本．出尹和靖先生家．標註皆和靖親筆．近復得新安朱熹元晦所訂．讐校精甚．遂合尹氏、朱氏、書與一二同志手自參定．其同異兩存之．以待知者．既又從小學家是正其文字．雖未敢謂無遺恨．視諸本亦或庶幾焉．會稽周汝能堯夫．鄉山樓鍔景山．方職教東陽．乃取刊諸學宮．

書薛艮翁訓飭孫詩後

元祐諸公．以恬靜無求爲家法．艮翁親承其言論風旨．典刑凜然．尙見於筆墨間．以伸其敬承之．

書趙路分行實後

無所欲羨而爲善．無所創艾而不爲惡．此天下之實德君子也．趙侯以諸王孫衣食縣官．非搢紳名流所能軒輊．而率性馴行．遂洽飭備．蹈儒者之所難．夫豈有爲爲之哉．自著作君以肖官冠大庭．士大夫間稍

稍傳誦侯事．世或謂侯隱德．待其子而發．是殆不然．侯之所以自致者．如水必寒．如火必熱．政使名不出家．於侯何所加損．乃若著作君之所立．其實取培益者雖博．至於忠愛惇篤之意．隱然行於政事文學之中．有非師友所能預者．其所從來遠矣．論者則未之見也．處者易持．出者難工．馳騁富世．萬變錯陳．其視前人之素風清矩．漠漠乎眞若牽盤水而涉春冰．然則著作君之紀載．豈徒顯揚爲不朽計哉．抑將泝洪源．景高山．晝誦夜思．期無忝所生云爾．

代宰臣虞允文恭書御書崔寔政論下方

皇帝臨御之九年．恩浹教孚．方內順適．小大之臣．既材諸位．譴曰．天下事今治．宜勿復有爲．皇帝曰．嘻．是烏足究其極．維予九年于茲．夙寤晨興．將篤我祖宗成烈．凡奔走先後．以就予事．惟時公卿大夫．而安習所見．謂足以止．其何以底於大事．於是數用治道．不進讜論一二大臣．已乃親御宸翰．於漢議郎崔寔政論．幸賜臣允文．若曰．士俗流失．使天下事格而不得爲．如崔寔所指．臣允文當任其責云耳．臣允文承受震悼．自惟叢散．幸以際遇．待罪宰相．日聞德音．弗克以時風曉在庭．俾諭上旨．而恬於積習．節趣不立．以仰煩明章奎畫．明示大訓．使知今日急政所在．其何以爲報．用三復寔言．冀萬一服行少分．以稱隆旨．竊皆究觀漢自安順以降．天下消然．無復典法．一世賢者．如楊震、杜喬、李固、陳蕃、諸人．繼起爲輔．莫不欲紐天綱．正官邪．以清四海．然志卒不遂．而禍辱隨之者．寔惟悠悠之議．樂寬弛而羞法制．使當時國論．靡有所定．此則寔之論所由興也．而其大率不過以達權救弊．與俗士相上下．若切切於數君子之見掎角者．故司馬光論之曰．漢法嚴矣．而崔寔猶病其寬．何哉．衰世之君．率常庸凡．故庸之俗．惟知姑息．是以權倖之臣．有罪不坐．豪猾之民．犯法不誅．仁恩所施．止於目前．姦宄得志．綱紀不立．謂寔之論．以矯一時之枉也．光之言．可謂盡寔之心矣．以陛下天德地業．皇帝王之事．惟所欲用．顧於寔眷焉獨有所求．遂使匹夫之遺言．一旦燁然煥發於昭回之間．非聖哲獨觀．有以見天下之動．孰知夫寔之有昧其言哉．然遭漢季．無復一君足與救時之弊．亦安能使之純法八世．致理於時．其曰參以霸政．其心蓋有抑鬱而未之達者．至所謂大定其本．師五帝而式三王．棄苟全之政．蹈稽古之蹤．此陛下聖學之緝熙．在今日之所當講明．特稷、契之佐．伊、呂之輔．曾未如寔章所云．此則臣之所甚懼也．惟陛下選建其人．必極於三五之隆．而後稅駕．誠不勝老臣惓惓之義．敢以宸翰鑱之樂石．昭垂訓戒於萬斯年．爲嚮方砥節之勸．併昧死附見下方云．

書袁機仲國錄通鑑紀事本末後

通鑑紀事本末．袁子所輯．章首則楊子之筆也．庚寅、辛卯、之間．袁、楊、風節．隱然在兩學間．予辱爲僚．相與講肄．蓋日有得焉．晏患索居．宦業湮廢．袁子官旁郡．憫其孤陋．乃以是書開予．予慨然曰．通鑑之行百年矣．綜理經緯．學者鮮或知之．習其讀而不識其綱．則所同病也．今袁子擬其體大者．區別終始．使司馬公之微旨．自是可攷．躬其難而遺學者以易．意亦篤矣．昔者、司馬公與二劉氏、范氏、紬中祕外邸之書．餘二十年．其定爲二百九十四卷者．蓋百取其一．千取其十也．覽者猶難之．若袁子之紀本末．亦自其少年玩

釋參訂。本之以經術。資之以世故。廣之以四方賢士大夫之議論。而後部居條流。較然易見。夫豈一日之積哉。學者毋徒樂其易。而深思其所以難。則幾矣。

題近思錄

近思錄既成。或疑首卷陰陽變化性命之說。大抵非始學者之事。某竊嘗與聞次輯之意。後出晚進。於義理之本原。雖未容驟語。苟茫然不識其梗概。則亦何所底止。列之篇端。特使之知其名義。有所嚮望而已。至於餘卷所載講學之方。日用躬行之實。具有科級。循是而進。自卑升高。自近及遠。庶幾不失纂修之指。若乃厭卑近而騖高遠。躐等陵節。流於空虛。迄無所依據。則豈所謂近思者耶。覽者宜詳之。

書伯祖紫微翁外祖曾文清公所寄許子禮吏部詩後

聞之諸父。吏部去國。退居臨川。極意窮探前輩源委。以尋繹經世久大之業。善類皆屬心焉。非獨以一時與秦丞相同異爲諒也。身方沒而道始開。有志之士。未嘗不欵息於斯。因讀伯祖外祖詩卷。輒附見於末。

書伯祖紫微翁贈靑溪先生子詩後

臨川耆舊。汪、謝、饒皆出滎陽公之門。德操既遁世不耀。無逸亦以布衣死。志節稍見於世者。獨靑溪先生而已。紫微伯祖與靑溪忘年交。序引所述備矣。後一詩。勉戒其子。篤至嚴正。眞前輩丈人行語也。

書焦伯強殿丞帖後

焦伯強先生之於潁。歐陽文忠公爲守。先正獻公爲貳。王公深父、常公夷甫、爲州民。伯強實爲守客。未幾去文忠而依正獻。又得我滎陽公兄弟爲學徒。一時賓主師生之際盛矣。其在家塾師道甚嚴。律諸生事事皆如節度。滎陽公既壯。徧游諸公長者之門。多聞天下之義理。晚歲學成行尊。顧獨睠睠於伯強。曰。吾所以不辱先訓。蓋焦公力也。伯強經行。儒者皆知推先之。獨記家世所傳如此。

代宰臣史浩等謝書御製秋日幸秘書省近體詩下方

臣等仰惟皇帝陛下。宵旰萬幾。身濟大業。雕琢奇翫浮靡盤遊之習。是抑是黜。囿游池籞宴豫康樂之舉。是損於國。居焉非本實不親。動焉非法義不舉。瞻彼三館。乃儲藏典訓。長育英駿之地。自紹興清蹕下臨。迄今三十有四年。思欲儀刑不替。以增光聖緒。粵九月朔辛酉。詔有司戒期。十有二日壬申。幸秘書省。受朝右文殿。移御秘閣。紬光堯太上皇帝寶章。以視群臣。既又脩太平興國故事。賜宴右文。酒五行。罷。越翼日癸酉。內出御製詩賜臣浩以下。昭回濡渥。參貫圖書。鴻大閎深。匹休雅頌。臣等下拜登受。相與齊祓。歛繹宸指。蓋在昔聖人以開物之智。立經陳紀。通於萬世。惟有道之主。爲能監世從虛。則象成憲。立一王法。是之謂稽古。文武並用。久長之術。惟崇起聲盛。賓表儒學。用能章明古道。馴服雄桀。俾咸知尊君親上。茂集駿功。是之謂右文。國以人爲輕重。士氣之肆、拘、信、屈。論世者必觀焉。惟虛己忘勢。然後群賢輻輳。展布四體。樂盡其心。是之謂禮賢下士。大哉王言。堯、舜、禹、湯、文、武、之隆。由此其道。固非愚暗庸人所得私以爲榮觀。臣等昧死。請勒諸琬琰。貽諸儲極。與日月雲漢同垂無極。制曰可。謹具著其語下方。以風示守內德意志屬之所嚮云。

書鹿鳴之五送謝光中題其後

長沙謝敬之光中。以淳熙己亥十月。來婺講學。以明年三月辭歸省親。將別請言。予病不能也。諸友乃取讀詩記小雅五篇共書以餽其行。常棣之卒章曰。是究是圖。亶其然乎。敬之其勉之。時方聞發荊州之訃。三復和平之句。爲之泫然。

題伯祖紫微翁與曾信道手簡後

先君子嘗誨某曰。吾家全盛時。與江西諸賢特厚。文靖公與晏公戮力王室。正獻公靜默自守。名實加於上下。蓋自歐陽公發之。平生交友。如王荊公、劉侍讀、曾舍人、屈指不滿十。雖中間以國論與荊公異同。元豐末守廬陵。鍾山猶有書來。甚惓惓。且有絕江歎郡齋之約。會公召歸。乃止。已而自講筵還政路。遂相元祐。二劉、三孔、曾子開、黃魯直、諸公皆公所甄敍也。侍講於荊公。乃通家子弟。李泰伯入汴。亦嘗講繹焉。紹聖後。始與李君行游。晚節居寓籍。右丞以莞庫之祿養親。雖門可設爵羅。然四方有志之士。多不遠千里從公。謝無逸、汪信民、饒德操。自臨川至。奉几杖侍左右如子姪。退見右丞。亦卑抑斂事。不敢用鈞敵之禮。舍人以長孫趨接賓客。三君一見。折輩行爲忘年交。談實篇什。聞於天下。是時吾家館賓瑣碎。僮僕能書。諸名勝無不諳悉。南渡以來。此事便廢。紹興初。寇賊稍定。舍人與諸父相扶攜出桂嶺。偶臨川。訪舊友多死生。慨然太息。乃收聚故人子曾信道、裴與吾兄弟共學。親指提挈。孳孳不怠。既又作詩勉之。今集中寄臨川聚學諸生數詩是也。自秦氏專國。風俗日益隘陋。吾几案間無江西書札久矣。蓋江西人物之盛衰。觀人文者。將於此乎致。而吾家江西賢士大夫之疏密。亦門戶興替之一驗也。言畢復愀然久之。某再拜識之。不敢忘。建昌曾信道丈。以學問識度爲舍人伯祖所許。不幸早世。其子撙節夫復與某爲同年進士。而節夫外舅李夔州。則某少所承事者也。故雖未得與節夫合堂同席。而知其父子之賢爲詳。病廢三年。不復知戶限外事。今年秋。節夫以伯祖與信道丈尺牘墨本見遺。反復展玩。不能去手。顧諸弟曰。吾家其猶庶幾乎。今日眞得江西書札矣。因錄先君之語。寄節夫。且以交相厲云。

書所定古周易十二篇後

漢興。言易者六家。獨費氏傳古文易。而不立於學官。劉向以中古文易經校施、孟、梁丘經。或脫去无咎、悔亡。惟費氏經與古文同。然則眞孔氏遺書也。東京馬融、鄭玄、皆爲費氏學。其書始盛行。今學官所立王弼易。雖宗莊、老。其書固鄭氏書也。費氏易在漢諸家中最近古。最見排擯。千載之後。巋然獨存。豈非天哉。自康成、輔嗣合彖象文言於經。學者遂不見古本。近世嵩山晁氏。編古周易。將以復於其舊。而其刊本離合之際。覽者或以爲未安。某謹因晁氏書參攷傳記。復定爲十二篇。篇目卷帙。一以古爲斷。其說具於音訓。

呂東萊先生文集卷七

墓誌銘

湯教授母潘夫人墓誌銘 代翁部公作

潘氏、望滎陽。別居金華者。爲大族。孺人幼明悟。其在傳。織紝組紃。敏而熟。父母愛之尤。環里中相厥對。惟湯君偉協乃女焉。既嬪。湯氏飭身治家。皆應儀矩。姑俞夫人。晚喪明。孺人時寒燠。奏甘脆。躬饋餼。視藥物之良者而敬進之。朝夕虔侍。俞夫人至忘其疾。於內外姻屬。承擁賓接。無一間言。恩妾媵童奴。皆得其歡心。族黨以病告者。脫珥弛服。無所愛。湯氏、先故無仕者。孺人助其夫以訓子。子烈始士其服。委身於學。客至。孺人立屏間耳其語。或肄經訂史。欣然供具甚設。烈用是居隘約而多致諸公長者。卒就其業。中紹興二十一年進士第。主明州奉化縣簿。聯板輿之官。里人紀之。二十九年正月朔旦。天子稱觴慈寧宮。勞問高年以差。受祉有秩。者父若母。寵賜有加。湯君以子故。即其家拜右承務郎致仕。孺人實偕被命。書集享成福。鄉先生之評賢母者。孺人必在其間。隆興二年閏十一月十五日。以疾終於正寢。享年七十有三。於是承務郎沒五年矣。考諱亮。妣胡氏。男二人。長卽烈。今爲左從政郎新差充建寧府府學教授。次曰照。業儒。女四人。長適右迪功郎朱熙績。餘未行。孫男一人。曰椿。子烈等將以乾道元年二月五日。祔於赤松東關原湯君之墓。前葬。狀其行謁銘。予與其子游舊矣。其又何辭。銘曰。

湯世墳僚。委祉於後。祖祁我初。內德之茂。厥承惟飭。發身以文。納詩幽宮。尙遠其閟。

金華毛君將仕墓誌銘

毛在衢以姓著。君故衢徒也。始君曾大父廣名數籍衢之江山。大父逵。游金華。樂土風遷焉。父庚。宣和間。材進士。屢上禮部。留落無所遇。君甫學而孤。不忍以門內細故廢母夫人。並其業。躬井臼。劣事綱理勤甚。細大咸有節法。貧簡儉樸。與人語傾盡無留藏。女弟以貧歸。君終君之世。字其孤不怠。兄之子大方。稺失父。君使偕其子學。程督提掖。姻族莫能名厚薄其將發也。諸子前受所欲。冒獨傷以學。不他屬。君諱公亮。字明叔。卒年四十有六。乾道三年十一月十有二日也。娶陳氏。子四。良能、大年、大節、大任。女五。長適進士邢文昌。餘未行。乾道五年十月二十有四日。葬於智者山之右。先葬。大年迹君之實來謁銘。予雖未嘗與君際。然大年、大方、俱從予講習。且聯里閈。是宜銘。銘曰。

陽宇陰竁。惟民彝。謹嚴厥終。銘以昭之。

松陽葉君墓誌銘

宣和中。盜發睦源。旁郡姦俠。譸張趨和。賊勢熾盛。大吏或叛。官守亡城社。羞汗印綬。閭里以氣自許者。望旗鼓迎白屈服名隊節。項背相望。當是時。松陽葉君。獨以孝著。君以眇然儒者。奉其父匿山中。猝與賊遇。奮前翼蔽其父。被三四創。猶不少卻。賊內刃相顧曰。是人以死代父。孝子也。殺之不祥。遂巡引去。父子迄皆全。鄉老嘗在兵間者。道葉君至今不去口。嗚呼。是可軼其傳哉。君諱洵仁。字行中。曾祖某。祖某。父某。君少嗜學。游場屋輒不偶。既孤。家益落。太夫人憂勞甚。君不忍私其力於鉛槧。乃從事治耕稼。以寬親意。居亡何。貲用饒衍。儕輩交勸君卒業。君固已倦游。不復言課試事矣。暇日親程課子孫以學。復爲儒家。晚節傳家政。觴詠自適。蓋年八十有一而終。乾道四年四月十四日也。娶潘氏。男四。長琪。次林。次瑧。次璲。琪先君卒。精毅出繼。女二。長適乘義郎邵績。次適進士周炤。孫男五。重開、重光、重熙、重規、重易。孫女五。曾孫姓先。尙幼。後一歲某月某日。璲奉公喪葬於某山某原。重開來謁銘。重開嘗從予游。道君之葬。稽參古制。凡巫覡夷教。悉屏棄勿用。其不惑於俗如此。可謂難也已。銘曰。

寇方興。時大棘。手城闉。祇子職。琢之堅。鑿之密。維葉君。詔無極。

朝散潘公墓誌銘

乾道六年春正月庚午。右朝散郎賜緋魚袋致仕潘公卒於婺之里第。越三月。諸孤狀公之譜年里系履歷某銘。某雖侍公晚。一見意洟。屬年益遠。慨歎異乎世俗所以相期者。此意其可負。翊公子叔志。在歲癸未。實偕以進士拜敕於庭。視公蓋丈人行也。故他委遂次其語曰。公諱好古。字敏修。一字伯御。處之松陽人。曾祖幹。以貲著聞其里。祖珂。以議力顯其家。考宗回。以文藝冠其族。傳三世而門益大。始公之考闢迹農畝。擢科級。校中秘書。發光顯矣。中更憂患。無復當世意。專林邱之樂者數十年。晚得復州。非其雅志。將辭行。章未上而卒。公樂易安恬。甚似其先人。自爲童子時。被除遊娭。委己於學。母葉夫人愛之尤。每抑止之。公愈自力。少長入成均。從四方士游。踴見日博。京都失守。有識廝劃諸生者。公方與同舍郎環坐斫

且至衆駭譽．或勸趣自裁．公徐疑坐人曰．死當擇所．未見廟迹自斃．與自經溝瀆等耳．既肩入兩齋．無所得．舍去．事定．衆皆以謙度歸公．公事復州孝．娶夜淬勵．斷世科以趣滿其意．再試禮部．輒不偶．郊祀任子．復州度欲上公名．公固辭．復州亦不能強也．後子揆陞秩．得封其親．命書既下．公以前嘗止復州之奏．慨然曰．辭父澤而安子榮．非吾志耶．平居不御錦裳．不書爵品．終其身．其沒也．諸子始敢以朝服斂．公始自松陽改縣臨江．臨江、婺之郊也．晚歲徙郊．而城其居．蓋三徙焉．紹興丙辰歲大祲．婺米斗千錢．公既發廩．不足．則盡與貲致他糴粟．下其直十之三以貸之．秋稔．民勸趣償．惟恐後．公憫民償之不易也．視初貸．復紬其一．甲子歲水．並谷有僦屋．公帑挈栖其危．水怒張．屋屢屢欲仆．衆方左右視．道無亡計．遙望波濤間．有樟舟至者．呼公急濟．僕僕相賀更生．前扶公即舟．公顧同避者尚數十人．歎曰．吾去．是皆其魚矣．乃論舟人姑寘己．先載餘人．舟人曰．吾德公長者．故犯險脫公耳．餘子何爲者．公曰．此距平陸不十里．汝不憚一往反之勞．危此者．皆汝生之也．舟人義而從之．衆畢濟．公乃濟．其於死生緩急之際．先人後己如此．甲戌．盜發旁郡．流殍交道．里民窮窘．競持破甕敗絮來質．主帑者以白公．公曰．第與之．居數月．填溢棟宇．公有喜氣．益市官粟．舟相銜下．以平貴糴．比閭不復知有凶歲．後民稍稍入金請所質．亡給者．婺田恃陂塘爲命．天不雨．尺競寸攘．鬬閱斃踣者相望．公有塘曰葉塍．溉數百頃．獨聽民取之．不爲禁．斥地下田以廣瀦蓄．或獻疑以留贖可惜者．公曰．鄉鄰安．則吾安矣．別墅占婺之西湖旁．兩塘廢不治．公發錢數十萬新之．人賴其利．時公未嘗有寸田居其間．其他如代官逋．弛私債．恩鰥寡．逮困疾．旁及棺櫬、殯藥、橋梁、井泉、

之屬．給予除治．亡所靳．松陽學故有田．軍興．調度急．吏貿其田．而學廢．公以錢百二十萬贖歸之．學以復興．其後爲吏者．不復顧省．學又廢．公不得已歸諸郡庠．處之學．所以裕於養士者．由公之助也．晚益嗜浮屠老子說．頗留意塔廟土木事．浙河以東．爲二氏徒者．多借其聲以行．暮年發其尤謬妄者．稍謝絕之．而向儒者浸篤．游士亡資者．月餽之．使就業焉．公篤於教子．訓道嚴飭．資禮善士．相與談講磨．故多向方者．季弟好仁．卒未逮．又喪其壯子．公收其遺孤．教養之．其有恩意．家政儉而肅．有妾治衣褥．垂三十年．挾寵．徽驕娟．公一旦資遣之．人咨其斷．歲時賦租．必若擇精好者．先衆輸之官．惟敬．尤樂佐公上之急．虜亮瞰江．公以錢千萬佐軍費．詔增秩．加賜五品服．而公意初不在賞也．獨喜著書．有詩、春秋、語、孟、中庸說．合五十一卷．他書亦數百卷．其九月丁酉．葬於婺之金華縣應雲鄉東彌塘．享年七十．公先娶孫氏．贈安人．左朝奉大夫夙之女．再娶陳氏．封宜人．左奉議郎楓之女．子男六人．發珪．右朝散郎大理正．軍器敕令所刪修官．兼權尚書刑部郎官．次琰崇．次琰蓋．左迪功郎．修太平州州學教授．次琰愈．次琰謐．次琰良．四女．長適右承奉郎兩浙東路安撫司主管機宜文字湯鉦．再適右通直郎新知太平州蕪湖縣孫誠．次適將仕郎趙善齊．次適右迪功郎新監行在太平惠民局王洤．次尚幼．孫男五人．自厚、自樸．餘未名．女七人．自公之殁．逮其葬．柳卷於冢．皆受公施者．拜走號哭于室、于門、于途．其聲相及．鄉之人雖淵隱山曲．承公計．皆倚來殺祀．戚戚有餘怛悒．嗚呼．是豈苟然者哉．銘曰．

豈伏益烜．惟理之常．積而能散．我施用光．萬木造天．鬱其高岡．是曰善富．播公之藏．

義烏徐君墓誌銘

同義之徐．在烏傷爲右族．先老所傳．族籍故錄諸譜．皆有官吳越爲常侍者．游烏傷之同義．樂其士俗．遂焉．其譜牒可見者．臘生舜臣．舜臣生世郝．世郝實生君．君諱文獻．字德之．質厚悻飭．以嚴見憚於里中．治家訓子．咸有節法．母朱夫人棄世．君方稚．已能自持．及父沒．傳家政．奉後母余夫人尤篤．雖鄉人之習於徐氏者．莫知其異出也．比鄰鬬者平之．病者藥之．負責不能償者已之．天大寒．視並舍悍獨困窮．日賦之食．至於春．乃能．帥以爲常．乾道四年六月十八日．終于家．享年六十有六．七年二月四日己酉．葬於白馬之原．娶劉氏．三子．長人傑．次人鑑．將仕郎．次人瑞．蚤亡．孫男八人．佩、儼、倚、餘未名．孫女三．長適進士余棣．餘在室．曾孫男四．女二．尚幼．自禨祥禁忌之說興．士始死其親．而徼利．巫爭覡訟．客其殿宇下．遠者或數十載．蓋有僦廚竹錯．而終不掩者矣．予竊駭其然．力薄不能起俗．獨私與從游者道之．人傑以書來曰．先君之喪．再期矣．宅兆未卜．侃偉幸從諸生後．與聞緒論．敢不敬戒以終大事．吾子其賜之銘．以卒相人傑也．乃銘曰．

厥終惟考．厥封惟時．有嘉徒義．琢此銘詩．

祔韓氏誌

乾道七年夏六月．庚申．左從政郎太學博士、兼國史院編修官、兼實錄院檢討官呂某．祔其繼室於元配之兆．始．某弱冠授室．蓋今尚書左司郎中韓元吉長女．既五年而夭．左司公實識其葬．後七年．復女焉．趙

二年．又夭．壽二十有七．改月而葬．與長姊同域異穴．惟內外辨位．而司家政者．名不出壼．雖敬戒以祇婦道．猶其常也．故用不書．以附春秋之義．土姓、世繫、列於前志者．亦不再見．二女．長曰復、幼曰螺．

蘭谿葉君墓誌銘

始予道蘭谿．葉君介其子來見．視其貌．恢然長者也．進之語．樸質少琱琢．意訢然喜之．是後歲一再繇舟溪滸．君資送上下．亡怠容．今年秋．復過焉．事薄不暇接君．居亡何．里生周徉以書至曰．噫．君死矣．其孤誕纍然衰絰．不敢釋喪次．躬請銘於門下．徉以告．予既數面君．而誕實從予游．乃序而銘之．君諱臻．字子發．上世籍昌人．徙其族於婺之蘭谿者．四傳矣．曾祖昌世．祖逢．考閏．君雖浮沉里閭．而協族嚮鄰．若皆知書者．家故窶．縮衣嗇食．資其子學．市收一科以養．而君不能待也．卒以乾道七年十月二十九日．壽五十有七．娶胡氏．男一．誕也．今爲左迪功郎新臨江軍清江縣主簿．女三．長適蔣鏞．次適陳良士．次在室．其年十二月二十日．葬於縣之清江里應氏塢．銘曰．

豈也儲之．蓋也施之．罔極之闕．匪爾是廢．

郭宜人墓誌銘

泉溪劉氏兆域．有別卜清溪之原者．是爲戶部公之配郭宜人墓．既葬二年．戶部以書來謁曰．邦翰老而哭妻．泉草再易矣．見故奩牀篋．依然有餘思．若非若小兒曹戚戚歟歟也．吾妻無恙時．自閫以內．裘、葛、釜、鬲、醯、醢、醬、門、館、水而湑．孰火而燔．孰社而臘．孰臘而儲．吾未嘗過而問焉．飢至知食．寒至知衣．客至知獻

酬而已。觀己出若妾媵所出。拊育惟一。族黨無纖介薄厚之議。授室以來。袖手旁觀。每謂家政直差易耳。及失吾妻。治官文書。脫脫入戶。將少休。閒米鹽瑣者旁午。嚮外。而數始知其難。益念吾妻四十年代予勞之不可忘也。故過時而哀未衰。予嘗有意銘其藏。幸卒成之。某先壠付在婺之武義。於泉溪。蓋同縣。與戶部游再世矣。歲時往來。占盥職於杯盤。倒得其略。諸子相從講學。願服裝齋之廚。皆宜人均一之德所形見也。銘敢不諾。宜人卒以乾道六年十一月七日。享年六十有四。時戶部知常德府。葬以乾道八年十月某日。曾祖、宗元。贈少傅。祖、璪。贈太師。考、三益。左中大夫。同知樞密院事。贈光祿大夫。妣、孟氏。齊安郡夫人。子男子八人。粹中。迪功郎。新衢州龍游縣尉。敏中。迪功郎。新衢州江山縣主簿。允中。時中。應進士舉。居中。庸中。皆夭。餘未名。子女子六人。長適從事郎。永州軍事推官應材。次適朝請郎尚書司封郎中葉湘。次適承議郎周槐。次適太學生滕願。次適進士黃開。次未行。於是戶部方爲朝散大夫尚書戶部員外郎。總領湖廣京西財賦。銘曰。

維斗之樞。系陰地高。歸于黍門。乃鋤其驕。風有芣苢。擇之攝之。我心和平。諸御是敕。子舍迎甕。女車交道。歲時晨昏。來面來告。並耦而耕。穟失其一。里人作詩。賦于姻戚。

義烏樓君墓誌銘

太史氏凡例。登于策者。有秩品。惟以孝著。則雖窮隱水涯。湮埃蓬獨。亦編名達官。貽人後。並藏於金匱石室。甚嚴。風俗隆尚之意遠矣。自予少年。廣坐閒往往稱樓君孝行。既而君諸子從予游。益得其爲人。蓋君篤於孝。服母喪。屢擗沐。鹽酪不入口。結廬墓右。旦暮繞冢哀號。冢下耕者皆徘徊爲墮淚。日負土築冢。自課三十屑。比外除。冢高數仞。其行實應史法。及執筆錄太史。閱郡國所上義夫節婦。君名獨沒不見。遇而問嘗交君者。則曰。前數十年。鄉人合辭列君于縣、于州、于部刺史。州遣從事訊其廬旁。君且問狀。君固謝。此人子之常。不願賞。鄰里要說再三。訖不能強。予聞而太息。世衰道微。或僞孝以奸利。君弱人之所難。乃以常自居。匪質之厚不能也。以君之質。而約之以禮。翼之以師友。可涯哉。君諱蘊。字季發。曾祖訓。祖琳。父中立。占籍婺之義烏。鄉則崇德也。娶周氏。男五。長公重。蚤夭。次孟愷。仲愷。叔愷。季愷。女五。壻曰黃昭祖、何堯夫、楊君訥、帷世英、季未行。以乾道七年十月初四日終於家。壽七十有一。明年十二月二十日。葬廣盤松里九江原。距先墓纔數十步。成君志也。君少游場屋。親終即能舉。環舍培松柏自娛。意獨向古。歲時祭享。撤楮幣。去浮屠老子之位。終君世。巫覡不至門。性剛介。朋友有過。每面數之。然過困躓者亦發篋賙卹。無所靳。故皆嚴憚之而不敢怨。銘曰。

跨都而識。倘得其廣。坐閭而辯。箴鍼析銖。爲儕之評。於君則侖。次詩伐石。寘於幽墟。

薛常州墓誌銘

河東之薛。有降居閩之長溪者。世久。不能述其始。既又家於永嘉。其長老之記曰。唐、補闕令之後遷焉。曾孫、庠。以馴行聞於鄉里。庠生強立。始循補闕之舊。績其緒。蓋終江寧府觀察推官。贈左光祿大夫。光祿四子。嘉言、尚書司封郎中。昌言、通判婺州。弼。敷文閣待制。徽言、起居舍人。公諱季宣。字士龍。起居之子也。起

居學於胡文定公安國。而推爲趙忠簡公鼎所厚。其立朝皆有本末。最後秦丞相檜建與虜和。起居自殿墀直前。引義固爭。反復數刻。中寒疾以卒。夫人胡氏亦繼卒。於是公生六年矣。伯父待制收鞠之。任以官。公幼逮事過江諸賢。聞中興經理大略。已能識之。喜從老校退卒。語得岳、韓二三大將兵間事甚悉。志倘犖犖與常兒異。年十七。起從妻父荊南帥孫汝翼辟書寫機宜文字。荊州晉袁溉道潔。虛郡齋迎致之。公遂委己師焉。道潔及登河南程夫子之門。聞蜀隱者薛叟名。晚游蜀。以物色求之。莫能得。末至一郡。並舍有叟旦荷笈之市。午漏下輒扃其戶。道潔從隙間覘之。方隱几默坐。意象靜深。問諸鄰。曰。是鬻香薛翁。不知其所從來。道潔亟款門以弟子禮見。且往陳所學。叟漠然如不聞。久之。乃曰。經所以載道。聖人作經以明道。子何博而寡要也。始與深語。未幾。復捨去。道潔浸浪河、鄂間。諱其學。絕不爲人道。獨與公傾倒無所靳。公自是篤意於學。道潔語公伊洛秩書多在蜀。時同郡蕭振方制置四川。乃往爲其屬。道潔期至蜀授以書。會偏裨有誣其所部將者。公請正階級法。議不合。謝去。過道潔於峽。而公既出蜀矣。調鄂州武昌令。武昌號難治。遞敗數令。公年尙少。郡將部使者易之。迎謂是邑久不可爲。子敢當之乎。公曰。獨患在上者以縣爲可爲。今知其不可爲。則可爲矣。稍寬其銜轡。俾得自盡。若諸之科。徭與發率以公。故獨不及。唯論和羅。始不見答。欲解印綬去。卒體其誠。得罷。公既獲乎上。民賴以寬。有所廢置。皆爭趣和。乃大治。版籍、期會、簿籍、出納、悉就繩尺。密而不煩。嚴而不迫。虜亮未叛盟。公白其長。親要害前備禦。輒不省。及兵交。稍稍卽公咨計畫。虜兵悉衆臨江。詔成閔還師入援。時汪樞使澈宣諭荊襄。公告成閔。得緩有破竹之勢。盡守便宜勿遣。令閔乘虛下武昌。徑陳汝、趣汴都。虜內顧。且驚潰。釋此成業。而梁衆相仗。雖克以濟。不能用。閔晝夜馳。不頓舍。後騎能屬者三之一。而陳、蔡新附諸城。亦隨復爲虜矣。江淮仕者大抵無固志。紛紛遣其孥。繫馬庭木以須。公獨留家不遣。誓與民俱死。縣故多盜。鐵冶營田。棋布諸鄉。亡命姦人。出沒其間。所治卽孫吳故宮。自古江左重地也。公念除盜上策。莫如聯保甲。劇縣有事。唯素教者可不亂。乃訪求河北陝右弓箭手保甲法。及淮西劉綱保伍要策。討論甚具。會有伍民之令。乃出其法行之。五家爲保。二保爲甲。六甲爲隊。因地形便。合爲總。不以鄉爲限。總首、副總首領焉。官族、士族、富族。皆附保蠲其身。俾輸財共總之小用。諸總必有射圃。民暇、則習。無早暮之節。盡禁蒱博。獨許以擊刺、馳射、角勝。五日更至庭。閱其尤者勞賞之。旗志總別爲色。槍仗皆中度。候望干掫不幸死者。予棺。復家三歲。諸鄉皆置樓。盜發。伐鼓舉烽。以相號召。瞬息徧百里。總首自爭。吏毋得預。追胥與發。一以縣檄爲驗。環邑溝瀆不渫。夏潦波道在事者病之。役大莫敢睥睨。及保甲成。天大雨。公出坐通衢。傳呼總隊。具畚鍤。撲丈尺。三日而畢。市多火。公戒諸隊鈎、繩、梯、缶。各專其一。暮夜倉卒。隨用而索。甚速且易。火不能災。縣治白鹿磯、安樂口、皆置戍。後請於官論司。得戰艦十。甲三百。維落之。等計定。乾虜過。人心不搖。大軍之屯州縣。客主不相能。多爲閧爭。公曲得其歡心。以事至者。必徵見曲直而明假借之。皆大喜。且大服。誓死以報。內郡發粟輸邊縣。當饋信陽。公部以往。先是諸將出師。部勒無法。或饒苦之。道殣相望。文吏董役者。則又甚焉。民見謂悵與視戚爲死訣。公語父老曰。子弟和從者。吾受其無咎。皆憮然鴞應。既發。隊伍次舍。悉倣行軍。親與役夫同苦樂。病者挾醫

謹嚴.始輕所負.劇則皆弛之.增劇則以爲若與救之.病者未至.隊長毋得即安.號令齊一.道上擠肩相差.如引繩.無敢少蹉跌.觀者相諮曰.此誰將軍部曲耶.乃整肅如是.既而知爲武昌兵丁.相視歎息.斯役也.在行者千有八百.役罷死者一人.跌傷者一人.餘還畀其父母妻子.如初約.當是時.諸公爭知之.舉辟交至.公一無所就.從吏部銓得婺州司理參軍.召對.首言治體.有本末.願遴三公之選.責以進人材.張紀綱.延端直之士.與之講學問.求治道.又論中都官員多職冗.牧伯之任.分爲五六.唯大軍勝戰.將兵而下.麾爲隸役.因道遠方民瘼甚悉.王樞使炎前在鄂.熟公治行.及是新得政.求助於公.公語之曰.上天資英特.羣臣幸得遭時.乃忽略根本.而奔走軍旅之間.盍以仁義綱紀爲本.至於用兵.請俟十年之後.改宣義郎知平江府常熟縣.退待次.具區涌上.明年.復召審察.公固辭.拜徧黜年.乃就道.至則除大理寺主簿.是歲江湖大旱.流民往往北渡江.邊吏復奏淮北民多款塞者.與丞相允文白.遣公行淮西.收以實邊.公持節勞來.老稚滿車下.爲之表廢田.相原隰.復合肥三十六圩.立二十有二莊於黃州故治東北.以戶頒屋.以丁頒田.二丁共一牛.犁.耙.鋤.鍬.钁.鐮.具.六丁加一鍘刀.每甲轆軸石.水車一.種子錢.丁五千.其家至食新穀.凡爲戶六百八十有五.分處合肥.故黃.適等.而合肥嬴故黃三戶.戶授二室.受田之丁.合肥八百一十有五.故黃六百一十有四.會其錢若米之費.財二萬緡.六千石.流亡已爲大姓有者.仍隸其主戶.就撫之.並邊歸正者振業之.合三千八百餘戶.始公以乾道七年十二月至淮西.反命以明年之夏.計道里往來.與察邊郡.檢麥田之剏.專於田事者僅數月.墾築治鑄.斷削.皆受成於公.賦役省而功堅.度可支數十年.位置向背.經緯條達.民生所須.不外索而足.淮人謂耳目所未覩.公曰.吾非爲今日利也.治合肥之好

邊有警.因以斷柵江.保巢湖.故黃.實古邾城.地直蘄衛.諸莊登耕.則西道有屏蔽.其措置深遠矣.光守宋端友.自上招集北歸戶一百十七.公至固始.驗新民止五戶餘.皆保聚數年.端友混新舊戶爲一籍.以幸賞異.時有以善爲涉淮者.殺而要奪之.公亟舉奏端友有挾.人謂章且不下.詔聞上.感悟.付廷尉治.方竄覺.端友以發死.習爲媒者.皆棘而虞.丞相始不樂公矣.故爲多端厭公.以緘其歸.或迎說公.見上盍少自緒.毋與當路者忤.公曰.上遣我覩邊.閫欲得利害之實.卒極陳之.且曰.臣根本其繳.不計而譏爲.而後外以鹵莽報.不思而出令.而後外以難行.號爲責實.未必徇名.則趣辦皆徇名之人.志在大功.反規小利.則迎合皆規利之說.譏議者敗而不誅.讒說者察而不去.左右爲欺蔽.遲爲緩則遠堅.大爲闘則小肆.其薦退人物.皆非誦言.游揚中傷.乃自不遠.齊威之霸不在阿即墨之斷.而在毀譽者之利.臣觀近政.非無阿即墨之斷.奈何毀譽之人自若.上欣然開納.公復進曰.外事無足道.咎根不除.抑臣深憂.左右近侍.陰擠正士.而陽浮稱道.陛下誠聖明.儻因親言萬一垂聽.臣恐石顯.王鳳.鄭注之智小也.又曰.好名特爲臣子學問之累.人主爲社稷計.唯恐士不好名.誠人人好名提義.何向不立.上是之.陞與以衆.經理兩淮.受遣者且數十輩.發御府金繒.縱施置自便.閲十年.鮮有當上意者.及公使事有緒.恨得公晚.道進官二等.除大理正.側席遲其至.順則紬繹.奏請論薦.皆報可.聞者意公且用矣.居七日.出守湖州.入辭.語益懇到.上慰勉遣焉.公既對.歷切左右.而湖多權貴人田宅.與相加尤數.公平心剖理.如何不爲變.益譖公.合

力擬搖.上記其忠.獨保持之.始至.審獄多入死.訊其由.則棄市者.民間或爲祠之.名傷神.惡少逐輕桴撻殺不顧.公亟屏絕.死獄大減.條境內淫祠.次第除撤.會去郡而蝨.士俗小民悍強.甚者數十人爲朋.私爲約無得輸主戶租.前爲政者或縱臾之.公歎曰.郡國幸無事.而叔讀頑已.儻緩急之際.將何若.取其首惡.黥竄遠方.民始知有奴主之分.初.陳亨伯剏諸道.留州錢輸大農.號經制.翁彥國復附以總制.啗進者競贏羨以應賞格.已而遂定其多數爲歲額.州用日削.而供億稍饒.校罪與前五六倍.吏歆法擿抉無遺筆.猶屢屢不能給.至是戶部令提點刑獄司以歲付場務一錢已上.皆分隸經總制如式.諸郡被符.拱手無策.相顧莫敢先.公獨言於朝曰.自經總制立.額州郡鑿空以取盈.雖有奉法吏.思寬弛而不得騁.若復隸額外征.撥其強半.郡調度顧安所取.殆復爲它謬巧重取之民.民何以勝.戶部銜譙愈急.公爭之愈強.奏諫亦交疏助公.遂收前令不布.凡可以紓民力者.知無不言.如論和糴.買錢.請更平直.徙汰軍兗州.添差隸郡者.止令見員.後勿遣.函封相繼.多格於有司.則以病請祠.朝廷惜之.卻其請.至八九.知不可奪.改知常州.未上.以乾道七年九月戊申卒於家.年四十.官止奉議郎.娶孫氏.子法.補太學生.公之沒.其友張淳治喪程以古禮.公配孫夫人.能順聽不違.里中觀法焉.十二月壬申.葬于永嘉縣.吹臺鄉.慈湖之原.自周季.絕學.古先制作之原.晦而不章.若董仲舒.名田.諸葛亮治軍.王通汾河之講論.千有餘年.端倪蓋時一見也.國朝程顥氏.程頤氏.張載氏.相與發揮之.於是本原精粗統紀大備.門人高弟.既盡晚出者.或騖於空無.不足以涉事耦變.識者憂之.公之學.既有所授.博攬精思.幾二十年.百氏.羣籍.山經.地志.斷章闕簡.研索不遺.涵故城廢壠.環步移日.以驗其蹟.參釋融液.左右逢源.凡淵里.卒乘.封國.行河.久遠難分明

枝葉扶疏.綿貫脈連.於經無不合.於 隨廣狹默寓之於簿領期會之間.時而不知公爲儒者也.平生所際文武 嘗爲町畦崖岸.而去就從違之際.守 變化若神.而在朝每以不可輕試爲主 節潔察之.自律嚴.仿.雖儉.傳.札翰正楷. 少年豪舉.既知學.銷落不留.省其私.泊如 平實質.確本於簡易.行於敬恕.而堅志強 光霽之善類方其倚公.而公則死矣.詩中.肯.大學.論語.皆有訓義.假所論著.若九州 厥稿方立.而未究也.歲在壬午.先君子守黃 江爲令.歸以公所爲語某.固已嬰然自失.後十 識公於朝.一見莫逆.如故.父其葬也.張淳既誌 復請詩以揭之.嗚不能文.今既免喪.不死矣. 不爲公一言乎.詞曰

茫茫獨來.諸野有擬其源.晝夜不舍.蹶道之窮. 其尚口.不耀其章.而弱自厚.出乎于長于君.

乃沒元身.故吳之蹟.故邦之道.既墮既平.

金華成如圭母周氏墓誌銘

門內之治.女美.婦德.母道.三而有一焉.既足自附女史.其是而始終異者.皆維金華成君樞之夫人周氏.夫人.成君同縣人.生七年而喪其父.厥睦寇陷郡城.母杜夫人挈以匿林藪.亂定.又喪其母.於是祖母老

矣．家人懼傷其意．撤几筵不能如期．夫人與伯姊飯必先祭．見者爲悌下．蚤夜祖母側．油油翼翼．不少懈．已而．祖母沒．無所歸．鞠於母家．弟貲劉氏．復偕夫人依焉．畀身祗飭．劉氏鍾愛之過所生．爲選婿艱閱．一以誘夫人．爲擇嘉對．以歸于戚君．戚君惇學自持．夫人以簡淡相之．雍協．姑高夫人．御諸婦甚嚴．凜凜如奉盤水．猶莫能當其意．夫人始盥饋．拜堂下．高夫人一見大說．遊處獨進夫人與俱．時有所不樂．愀然危坐．卻肉不御．小大側足旁睨．無敢出一語．夫人蓋甘鮮．伺顏色而共之．高夫人每爲舉匕箸．居無何．高夫人忽得風痺疾．覓其身．臥起皆須夫人．蓋歸戚氏十有八年．而戚君卒．四子一女．皆幼．田財數十畝．族黨不能濟．夫人攻苦食淡．身處其勞．而佚諸子於學．米鹽薪芻之間．不至其耳．方未就外傅．孝經、論語．率夫人口授．稍長．每反面．必問其所與遊．善士也．則笑語異他日．否則神色輒不怡．故多以誠格聞．篝車起．自課苦甚．諸子省夫人．已僕僕篤笛聞．夜聞誦習息且寢．壁後紡織．猶未絕也．繇入有糴口衆．不足於衣．則又績絮紉紝．以佐其幽．天暑汗浹背．不休．諸子更勸夫人少紓其勤．夫人曰．吾職也．吾敢廢職而嬉．下至麻枲蔬茹．料理彌密．老農圃者不能加．資慈祥．雖呼指婢僕．如恐傷之．歲時祭享．前事咸病．自力戒具．旁舍人曰．夫人病．意是祭闕矣．昨葬鷄下有聲．乃能強起乎．季年．長子以進士入官．閱一歲．次子亦遊太學．閭里相謂夫人當喜不自勝．顧之泊如也．以淳熙元年二月己卯終于婺．年六十有二．五月戊戌．祔于縣之東陽鄉午塘塢戚君之兆．曾祖餘慶．祖敢．父彥昭．子如圭．迪功郎．新紹興府嵊縣尉．次如玉、如璧、如琨．女適進士周天麟．孫女一．尚幼．夫人晚時觀書．輒能舉大義．嘗讀上蔡謝良佐氏語錄．顧諸子曰．既不爲辭科．復不求人知．斯所謂問學者耶．夫人期諸子者．蓋如此．銘曰．

震風淩雨集初齡．百罹所攝堅明冰厲．述既楫擊鏘鳴．饋空案盥瓷哭聲．四雛未翼其攲傾．手拔足機口授經．翩翩相顧審所傾．可以下報午塘君．

大梁張君墓誌銘

靖康之難．中原衣冠蕩析之餘．其變何可勝道．主鄉論者．要當哀其不幸．而體其不得已．乃若張君者．始雖失業．終自封殖．以芘其宗．則於可哀之中．又有可書者焉．君諱翻．字邦和．自其遠祖諫議大夫惟則．由澤州高平徙名數於京師．祖復古．通議大夫．父珪．朝請郎．母劉氏．封安人．君生而喪其父．總角崎嶇兵間．又喪其母．已能悉力斂藏．殮傷久益困．寄食姻戚．忽感憤不持一錢．掉臂出門．周旋四方．賴拾印取．數航海．歷交阯、勃泥、諸國．其貨日滋．則曰．吾向也不難自屈．權塡溝壑．顧先人宗祀耳．今可止矣．於是買田婺州郭外．教其子以學．同宗有漂泊江浙者．往來必周其乏．女無歸者．或爲資遣．故人以窮歸君．欣然發篋．無纖嗇態．北客多稱之．異時．公卿家子．席藉豐腴．以姿驕自喜．及失倚離勢．大不能致人．小不能致於人．雖欲名一技以活身．楞然無有．以君觀之．不既賢矣乎．君晚節浮沈里閈．吐納自養．暇則爲人道夾夏土風物產．濤波島嶼．魚龍雄奇之變．袞袞可聽．歲歲從贛吉境上．天大雪失道．夜投何人家．棟宇閎麗．如王侯第．臥未安．聞牖外啾嘈語且泣．雜五方之聲．起窺之．則數十女子聚處一室．嗷然若囚繫．具私問於鄰．鄰人吒吾曰．君何從見耶．主人翁歲歲剽掠子女．鬻之遠郡．累貲且鉅萬矣．亟閉口．勿語．且并禍我．

君上謁請見．徐以利害禍福曉譬之．初愕不答．久乃領解．比復過其門．有指以語君者曰．是翁去歲遇異人．遂盡捨故業．所掠皆護致付其父母．長事自守．一鄉以安．歎咤不休．不知乃君也．君亦不自言而去．以乾道九年十月九日終于家．年五十五．淳熙元年六月庚申．葬於金華縣赤松鄉樓嶺．娶黃氏．生三子．長拔．承信郎．次早夭．次未名．六女．長適進士黃溍老．次適右迪功郎閻獻．以嫁歸餘未行．拔嘗從予遊．於君之葬．以銘來請．銘曰．

朔氣凝天兮．邑屋墟．海濤沃日兮．萬貨區．巫陽下招兮．歸其居．出入阡陌兮．僮騎都．歲時伏臘兮．道往初．北嶺南巘兮．來坐隅．嗟後之人兮．思拮据．早夜敬戒兮．持門閭．

金華汪仲儀母王氏墓誌銘

講學、昏議．不相爲謀．而相爲用．昔者氏族之學．皆行矣．南有王、謝．北有崔、盧．品第甲乙．婚娶一失其班．則俗以爲大恥．放乎末流．乃或挾以相市．於是氏族反爲昏姻病．及其既衰．則又混爲一區．由卑援高者．厥咎僭．厥罰常辱．厥妖婦乘夫．由高棲卑者．厥咎貪．厥罰常賤．厥妖夫虐婦．既備者之患．未知其孰先後也．以吾觀於州閭之嫁娶．不外婺．不遠求．族望既稱．情義亦通．宜其家而蕃其後者．常必由之．向氏族者．誠者是．亦何負於世乎．言金華之門閥者．汪與王爲顯姓．夫人受氏於王．出適於汪．汪、王之睦．有自來矣．蓋予所謂族望稱而情義通者也．自初盥饋．訖于終．勤儉自律．未嘗鮮服治容．內外親以鑾謁者．隨多寡及之．曰．彼以親親之道來．空行空反．吾愧焉．聊以致吾心耳．其誨諸子．則曰．汝曹但專意經史．毋以貨殖爾志．婢妾童僕．撫循一以和厚．條理家事．方有緒．而夫人則死矣．壽止五十一．實乾道九年十二月癸未．葬以淳熙元年八月甲申．其鄉惠日．其原九里．曾祖本．贈先教郎．祖登．承議郎．累贈特進．考師古．夫曰浩．子曰仲儀．仲儼．仲侃．仲偁．仲信．女六．長以疾在室．次適曹箸．次適曹莊．次適時伯恭．餘未行．時氏婦．後夫人七月亦卒．孫男四．女二．仲儀嘗從予遊．先葬．請誌．乃銘之曰．

鈞其匹．燕其宗．相其原．安其宮．

喬德瞻墓誌銘

吾友喬拱德瞻．質甚茂．貌甚和．志向甚正．從前輩游．深釋默味．蓋非易其言者．其事親．油油然若不足也．其奉兄．惓惓然左右之不欲違也．其處宗族鄉黨．惕惕然恐恩義之或不孚也．其講習將求益乎此．其踐行．亦既深知其難矣．方用力於是也．乾道九年十一月一日以疾卒．年二十有九．妻樓氏．後百二十日亦卒．以淳熙元年十月五日．葬於東陽之西山岡裏原．曾祖聰．祖堀．考松．母杜氏．二子．豫、臨．銘曰．

莫之爲而爲者．其天乎．苗而不秀者．有矣夫．嗚呼．

滔安盧君墓誌銘

新定之有滔安．壯縣也．滔安之有盧氏．聞家也．君諱大經．字子儀．於諸盧爲耆老．年七十有八．以乾道九年九月十三日終於家．明年改元淳熙．十一月二十三日．葬於鄉之翰林塢．始予爲新定校官．君之季子．質綴弟子員．後其叔介季以見．既因弟而見其兄．叔季游居數年．益習其家庭之訓．復因子以稱其父．及

是以銘來謁。乃論其可載者著之。蓋君少入郡庠三舍法。未能當升名。大司成。吏方析疆銖於官法疑。典教者導若自理。君曰。以訴得貸。吾恥之。且友人劉南武窮居次。不若以就南武。遂不自言。久之。數紬於有司。盡棄科試業。歸相其家。貍貁、垣屋、場圃、陂瀆。無細大皆飭飭。過其暇時。翻史賦詩以自適。聚族雖衆。閨內外不鍵而嚴。交際意所不合。愔愔色上面。至所傾礊。則掀髯談噱。迎日夜不休。其質易大抵若此。晚歲召諸子立堂下。命之曰。汝璞汝勢毋遠遊以紓吾勞。汝瑛汝瑁毋懷安以成吾志。既授以職。時然宴坐。絕口不掛外事。從容自隨。竟於耄壽。臨臧善佚其老者。曾祖文照。祖慶孫。父哲。母宋氏。娶亦宋也。四子。五女。監廬山税楊九思。進士徐孝思。迪功郎段子亨。進士方仙、張伯之。其婿也。五孫。長曰振。餘皆幼。銘曰。

闢之燕之。塵壽穀之。基之堂之。既右翼之。有巋者丘。于彼中林。納詩其藏。雖今斯今。

義烏陳錫母朱氏墓誌銘

爲傷陳生踵門言曰。錫也執經坐下。生養死葬之節。概嘗有聞。今也不幸。母之喪。功衰既御矣。大懼不克終大事爲師友羞。我家君卜穸于陳氏之祖考。粤甲午十一月壬寅。食百用既戒。獨幽堂之銘。有其石而闕其辭。敢稽顙以請。予進之席。問其世。曰。系朱氏。曾祖績。祖存。考逢。生十有九年。歸于家君名則登也。問其後。曰。男五。錄。將仕郎。仲仁。進武校尉。集。將仕郎。次乃錫。又次鎰。女二。長適詹允恭。次適葉松。孫男六。若古。若麟。若虛。若川。若訥。餘未名。女五。長適朱大明。次適楊烈。餘尚幼。問其行。曰。母氏貧勤儉佐家君。理內事。自始饋至髮有二色。猶不怠。於訓子尤篤。姻婭隣里。大抵不失其歡心。問其壽。曰。六十有四。其沒。實乾道八年九月十八日。問其葬。曰。金華縣之龍盤原。於是次第其語而繫以銘。曰。

時寒而綿兮。爲曦而泉兮。維以章其阡兮。

金華汪君將仕墓誌銘

役。重事也。於朝廷爲大議。於郡邑爲大政。於編氓爲大命。求諸故府。弛張廢置之變。悉矣。異時。或以義役爲請。有司方持之。而閭里稍相與約。上不避縣官律令。而下以全其族黨之歡。其意美甚。然合散作輟。靡克堅定。以予耳目所及言之。久而不敗者。獨金華西山爲然。是鄉也。蓋有人焉。其姓名字曰汪濯處衍。爲首基創而紀綱之者也。始君以役之病民。聚大姓謀曰。吾鄉之人。非父兄。卽子弟。顧困於役。驟思弛義。爲若老若職是嚚競者。追胥科徭之憚耳。舉爲里正一歲。長短相覆。亡慮費三十萬。吾儕盍自賞其貸。爲三等。定著役之差。次於籍。衆裒金以畀當役者。役之先後。視其籍。金之多寡。視其等。他日戶有升降。則告於衆而進退之焉。名雖役而實仰給於衆。尙何憚。衆雜然稱善。卽日立約束。無違者。既又以裒金之煩也。則衆割田百畝庾之。約成。登其書於縣。而各藏其副於家。歲三月。鄉衆咸會。擊豕釃酒。衢里正以田授新里正。成禮而退。自紹興己巳迄於今。幾三十年。西山役訟。不至於公門。往歲。郡守吳公芾。嘉君之爲。號其鄉曰循理。里曰信義。以風其餘。於是。君之名與鄉皆顯。君資廉直。急人之難。不避風雨。鄉有大事。如經界。如闕官。令長皆倚君以辦。歲惡。飢民卒剽。爲政者請君建。且調兵。君曰。此時丐升斗以紓死。片紙可致。調兵出。則窮而挺矣。乃請巡檢與君俱。君止巡檢於家。獨以數十輩持符諭之。至者皆集。已而。吏覈官。將悉論以

死。君伏太守庭曰。是皆東手隨檄。未嘗扞格。今乘信而就功。後復撫凶歲乎。且濯實召之。守感悟。頰解散其獄。黥者財二人。君義著於鄉。大抵若此。其與義役。所以倡之而和。諭之而孚。持之而堅且久也。君少以貲補將仕郎。卒以乾道九年十一月十六日。壽六十有七。葬以淳熙元年十二月十九日。兆於其鄉之烏石屏山。曾祖文係。祖濬。考宗逵。娶郭氏。男五。大任。大亨。大度。大明。大猷。女五。長適迪功郎江州德化縣尉徐廷玉。次適項黻。而卒。次適曹結。次適時之望。次適孟熙年。大度、大明。久從予游。先狀謁銘。銘曰。

循理之鄉。信義之里。惟名之令。其自君始。亦既始之。苟又終之。瞻彼叢門。毋或替之。

呂東萊先生文集卷八

墓誌銘

通判沅州劉公墓誌銘

淳熙二年秋七月甲辰。朝奉郎通判沅州軍州事賜緋魚袋劉公。及其夫人趙氏。合葬於婺州武義太平鄉之清溪原。其孤剛中先期請曰。吾父吾母。攜持小子。至於湖水之北。沅水之旁。而大棄之。煢然孤身。東還故鄉數千里。乃負乃載。乃陟乃降。更一寒暑而國克達于家。躬畚局畚。披除榛蕪。乃規乃墾。乃塗乃塈。又一寒暑而葬克安于兆。惟是識窆之銘。苟有辭以賁諸幽。剛中死且不朽。予游公父子間舊矣。其何可辭。公諱邦光。字國華。曾祖政。祖仲申。將作監主簿。考綸。贈通議大夫。妣何氏。累贈太碩人。公嘗少主進士。一上不第。妻父廣陵侯任以官。主郴武之光澤簿。士俗多盜。枹鼓鳴尉。巡檢悉所部奔命。邑虛無備。姦俠睥睨。公與令議。籍材勇錮其徭役。縣兵或盡出。俾之扞防。居者始得貿枕。徙廬之逢昔介。始視事。闔楊氏訟。母子兄弟更愬闞。吏數政不能決。公親以酒酌其母。喻以天性之愛。皆感悟。數年之訟。一朝而平。用虞者。故秩。知湖州長興縣。歲惡。發圭田之粟爲民先。趙夫人亦脫簪珥爲粥。以食餓者。邑人紀之。終事沅州。安靜不擾。沒而有餘思焉。其卒實乾道九年十月二日。趙夫人蓋懷王宗曄之曾孫。濟國公仲詵之孫。而廣陵侯士礩之女也。雖出公族。能自屈卑服婦事。族姻無違言。母文安郡太夫人。獨居旁郡。夫人奏勞鮮。

峯寒懊．凡可娛其老者．無不用其極．以郊恩封孺人．前公一歲正月十二日卒．一男．剛中．一女．適峯議郎．新通判無爲軍梁楙．孫男一．女四．銘曰．

劉爲溫人．其徙則婺．八世其昌．迎天之祜．耕肯聯紫．覃延厥宗．公居其閒．別駕治中．沅江之祇．氏夷能市．清溪之會．里人是記．維締相望．儷晉同窾．於塋有石．歎詩在傍．

金華曹君墓誌銘

君諱曄．字彥華．姓曹氏．東陽金華人也．其先避五季之亂．自桐廬徙焉．曾祖伯夔．祖君實．考熙．皆不仕．君少愿愨．居閒里．攝事自守．與人交．曲有恩意．不忍岸獄之苦．夏訖湯沐．冬市薪炭．輸之歲以爲常．卒以淳熙二年三月八日．享年六十有八．是歲九月二十八日．葬於婺女鄉盤龍嶺之原．其配施氏祔焉．三子．曰起宗．曰紹宗．曰世昌．一女．孫男女凡四．皆幼．君篤意教子．起宗．世昌皆從予游．將葬．拜哭請銘．銘曰．

出入里門．願而祗兮．納子於庠．儼服綦兮．命龜獻兆．告厥時兮．我作斯銘．燕其歸兮．

嚴陵方君墓誌銘

桐君所廬下上數十里間．言巖者、以嚴遊．言石者、以郭文．言山者、以戴顒．其遊皆隱者之遺迹．其緒或沒不見．獨白雲原．唐末方處士干始居之．後出而枝葉最蕃．一原數百家．聯譜合牒．衣冠人物之盛．邦人紀之．至於里居之良．雖事業無所試．厖然秀眉．策享全福．彼其中蓋可占也．君諱元愷．字幾先．少游郡庠．已而舍業歸養．惇儉經紀．以厚其生．既衍既碩．則推以覆被其族．而覃其鄉閭．飯飢薪寒．櫝死藥疾．旁及橋梁塗路之關力之所逮者．未嘗有愛焉．故祕書監元若於諸方爲長．留譙縉紳．遴於許可．顧獨樂君之淳固．恩義篤備．巽日干戈擾攘．中朝名勝往往來依祕監．嘉時令節．杯酒流行．談賓諷詠．聽者皆傾．君頹然在席．漠乎不以嬰意．人亦莫能輕重淺深之也．紹興己卯．詔賜高年爵．授承務郎．久之復用恩贈秩承奉郎．賁以銀緋．於是君年八十矣．命服在躬．子孫諸婿翳翁成列．耳目滿華．視前日既無所損．而光耀烏翠．處之夷澹．視前日亦無所加也．如是康寧者．又十餘年．年九十有二．以淳熙二年七月癸巳終於家．曾祖仁拱．祖舉中．考玠．娶陳氏．先卒．二子．伯曰行之．迪功郎．仲曰望之．一女歸吳貫．孫八人．炳．迪功郎．前劍州司戶參軍．次燦、煜、煥、焴、烜、焯．女孫七人．迪功郎．建康府上元縣尉鄭堯．從政郎．平江府府學教授劉遹．正．朝奉郎．新知江州范端臣．王璞．王中質．錢膺．其婿也．季者在室．曾孫男五．女七．男之長者曰㯃．曰榕．餘未名．女之長者適沈宏祖．次適眉孝述．餘未行．玄孫女三人．尚幼．葬以其年九月辛酉．銘曰．

坐閱六朝．不出戶庭．寔來四世．陪尊綏纓．弔壯北原．晤彌東垌．大耋一丘．休哉永寧．

分水徐君墓誌銘

廣川窮谷之間．嶷然而居．熙然而游．生無爵．死無諡．淵淵乎太古同風．故其鄉之舊．封之表之．斷塤以銘之．無乃放於文而沒其質乎．惟孝子慈孫．哀其親之志．蓋無終窮．欲託於辭以發其中心之至痛．固非所以爲文也．自予屏處里閭．四方之士．或不鄙棄從予游．有徐生文虎者．來自嚴之分水．相與居者數年．今年春．衰杖款門．出其考之世系．拜且泣．蘄得銘．予以游居之舊．不可卻．乃次第其本末以遺之．君諱時

父．字亨仲．曾祖寶．祖宗永．父舜元．皆不仕．分水地阸而瘠．山居其九．而田居其一．故其民大抵行賈銖貨篋結．蓋蓋自足．君幼皆愛書．中遭家難．雖輟業從其俗．而於是弟厚簿多窳．一無所計．趣其子從師友講習甚篤．至課試利不利．則未嘗深督過之也．與鄉人處．無違言．其沒也．弔者皆有戚容．壽七十有一．實淳熙二年八月四日．是歲九月二十八日．葬于縣南湧泉嚴婁丁氏．三子．長文淵．次卽文虎．文富．二女．將仕郎沈俊彥．進士俞哲．其婿也．銘之作．後其葬蓋一年．銘曰．

葬以其鄉．銘以其子．泉冽靈深．尚安於此．

金華曹君將仕墓誌銘

國朝之開吳越．凡板授之秩．皆命以王官．金華之曹．有以司錄從其主朝京師者．未及銜命而卒．子孫因不仕．推其譜．由司錄而下．三傳曰隨．曰傳．曰介．五傳曰韶．六傳而得公．公諱佃．字耕道．少遊郡庠．貫法籍未艤．既升於辟廱矣．睦寇亂東南．亟舍以歸．已而仍歲執大喪．公爲人閒澹．其隨舉蹤上下．徒欲廣其親．自是遂絕意進取．闔門以審吏自適．且數十年．今天子卽位．下赦令．在官籍久故者．予初等官．欲得祠祿．或者畀之．毋拘以吏部格．公於是例補將仕郎．始命一御冠裳．拜於庭．退則褐衣如他日．同等多已受祿．或謂公盍亦自言．公謝不答．異時朝路戚友．力能得之者甚衆．屢以諗公．卒亦不能強也．季年．神觀平粹．瞻聽疏徹．道學校舊聞．京輔遺事．語端緒繹無窮．聽者忘倦．內外親伏臘燕聚．黃髮鳩杖．皤然在位．長少訢訢就列．皆祝歸於公．弟順之風興焉．元配汪氏．次配時氏．其先夫亦汪也．死於寇．獨遺二稚女．公爲登後．悉授以先君之財．二女亦皆得其所從．當是時．郡縣新被兵．條綱未立．乏祀之家．強弗友者並緣姻連．或吏劵剩以自利．故人以公爲難．公雖不試於事．經界之興也．吏駭於俑見．莫知所爲．公與爲甲長．命以公儒者倚恩之．公亦樂爲之盡．故視旁邑力半而功倍焉．其沒．以淳熙二年八月丙辰．享年八十有五．一子．次何．一女適承議郎新通判建寧府王渙．其孫女復適渙之子楷．五孫．若、莊、芭、蒙、芬．曾孫六．尚幼．以其年十月乙酉．葬於赤松鄉沙溪原．時夫人前公八年卒．實同兆異域．銘之曰．

畸於其出．退之所由□也．爵於其祿．齒之所由蕃也．有崇彼丘．其亦莫之干也．

永康王君墓誌銘

始予官太學．日從四方之士游．於永康王顧者．一再見．氣下而語溫．予潤然異之．訊質其同舍生．雖然許其恪謹．無異辭．自予還金華．於永康爲傍縣．益習其爲人．他日．衰絰踵門．拜且泣曰．顧不孝．將奉考妣之喪．歸於吾邑白朋山之原．昊天罔極．毋以自致．昔者敦化之席．顧幸有位焉．敢扳此義．間名於門下．乃序次而述之．君諱恬．字道夫．其先來自天台．距今七世矣．曾祖利用．祖自然．父有朋．世爲儒家．以惇飭相授．子弟拱立父兄側．竟日不敢跛倚．長者對客．其兒雖髮有二色．猶奉匜洗．擁彗走執事．里中諸儒．皆自以爲不及也．君就學未幾．不忍背老親昔日之勞．輒廢業以幹子職．出入阡陌．與物少忤．質樸和厚．不知世間有鉤距譎詐事．自少至老．以捍護持門戶．府縣之庭．無履跡焉．家雖貧．遇人急難．時弛服假貸以周之．歲入甚微．或意君長者．擾攘無忌．君果不校．其友尤之．君曰．吾豈以尺寸地敗宗姻恩義哉．娶同縣呂師

傳之女亦與君協德.服盧婦事.不擇劇易.撫母楚姊.窮無依.迎至館養.沒身不衰.實生五子.頤、頴、顗、頎、頑.一女適進士劉鼎.男孫女孫合六人.皆幼.蓋君壽六十有五.卒以淳熙元年十二月十日.呂夫人壽五十九.卒以乾道七年八月三日.其葬以淳熙二年十缺

林安之墓誌銘

自予與永嘉陳君舉傅良游.每道其學者林安之.居貧不去口.歲在壬辰.安之始來婺.相與共學.其冬.以病歸.閱二年.復自溫來會.甚瘠且傴.形貌非復昔人.而志愈强.識愈明.其學亦非復昔人也.予疑喜參半.別去餘月.君舉以書赴曰.噫.安之死矣.哀甚不能執筆.其爲我銘之.蓋安之之爲人.隆於師友.一日不見.則憪然若有所亡.至其合堂同席.心融意洽.身之休戚.年之早莫.鄉閭之譏若沉.皆不暇知.病從侵.尙講貫繹繹不休.獻疑者.納忠者.代之發者.勖之以危語.悲辭者.日交於前.安之蓋自如也.士而有志於學者蓋鮮.亦旣有其意矣.忱嵒輒移.機焉輒止.莫大於死生.莫切於疾疢.痾痛之賊其體膚.及是而猶不舍業.使充其志.庸可限其所至耶.安之以淳熙二年十月十九日卒.是歲十二月二十日.其父母兄葬之于其鄉.年實三十有四.銘曰.

若是而不可謂之成耶.彼携達者竟何成也.若是而可謂之成耶.夫豈自以爲成也.哀哉.

邢邦用墓誌銘

畢獻精微之蘊.贊文始終之緒.天典民彝之統紀.合而系之曰人.衆則昌.寡則悴.咸無焉.則曖昧而不章.道之無窮也.善之難擇也.氣質之參錯不齊也.有從事於斯.固未可必其至.苟其弗措.則亦安知其必不至也.故鄉是焉者.毋問其久近淺深.皆可爲斯文助.不幸奪之.毋問其久近淺深.亦皆可爲斯文惜也.況其志浸確.而其行事旣有可見者乎.此予於邦用之沒.哭之而不能已也.邦用姓邢氏.名世材.其先靑州人.中徙汴.紹興間.始家會稽.邦用爲人重實.幼孤.事母以孝聞.母亡.事其兄如父.動息必咨.撫教諸弟.經紀族姻.恩意篤備.旣舉進士.得官.盡棄故學.偏從先生長者游.深思力索.有所未達.憤悱見於辭色.退則汲汲求踐其所聞.出爲南康軍司戶參軍.適歲大侵.日夜條畫方略.告上官.雖半用半不用.迄無尤.其出位者.郡檄攝令都昌.下車亟發常平倉粟.賑飢民.隨自劾.部使者始怒.已乃薦之.朝.蓋其惻怛發中.故其數而不見爲瀆.迫而不見爲訐.度越規矩而亦不見爲干名采譽也.秩滿.遷從政郎.婺州金華縣丞.未上.卒於家.年三十七.實淳熙三年三月二十八日.其年八月十二日.葬于山陰縣溫泉鄉光相塢之原.曾祖諱榮.祖諱臯.父諱佐.娶陳氏.初娶何氏.先卒.再娶曾氏.子男三人.淳、淑、涓.淑爲叔父元後.女四人.尙幼.予於邦用有連而相與講學.非一日.知之爲深.邦用平生.他可紀尙衆.顧其自任者.厚非斬以此自明.故獨論其所存.以告來世.千載之下.尙有哀其志者.銘曰.

昆侖旁薄.浩無際兮.端車正轄.隨所至兮.命之不融.志則詣兮.儕魄攸降.賢斯誌兮.

潘朝散墓誌銘

自建炎省方吳會.二浙之民.漸王澤爲近.縣邑谷陬.往往化草揭爲簪組.其士大夫家.仕者亦蕃於初.一

門之內.或四三.或六七.或累十數而未止也.衣冠之盛.固人所喜道.至於爵秩雖未甚通顯.而遵投涯分.不失前人靖厚淳質之緒.尙論風俗者.亦將有考於斯焉.公諱好謙.字伯益.一字揖之.松陽人.松陽之潘.自復州史君宗回以進士起家.而族浸大.公實其子.已而以祖命爲壽昌縣丞.後壽昌於復州.伯仲也.生三年.知書偏傍.復州暇日陳金石刻.阿保劍之於旁.或摘問之.通者大半.稍長.益嗜文史.恂恂馴飭.不敢以氣加人.生十有七年.壽昌沒.旁郡已能謹盛.邊里.哀毀動行路.結廬墓次.竟祥禫.乃復.初尉麗水.與鄉縣封畛相入.以職則迮.故以恃則嚴繩墨.公一接以和.而官事亦不曠.歷泉州司理參軍.福建安撫司准備差遣.監戶部激賞酒庫、錢塘鎮.通判鎮江府.京口、江淮間都會.大軍所壁.雜五方之俗.號難治.前是爲武者.每委事於其長.屍食無所預.公始至.慨然曰.是豈不足行志邪.在我前者.相與而解縱之.在我後者.慰接而推挽之.庶其有濟.久之不得伸.則又慨然曰.吾幸有故田廬.亦何爲久於此.亟移病.僚屬挽之.不能止.數年.復通判紹興府.未上.卒於家.官訖朝散郎.壽訖五十有九.其歲月日.淳熙二年四月己卯也.公雖入官四十餘年.臥家之日三之二.其去麗水.去鎮.去京口.皆請祠祿以歸.樂閒淡乃如是.庶靖投事.在官未嘗以私故役公皁.處居地產之珍.終更猶不識其名物.松陽小邑.易雄伯吏猾.諱躡庭下.縣吏輒爲之動色.公秩郎位.要盤艾.乃獨澹然若有所懼.夏秋必趣家人具所輸.絲必練.治粟必精鑿.毋以濫惡煩有司.曰.吾先人之訓.不敢改也.居處簡樸.游宴嬉希.輿馬服用.無用紛華.曰.吾先人之舊.不敢加也.縣政中失.里閭長短薄厚.畢不以挂口.曰.吾先人數以是屬子弟.不敢隳也.天雨旱勞.賑並食貧者.歲有常.其尤厚者.月有秩.年凶民流.則開倉圓.杞給之.曰.此雖非吾先人之姻族者.吾力及焉.不敢愛也.嘻.若公者.其所謂遵畏涯分.不失前人靖厚淳質之緒者耶.曾祖諱幹.祖諱珂.宣州涇縣主簿.累贈朝議大夫.考諱宗說.嚴州壽昌縣丞.累贈朝散郎.妣毛氏.贈安人.先娶陳氏.贈孺人.繼娶陳氏.贈安人.初朝廷錄陳公睢陽之節.官其子弟若婿.而公與焉.再娶閭丘氏.朝請大夫詠之女.封安人.子男子四.景連.迪功郎.監戶部激賞中酒庫.次景夔.次景尹.次景達.子女子四.長適宣義郎兩浙東路提點刑獄司幹辦公事鄭璿.中.蚤卒.次適進士葉近.餘在室.孫男女四人.尙幼.沒之明年八月甲申.葬于縣之布和鄉蘭溪.其孤以臨川陸九淵之狀來請銘.蓋公晩歲篤於教子.余雖未及際公.景夔、景尹.皆越數百里.諧從余游.歲時還省繹繹.未嘗不屬其子也.且謀徙家於婺.以便其學.嗚呼.其意厚矣.其可忘哉.銘曰.

布和之原.閑被其匿.有車之萃.則克宅之.維出不隸.維居不嬉.維傳不聞.施于來裔.

金華時君德懋墓誌銘

隆興改元.天子賜進士第於廷.東陽郡登名者.十有八人.時鎬、昌英.皆在選中.淳熙二年.四月丙辰.鎬執父喪.某往弔焉.鎬拜稽顙.哭且請曰.吾父劬勞教子.里人莫不聞.鎬也亦得一官以發.閱日未久.吾父遽大棄之.所以忍死須臾者.惟掘樹窀窆之事.不克終是懼.子幸哀而賜之銘.以卒相鎬也.某辭不獲命.退考其譜牒.其先蓋開封人.五季之亂.始自占於金華.君諱汝功.字德懋.曾祖則.祖甲.考煥.君生而惇質.亡遨逸浮靡之習.宣和中.盜發靑溪.兵鋒所及.人自求生.至親或不相保.君財十餘年.已能從其父母.崎嶇

矣聞。扶攜入報。跬步不失左右。見者異焉。稍長。務於家事。不得日對編簡。慊然常若不滿。中年。乃築室買
書猶厲其子不少衰。已而。鑄以命服拜堂下。賀者塞門。咸曰。此善人之報也。久之。鑄尉鄂之嘉魚。戒敕與
諸君俱。君曰。吾幸有先人故田廬。朝餔饘餐。足以自娛。行矣守汝身。庇汝職。無平官常以爲吾憂。復曰。訓
外倖入得。吾且損伏臘調度以佐汝費。其勿以衣食自累。君之過其子。他皆類此。於兄弟尤篤。晚歲。哭其
仲弟。過時而哀不衰。以至撫柔宗姓。承事鄉鄰。逢迎舊故。舉用和厚。內外無違言。其終也。享年六十有八。
娶邵氏。三子。長曰鑑。次則鑄。今爲從政郎新隆興府南昌縣丞。季曰鎮。三女。長適鄧澄。次適汪旦。季適邵
庚。孫男曰淵。道。濟。榮。潛。君沒之明年十二月甲申。葬于縣之崇日鄉九里原。銘曰。
十年之計。候杞候梓。百年之計。則惟孫子。廟鼎之陳。有穀自天。嗣德不忌。尚封其阡。

宋郴州墓誌銘

朝奉郎主管台州崇道觀宋公。諱有。字子華。以淳熙四年正月丁卯卒于婺之里第。五月壬寅。葬于赤松
鄉檀嶺原。其孤以迪功郎監潭州南嶽廟劉㦤狀來請銘。去年秋。某與公別。愀然忽以死事見付。時公寢
食閒自如也。嗚呼。孰知未半歲而竟銘公乎。銘曰。
維宋之宋。版於金華。以農相傳。黃鐘之後。八世曰正。始厭耒耨。相攸近郊。城西是家。九世曰裕。賢公禰廟。
逮公之幼。穀教載詔。發難弗泊。光遠有耀。以朝大夫。即第而告。公初筮學。叔寇叛天。號群兵閩。家廡之延。
靖康建炎。烽燧屬連。策士如林。公往參焉。有離有合。有遵有悟。晚名一官。主簿化籍。潭大都會。運糧所聚。
既於侵年。或繫其擊。慨然建白。擊剿悉誅。賊茲黃七。橫行里閭。乘吏悖輸。培壅護逋。頑岸戶良。民用蘇。
歸官在溫。司倉是徒。勉躬勤事。陵儲阜積。江夏龍泉。湘劇異施。公宰兩邦。左右具宜。階武于湛。舊所習知。
閩府譏歎。不見瑕疵。千里上游。郴古分郡。帝心遠民。俾公往鎮。鄰闡無爲。臨以清靜。年至而歸。上還符印。
乃脂我車。我車我徒。乃行我田。我田我廬。社臘遊迎。其相娛嬉。齒八十一。壽則有餘。厥配杜氏。前歸其墟。
長子維穀。實嗣宗職。沉也蚤亡。孫數則七。九齡既夭。姓林角立。朋行肖廷。長幼秩秩。女孫之伯。塔將瑞征。
仲季叔倪。其二在室。施于曾孫。男一女一。維松有鄉。維參有宮。耕言有石。系載初終。

芮氏誌

夫人芮氏。吳興先生之季女。東萊呂某之繼室也。生十有一年而先生沒。及長。淑靜嫺飭。母王夫人降愛
之嚴於擇對。不輕許。某少獲事諸公長者。而海內知心。則實維先生之門。夙夜念無以酬適中饋之主。則
夫人之賢。乃委幣以請。既廟見。慨然曰。吾他日有以拜先生墓矣。歸之明年。某病癱。夫人謹視飭療。得稍
疾以卒。曾祖事。祖渙。輔。贈朝議大夫。先生諱燁。終右文殿修撰。夫人生以紹興三十二年九月五日。卒以
淳熙六年七月二十八日。是年九月十五日。祔於婺州武義縣明招山先君兆域之左。

潘叔度妻朱夫人墓誌銘

吾同年友潘叔度㳂溫。有賢配曰桐鄉朱氏。始叔度謀繼室。習於朱氏者。皆稱夫人之賢。及歸。踐婦職過
所聞。叔度自非甚嚴。人少當其意。夫人獨事之順焉。其於子若女。叔度不獨奇矣其均壹。又每矜其厚於

慈也。既沒。自曾姪至于婦姻。哭之過時而哀。中外有連者。皆愧歎失聲。或涕泣不能已也。生二十七年而
嫁。嫁七年而卒。實淳熙己亥七月十九日。是歲十一月七日。葬於婺州金華縣葉山。曾祖處厚。贈朝議大夫。
祖載。上司農卿。贈徽猷閣待制。父瑩。中書舍人。終徽猷閣待制。子男二人。自厚。自晦。子女子三人。長適朱
塾。餘在室。予與叔度共學久矣。其兢兢於母子兄弟之閒。如恐傷之者。蓋深知其所存。故其得內助。則竊
爲之喜。追其悼亡。見其用力之難。而私憂其失其和也。雖病且廢。忍不銘。銘曰。
匪偏匪頗。匪暱匪嘵。理從數違。質厚氣薄。厚者培之。薄焉委之。我作斯銘。尤無愧辭。

郭伯清墓誌銘

君諱澄。字伯清。姓郭氏。婺之東陽人。曾祖招。祖知常。父良臣。將仕郎。紹興末。軍興。入貲佐縣官者。賜爵視
任。子將仕。以伯清名上。補迪功郎。調隆興府南昌縣主簿。再調台州黃巖縣主簿。皆不行。嘗請兩浙轉運
司解。亦終不遂。淳熙六年八月十二日以疾卒。年始三十。娶朝奉郎江南東路轉運司主管文字吳良嗣
之女。後七十有九日。亦卒。七年十二月初六日。合祔於羅苛原將仕墓之左。三子。曰木。曰紹。曰愛。伯清少
時。將仕奇其敏悟。爲築西園。舍旁延名士講授。鄉之秀民願請業者。悉聚而館焉。伯清既用力於學。益知
師友之可親。辭氣悃款。未嘗不以辭其身。迪其族。衣被其鄉閭爲主。退而驗其語。隨其力之所至。皆有以
自見。識者始竦然不敢以內交要譽期之。歲時大饑。鄉人有不忍高其糴以牟利者。問之。則曰。此吾在西
園所講也。於是又知伯清之志。非特信於朋友。且有從而化者矣。將仕沒。里閭意伯清書生。易於睥睨者。
甚衆。母楊夫人亦憂之。及沒家政。物情土俗。洞見表裏。而一本於厚。環田廬四旁。悍者馴。媢者弭。無有皆
以事者。既服其能。而重感其意也。平生所聞於師友者。方將次第出之。而伯清則死矣。予每患學者顓固
而室於用。才如伯清。乃遽奪之。不得極其所如往。予非特爲郭氏惜也。伯清死。今期年。往來者皆道西園
弦誦之聲不衰。兄弟朋友。相屬以學。若有將趨之者。曰。吾伯清不可負也。嗚呼。是豈聲音笑貌所能爲哉。
予之知伯清。蓋有不盡者矣。銘曰。
西園之木。與日升兮。維子之植。衆所憑兮。西園之木。與歲老兮。維子之志。神所保兮。

陸先生墓誌銘

陸氏出嬀姓。陳公子敬仲適齊。別其氏爲田。田氏有國。宣王封其少子通於平原陸鄉。又別其氏爲陸。五
代末。有占名數撫之金谿者。曰德遷。蓋所乾寧宰相希聲之孫也。德遷生有祥。有祥生演。演生戩。戩生居
士賀。以學行爲里人所宗。有子六人。先生諱九齡。字子壽。於次爲第五。幼明悟端重。十年喪母。哀毀如成
人。少長。補郡博士弟子員。時秦丞相當國。場屋無道程氏學者。先生從故編得其說。獨委心焉。久之。新博
士且至。闢其說以觀皆放逸自許。慨然歎曰。此非吾所願學也。賦詩徑歸。結茅舍傍。誦習兼晝夜。不怠。先
生年猶未冠。於取舍向背。已知所擇如此。吏部郎襄陵許公忻。直道清節。在中朝名論甚高。屏居臨川。閉
門少所賓接。一見先生。顧折輩行。與深語。恨相遇之晚。他日。許公起守邵陽。思與先生游。先生亦樂從其
招。凡治體之升降。舊章之損益。前聞人之律度軌轍。每從容爲先生言。不厭。所以屬之者厚矣。既歸。益大

肆其力於學。廣覽博考。深觀默養。如是者蓋十餘年。乃束書入太學。太學知名士聞聲爭願交。始則樂其可親。久則知其可畏。屏所挾北面而稱弟子者。甚衆。祭酒司業。酌衆論舉以爲學錄。先之以身。正之以漸。行之以無事。雖跌宕見讒譖者。退亦心服。不知怨之所在焉。登乾道五年進士第。迪功郎桂陽軍軍學教授。以母老道遠。改調興國軍軍學教授。地瀕大江。民寡習學。游教官。先生不以職閒自佚。端樂嬉。肅衣冠。如臨大衆。勸綏引翼。士方興於學。而先生以家難去官矣。服除。調全州州學教授。未上。以疾終於家。實淳熙七年九月戊寅。享年四十有九。妣饒氏。繼母鄭氏。用光堯慶壽恩。封太孺人。娶王氏。知通州戩之女。而元豐左丞之曾孫也。子艮之。女二人。皆幼。是歲十二月甲申。葬於鄉之萬石塘。初。居士潛德不試。采司馬氏冠昏喪祭儀行之家。至先生。又繹先志而析明之。晨昏伏臘。奉嘗請祀。籩豆簠簋。閨門千指。男女以班。各供其職。儉而安。莊而舒。嚴而均。禮俗既成。僞者不敢踰閑。惰者有所據依。順弟之風。被於鄉社。而聞於天下。其儀節品式。江西士大夫多能道之。至於先生忠敬樂易。優而柔之。曲而暢之。遂濟登茲者。則非言語形容之所及矣。先生兄弟皆志古嗜學。燕居從容。講論道義。闇闇衎衎。和而不同。伯仲之間。自爲師友。雖先生所以成德。其資取者非一端。然家庭追琢封植之功。與爲多焉。休暇。則與子弟適場圃習射。曰。是固男子之事也。自是里中士始不敢鄙弓矢爲武夫末藝。歲惡多剽劫。或欲睥睨垣墉。曹耦必攜手相戒。是家射多命中。毋取死。故獨無犬吠之警。廬陵嘗有茶寇。聲搖旁郡。聚落皆入保。並舍民走郡。請先生主之。郡如其請。門人多不悅。先生曰。古者比閭之長。即五兩之率也。士而恥此。則豪俠武斷者尊之矣。今文移勸以軍興從事。郡縣欲事之集。勢必假借主者。彼乘是取必於里閭。亦何所不至哉。寇雖不入境。閑習屯禦皆可爲後法。其在興國。學廢名存。貫亡。簿書漫漶不可考。先生爲嚴實儲理受輸之法。白郡。授有司行之。科條簡則。士得其養。凡經世之務。職分所當知者。未有闕而不講。講而不究。此一二條。特因事而見者耳。先生和順不逆物。而非苟自不能干。簡直不徇人。而與居久益有味。四方學者。踵門請益。羣疑豁胸。糾纏轇轕。雖善辨者不能解。先生從容啓告。莫不渙然失其疑而退。非惟勸學格。倘有所本。亦其用力於自治者。既專且久。人之疾疢。皆曾折肱。浮滿滑澀。適中其病。臨之者於其心有戚戚焉。至於扞格不入。必寬發以俟其可。未嘗無益而離施之也。天下之治方術者多矣。囿於異端小道者。既不足與議。晚進新學。聞有聞君子之餘論者。又多既其文而不既其實。摹規而畫圓。擬矩而作方。雖或似之。而卒非也。方先生勇於求道之時。憤悱直前。蓋有不由階序者矣。然其所志者大。所據者實。有肯綮之阻。雖抗九仞之功。不敢遂有毫釐之偏。雖立萬夫之表。不敢安公聽並觀。卻立四顧。弗造於至平至粹之地。弗措也。扃鑰之夕。與其昆弟語。猶以天下學術人才爲念。少焉正臥。整衣衾裯。默默恬然而終。所謂仁以爲己任。死而後已者。蓋於此見之。荊州牧廣漢張公栻與先生不相識。晚歲遺書相與講學。闡大端。期以世道之重。無幾何而張公沒。又半歲而先生下世矣。豈道之顯晦。果有數存乎其間邪。雖然。來者無窮。而義理之在人心者。不可泯也。先生之志。必有嗣之者矣。葬有日。其友呂某爲銘。二十九字。論其從曰。

自古皆有死。盡其道而終者幾希。是維宋陸先生之墓。百世之下。尙永保之。

鄱陽王安母程氏墓誌銘

自予病廢。退居婺之金華杜門謝客。親戚哀其羸而重於數勞之也。亦罕過之。今年春。大雪十日。窮巷無行者。午睡起。聞啄剝聲。顧謂僕曰。是必有異。趣覘之。枉登門。則曰。是東萊呂氏乎。啓關以揖入。曰。鄱陽寠子王安。予頹扶曳與爲禮。且拜且泣曰。安不幸喪母。不自意忍死圖大事。既斬板矣。又不自量。欲傳載吾母之德善。以紓罔極之痛。用敢請於家君。裹糧趼足。自歸於門下。予愯然曰。子於親則篤矣。以某之罷惛。尙無以自見於今世。屬以千世不朽之託。則非其人。手足攣。三歲於茲。強以治金伐石之事。則非其時。不寧惟是。婦人名不出閫。而墓之有碑。蓋漢氏之末造也。子苟尙志飭身。使後世知有子姓名。爲之親者。斯不泯矣。何以文爲。則又泣數行下。曰。先生之教。既聞命矣。抑中心有不能自已者。敢試陳之。安之家寠口衆。度伏臘莫贏耳。吾母佐吾父縮衣節食。聘士教子。塾師妻君處耆甚。獨與二女居。吾母親爲拊養。已而皆資遣之。婁君有消渴疾。每講罷。索巨觥引滿。如牽漏甕。沃焦釜。少遂緩則殆不濟。閱數年。吾母終無倦色。鄱陽。士鄉也。安之椎鈍。而有司兩貢之貢籍。閭巷之人。皆爲王氏賀。吾母獨未以爲足。安未敢以是爲報也。三十年間。齪齪拘畏。雖無能短長。鄉之長者。以其不叛於士檢。稍稍遣子弟從安游。安始少自慰。而吾母則亡矣。苟免喪。猶視息於人間。固不敢自諉。以負吾母之意。道遠年徂。懼不克濟。先生幸賜一言。此志豈不益可保。予甖然曰。子之志及此。豈敢以疾病爲解。考其家世本末。孺人姓程氏。饒之德興人。曾祖守淼。祖萬。父械。適同邑王君彥輝。淳熙三年。天子稱觴德壽宮。賜高年者爵。孺人實始封。後三年十月二十六日。以疾卒。子男子四人。長賓。次安。次憲。次宗。子女子二人。皆已嫁而卒。孫男女十二人。十二月六日。葬于縣之唐原。又明年二月。乃表其墓。又爲詩道之曰。

藐是吾身。吾親之枝。可舟可梁。幹者百圍。死非皇皇。生非業業。毋俾斯文。獨有枝葉。

金華游玠母陳氏墓誌銘

出赤松門十二里。並溪道得支徑。右折而南。岡阜迤邐相屬。行三里許。至後湖之原。有墓焉。是爲郡貢士陳敏之女。迪功郎致仕游變之妻。迪功郎新澧州州學教授玠之母。生十有七年。歸游氏。又四十一年。以疾卒。實淳熙七年十二月二日。其葬以明年四月四日。男五人。長即玠也。次璣。次珙。次瑀。女三人。長適錢麟。次適汪知右。幼在室。前葬。玠奉狀幣請曰。玠之母。本儒家。方三舍法行時。郡以外祖元賦貢不能上道。遂老於布衣。吾母嘗恨之。故相家君教諸子尤力。玠每游學。紉補炮烹。米鹽靡密。悉出吾母之手。而得一官。未及致錄釜之養。而遽棄之。鄉里莫不爲玠酸鼻。而玠之窮毒則人有不及知者焉。始安之游唐。德宗世有別居邵武者。入國朝。枝葉益蕃。獨玠之系無仕者。嘗畢中。吾祖與母臨諸徒名數於婺之金華。今七十有八年矣。玠既賜第。家君誨之曰。汝曾祖以上。兆域皆在邵武。汝祖歲或一再往省焉。汝諸父雖不及汝祖之數。猶間往省焉。自吾之老。不能蒙霜露犯寒暑以間訊松檟。然每往來吾心也。汝幸免於謀試之累。盡趣裝代吾行。玠再拜受命。比還。吾母已屬疾。且喜且勞曰。吾兒始識先世丘墟矣。跋涉艱患乎。改月。遂致大故。治湯液護衾裯之日。視諸弟爲獨少。此玠終天之恨也。祖塋崖城深嶮阻。無以族昭穆。

乃卜地於城之東。婦人無外事。法、不當有銘。然玠不孝之罪。上通於天。一旦殞滅。諸弟稚昧。未勝灑掃之職。將不瞑目於地下矣。願先生哀而識之。予告之曰。子之家。常如今日。雖八百里之邵武。不知其遠。况十餘里之後湖乎。苟其不然。則負城之阡。猶可疑也。子盍反其本矣。銘曰。

北門之祖。藏諸其陰。東門之原。封之自今。我闢其新。而舊勿替。勿替引之。維昭武是覩。

金華時憕母陳氏墓誌銘

大司徒以本俗六安萬民。初一曰媺宮室。次二曰族墳墓。是維死生之大紀。三代相傳而不變者也。居焉而父子有秩。兆焉而昭穆有班。奇衺詭譎之說。未嘗出於其閒。斯民之生。老於鄉社。繫族以宗。名官以氏。至於千百年而不替。王政既息。塋丘封窆之柄。委之巫史。妖誕相承。誘惑並作。民始忽以屣弱。飲水之時。起射名干利之望。惟步所卜。肆經遠道。度越疆畛。孤塋數舍之外。服降屬疏。蓋有樵牧不禁者矣。甚者兄弟忿鬩。或謂是山於伯獨吉。或謂是水於季獨凶。狐疑相仗。暴其親之遺骨而不可掩。是可哀也已。學士大夫慨然尚論先王之制。則世共譁以爲幽於人情。予獨於陳夫人之葬有感焉。夫人生於盧韓之中。祖訓是習。饋餉是共。未嘗親接儒先之餘論也。病革屬其子曰。必祔我先舅之旁。毋深徇葬師。以咈我志。遂攻位於舅墓之東白楊塢。然則墳墓之族。實人情之至順。當巫史紛若之際。猶有不謀周官暗與之合者。豈强人者哉。故予樂道夫人之事而論次之。夫人諱璇。曾祖某。祖某。父某。男四。女一。孫男二。時氏金華右族。舅沒姑老。夫人以冢婦傳家。闔門千指。無違言。每與其夫語。必曰。先舅無恙時。嘗纖悉啟謀督諸孫爲如何。君主其外。我主其內。毋使一事減於舊可也。其子見里有藏書者。歸有羨色。夫人出簪珥直數十萬。俾爲獻工費。且曰。吾家非窮空也。特欲汝曹異日見此書不忘吾此意耳。夫人沒後。諸子爲予誦之。甑銘下不能禁。庶幾有成其志者。銘曰。

葬書五車。重折軸。鐵辯相護。墓不族。淑哉夫人。見何獨。櫝息留言毋遠卜。有欲覽之求其闕。皁舅之原原左麓。

呂東萊先生文集卷九

傳

家傳

呂氏系出神農。受氏虞夏之間。更商、周、秦、漢、魏、晉、下逮隋、唐。或封或絕。五代之際。始號其族爲三院。言河南者。本後唐戶部侍郎夢奇。言幽州者。本晉兵部侍郎琦。言汲郡者。本周戶部侍郎咸休。其昭穆譜牒。世遠軼其譜。而祖河南者爲最盛。河南之呂入國朝者。有爲起居郎、知濉州者。曰龜圖。生蒙正。相太宗、眞宗。諡文穆。起居之弟曰龜祥。仕爲殿中丞。知壽州。壽州生蒙亨。終大理寺丞。寺丞生夷簡。三相仁宗。與文穆仍以公開號於許。册拜太尉。就第薨。諡文靖。配享仁宗廟廷。文靖公有子五。而二至相輔。公弼事英宗、神宗。爲樞密使。諡惠穆。公著事神宗、哲宗。歷樞密副使、門下侍郎、尙書右僕射、司空、平章軍國事。申國公。諡正獻。自正獻公而上。勳德行治。皆在太史氏。正獻公三子。伯曰希哲。以經入侍哲宗崇政殿。封滎陽子。是實生公。用公貴。贈太子太保。公諱好問。字舜徒。滎陽公之冢子也。生數年。以門功守將作監主簿。委己於學。齠齔童習。不屛而絕。竈獨公鍼與正獻公兄弟交。公幼拜獨公於堂。唯諾進趨無違禮。獨公嘉納其偏。侍之如成人。與侍講安詩至。伉頗少許可。每見公輒自失。歎曰。呂氏有子矣。稍長。學益成。行益修。諸公長者皆折輩行從公游。初監在京雜買場。正獻公當國。在事者以公親宰相孫。闕其條約。不以簿領累公。公

愈益自厲，日夜治文書，若有程督之者。哲宗皇帝同宣仁聖烈皇后聽政，以樸素先天下，四方貢獻，一歸之有司斥賣，以佐經費，吏或下其估以自私，公獨漠然如不見，終秩未嘗售一物。正獻公薨，天子加恩諸孫，將擢公寺監丞，公固辭，推以與從父兄。徙監金耀門文書庫，職閑無事，公所樂也，始得大肆力於經術，忘晦明寒暑之變。當是時，正獻公賓客半朝廷，爭欲致公，稍自降屈，出一語則躋要顯者唯所擇，公深自晦匿，日與碩師鴻生講道窮巷中，未嘗掛謁刺於權門之籍，時論歸其靖淵。調真州舂料船場，黨事起，榮陽公謫和州，公自免歸。徽宗皇帝即位，號召耆艾，皆集闕下，榮陽公入為祕書少監，公以便親，監在京鑄錢院。崇寧初，權臣脩元祐之怨，治黨錮甚急，榮議譏黜，廷中為空，於是榮陽公廢居宿州，公亦以元祐子弟，例不得至京師，兩監東嶽廟，寄於宿者七年。自正獻公時，悉裒賜以振宗族，無留貲，其後再更黨禍，家愈窶，或日旰猶薪不屬，公上奉二親，下任數百指之責，從容養志，奏甘毳，候顏色，承驩之間，不至疑門，而家人亦化公德，怡怡然忘其貧。復調真州舂料船場，司揚州儀曹事，揚據淮北衝，實士大夫舟車上下必過，公而拜榮陽公於堂，如楊侍郎時中立、陳右司瓘瑩中，每過揚，與公語，連日夜不厭，所言皆經世大略。揚帥蔡卞自知不為公論所右，欲振善類自解，待公特異，拜疏薦公於朝，公以禮自持，卞終不得而親。久之，卞自揚得政，同府掾屬拔擢略盡，獨公滯於故官。卞遣其黨誘公以利，曰：子少著我，公即坐附幽列矣。公笑不應。遭內外艱，終制，無復仕進意，客潁昌之陽翟者，又十二年，卷迹環堵，閟光韜輝，晦焉與世忘，然書穀日尊，實臨一時。宣和之季，故老遺相踵下世，獨公與楊公中立無恙，諸儲為之語曰：南有楊中立，北有呂舜徒。蓋天下倚以任此道者，唯二公云。未幾，女真犯邊，徽祖傳位皇太子，是為欽宗皇帝。靖康元年正月，虜騎薄都城，乞盟而歸，天子銳欲更置天下事，寤寐賢良，近臣交口薦公。欽宗雅聞公名，趣召公，驛書道相及，未至，除左司諫、諫議大夫，賜進士出身。閱兩月，擢御史中丞。始，徽宗前內禪之二日，下哀痛詔，解散黨禁，削除新法，盡復祖宗之故，郡國宣布詔書，聽者至感泣。然蔡京持權餘二十年，黨與根據內外，皆懼其事莫肯行。欽宗雖屢敕有司，亟如詔，陽應而陰不隨，毛舉一二事以塞責名，更張而大抵循蔡氏之舊。公首為上言：太上皇之詔，時之利害，政之闕失，無不備載，縱使直言之士伸紙執筆，得盡其言，亦無

以過於此矣。今陛下雖有奉詔之名，而未有行詔之實，願陛下省太上皇之詔，置於几閣，一一行之，所以安宗廟、定中國、御夷狄之策，在此而已。又言：陛下宵衣旰食，有求治之意，發號施令，有求治之言，逮今半年，所謂意者終未能行，所謂言者終未能副，蓋左右前後之人，不能推廣盛德，而陛下失於容養，不能成之以剛也。臣將見陛下淳厚之德，變為頹靡之風矣。又言：陛下自即位以來，欲復祖宗之法，然左右前後牽多陰謀沮格，必欲不行，名為罷蔡京之法度，而今所行者，皆蔡京之法度也；名為去童貫之軍政，而今所用者，皆童貫之軍政也。何以言之？祖宗之法既未復，而所改所罷者何事？斯民何以至今不被陛下之德澤也？陛下若不革京、貫、黼等所為，鋤京、貫、黼等所引，恐無由可致太平。欽宗甚嚮納。公新從下土來，以孤身偏犯衆怨，深探用事者包藏蒙蔽顧望之情，披抉發露，為上密言之。小人自知情得，皆異目視公，公勇不自恤，奮筆益力，累疏蔡京之惡，投之海外，且請擿朋附之尤者，黜以厲其餘，建白收王安石王爵，以定名

分，正神宗配享，以判忠邪，褒表江公望、張庭堅、任伯雨、龔夬，以開諫爭，刊青苗、斂散之令，以紓民力，論元符上書之讎，以起士氣，章前後數十上。欽宗數對輔臣稱公論事有體，嘗奏事，直尚食進膳，時公請退，欽宗固留公畢其說，漏下數刻乃罷。其命公為中執法，諭曰：朕夜閱班簿，廷臣無出卿右者，且以卿元祐子孫，使天下知朕好惡。眷顧日隆，恩意稠秩，羣臣莫敢望，媢忌者浸多。女真釋都城之圍也，大臣意其不能再舉，武備從弛，軍書淹遽，猶襲承平故態，何稽月留，不得決語。公拜言職之六日，即言：昨虜在幽要盟劫質，志滿氣盈而歸，益有輕中國心，秋冬之間，草枯馬肥，能保其不傾國再來乎？然則禦敵之備，在今三數月之間而已。日月如此之迫，寇敵如此之大，當速講求以備不虞。又言：邊事經畫，晷刻可辦者，率皆旬月不見設施，臣僚奏請，皆不行下。今胡虜復有深入之意，而區處未有大異於前日，此臣之所深懼也。及秋，虜騎駸駸南下，大臣不知所出，遣使講解，冠蓋屬路不絕，虜外相應答，而攻城略地自如，告急者日三四至。諸將以和議，皆閉壁不敢前。公進言：所謂講和不進兵者，彼皆頓兵境上，不敢相侵，然後朝廷亦勿進兵可也。彼既欲和而攻我不已，今日破一城，明日破一縣，朝廷猶執議和之說，不謀進兵，遣將臣，恐比至得和，河北諸城徧被其害矣。今日之計，和與不和，皆當為備，有備無患。條守禦之策甚悉，如論防河非選將練卒，倉猝必不可倚，厚集滄、滑、邢、相之戍，以遏奔衝，列勤王之師於畿邑，以衛京城，皆見抑，獻不省。居無何，虜陷真定，攻中山，上下震駭，大臣狐疑相杖，以議和為解，不為出師。公率臺屬請對，爭之，勸大臣冀僨誤國，詞指痛切，大臣怒，請出公知袁州，上內嘉公忠，而不得已於大臣，下遷公吏部侍郎。既而虜騎臨河，並河諸屯聞鼓聲鳥獸散，無北向發一矢者，虜徑渡，遂壘都城下。欽宗悔不用公言，進公兵部尚書。閏十一月丙辰，都城失守，欽宗召公入禁中，公晝夜不去上側。軍民數萬讙譟斧左掖門求見上，公從上御樓諭遣，乃散。衛士長蔣宣帥其徒數百，露刃升祥曦殿，邀乘輿犯圍西出，左右奔竄，獨公與孫公傅、梅公執禮侍上。蔣宣大聲曰：前日宰相信任姦臣，不用直言，至國家如此。孫公訶止之，宣以語侵孫公，公徐曉

之曰：汝數百人忘家族，冒重圍，衛上以出，可為忠義矣。然乘輿將駕，當相與物道途，裁糗糧，具屝屨，無闕而後動。宣詘服曰：尚書真知軍情。麾其徒退。然衛士桀驁怙亂，至攻宣垣，盜禁帑珠玉，無所忌。公議以禁衛單寡為名，召陝西將渠選以西兵五百補其闕，造以兵入衛，士皆迎自識，擠棄珠玉溝瀆，或捽縊陰殿中，夜，變止。公曰：此尚書求逃時耶？傳語與聞國大政，國家至此，義當前死。公閉門不出，興復之責將誰屬？語既畢，歸命公還都城撫輯。既旬日，聞北狩之議，公悲憤廢寢食，移有司請老，孫公及簽書院張公叔夜諫。辛酉，欽宗幸虜營，公實從。十二月癸亥，欽宗至自虜營。靖康二年正月庚子，欽宗再幸虜營，公復從。未幸，公泣數行下曰：某家世輔相，非愛死而後國家，恐能薄祇取辱耳。二公命我以義，我敢不避、苟利社稷，死生以之。二月丁卯，徽宗皇帝幸虜營，壬申，張公、孫公將之虜營，與公訣別南薰門，慟哭握手，相勉以忠義，哀動行路，觀者莫能仰視。是時，二聖既幸虜營，太子諸王皆屈從，無留者，獨太上皇帝以大元帥康王總戎朔方，內外隔絕，莫知元帥府所向，人心危懼，公遣客蔡安中、省吏張思聰潛求康邸，納款，得其詢、蔣師愈，又得給使孫卞、郭貴於民間，潛詢行府次舍，以候虜開。元祐皇后自崇寧中復降居瑤華宮，公在

諫省.具道本根所以深固狀.請還位號.欽宗竦然曰.當即出制耶.公曰.欽聖后臨朝.既命位號.以結復歸名正體順.倖廢詔書.非道君雅意.徒迫於蔡京輩耳.陛下親元祐皇后.伯母也.今欲尊崇.不當下制.舉欽聖已行之命足矣.欽宗然之.初還自虜營.意虜且退.急召近臣.豫定赦文.公請首以復元祐皇后.載於赦文.赦書未布.而虜悔中變.欽宗再幸虜營.太后雖不詔復.然久處外宮.名號不聞於虜.以是獲安.公深惟宗社之寄.獨太上皇暨元祐皇后在.日圖推奉之策.虜既得志.其衆皆思歸.太宰張邦昌前使虜爲所質.挾與俱來.大酋粘罕輩欲捐河以南委之邦昌而去.公素不與邦昌接.聞之甚遣邦昌所善呂勤訪其爲人.勤曰.公毋慮.邦昌齪齪畏謹懦人耳.公陰自喜曰.吾事其濟乎.三月辛卯朔.邦昌入居都省.公說之曰.相公之入爲眞欲立乎.抑姑塞虜意而徐改圖乎.邦昌驚曰.是何言也.在朝士大夫.皆道君與上所擢.若邦昌果有此意.誰復見容.公曰.相公及此言.非唯宗廟社稷之福.亦相公家族之福也.因從容道虜中事.邦昌曰.邦昌在粘罕軍.雖何嚴急.環牀皆甲卒.夜臥輾轉.輒升牀檢校.公以言動之曰.此虜情也.相公知中國人情所向乎.今日人情.畏女眞兵威耳.女眞既去.復保人情如今日乎.邦昌變色曰.然.公曰.女眞言語不通.本不敢有意中國.特以契丹遼民.懲夾攻之役.而燕人之被遣者.怨我納之死地.合二國以求逞於我.故慫恿女眞以至於此.然大元帥在外.人心有系.元祐皇后在內.虜復不知.殆天力也.相公雖勉塞虜意以紓難.盍亟定還政復宗廟社稷之計.則可轉禍爲福.邦昌曰.此邦昌之心也.公曰.某所以不顧家族.首建此議者.以三世輔相.當以復趙氏爲己任.願相公毋與好利者謀.以亂視聽.邦昌曰.謹受教.公退而傾囊中裝.募勇士李進.持帛書走大元帥府.進縋城.徑匿間.爲候者所邏.以善解說得免.他日.公復見邦昌曰.相公權以濟事.雖迫於強虜.當微示人以意.邦昌曰.奈何.公曰.省中非人臣所宜處.盍寓直殿廬.晨出毋令衛士俠陛.虜所遺袍帶.非我人在傍.勿服.車馬既未還.所下文書不當稱聖旨.邦昌皆如公言.邦昌又謂公曰.舜徒賢德.衆所推與.今日欲安宗廟社稷.非得公共事.何以濟.因請公攝門下省.公始不肯當.邦昌曰.政府虛位.虜中道腹心來撫之.將奈何.公念肘腋間.寘以虜人.且敗大事.遂不復辭.親黨或說公宜閉門勿出.公曰.某身爲世臣.敢潔其身而忘國家大計乎.公雖攝門下省.止書兵部尚書銜.日治兵部事自如.同列譏之.公曰.受命於上.不可改也.御奉祿不內.以兵部印封其券.至饘粥不繼.鄰僧哀公之窮.丐米遺公.賴以少濟.徐秉哲亟請邦昌改年.曰.不則虜酋必大見猜.公固爭.得已.然臺省文移.從虜不敢以靖康冠歲月.公不能禁.獨兵部符檄.仍稱靖康二年.諸公聞之.頗有效者.吳幵、莫儔、請邦昌見虜使於紫宸垂拱殿.公曰.二殿乃正衙.其可耶.幵曰.既權宜攝政.權宜御此殿.亦何傷.公曰.相公左右皆宦者.久迫.驟見御正衙.必愕駭以爲即眞.變且不測.邦昌瞿然而止.王時雍議肆赦.公爭之.數曰.不能得.公曰.赦書日行五百里.今號令不出一城.四壁之外.皆非我有.將誰赦.邦昌笑曰.俚語謂錢氏肆赦.五百里外.恐入李王世界.公曰.錢氏猶有數州地.五代之際.非素有君臣之分.豈今比耶.邦昌悟.遽追其赦.公乘間語邦昌曰.天命人心.皆歸大元帥.相公若先衆議之未暇.遣人推戴.則功無在相公右者.若撫機不發.則他人將有其功.舉大義而來討.悔可追耶.邦昌曰.非敢緩也.兵戈蔽道.將何途之從.公曰.盍

預遣人俾軍民聞之.雖未克行.異時被遣人.日月猶可自明.不然.豈惟相公不可自保.某雖家族.亦豈可保耶.於是遣謝克家奉傳國寶往大元帥行府.須虜退發.女眞遣師有期.邦昌將出.別虜酋.公曰.虜酋或留兵防衛.何以處之.邦昌曰.恐不至此.公曰.不可不爲之備.若留兵.則動息爲所脅制.釋位還政之謀.皆不得展.社稷危矣.相公當以死爭逆順之分.政在今日.相公其勉之.邦昌至虜營.粘罕果欲爲邦昌留衛.邦昌力辭.翌日.虜又遣高慶裔、王汭、來道留兵事.公謂慶裔曰.南北異宜.恐北兵不習風土.或不遂南方要束.必不相安.慶裔曰.留一勃堇統之可也.公曰.時向熱.勃堇貴人.假如萬分一致疾.則南方負罪錄深.慶裔曰.諸吾軍近在河北.有變馳一騎見報.則下鐵騎相援矣.遂不復留兵.四月庚辰朔.女眞中軍行.辛酉.女眞後軍行.壬戌.女眞揭地軍行.公謂邦昌曰.大事其可緩乎.或曰.虜去未久.請俟踰年.公怒曰.踰一日已罷其逃.倘城外推尊册立.則城中奈何.邦昌曰.彰寵之事.安保其無.舜徒所謂愛人以德者也.或曰.虜若回兵.公能禦之乎.公曰.女眞糾合諸番.啗以中國之利.故爲虜用.今子女玉帛既厭其欲.各思反其巢穴.豈能劫而復南.政使回戈.則死於寇亂.死有名.若猶豫不決.軍民有變.吾屬必爲所魚肉.遺臭萬世矣.邦昌從公策.遣使詣大元帥府.勸進.請元祐太后垂簾聽政.議已定.邦昌下書.乃尊后爲宋太后.公曰.此事發端於予.若云宋太后.則人心疑懼矣.吾不可預其禍.姑在告臥家.邦昌密使后姪孟忠厚持所上太后冊示公.公曰.前日未敢正名.出于畏偪.非敢中變也.公起見邦昌.竟如初議.甲子.元祐太后入居延福宮.乙丑.羣臣見太后於延福宮.太后泣.羣臣亦泣.太后曰.豈意國家遂至於此.祖宗積德甚厚.康王仁孝剛勇.又何慮耶.戊辰.公趣邦昌歸政太后.邦昌欲俟明日.公曰.時不可失.遂以日晡集百官將校.論以太后垂簾.迎大元帥入纂大統.己巳.邦昌易服歸太宰班.出次贊善堂.庚午.元祐太后自延福宮入拱宸門.御小殿.垂簾聽政.公始議迎后.或以爲無[illegible]后之嫌.就輿.都人初聞蹕聲.皆悔背嗚咽流涕.遂經太廟.父老童稚.引首望廟垣.鼓舞讙呼.聲雷動.闐衢溢陌.異議者大詘服.建炎元年五月庚寅朔.大元帥康王即皇帝位於南京.大赦改元.太后降手書.以是日撤簾.命公奉手書詣行在所.慶登寶位.癸巳.次南都.乙未.賜對.上勞公曰.宗廟獲全.皆卿之力也.除尚書右丞.兼散秩中大夫.封掖縣男.公感慨知遇.爲上深陳致亂之原.請求故典.期以歲月.盡遵祖宗之舊.錄節義.拔淹滯.修邊備.大略粗舉.李丞相綱夙敬公.同在廟堂.相得甚驩.士大夫之在圍城者.李丞相概欲以叛逆罪之.公曰.王業艱難.政含垢納汙之時.遽繩以峻法.懼者衆矣.圍中士大夫.責以不能死.則可.若直謂之叛逆.彼豈無辭乎.李丞相意不厭.數遣其客胡珵要說公.區別圍城人爲三等.以差行戮.且曰.必如是方可表公忠誼之節.公謝珵曰.與君俱處城中.衆以爲可罪者.纔十許人耳.餘人本末.吾實所共悉.事可以叛逆加之耶.由是李丞相始不快公矣.時臺諫多李丞相所厚.因論圍城事.并以中公.太上皇出手札付尚書曰.呂某昨邦昌僭號之初.即募人賫帛書其道京城內外之事.金人南歸.又遣人勸進.致其心迹.與餘人不同.言官所不知.仰尚書省行下.公上章謝.且力求去.曰.臣世受國恩.異於衆人.親受賢者之言.所以不避虜人滅族之禍.遣人冒圍賫書於陛下.賫謀奉迎.向若虜人網羅得臣所遣之書.而臣之謀遣萬一洩露.臣之一身當如何.臣之家族當如何

然則臣果愛死耶。果不敢愛死耶。臣之心迹。然顯明白。臣今求退。乃其時也。乃初心也。臣猶自以爲當去。況他人乎。況言者乎。章迹上至七八。太上皇雖重惜公去。而知公歸志確不可奪。除資政殿學士。知宣州。時七月己酉也。八月辛未。公入辭。賜茶便殿。敦諭温渥。公下車之十日。劇賊張遇衆徒數萬。陷繁昌。勢張甚。動搖江東。公治城壁。聯保甲。遠斥候。扼險隘。賊望風遁。警犬牙不入宣境。明年。三拜疏請祠。詔提舉臨安府洞霄宮。建炎三年。冬祀。進封東萊郡侯。虜騎比歲大入江湖間。羣盜蜂起。公避地轉徙於筠。於連。於郴。於全。於桂。廡有定止。紹興元年七月丁酉。以疾薨于桂州。享年六十有八。訃聞。詔贈五官卹禮。視常典有加。八月壬申。葬于桂州城南之龍泉。子男五人。長本中。嘗任中書舍人。直學士院。終於左朝奉郎。提舉江州太平觀。次揆中。終於郊社齋郎。次弸中。嘗任禮部員外郎。終於右朝請郎。主管台州崇道觀。次用中。嘗任兵部員外郎。終於右朝奉大夫。主管台州崇道觀。次忱中。嘗任提舉江南東路常平茶鹽公事。終於右朝奉郎。知饒州。女一人。適右朝奉郎龔興宗。孫九人。曰大器、大倫、大猷、大鳳、大陽、大同、大麟、大虬、大興。曾孫十六人。曰祖謙、祖仁、祖儉、祖恕、祖重、祖寬、祖憲、祖平、祖新、祖節、祖憲、祖永、祖志、祖慈、祖義、祖烝。而大鳳、大陽、大同、大興。皆早夭。公體氣高亮。音吐洪暢。衣冠甚嚴。顧盼煇如也。平生經籍之外。無他嗜。居陽翟年六十餘矣。猶自課誦五經。日終一帙。夙起環庭除諷詠。聲琅然。雖少年有所不逮。滎陽公道學爲世宗。公蚤得其傳。樂天知命。阨困遷謫。排抑詆挫。無入而不自得。晚歸。朝廷遭大變。兩陷虜營。出入白刃間。左右喘汗無人色。公裕然如平時。諸酋爭前問公。康王駐軍何地。公曰。名王貴人在國門外。猶且不知。況閫城中耶。一酋怒目公曰。尙書祇爲趙氏乎。公曰。家世輔相。實爲趙氏。聲淚俱墮。時梅尙書執禮、陳侍郎知質、程侍郎振、安以括資金帛。不愜虜意。駢首就僇。中書高舍人伯振。微服匿里舍。爲虜所族。公正色抗對不少下。旁立者代公縮頸。故事。誕節前期一月。即浮屠老子祠祈保會乾龍節。有司臨於虜。廢不講。公獨往景德寺之寶勝永慶院行禮。是日。虜使在館。公不顧。其在桂林。疾既革。資政劉公珏訪公臥內。公與劇談。慷慨發憤。言不及私。迨至屬纊。神閑氣定。談笑而終。公於死生禍福之際。蓋如此。靖康之難。公含垢忍恥。以就大計。晚進後出。不知前聞本末。或以病公。給事中胡公安國每爲公辯。且錄其語曰。河間劉長孺丞相。莘老之孫也。來見曰。諸人事邦昌者。固不足論。獨呂舜徒可惜。余曰。舜徒固自不同。在閫城中遣人以蠟丸致元帥。蓋累朝輔相。身爲世臣。同國休戚。必欲復趙氏社稷。故偷生忍死。僞楚之朝。斡正大事。誘導邦昌使之歸宰相班。勸進元帥。皆其力也。微斯人。則邦昌外倚金賊爲重。內有范瓊之兵。王時雍、徐濮、李回等。已爲之用。京師人不知世間有三綱。但云得邦昌救其死命。莫不德之。占據都城。呼吸羣小。亦大察處置。使舜徒死節。第潔一身耳。以此易彼。故寧受汙辱。以救大事。四方士大夫聞公之薨。以文致奠紀公忠節者甚衆。如御史中丞常公同。則曰。京師之禍。廟社傾隳。公以一身扶顛持危。安劉之業。平、勃雖之。丞相呂公頤浩、丞相秦公檜、則曰。二聖未歸。公不敢死。竭力戴上。以爲天子。胡公世大儒。當公以風節聞。其言皆世所取信。呂、秦二相亦身在兵間。熟當時事者也。紹興八年。公長子舍人以褒幼誠。語猶及公。第四子兵部。躐其冰排於朝。詔錄送史館。於是公之大節。始明於世。公之薨也。寇難未平。葬故有闕。後二

十四年。乃克改葬公於婺州武義縣之明招山。實紹興二十四年閏十二月己酉也。惟公薨距今踰三紀。言論風旨。殆不傳於世。謹敍次終始。藏於家。使子孫有致焉。

祭文

代倉部祭張魏公文

嗚呼。鼎分三極。中貫至誠。扶世建俗。經幽緯明。明此北面。雁臣鴻朔。侯皋侯夔。侯旦侯奭。前授後承。若原於一。降秦迄唐。中間幾息。既極乃通。是開魏公。有遠其傳。有紹其宗。匪符匪節。匪券而同。厥初事親。自誠而孝。其德疑門。發聞是蹈。肆其事君。自誠而忠。四朝一心。本始末終。昔在建炎。爲國驅除。盜賊內訌。將稔天路。乃義其旗。馳驚走猾。媚彼妖焰。萬河並注。掃除黃道。手扶白日。勾陳太微。莫不順序。始命樞極。再命台衡。柄是文武。內耕外征。我雨我露。我雷我霆。凜然鑒止。隨指而平。區脫之衡。甌越之巢。咸名所加。失戈致車。既其無爲。斯厥戶牖。莘獻其來。帝之罔。孰梔其底。放迹江湖。已背不賤。已豈不約。岑陵之居。韋布所愕。披剝萬象。獨全至樂。身外榮辱。夢中醉閑。戎馬欲江。犇公開燕。巨殺高蟬。隋都是殿。大人纖明。登我元臣。剛發而戩。丕治載新。瞑目語難。龍驤虎闞。公之升屯。歆壘斯野。耕肆商秀。眉垂碧。闓公之升。連手嬉遨。北遊有興。禱牙祭燕。志之所期。欲無遐僻。賀與地同。遠之情廟。炯炯丹衷。日月所照。帝閔公勞。佚以殊庭。嶽騎箕尾。上比列星。殄瘁之悲。五方同聲。某頃以孱陋。遂戍邊城。敵情叵測。命力非勝。條利書病。狂言屢與。朝扣暮應。是獎是稱。響恩繼惠。邱山猶輕。几几赤舄。庶幾快覩。末自德輝。已耳凶訃。扁舟西邁。飛旐南去。隻鷄斗酒。莫展情素。公視死生。猶旦與莫。一氣闔闢。新新故故。默友造物。旨此下土。我獨何爲。涙落彫俎。

代倉部祭曾文清公文

嗚呼。邈邱壑之士者。身清而命未必厚。鴻鼎彝之助者。命厚而身未必清。判兩塗而分騖。猶參商與涇渭。昔香山之洪傳。兼舒組而沈冥。齊酬風而酢日。陶至樂於林壑。老降命之多奇。壓哭鄧於稱餘。若汾陽之元老。庶九族以咸寧。騁總紲而揃迹。紛角觸而忘名。極二紀之豪華。醉世味而未醒。蓋挹其至清。則厚福不得而多取。居其至厚。則清趣不可以力爭。惟丈人之所享。合內外而俱享。逍遙蓬萊而徜徉。獨然天放者。既專物外之樂。道板輿而奉鳩杖。驩然色養者。又擅庭中之榮。等之香山。則無其惨戚。權之汾陽。則未嘗滿盈。全古人之未全。職千載其誰并。乘至全而反其眞。夫何憾於泉扃。然而墮一世之師表。奪四朝之典型。淵洙泗之淵源。絕風騷之統盟。朋舊人與衆客。皆資而失聲。眇孤生之孱陋。夙受室於門庭。君子姪以附育。追長髮之星星。歸印綬以盡哀。迫科法之見維。傳靈舫而往酹。涙隨河而東傾。

祭潘子皐文

嗚呼。名場利區。擠標勞的。稚奔耄馳。百年一日。仁宅義路。道源性淵。有能用力。一日百年。之子之才。之識之操。萬里首塗。遽以病告。意長數短。樓獻殞豐。寸心炯然。待此以終。有親未報。有弟未立。有叔未充。有志未遂。合是數者。屬之吾徒。矢口而言。言發不踰里門。相與伯仲叔季。言以拊存。亦孔之易。道學之言。喬嶽

高邱。毋或不勝。貢遺子者。

祭蔣從道文

嗚呼。弁服之蔚然。弦歌之鏘然。子游其間兮。呻吟挾策而纍然。賈區之罫然。怪珍之錯然。子嬉其間兮。躊躇下帷而嗒然。窺甚艱兮志則堅。力既憊兮道方遼。出門軸折兮。淪書敍於虞淵。大塊噫兮化機旋。森間簿兮紛糾。翳天意不貳兮又奚怨。嗟朋游兮昔蟬聯。交一臂兮失九泉。賜傳觴兮江之壖。蒼山合兮橫蒼烟。

祭陳耀卿文

嗚呼。菁菁蓊鬱。孽植並區。天壽豐瘁。一本萬殊。以子之年。方苞方敷。帳山導江。適覿厥初。病不復興。欷歔吾徒。游從之義。具此俎壺。

祭潘朝散文

嗚呼。昔我見公。子舍是階。入拜於堂。笑言歡咍。時公謝客。謝塞樞埃。一見傾倒。童僕駭猜。顧謂顏芬。厚禮莫僭。我官旁郡。音問踵來。尺牘未報。赴車告哀。承問潸然。顧走輿臺。潛德幽光。孰發氣道。非薄事叢。莫知所栽。矧公視世。澹兮寒灰。萬鍾千箱。振窮恤災。乘而如遺。况此也哉。諸子之孝。希參並柴。必誠必信。典謂閭乖。禮門久闔。自今其開。

祭芮祭酒文

嗚呼。耒耜掛壁。未試菑畲。飢者見之。喜動眉鬚。實之感人。如鼓應桴。見諸功用。則皆其餘。通都大邑。赴車相及。匪戚匪姻。趙肥秦瘠。獨公之喪。交弔聚泣。公微權勢。人栽戶培。彼孳孳者。果何為哉。升屋三號。萬事冰泮。誰繫維之。至此不畔。矧維某等。事公澤宮。臨風一慟。吾道其窮。前日之觴。今日之酹。觴酒未釀。俛仰千載。

祭方季淵文

嗚呼。我來自西。訪舊閭里。市闤森然。朋簪皆會。歷數坐間。獨子不至。問所以然。曰既長逝。士方卽學。如鼓作氣。時不待人。將衰已稅。棄雞炊黍。寓哀一酹。匪惟子哀。尚儆同志。

祭滕文卿文

嗚呼。大化流形。浩浩不已。人秀物靈。動游植止。別而觀之。各有終始。統而觀之。聚散同體。淡生啓化。咎在私己。苟公其身。何變何喜。既全既歸。吾事畢矣。向問子疾。方論此理。今臨子喪。復申此旨。所與俱來。皆同硯几。揭觴一訣。有淚如水。

祭徐堯臣文

嗚呼。蕭風釣瀨。鷗立紛如。舟行帆一作柍分。江淮趙吳。麗澤之會。子復來居。乃抄乃誦。以竊朝晡。鷺隅準塚。口角唾珠。俳帷翟流。閭巷歎譽。別去未幾。沈痾不蘇。時我遣酹。午陰庭梧。釣瀨之風。蕭兮若初。死生離合。千古一吁。

祭潘昭叔文

嗚呼。一車以北。一車以南。是小聚散。折柳江潭。昭昭白日。杳杳厚夜。是大聚散。彭沈辭謝。凡我同社。且百且千。聚散之變。如機之旋。既閱其始。則哀其終。觴豆雖薄。此意不窮。

祭徐宗卿文

嗚呼。子於儒流。號為端靖。見我於嚴。厥問日振。加之數年。道戰將勝。何辜於天。乃中絕命。道此區酹。千載之憾。

祭曾秀才文

嗚呼。天下達道。友居一焉。死喪之戚。古誼所先。昔在嚴陵。四合誦弦。如未望月。如方至川。我封我植。細大不捐。付之歲晏。干霄參天。子於其間。獨不永年。堂塈盈耕。道阻且邅。酹以見情。斯規則然。

祭詹子齊文

嗚呼。人事父兄。出事公卿。視之至近。居然高深。昔在講席。聽者如林。子於是時。奉持兢兢。既踐子職。亦砥官箴。地中生木。順德則升。天則奪之。疾疢相乘。涉春夏秋。泯不呻吟。胡不呻吟。恐駭其親。惜哉此士。寔哉此心。風雨寒燠。饑飽之情。

祭邢邦傑文

嗚呼。趁絕之區。學者方興。一門孝友。奮摧諸邢。內外交暎。韡韡嬰嬰。人之可願。於子而幷。猗左提而右挈。紛前導而後承。實綰從於春陽。久此樂而莫能。嚼予膽於傷弓。駭弦音於脊令。陶近殳其未懲。巢遽感而相仍。理鏡湖之桂楫。踐前諾於歲吏。訪舊聞於故老。采新益於友朋。愴獨遂於仲氏。同此哀於折肱。

祭汪端明文

嗚呼。開之大者。若將有屬。聚之粹者。其不徒生。猗乘萬之不齊。公取數其獨嬴。培之以嶽。鎮之渾厚。淪之以淵。澂之清明。其任重。則秋材絕識不能足其志。其道遠。則貴名顯士不能留其行。既予其資。又乘其會。蓋向遭華賢皆在之時。而北方餘論未衰之際。款門踰而偏蹊。躋室奧而獨詣。合諸老之群萃。而融其異同。總一代之統紀。而攬其精粹。更侍從於兩朝。凜大節之弗渝。盡先根本。則或以為緩。據遠章。則或以為拘。蓄發陳義。則或尤其顧。彌綸藏用。則或咎其徐。少而論和。既不詭隨於小人之黨。晚而議戰。復不苟同於君子之徒。雖屢起而屢仆。守常度而自如。外屏衛於翰藩。亦大體之可識。明振毫末。而終出於恕智。兼僚案。而各付以職。外視高雅。而中實密察。外視寬舒。而中實慮紛。填拊經遠。不求歲月之效。悃愊務實。不非耳目之飾。雖擢屬而勢搖。迄歸然而山立。晚進後出。自相長雄。廣坐衆席。每人擧達。大雅之音。尚聞於公。學則正統。文則正宗。樂易平曠。前輩之風。崇深簡重。前輩之容。士駿未見。或姍或攻。以身存法。獨嚴其衛。典型不隳。繄公之功。嗚呼。進退有義。弛張有時。其用其舍。我不敢知。至於隆落叢祠之秩。所取者甚狹。荒寒蕭寺之居。所處者甚卑。假十數年之壽考。作二三子之指歸。其簞瓢之淡泊。紺簡編之幽道。於造物其何求。乃一夕而奪之。然則開之大者。竟復何意。聚之粹者。蓋亦悄為瞻天運之鴻遠。非小夫之所與。

諱夸晏而上聞.則匪公之素期.嗚呼.繼自今以往.鎮定大事.顧盼繫輕重者.不復識矣.再見大論.呼吸判成敗者.不復聞矣.百年未明之心迹.不復究其實矣.群籍未辨之真贋.不復審其是矣.斯文將安所寄.而斯民將安所從矣.某佩襟趨隅.木行兩周.錄其世舊.教育綢繆.肝膈洞照.泯然相投.大何理之不講.細何事之不諏.幸二邦之接畛.謂卒業之可酬.悶瞥效其未幾.忽赴車之停輈.頹宿舂而聽役.淚淋浪而莫收.撫話言之如在.策蹇步而敢踰.獨此心而明誓.夫何有乎膠盞.

祭張季清文

嗚呼.游於師友之間.斂然自持.豈其無人.舍業而歸.耳目改前.移養鑠鑿.不失其初心者.蓋或寡矣.子之在吾門.侃侃和飭.執經不怠.於是時猶未知其爲獨異也.自我不見.於今五年.有來自西者.皆道子於兄弟無違言.於里閭無違行.安常謹禮.不受變於俗.吾方喜於得子.迨此暇日.將過子之廬.而子則死矣.嗚呼.庠序之籍日增.而務實之士不加益.一觴之慟.豈獨故舊之情而已哉.

祭邢邦用文

嗚呼.子之於學篤矣.質性淳固.可謂有學之資.兄弟雍和.可謂有學之地.塒於德門.左右觀法.則既知學之實.游於四方.師友講論.則益知學之方.小試曹掾.素懷得伸.若使其信學之堅.還歸鄉閭.儒風方起.若多其共學之助.天之相子者.何其多耶.皆爽弭至.哭其二季.未已而身從之.奪之者.又何其驟也.天時不齊.消息盈虛之理.子其聞之矣.全而歸之.於子何憾.一觴之慟.蓋故舊之義.姻戚之情.所不能已也.日者邦傑之喪.其冀辭蓋曰.將見仲氏而致此哀焉.庸詎知未及見子.而復哀子耶.嗚呼哀哉

祭林宗丞文

嗚呼.昔我伯祖.西垣公.躬受中原文獻之傳.載而之南.裴回顧瞻.未得所付.踰嶺入閩.而先生與二李伯仲實來.一見意合.遂定師生之分.於是嵩洛關輔諸儒之源流.靡不講.慶曆元祐羣叟之本末.靡不咨.以廣大爲心.而陋專門之曖昧.以踐履爲實.而刊繁文之枝葉.致嚴乎辭受出處.而欲其明白無玷.致察乎邪正是非.而欲其毫髮不差.昕夕函丈.聞無不信.信無不行.前望聖賢.大路九軌.自謂以必可至.三歲一詔.士子莫重焉.先生方上名於春官.慨然惜會合之難.而緒業之未竟也.亟改轄解鞅.而蜿行.其視內外輕重之分.可謂審矣.里居之良.若方.若陸.旁郡之士.若胡.若劉.更唱迭和於寂寞之濱.稽枯淳簡.固未有捨所爲公人意也.未幾.聲光四出.而不可遏.州黨推擇.居東面之席.踵門請起.至再至三.不得已而臨之.長樂之士.知鄉大學.知尊前輩.知宗正論.則皆先生與二李公之力焉.嗚呼.西垣公既不及公道之伸.而二李亦皆以布衣死.獨先生甫入東觀.若將有爲.而病輒隨之.中原諸老之規模.迄不得再白於世.其用舍必有所繫矣.嗚呼.心迹之判.固非遠者之論.區區專信耳目.而量君子之用心.則亦有大謬不然者.先生所遇.多迕少合.意雖可諄.而事不大見.中雖無愧.而外不及知.悠悠斯世.識此心者.幾何人哉.嗚呼.先生之臥家.左支廢.右支緩.手不能指授.口不能劇談.若無與乎世道之升降.抑不知百閭之木.顛實立枯.猶足爲邱樊之鎮.一旦仆地.則意象衰落.無復故國之遺矣.嗚呼痛哉.某未冠.綴弟子之末行.期待

之厚.獨出於千百人之右.顧瞻薄安所取.此實惟我西垣公之故.施及其後人.培植涵被.閎閎焉如農夫之望歲也.齒髮曰衰.業弗加修.慨不自惜.大懼先生之功力爲虛施.每覥然慚愓.然恐也.聞先生之喪.念以辭術冀.而思慮不專.條貫疏究.雖履下而復視也.既半歲矣.而所言者乃止於是.蓋至善難名.至痛無文.而迄不能成章也.先生之存.昔問雖闊踈.引首南望.猶有冀焉.今遽撤其所毀.幾何而不爲小人之歸也.惟當與二三子脩所聞.行所知.使先生未伸之志.猶有考也.嗚呼哀哉.

祭張荊州文

昔者某以郡文學.事公於嚴陵.聲同氣合.莫逆無間.自是以來.一紀之間.面詢書請.區區一得之慮.有時自以爲過公矣.及聞公之論.綱舉領挈.明白嚴正.無纖綿回互激發偏倚之病.然後釋然心悅.爽然自失.邈然始知其不可及.此某所以願終身事公而不去者也.某天資澀訥.交際酬酢.心所欲言.口或不能發明.獨與公合堂同席之際.傾倒肺肝.無所留凝.意所未安.辭氣勁切.反類世之強直者.亦不自知其所以然.夫豈士爲知己盡.自靦爾歟.我行天下.愛而忘其愚.亦有不減公者矣.內反諸心.豈敢負之.乃獨勇於此而怯於彼.抑有由也.蓋公孳孳求益.敦篤懇惻.有以發其冥頑.勇於改過.發厲明決.有以起其綏縱而不立己.不竄同.胸懷自然撫隔閡.雖平生退縮固滯之態.亦不揣而自除也.使我常得從公.豈無分寸之進.使公以愛我之心.充而擴之.馴致於以虛受人之地.公天下之善.則爲社稷生民之福.孰可限量耶.嗚呼.公今其死矣.我無所復望矣.雖然.有一於此.公在三之義.上通於天.發其志.成其業.汕汕翼翼.左右綱維.不以存沒爲二者.公之事親也.念大恩之莫報.眷歔宜之末下闕

呂東萊先生文集卷十

官箴

覺舉.
求權要書保庇.
投獻上官文書.
法外受俸.
多抉俸米.
通家往還.
置造什物.
陪備雇人當直.
容尼媼之類入家.
非長官輒受狀自斷人.
與監當巡檢坐不依官序.
不依質數請鹽家迭遞錢.

非旬休赴妓樂酒會.
託外邑官買物.
刑責過數.
以私事差人出界.
不經由縣道輒差人寄禁.
接伎術人及薦導往它處.
薦人於管下買物.茶鹽筆墨之類.
上司委追人、斷人、及點檢倉庫.不先與長官商量.
親知屬船腳用官錢.或令吏人陪備.若令自出錢.但僅促令過足矣.遇事不可從.不當時明說.與人指擬.以致生怨.
不遵縣道.
謂尋常承簿尉視長官爲等級.差定驗之類.往往多玩習慢易.殊不知此事乃國事.非長官事.
買非日用物.
日用.謂逐日飲食及合用衣服.其他如出產收藏.以待他日之用.及爲相識置買之類.皆當深戒.
受所部送饋及赴會.
謂部民或進納人.如士大夫送饋果食之類.則受.仍當廳對衆開合子.廳子設簿抄上.隨即答之.餘物不可受.
凡治事有涉權貴.須平心看理之所在.若其有理.固不可避嫌故使之無理.直須平心看.若有一毫長情.自觀之心.則五分有一分理.變作十分有理.若其無理.亦不可畏禍曲使之有理.政使見得無理.只須作尋常公事看.斷過後.不須拈出說.尋常犯權貴取禍者多.是張大其事.邀不畏強禦之名.所以彼不能平.若處得平穩妥貼.彼雖不樂.視前則有間矣.然所以不欲拈出者.本非以避禍.蓋乃職分之常.若特然看做一件事.則發處已自不是矣.
已上因.門人戴衍初仕請教.書此遺之.後以義未備.復附益之如後.

滎陽公家塾廣記

文靖公尹京時.梁丞相適爲椽屬.公語諸子曰.梁君異日必爲輔相.問何以知之.曰.府掾皆京官.他人方拜於庭下.皆有自恥之色.獨適容貌自若.是以知之.徇書公爲閩領監司.自北地市犍奔以往.其淸謹皆類此.故所至未嘗援人.其自毗陵郡歸.門人宋道臨獻詩曰.一芥絕無淮甸物.滿船惟載惠山泉.正獻公每事持重近厚.然告就之際.極於介潔.其在朝廷.小不合.便脫然無留意.故歷事四朝.無一年不自列求去.

舍人官箴

當官之法.唯有三事.曰淸.曰愼.曰勤.知此三者.則知所以持身矣.然世之仕者.臨財當事.不能自克.常自

以爲不必敗，持不必收之意，則無不爲矣。然事常至於敗而不能自已。故設心處事，戒之在初，不可不察。借使役用權智，百端補治，幸而得免，所損已多，不若初不爲之爲愈也。司馬子微坐忘論云：與其巧持於末，孰若拙戒於初。此天下之要言，當官處事之大法，用力寡而見功多，無如此言者。人能思之，豈復有悔吝耶。

事君如事親，事官長如事兄，與同僚如家人，待群吏如奴僕，愛百姓如妻子，處官事如家事，然後爲能盡吾之心。如有毫末不至，皆吾心有所不盡也。故事親孝，故忠可移於君；事兄弟，故順可移於長；居家治，故事可移於官。豈有二理哉。

當官處事，常思有以及人。如科率之行，既不能免，便就其間求所以使民省力，不使重爲民患，其益多矣。

予嘗爲泰州獄掾，顏岐夷仲以書勸予治獄次第，每一事寫一幅相戒。如夏月取罪人早間在西廊，晚間在東廊，以避日色之類。又如獄中遣人勾追之類，必使之畢此事，不可更別遣人，恐其受賂已足，不肯畢事也。又如監司、郡守嚴刻過當者，須平心定氣，與之委曲詳盡，使之相從而後已。如未肯從，再當如此詳之，其不聽者少矣。

當官之法，直道爲先。其有未可，一向直前，或直前反敗大事者，須用馮宣徽所稱、惠穆稱停之說。此非特小官然也，爲天下國家當知之。

范侍郎育作庫務官，隨行箱籠只置廳事上，以防疑謗。凡若此類，皆守官所宜詳知也。

前輩嘗言：小人之性，專務苟且，明日有事，今日得休且休。當官者不可徇其私意，忽而不治。諺曰：勞心不如勞力。此實要言也。當官既自廉潔，又須關防小人，如文字曆引之類，皆須明白，以防中傷，不可不至慎，不可不詳知也。

徐丞相擇之嘗言：前輩盡心職事，仁廟朝有爲京西轉運使者，一日周覽窯官，日所燒柴凡幾竈？曰：十八九竈。曰：吾所見者十一竈，何也？窯官愕然。蓋轉運使者晨起望窯中所出煙，凡幾道知之。其盡心如此。

前輩嘗言：吏人不怕嚴，只怕讀。蓋當官者詳讀公案，則情僞自見，不待嚴明也。

當官者，凡異色人皆不宜與之相接，巫祝尼媪之類，尤宜疏絕，要以清心省事爲本。

後生少年，乍到官守，多爲猾吏所餌，不自省察，所得毫末，而一任之間，不復敢舉動，大抵作官嗜利，所得甚少，而吏人所盜不貲矣。以此被重譴，可惜也。

當官者先以暴怒爲戒。事有不可，當詳處之，必無不中。若先暴怒，只能自害，豈能害人。前輩嘗言：凡事只怕待。待者，詳處之謂也。蓋詳處之，則思慮自出，人不能中傷也。嘗見前輩作州縣或獄官，每一公事難決者，必沉思靜慮累日，忽然若有得者，則是非判矣。是道也，唯不苟者能之。

處事者不以聰明爲先，而以盡心爲急；不以集事爲急，而以方便爲上。

同僚之契，交承之分，有兄弟之義，至其子孫，亦世講之。前輩專以此爲務，今人知之者蓋少矣。又如舊舉將，及舊嘗爲舊任按察官者，後己官雖在上，前輩皆辭避坐下坐。風俗如此，安得不厚乎。

叔曾祖尚書當官至爲廉潔，嘗市縑帛，欲製造衣服，召當行者取縑帛，使縫匠就坐裁取之，并還所直錢，與所剩帛，就坐中還之。榮陽公爲單州，凡每月所用雜物，悉書之庫門，買民間未嘗過此數，民皆悅服。

當官取庸錢、般家錢之類，多爲之程，而過受其直，所得至微，而所喪多矣，亦殊不知此數亦皆分外物也。

畏避文法，固是常情，然世人自私者，率以文法難事委之於人，殊不知人之自私，亦猶己之自私也。以此處事，其能有濟乎。

唐充之（廣仁）賢者也，深爲陳、鄒二公所知，大觀、政和間，守官蘇州，朱氏方盛，充之數譏刺之，朱氏深以爲怨，傳致之罪，劉器之以爲充之爲善，欲人之見知，故不免自異，以致禍患，非明哲保身之謂。

當官大要，直不犯禍，和不害義，在人消詳斟酌之爾。然求合於道理，本非私心專爲己也。

當官處事，但務着實，如塗擦文書，追改日月，重易押字，萬一敗露，得罪反重，亦非所以養誠心、事君不欺之道也。百種姦僞，不如一實，反覆變詐，不如慎始，防人疑衆，不如自慎，智數周密，不如省事，不易之道。

事有當死不死，其詬有甚於死者，後亦未必免死；當去不去，其禍有甚於去者，後亦未必得安。世人至此，多惑亂失常，皆不知義命輕重之分也。此理非平居熟講，臨事必不能自立，不可不預思。古之欲委質事人，其父兄日夜先以此教之矣，中材以下，豈臨事一朝一夕所能至哉。教之有素，其心安焉，所謂有所養也。

忍之一事，衆妙之門，當官處事，尤是先務。若能清慎勤之外，更行一忍，何事不辦。書曰：必有忍，其乃有濟。此處事之本也。諺有之曰：忍事敵災星。少陵詩云：忍過事堪喜。此皆切於事理，爲世大法，非空言也。王沂公嘗說：喫得三斗釅醋，方做得宰相。蓋言忍受得事也。

劉器之建中崇寧初知潞州，部使者觀望治郡中事，無巨細，皆詳考，然竟不得毫髮過，雖過往驛券，亦無違法予者。部使者亦歎伏之。後居南京，有府尹取兵官白直，歷點磨他寓居，無有不借禁軍者，獨器之未嘗借一人，其廉謹如此。

擇善（太史所編書，名擇善。此下皆鄉黨卷中所取也。）

晉及齊戰于鞌，齊師敗績。晉師歸，范文子後入。武子曰：無爲吾望爾也乎。對曰：師有功，國人喜以逆之，先入必屬耳目焉，是代帥受名也，故不敢。武子曰：吾知免矣。（成公二年）

右春秋左氏傳

樂毅獻書報燕王曰：故之君子，交絕不出惡聲；忠臣之去也，不潔其名。臣雖不佞，數奉教於君子矣。

右戰國策

知伯率韓、魏攻趙襄子，保晉陽，三國灌其城，城不浸者三版，羣臣皆有外心，唯高共不敢失禮。襄子私於韓、魏，合謀反滅知氏，於是襄子行賞，高共爲先。張孟談曰：晉陽之難，唯共無功。襄子曰：方晉陽急，羣臣皆懈，唯共不怠失人臣禮，是以先之。（趙世家）

自齊王毀廢孟嘗君，諸客皆去。後召而復之，馮驩迎之。孟嘗君太息曰：客亦有何面目見文乎。馮驩曰：夫物

有必至。事有固然。君知之乎。孟嘗君曰。愚不知所謂也。曰。生者必有死。物之必至也。富貴多士。貧賤寡友。事之固然也。君獨不見夫朝趨市者乎。明旦。側肩爭門而入。日莫之後。過市朝者。掉臂而不顧。非好朝而惡莫。所期物忘其中。今君失位。賓客皆去。不足以怨士而徒絕賓客之路。孟嘗君曰。敬從命。孟嘗君傳

田叔爲魯相。初到。民自言相訟王取其財物者百餘人。田叔怒之曰。王非若主耶。何敢自言若主。魯王聞之。大慚。發中府錢。使相償之。相曰。王自奪之。使相償之。是王爲惡而相爲善也。於是王乃盡償之。田叔列傳

右史記

初。楚元王敬禮申公等。穆生不耆酒。元王每置酒。常爲穆生設醴。及王戊即位。常設。後忘設焉。穆生退曰。可以逝矣。醴酒不設。王之意怠。不去。楚人將鉗我於市。稱疾臥。申公、白生、強起之曰。獨不念先王之德歟。今王一旦失小禮。何足至此。穆生曰。易稱知幾其神乎。幾者。動之微。吉凶之先見者也。君子先幾而作。不俟終日。先王之所以禮吾三人者。爲道之存故也。今而忽之。是忘道也。忘道之人。胡可以久處。豈爲區區之禮哉。遂謝病去。申公、白生獨留。王戊稍淫暴。與吳通謀。二人諫。不聽。胥靡之。衣之赭衣。使杵臼雅舂於市。楚元王傳第六

桑弘羊子遷亡。過父故吏侯史吳。後遷捕得。會赦。侯史吳自出繫獄。廷尉王平與少府徐仁雜治。皆以桑遷坐父謀反而侯史吳臧之。非匿反者。乃匿爲隨者也。即以赦令除吳罪。後侍御史治實。以桑遷通經術。知父反不諫。與反者身無異。吳不得赦。劾廷尉少府縱反者。少府徐仁。即丞相車千秋壻也。千秋即召中二千石博士會公車議問吳法。議者知大將軍指。皆執吳爲不道。明日。千秋封上衆議。霍光以千秋擅召中二千石。外內異言。遂下廷尉平少府仁獄。朝廷皆恐丞相坐之。杜延年乃奏記光。以爲吏縱罪人。有常法。令更詆吳爲不道。恐於法深。又丞相素無所守持。而爲好言於下。盡其素行也。至擅召二千石。甚無狀。延年愚以爲丞相久故。及先帝用事。非有大故。不可棄也。間者頗言獄深吏爲峻詆。今丞相所議。又獄事也。如是以及丞相。恐不合衆心。羣下讙譁。流言四布。延年竊重將軍失此名於天下也。光以廷尉少府弄法輕重。論棄市。而不以及丞相。終與相竟。延年論議持平。合和朝廷。皆此類也。傳三十

趙充國擊先零罕羌靡忘使人言。願還故地。充國以聞。靡忘來自歸。充國賜飲食。遣還。諭種人。護軍以下。皆爭之曰。此反虜不可擅遣。充國曰。諸君但欲便文自營。非爲國家忠計也。語未卒。璽書報令靡忘以贖論。後罕竟不煩兵而下。傳三十九

充國振旅而還。所善浩星賜迎說充國曰。衆人皆以破羌、彊弩出擊。多斬獲。虜以破壞。有識者以爲虜勢窮困。兵雖不出。必自服矣。將軍即見。宜歸功於二將軍。出擊非愚臣所及。如此。將軍計未失也。充國曰。吾年老矣。爵位已極。豈嫌伐一時事以欺明主哉。兵勢。國之大事。當爲後法。老臣不以餘命一爲陛下明言兵之利害。卒死。誰當復言之者。卒以其意對。

薛宣爲左馮翊。日至休吏。賊曹掾張扶。獨不肯休。坐曹治事。宣出教曰。蓋禮貴用和。人道尚通。日至吏以令休。所由來久。曹雖有公職事。家亦望私恩意。掾宜從衆歸。對妻子。設酒肴。請鄰里。一笑相樂。斯亦可

矣。扶慚愧。官屬善之。傳五十三

何武遷揚州刺史。九江太守戴聖。行治多不法。武廉得其罪。聖懼自免。後爲博士。毀武於朝廷。武聞之。終不揚其惡。而聖子賓客爲羣盜。得。繫廬江。武平心決之。卒得不死。自是後聖慚服。每奏事至京師。聖未嘗不造門謝恩。五十六

霍光沈靜詳審。每出入下殿門。進止有常處。郎僕射竊識視之。不失尺寸。三十八

趙廣漢爲京兆尹。富人蘇回爲郎。二人劫之。有頃。廣漢將吏到家。自立庭下。使長安丞龔奢扣堂戶。曉賊曰。京兆尹趙君謝兩卿。無得殺質。此宿衛臣也。釋質束手。得善相遇。幸逢赦令。或時解脫。二人驚愕。又素聞廣漢名。即開門出。下堂叩頭。廣漢跪謝曰。幸全活郎。甚厚。送獄。勅吏謹遇。給酒肉。至冬當出死。豫爲調棺給斂葬具。告語之。皆曰。死無所恨。四十六

薛宣爲左馮翊。高陵令楊湛貪猾。宣手自牒書。條其姦臧。封與湛曰。吏民條言君如牒。或議以爲疑。於主守。又念十金法重。不忍相暴章。故密以書相曉。欲君自圖進退。可復伸眉於後。即無其事。復封還記。得爲君分明之。湛自知罪臧皆應記。而宣辭語溫潤。無傷害意。湛即時解印綬付吏。爲記謝宣。終無怨言。宣得吏民罪名。輒召其縣長吏。使自行罰。曉曰。府所以不自發舉者。不欲代縣治。奪賢令長名也。長吏莫不喜懼。免冠謝。五十三

王莽免就國。南陽太守以莽貴重。選門下掾宛孔休守新都相。休謁見莽。莽盡禮自納。休亦聞其名。與相答。後莽疾。休候之。莽緣恩意。進其玉具寶劍。欲以爲好。休不肯受。莽因曰。誠見君面有瘢。聞美玉滅瘢。欲獻其瑑耳。即解其瑑。休復辭讓。莽曰。君嫌其賈也。遂椎碎之。自裹以進休。休乃受。及莽徵去。欲見休。休稱疾不見。後莽秉權。休去官歸家。及莽篡位。遣使齎玄纁束帛請爲國師。遂嘔血託病。杜門自絕。六十九

右前漢史

卓茂性寬仁恭愛。鄉黨故舊。雖行能不與茂同者。皆愛慕欣欣焉。初辟丞相府史。嘗出行。有人認其馬。茂問曰。子亡馬幾何時。對曰。月餘日矣。茂有馬數年。心知其謬。默解與之。挽車而去。顧曰。若非公馬。幸至丞相府歸我。他日馬主別得亡者。乃詣府送馬。叩頭謝之。後遷密令。勞心諄諄。視人如子。舉善而教。口無惡言。吏人親愛而不忍欺之。人嘗有言部亭長受其米肉遺者。茂辟左右問之曰。亭長爲從汝求乎。爲汝有事囑之而受乎。將平居自以恩意遺之乎。人曰。往遺之耳。茂曰。遺之而受。何故言也。人曰。竊聞賢明之君。使人不畏吏。吏不取人。今我畏吏。是以遺之。吏既卒受。故來言耳。茂曰。汝爲敝人矣。凡人所以貴於禽獸者。以有仁愛。知相敬事也。今鄰里長老。尚致饋遺。此乃人道所以相親。況吏與民乎。吏顧不當乘威力強請求耳。凡人之生。羣居雜處。故有經紀禮義以相交接。汝獨不欲修之。寧能高飛遠走。不在人間耶。亭長素善吏。歲時遺之。禮也。人曰。苟如此。律何故禁之。茂笑曰。律設大法。禮順人情。今我以禮教汝。汝必無怨惡。以律治汝。何所措其手足乎。一門之內。小者可論。大者可殺也。且歸念之。於是人納其訓。吏懷其恩。初茂到縣。有所廢置。人笑之。鄰城聞者皆嗤其不能。河南郡爲置守令。茂不以爲嫌。理事自若。數年教化

大行道不拾遺十五

桓譚適會稽止故吾相鉦雖意會臨去之際屐中尺寸之物悉疏付主人纖微不漏二十七

陳寔為太邱長司官行部吏慮有訟者白欲禁之寔曰訟以求直禁之理且何伸其勿有所拘司官聞而歎息曰陳君所言者是豈有怨於人乎亦竟無訟者五十三

史弼為平原相時詔書下舉鉤黨郡國所奏多至數百唯弼獨無所上詔書前後切責州郡髡笞掾史從事坐傳舍責曰詔書疾惡黨人旨意懇切青州六郡其五有黨近國甘陵亦考南北部平原何理而得獨無弼曰先王疆理天下畫界分境水土異齊風俗不同他郡自有平原自無胡可相比若承望上司誣陷良善淫刑濫罰以逞非理則平原之人戶可為黨相有死而已所不能也從事大怒即收郡僚職送獄遂舉奏弼會黨禁中解弼以俸贖罪得免濟活者千餘人五十四

仇覽為蒲亭長有陳元者獨與母居而母詣覽告元不孝覽驚曰吾近日過舍廬落整頓耕耘以時此非惡人當是教化未及至爾母身投老棄何肆忿於一朝欲致子以不義乎母聞感悟涕泣而去覽乃親到元家與其母子飲因為陳人倫孝行譬以禍福之言卒成孝子六十六

右後漢史

魏太子為五官中郎將天下向慕賓客如雲而邴原獨守道持常自非公事不妄舉動太祖微使人從容問之原曰吾聞國危不事家宰君老不奉世子此典制也魏傳十一

王觀為涿郡太守明帝詔使郡條為劇中平者主者欲言郡為中平觀曰此郡濱寇數有寇害云何不為劇邪主者曰若郡為外劇恐於明府有任子觀曰今郡在外劇則於彼條當有降差豈可為太守之私計而負一郡乎遂言為外劇送任子詣鄴時觀但有一子而又幼弱其公心如此二十四

呂壹罪發收繫廷尉顧雍往斷獄壹以囚見雍和顏色問其辭狀臨出又問壹曰君寧得無欲有所道壹叩頭無言時尙書郎懷敘面詈辱壹雍責敘曰官有正法何至於此吳傳七

益州將襲肅舉軍來附周瑜表以肅軍益呂蒙蒙盛稱肅有膽用且慕化遠來於義宜益不宜奪也孫權善其言還肅兵成當宋定徐顧三將死子弟幼弱權悉以其兵并蒙蒙固辭陳啓顧等皆勤勞國家子弟雖小不可廢也書三上權乃聽蒙又為擇師輔導之其操心率如此九

有薦凌統同郡盛暹於孫權者以為梗概大節有過於統權曰且令如統足矣後召暹夜至時已臥聞之攝衣出門執其手以入其愛善不忌如此十

孫策從容與呂範棊範曰今將軍士衆日盛而綱紀猶有不整者範願暫領都督佐將軍部分之策曰子衡卿既士大夫加已有大衆立功於外豈宜復屈小職乎範曰不然今舍本土而託將軍者非為妻子也欲濟世務猶同舟涉海一事不牢即俱受其敗此亦範計非但將軍也策笑無以答範出便釋褠著袴褶執鞭詣閤下啓事自稱領都督策乃授傳委衆事由是軍中肅睦威禁大行十一

陸抗與諸葛恪換屯柴桑抗臨去皆更繕完城圍葺其牆屋居廬桑果不得妄敗恪入屯儼然若新而恪

柴桑故屯頗有毀壞深以為慚十三

張翼為庲降都督耆率劉胄背叛翼舉兵討胄胄未破會被徵當還郡下以為宜馳騎即罪翼曰不然吾以蠻夷蠢動不稱職故還耳然代人未至吾方臨戰場當運糧積穀為滅賊之資豈可以黜退之故而廢公家之務乎於是統攝不懈代到乃發馬忠因其成基以破殄胄丞相亮聞而善之傳十五

右三國史

宋越譚金等謀反殷孝祖為前鋒都督中流矢死人謂沈攸之宜代孝祖為統時建安王休仁屯武檻總統衆軍聞孝祖死遣寧朔將軍江方興龍驤將軍劉靈遺各率三千人赴赭圻攸之以為孝祖既死賊有乘勝之心明日若不更攻則示之以弱方興名位相亞必不為己下軍政不一致敗之由乃帥諸軍主詣方興推重并慰勉之方興甚悅攸之既出諸軍主並尤之攸之曰卿忘廉藺寇賈事邪吾本以濟國活家豈計彼之升降明日進戰自寅訖午大破賊南史傳二十七

蕭修為衛尉卿初梁王範為衛尉夜中行城常因風便鞭箠宿衛欲令帝知其勤及修在職夜必再巡而不欲人知或問其故曰夜中警逴實有其勞主上慈愛聞之容或賜止違詔則不可奉詔則廢事且胡質之清尙畏人知此職事之常何足自顯聞者歎服傳四十二

李孝伯人或有言事者孝伯見帝言其所長初不隱人姓名以為己善故衣冠之士服其雅正北史二十二

齊崔勍二子拱撝並為外任弟廓之從容謂勍曰拱幸得不凡何不在省府中清華之所而並出外藩勍曰立身以來恥以言自達今若進兒與身何異卒無所求聞者歎服四十四

晉公宇文護誅武帝召齊王憲入免冠謝帝謂曰汝親則同氣休戚共之事不相涉何煩致謝乃詔憲往護第收兵符及諸簿籍等尋以憲為大冢宰時帝既誅宰臣親覽朝政方欲齊之以刑爰及親親亦為刻薄憲既為護所任自天和後威勢漸隆欲有所陳多令憲奏其閒或有可否憲慮主相嫌隙每曲而暢之帝亦悉其此心故得無患四十九

蘇連達為夏州總管性廉儉邊鄙胡人或餽達羊達欲招異類報以繒帛主司請用官物達曰羊入我廚物出公庫是欺上也命取私帛與之六十

路去病齊武平四年為成安縣令都下有鄴臨漳成安三縣輦轂之下舊號難為重以政亂時艱綱紀不立近臣內戚請囑百端去病消息事宜以理抗答勢要之徒雖厮養小人莫不憚其風格亦不至嫌恨

崔暹好薦人士言邢邵宜親重言論之際邵遂毀暹文襄謂暹曰卿說子才長子才專言卿短此癡人也暹曰子才言暹短暹言子才長皆是實事不為嫌也

右南北史

李勣本姓徐氏名世勣永徽中以犯太宗諱單名勣初李密遣勣守黎陽密為王世充所破擁衆歸朝其舊境東至於海南至於江西至汝州北至魏郡勣並據之未有所屬謂長史郭恪曰魏公既歸大唐今此人衆土地魏公所有也吾若上表獻之即是利主之敗自為己功以邀富貴吾所恥也今宜具錄州縣名

敎，及軍人戶口，總啓魏公，請公自獻，乃遣使啓密，使人初至，高祖聞其無表，惟有啓與密，甚怪之，使者以勣意聞奏，高祖大喜曰，徐世勣感德推功，實純臣也，詔授黎陽總管，賜姓李氏。唐傳十七

魏徵安輯河北，太宗許以便宜從事，徵至磁州，遇前宮千牛李志安、齊王護軍李思行，錮送京師，徵謂副使李客曰，吾等受命之日，前宮齊府左右，皆令赦原不問，今復送思行等，此外誰不自疑，徒遣使往，彼必不信，此乃差之毫釐，失之千里，且公家之利，知無不爲，寧可廢身，不可廢國家大計，今若釋遣思行，不問其罪，則信義所感，無遠不臻，古者大夫出疆，苟利社稷，專之可也，況今日之行，許以便宜從事，主上既以國士見待，安可不國士報之乎，卽釋遣思行等，仍以啓聞，太宗甚悅。二十一

李輔國矯詔遷元宗居西宮，與卿乃首率百僚，上表請問起居，輔國惡之，奏貶蓬州長史。七十八

范希朝節度邠州，蕃落之俗，有長吏至，必效奇駝名馬，雖廉者猶曰，當從俗以致其驩，希朝一無所受，積十四年，皆保塞而不爲橫。百一

劉寬夫輔左補闕，少列陳岵進注維摩經，得濠州刺史，寬夫與同列，因對論之，言岵因供奉僧進經得郡，敬宗怒，謂宰相曰，陳岵不因僧得郡，諫官安得此言，須推排頭首來，寬夫奏曰，昨論陳岵之時，不記發言前後，唯提筆草狀，卽是微臣，今論事不當，臣合當罪，若尋究推排，恐傷事體，帝嘉其引過，欣然釋之。

吐突承璀監淮南軍，李鄘以剛嚴業著，差相敬憚，未嘗相失，承璀歸，遂引以爲相，登祖筵，聞樂而泣下曰，宰相之任，非吾所長也，行頗緩，至京師，又辭疾歸第，旣未朝謁，又不領政事，竟以疾辭。

鄭餘慶不事華潔，後進趨其門者，多垢衣敗服，以望其知，而武儒衡謁見，未嘗輒易所好，但與之正言直論，餘慶因亦重之。一百八

王播爲殿中侍御史，仗臣李實尹京兆，恃恩頗橫，遇播於途，不避，故事，尹避臺官，播移文詰之，實怒，後奏播爲三原令，欲挫之，播受職，趨府謁謝，盡府縣之儀，及臨所部，政理修明，爲畿甸之最，實以其人有政術，甚禮重之。

楊渡子師之以家藏書畫獻段文昌，求致進士第，文昌將鎭蜀川，面託錢徽，繼以私書保薦，李紳亦託周漢賓於徽，榜出，二人不中選，段、李大怒，文昌面奏徽所放不當，穆宗問元稹、李紳，對同文昌，徽貶江州刺史，李宗閔等令徽以二人私書進呈，上必開悟，徽曰，不然，無愧心，得喪一致，修身護行，安可以私書相證邪，令子弟焚之，人士稱徽長者。百十五

初，韓洪入朝，以宣武將事人多流言其公子武，以家財厚賂及多言者，班列之中，悉受其遺，俄而父子俱卒，穆宗恐爲廝養竊盜，乃命中使至其家，悉籍所有，以付家老，而簿上具有納賂之所，唯於僧孺官側朱書曰，某月日，送牛侍郎若干物，不受卻付訖，穆宗按簿甚悅，居無何，議命相，帝首可僧孺之名。百二十二

右唐史

宗法條目

按與朱晦庵書云，宗法春夏則嘗令諸弟讀大條所欲略見之行事，其條目未盡傳家所與叔位祠居閒聚先人以先叔久病之故，蓋推神崇之儀來習得附位臨於翻無保墨，今年兩盈

祭祀

閒位隨力多少，擇一項，共祭祀、賓客等用，令子弟一人主之，今方行得上月，假數年行得，有次序條目，始可先也，此乃辛丑年所定，於日

日

晨，先詣家廟燒香，然後於尊長處問安。

朔望

長、少、晨詣家廟瞻拜，設酒三盞，茶三盞，朔夜則茶，時果三品，遇節則設湯餅三分，米食、尚品、飯三分，備以時味，唯正月朔，薦繭及湯餅。

薦新及節物

薦新以朔望

節物

正月、立春日，薦春餅。元宵，薦圓子、鹽豉湯、焦䭔。二月社，薦社飯，秋社同。三月、寒食，薦稠餳冷粥、蒸餅。以百四日。五月、端午，薦團粽。七月、七夕，薦果食。九月、重陽，薦萸菊糕。

時祭

祭用春分、夏至、秋分、冬至。

前期五日，修補屋宇，檢視祭料、祭具。

前期一日，灑掃祭所，滌濯陳設，祭具，具祭饌果六品，醢醬蔬共六品，麪食、米食、魚肉、羹飯，共六品，豈儉以家之有無，歲之豐歉，爲之節，今歲每祭以六貫足爲率，是日與祭者，並沐浴致齋，男子會於書室。

祭日質明，行禮，禮具祭儀。

忌日

曾祖以下，設位於堂，祭食從家之舊俗，用素饌。

前期一日，治食料，灑掃鋪設，子弟已娶者，並出書院致齋，忌日早張影貌，事具而祭，祭料稱家之有無，物之貴賤。

高祖以上，遇忌日，張影貌於堂，設茶酒瞻拜。

省墳

用寒日、十月旦，檢校墻圍享亭，如有損闕，隨事修整。

婚嫁

嫁壹百貫文省。

婚伍拾貫文省。

其餘隨本位之有無，遇宅計不足，則取之諸位。

生子
每生子，給羊酒之費，男九貫省，女六貫省。
租賦
每遇夏秋稅起催日，先期輸納，請到朱鈔，排年分架閣。
家塾
居處
屋宇損漏，戶牖破缺，（如門無關鍵或窗紙破之類）與凡日用之未備者，（及溫涼盥浴湯藥之類）在塾諸生告於掌事者，以時脩整。掌事者亦時一檢校。
飲食
每月一具食延塾之師，在塾諸生佐掌事者檢校。每日二膳，冷暖失節，在塾諸生告於掌事者，隨輕重行遣。掌事者亦時一檢校。藥物准此。（師疾，諸生侍劑藥。）
衣服
以家之有無，諸生之衆寡，爲之節。
束脩
以家之有無，諸生之衆寡，爲之節。
合族
四仲時祭後，飲福。
宗族內外姻遠至，具酒三行。
兩位日望，合飯，謀家事。
賓客
慶弔
今逐旋樁料。
送終
以家之有無，喪之大小，爲節。
諸項錢，除祭祀所樁外，皆許移用。
會計
內之收支，不留底。
謂兩位關到錢物，及撥錢物付兩位，並不用干照文字。
外之收支，並留底。
謂買物成項目者，並要客人僱鍵文字，零碎食料，並要市買支破單子，就鋪買物，並要鋪單子，以上

並依月日排號，粘成案底。
歲終，宅計具收支都帳，及科撥來歲錢物。
歲終，兩位用度之餘，以十之一歸宅計。
歲終，簿書案底，排年月號，別櫃架閣。
規矩
子弟不孝家廟，未冠執事很慢，已冠頹廢先業，並行榎楚。
執事很慢，謂祭祀時醉酒，高聲喧笑、鬭爭、久待不至之類。
頹廢先業，謂不孝、不忠、不廉、不潔之類。凡可以破壞門戶者，皆爲不孝。凡出仕，不問官職大小，殘國害民者，全爲不忠。凡法令所載贓罪，皆爲不廉。凡法令所載濫罪，皆爲不潔。
中庭小牌約束
晨興，長幼詣　家廟瞻敬。（十歲以下免。）
栗、脯、鮓、脩先儲以共　時祭。
子弟出入，婢僕增減，並稟尊長。
非院子小童，不許入中門。（小童用十三以下者。事須衆力者，子弟監視。）
進退婢僕約束
凡進退婢僕，並先書于籍，（進者書籍貫、姓名、年月及牙保。退者年滿或逃去，各書其由。）稟尊長請書押。如未經書押而擅行者，子弟榎楚。婢僕改正。（已成契者毀抹，去者復歸。）
學規
乾道四年九月規約
凡預此集者，以孝、弟、忠、信爲本。其不順於父母，不友於兄弟，不睦於宗族，不誠於朋友，言行相反，文過遂非者，不在此位。既預集而或犯，同志者規之，規之不可，責之，責之不可，告於衆而共勉之，終不悛者，除其籍。
凡預此集者，聞善相告，聞過相警，患難相恤，游居必以齒相呼，不以丈，不以爵，不以爾汝。
會講之容，端而肅，羣居之容，和而莊。（箕踞跛倚，諠譁擁併，謂之不肅；狎侮戲謔，謂之不莊。）
舊所從師，歲時往來，道路相遇，無廢舊禮。
毋得品藻長上優劣，訾毀外人文字。
郡邑政事，鄉閭人物，稱善不稱惡。
毋得干謁、投獻、請託。
毋得互相品題，高自標置，妄分清濁。
語毋褻、毋諛、毋妄、毋雜。（妄語，非特以虛爲實，如期約不信、出言不情、增加張大之類皆是。雜語，凡無益之談皆是。）

毋狎非類。（親戚故舊，或非士類，情禮自不可廢，但不當狎昵。）
毋親鄙事。（如賭博、鬬毆、放鷹、鬬鶉、擇酒、醉飲、酒肆，及自投闘鬨、登閣、非僻文字之類，其餘自可類推。）

又乾道五年規約

凡與此學者，以講求經旨，明理躬行為本。
肄業當有常，日紀所習于簿，多寡隨意。如遇有幹輟業，亦書于簿。一歲無過百日，過百日者，同志共擯之。
凡有所疑，專置冊記錄。同志異時相會，各出所習及所疑，互相商搉，仍手書名于冊後。
怠惰苟且，雖漫應課程，而全疎略無敍者，同志共擯之。
不修士檢，鄉論不齒者，同志共擯之。
同志遷居，移書相報。

又乾道五年十月關諸州在籍人

一在籍人將來通書，正用一幅，不許用虛禮。（謂如學際天人，及伊周召用，答神相官邦道，呼官職之類。）
一通書不許用劄目，不許改名。
一通書止許商搉所疑，自敘實事。（謂自敘出入、行止之類。）
一通書不許以餅扇玩物為信。（玩謂圖書及几案玩具，物謂研扇凡什物之類。）
一在籍人將來相見，不用名紙門狀。
一在籍人不幸有喪，仰同州同縣在籍人，依規矩弔慰，仍具書報知堂上。道路雖遠，無過半年。
一在籍人如有不遵士檢，玷辱齋舍，同籍人規責不悛者，仰連名具書報知堂上，當行除籍。如共為隱蔽，異時彰聞，或冒犯刑法，同州同縣人並受隱蔽之罰。
右關諸州在籍人，各仰遞相傳報遵守。
年月日掌儀位關

又乾道六年規約

親在別居。
親沒不葬。（謂服除不葬，火焚者同。）
因喪昏娶。（身犯及主家者。）
宗族訟財。
侵擾公私。（謂估託持，通貨之類。）
喧譟場屋。（謂冒閽。）
游蕩不檢。
並除籍，仍關報諸州在籍人。
諸齋私錄講說之類，並多訛舛，不可傳習。

乾道九年直日須知。

凡遇諸齋申到合弔慰人，直日即檢點。如係今年預課人，丁父母憂，預課滿百日者，據人數，均斂錢拾伍貫文省。未滿百日者，均斂錢十貫文省。城居人問受慰日分，隨斂錢告報，令諸齋某日早各備名紙，並集麗澤堂。并稟堂上，差掌儀二人，至受慰日早，集衆會麗澤堂，分兩序立，直日備箱收名紙。次掌儀請齒長人率衆以齒序行。其在道笑語諠譁，仰總直日及諸齋直日申舉。至所弔慰家，直日通名紙訖，齒長人率衆入門序立。立定，掌儀贊云：在位者皆再拜。既拜，掌儀引齒長人詣靈位前，三上香，諸齒長人跪，三奠酒（學者皆跪，執事者酌酒），俛伏興（依讀祭文，或項致祭名），復位，立。掌儀贊云：在位者皆再拜。既拜，贊云：移位少東，再拜慰。拜訖，齒長者一人前致慰辭，衆皆揖，以序出。郊居人即錄慰書格式同斂錢告報，令諸齋各具慰書，同弔祭人限某日納（仍差人同往弔慰，道里遠近之費，計算均出），候書足，差人專往。如係在籍，今年不預課人，城居者，問受慰日分，告報諸齋，各差齒長一人往慰。郊居錄慰書格式告報諸齋，限某日納慰書，類聚，令本齋尋便附往。兩項並弔而不賻。其身故者，如係今年預課人，並如丁父母憂例，仍別斂祭錢壹貫文足，差人作祭文一通。如係在籍，今年不預課人，弔而不賻，止斂祭錢壹貫文足，亦差人作祭文一通。城居齋長並往弔慰，如前式。郊居者別具慰書格式，慰其父兄，告報限某日各寫慰書，同祭賻納。今年預課者，專差人往；不預課者，令本齋附往。其遭祖父母、親兄弟喪，今年預課人，城居者，諸齋各差齒長一人往慰；郊居人，告報本齋，一面發書往慰。

呂東萊先生文集卷十一

詩

許由

許由不耐事，逃堯獨養壽。行至箕山下，登耳康衢謠。謂此汙我耳，臨流洗塵囂。水中見日馭，勞苦如堯朝。堯天接山際，堯雲抹山椒。雖云能避世，處處悉逢堯。

清曉出郊

落月窺茅廬，飢鵲喚人醒。蓐食治野裝，行行向郊坰。林端横宿霧，未放群山青。亂花斷復續，莫辨浦與汀。初聞諸花香，一洗廛市腥。清景竟難挽，晨光若郵亭。留眼數天際，尚餘三四星。車塵觸暑氣，白汗如翻瓶。涼飇一襟耳，愠暑誰使令。洽然解其會，冰壺在中扃。

城樓

城樓先迎月，疎簾不隔風。笙聲傳下界，燈影沒長空。島嶼秋光裏，樓臺海氣中。登臨故待晚，雨外夕陽紅。

西興道中二首

兔簇迎船似有情，隨波故起綠鱗鱗。野花照水開無主，誰信春歸已兩旬。
桑麻張王不知春，常恐餘花太斷魂。東岸紅殘西岸綠，卻將春色爲平分。

晚望

獨立荒亭數過帆。橫林缺處見滄灣。故知不入豪華眼。送與兔鷗自在看。

春日七首

江梅已過杏花初。尙怯春寒著莓疎。待得重來幾枝在。半隨蝶翅半蜂鬚。

短短蘋蒲綠未齊。汀洲水暖雁行低。柳陰小艇無人管。自逐流花下別溪。一云鋪時貢上春光淺春得非深處卻迷。

岸容山意兩溶溶。便是春光第一功。春色平鋪人不見。卻將醉眼認繁紅。

春波無力未勝鷗。夾岸山光翠欲流。若使畫成難顧陸。更教吟出壓曹劉。

絡石塞毛瀰底明。春來綠徧小崢嶸。悲誰再續平泉記。爲定芸閣孰弟兄。

一川曉色蹙分去。兩岸煙光穩帶來。徑欲卜居從釣叟。綠楊缺處竹門開。

篤鐸無聲鳥語稀。徑深鏡梵出花遲。日長偏遶溪南寺。未信東風駐酒旗。

登八詠樓有感

仲舒蘇小無人記。家令風流一世傾。天下何曾識其吏。古來幾許僞虛名。王仲舒守婺有異政。

富陽舟中夜雨

萬頃煙波一葉舟。已將心事付浪鷗。蓬籠夜半蕭蕭雨。探借幽人八月秋。

野步

石梁僻清流。苔髮明可數。茅簷春晝長。寂寂亭陰午。鳥啼花徑深。風絮浩無主。幽人不可親。琴聲時出戶。

晚春二首

卷地狂風殿晚春。落花蓋水欲成雲。向人不改故時面。惟有蒼松與此君。

風絮流花一任渠。北窗高臥綠陰初。閉門春色關中老。爲謝平生董仲舒。

明招雜詩

鳥聲報僧眠。鐘聲報僧起。靜中輕白日。遙視東流水。風月有逢迎。出門聊徙倚。傳徧南北郵。松間橫履齒。

其二

前山雨送花。餘芳栖老木。卷藏萬古春。歸此一窗竹。浮光泛軒檻。秀色若可掬。豈腴皆夕餐。大勝五鼎肉。

其三

聽竹生夏陰。風荷留宿露。解衣一盤礴。此豈不足付。

其四

風鑪亂茶煙。銅餅背相泣。清陰一疎箔。不礙飛花入。

遊絲

遊絲浩蕩醉春光。依賴微風故故長。幾度鶯聲留欲住。又隨飛絮過東牆。

夏日

階前水聲元無譜。籬外風琴不用絃。待喚青奴與黃嬭。爲君梅證作今年。

鄭武子挽章

博洽推諸老。胸中幾石渠。暮年終反約。精義本無餘。幾易忘言後。楞伽絕筆初。長歸應不憾。衍學盡成書。

其二

古汴豪英海。追隨不厭勤。座中識梅福。籬下得殷君。京師賢者多市隱，惟公識之，公所從授太玄乃得之於日者。塔葬逢原學。渾沈濟世勛。定知千載後。下馬董生墳。

又代倉部作

平生丈人行。每語盡箴規。問字揚雄宅。談經董相帷。登臨陪勝踐。杖屨及深期。誰料南歸日。墳前宿草衰。

其二

公未陪經幄。遊應典奉常。如何便沈沒。不使少翺翔。幽壤千年閟。名山萬卷藏。升堂多俊彥。築室幾高岡。

陳庭堅聘君挽章

沙尾三家市。人聲半米鹽。悠然搔短髮。忽此見長髯。觴詠歡初合。溪山氣已添。豐城埋劍夜。太史定先占。

其二

大門三世舊。是邑兩公同。易策他年絕。鄭公定詩筒去歲空。朱旛豹隱雨。叔父爲丞時公賦是堂白馬虎谿風。先祖在焉公賦陳甲好在慈恩塔。亭亭翠靄中。

輩采若府推母鍾夫人挽章

內助功推冠。名成父子間。中原遺俗盡。舊族素風還。石窌天開邑。宮門日綴班。光華竟何許。夕照在西山。

其二

歷歷稱觴地。悲涼騎省閒。風枝今日恨。露葉去年痕。鸞塵昏遺鏡。魚枯泣舊軒。曲湖春色滿。不到北堂萱。

葉子山右史父宣義挽章

經笥深無底。高談一坐傾。置身初淡落。有子晚光榮。命服鄉閭賀。安輿里巷迎。風枝何不定。忽忽到佳城。

其二

諸父爲衣集。公時預往還。涼秋同出郭。勝日共尋山。電掣流年速。舟移古岸閑。又成丹旐去。衰涕不勝潸。

寄章冠之

章侯平生一詩囊。酬風酢月徧四方。浩歌姑熟酒淋浪。醉呼太白同舉觴。遂登浮玉臨渺茫。江濤挾筆益怒張。沙頭倚檣樂未央。興闌忽上秋浦航。門前槐花日夜黃。閉門琢詩聲繞梁。白袍紛紛渠自忙。飄然遁迹非所望。自言久厭世縛韁。合眼已夢廬山蒼。君才甚碩氣方剛。身雖欲隱文則彰。江湖故人半朝行。左推右挽摩天翔。而我孤蹤甘摧藏。不能與俗相迎將。徑當行前結山房。俟君功成還故鄉。卻製柴車迎路傍。

送柳敞州解官歸朝

一葉初秋已趣裝。短篷檐下駐歸艎。少留北闕三年最。多借西州半歲強。身外功名元自薄。眼前淵源故難忘。肯教知有朝天草。不是中和樂職章。

送宋子華通判長沙

騷人故悲秋。九辨播三楚。宋公有題壁。文采照湘府。千載得君侯。遙遙接華緒。還當初秋天。又進湖湘艣。當家多勝事。此役可兼取。江山日日新。似若相勞苦。木脫獻群峯。岸生失前浦。況持別乘權。光華動征旅。元戎下分庭。百吏群趨廡。後車載仁風。習習被南土。預知黃池盜。無復雜桴鼓。政當勸賣劍。不必禁挾弩。嶺頭鏡面平。論賞斟圭組。臨分一杯酒。不為離愁舉。

東陽郭彥明挽章

小試威名蓋一鄉。卷藏韜略付農桑。傳家鐵軸書盈屋。擇婿簪纓滿牀。從邑萬家開兆域。送車千兩塞康莊。止須今代如椽筆。盡發潛光鑿石章。

李梓伯侍御母夫人挽章

對仗峩冠日。鯨牙潤九淵。堂萱不改色。嶽柏故參天。共識吾君聖。今知此母賢。丁寧勸子□□事一時編。

王龜齡尚書挽章　乾道七年

諸老收聲盡。佳城又到公。蒼天那可問。吾道竟成窮。涕卷南山雨。聲橫霅浦風。今年襟上淚。三哭泣一作萬夫雄。芮祭酒劉太史皆以今歲下世故云

其二

大使交旂日。元戎解甲秋。先鳴驚衆寐。孤憤厭群咻。羽翼新鴻鵠。聲華落斗牛。斷橋亡逸否。落月照寒流。

尚書汪公得請奉祠。餞者十有四人。分韻賦詩。某得敢字　乾道七年正月二十八日

甜食味苦濃。嚐食味苦淡。同生不同嗜。羊棗與昌歜。孰能游其間。進退兩無欿。尚尋古仙伯。雅尚本冥澹。禁塗履星辰。講席庭帷毯。將升開槐棘。忽去亂霞菼。太清奉盛集。坐壁手可攬。舉以華其歸。光耀極鉛槧。向來功名人。勇進忘坎窞。聽誦歸來辭。掩耳謝不敢。寧知達士胸。萬牛挽難撼。清風滿後車。一洗世氛黮。祖帳將軍園。寒枝紅緣糝。公歸寧久閑。別意不成慘。金華訪舊學。和羹待鹽醓。政恐收篇請。終換街鼓紞。

送邱宗卿博士出守嘉禾以視民如傷為韻

萬李鑑西門。道里去天咫。詔庭人摩肩。客館舟銜尾。源燠變須臾。怵惕復駭視。心平理自見。周道本如砥。

其二　乾道七年正月

堂上萬休戚。堂下一笑嚬。是心苟不存。對面越與秦。豚魚尚可孚。況復龐眉民。君看津頭柳。葉葉自相親。

其三

穡蠹疾抵几。解衣徐探擷。右來多快士。氣吞兩輪朱。歸時高沒人。迎笑風摧枯。自許豈不豪。最終何如。

其四

折肱稱良醫。識病由身傷。陋府非如麻。豈盡昔所嘗。平生老農語。易得復難忘。要當畏耘時。猶黃收穫霜。

魏元履國錄挽章　淳熙元年七月二十日

麻衣見天子。拜疏不知休。落落山林氣。拳拳畎畝憂。極知千載遇。政用一身酬。繞舍閩溪水。朝宗日夜流。

其二

蔡公祖疏傳。多士溢陽城。知棹非前約。長亭及此行。深留移白日。共語只蒼生。會約山陽賦。鄰人笛未橫。

祭酒芮公既沒四年。門人呂某始以十詩哭之

少年把筆便班揚。咳唾珠璣落四方。歲晚寒爐渾忘卻。瓦鐺香糯雨聲長。

際野塵埃撲面來。萬人蟻聚擯不開。手中杓柄長多少。飲盡飢腸十月雷。公爲仁和尉。歲旱。野歸賑濟。香有講州。

小醉初醒日半昏。森森赤棒繞轅門。慨然投袂無難色。不識從來獄吏尊。公嘗爲某道。坐語獄時如此。

交廣歸來里巷迎。破囊又比去時輕。何須更酌廉泉水。夫子胸中萬斛清。

殿前拜疏閣群公。獻替從違各異同。臨楫諸郎自相語。白頭祭酒最由衷。

出祖津頭六館空。帽簷齊側掛帆風。吳興盛事人能數。直自胡公到芮公。

聞人有善已伸眉。側耳傾囷更不疑。菶菶萋萋竟何許。卷阿寥老鳳凰枝。

胸懷北海與南溟。卻要涓涓一句清。相對甕然如重客。無人信道是門生。

甓水經年寒暑居。天和袞物自舒徐。憑誰寄謝朱公掞。親向春風坐月餘。朱公掞見明道下汝州。一歸語人曰。光庭在春風中坐一月。

先生墓木綠成圍。弟子摧頹盡掩扉。大字繫籠心已死。有時猶夢倚摳衣。淳熙元年

送朱叔賜赴閩中幕府二首　淳熙元年

止戈堂上履聲閑。飛蓋相追香滿開。君到定知難入眼。倚天鵝嶺是家山。

路逢十客九衿青。半是同隨衛弟兄。最憶市橋燈火靜。巷南巷北誦書聲。

周堯夫主管挽章　汝能

五柳傳家地。風流魏晉前。竹深孝先宅。情坐廣文氈。身世渾如夢。功名莫問天。從今風雪夜。不上剡溪船。

周表卿尚書挽章　執羔

奏牘付用臘三千。晚歲回翔日月邊。眼看四朝諸老盡。身兼五福幾人全。清臺課曆遺書在。甘寢凝香宿政傳。竹馬館前寒月白。當時轍迹故依然。

楊信伯郎中挽章　潤

象魏三千法。瀛洲十八人。南宮占列宿。少海近重輪。出道猶贏稀。猶能識業親。榴皮餘尾壁。零落獨無神。

其二

並舍游從舊。同朝分義深。時時鑒書札。得得到山林。北去先遺稿。南來後盡簪。死生離合地。搔首一悲吟。公前爲某郡。方盧法國一朝

蔣世修秘書父朝奉挽章

太一青藜子。含光晦物高。深居物外風烟老。靜看人間日月忙。繞舍閩書千載富。映階蘭玉四

時若。游舟休歎東流水。件壓源流袞袞長。

蘇仁仲詩議挽章　師德

幽棲略具便休官。帝遣蒲輪喚不還。大似文元居道院。又如退傅過香山。夢回雉堞青冥上。聲斷風波浩蕩間。嘗通汀州。向使胸中有榮辱。那能八十髮毛斑。

其二

登門時昔奉從容。瞥越之間一水通。今日江東無賀老。去年林下拜龐公。舊來論議多遺落。新出傳聞或異同。已矣從誰判眞贗。汗青過屋未施功。

向運使挽章

敝衣翻石牓庭槐。使節州符未展才。文獻定知丞相似。淵源還自洛陽來。異端惑世濃於酒。右學蓬時冷若灰。從此湖人識喪遺。深然浩命手親裁。

酬上饒徐季益學正　淳熙二年

吾家寒微翁。獨守困窮節。金鑾儼痼歸。朝飯尙蔬蕨。義義李杜壇。總角便高躡。暮年自誓齋。銘几深刻責。名章與俊語。掃去秋一葉。冷淡靜工夫。槁乾迄事業。有來謝學子。隨叩無不竭。辭受去就間。告戒意尤切。典刑自耆老。獲持何敢闕。嗟予生苦晚。名在諸生列。排頭雖速事。提耳未親接。徐侯衢州秀。少也嘗鼓篋。示我白蓋詩。照坐光玉雪。因之理前話。庸釋舒哉屑。兩都弟子員。家法嚴城堞。取善則未周。守舊猶有說。同門風雨散。孤學絲桐絕。懷哉五馬橋。寒穆詩遺屧。

何茂恭母王夫人挽章

南朝人物盛諸何。濟似嬉然樂事多。堂下無疑貲改色。天邊有信桂交柯。黃金滿籯經方重。白玉樓成恨未磨。容誦安仁舊時賦。版輿寥落故山阿。仲子以文稱。而先逝。故有玉樓之句。

夜宿浦城魚梁徐刪定子出示林謙之挽其父二詩時謙之方按刑廣東有懷次韻

五年不說吞山雨。今夜魚梁著釣船。爲問故人今健否。桄榔葉暗瘴江邊。

兩章宛轉復淸哀。讀到魚梁首重迴。便使短篷無姓字。也應知自艾軒來。

附艾軒詩

修文巷裏暮春前。欲上旗亭送客船。忽有短篷無寄處。魚梁兄在淚痕邊。

忽然白髮自生哀。立馬橋東喚不迴。驚起何波興怨夢。十年燈火上心來。注云。文章進步中所見何使君。文[illegible]蜀人以詼呼之。猶言文人也。

題柳氏綠暎亭二首

涼葉翩翩不受塵。芒鞵藤杖及淸晨。聞聽小放前溪入。浮綠光中獨岸巾。

疊浴魚潛在鏡屏。搖青浮碧太鮮明。牆東稍得陰成幄。隔葉若來卻有情。

題歸莊

雲壁開青峽。風林卷翠濤。諸松皆老大。一嶂獨孤高。發興盤公等。尋幽許我曹。秋光端可賦。不是楚人騷。

王通直挽章

近來南劒冢。半是北人墳。異縣誰憐我。同鄉又失君。深居傳雅尚。堅坐挹淸芬。日落長安笛。三槐拂暮雲。

劉梧州挽章

駟馬高車照路光。皤然故鄉興何長。空山猿鶴悲無恙。同社雞豚樂未央。祇見歲華來冉冉。不知耆舊去堂堂。北邙道上麒麟冢。誰得歸休十載強。

許著作挽章

淸文婉藻首川班。窮步追隨愧不能。麟趾差肩嗟岌岌。雁飛聯翼塔層層。尊醽餘與都門酒。殯路悲歌大隧燈。獨向梁間誦遺句。寒松衰菊繞崚嶒。

次韻樂丞相陳倚書游南園

樂事良辰古所難。三分春色一分寬。潤花雨過紅裙濕。倚竹風斜翠袖寒。自有南堂誰挹白。可無東絹爲施丹。兩翁醉墨皆超品。便作平泉草木看。

宣城李君皆游東湖居士之門袖詩見過次韻以謝

人去湖空古豫章。深蕪水若換年芳。嗟風我是通家舊。覓句君猶弟子行。雞髮蒼浪休嘆老。齒牙流潤尙生香。宛陵自昔詩人國。今日誰升小謝堂。

何叔京挽章

濮州以諫死。何氏得其眞。天下中庸義。人間父子親。再傳猶易節。小出復逡巡。埋骨雖南土。傾心向北辰。

其二

傾蓋黃亭夜。翛然澗壑姿。倚天唯直幹。到地絕傍枝。慘慘今何許。悠悠只自知。塞碑臥風雨。千載有深期。

晉少卿挽章

慶源袞袞接天流。老桂傳香次第秋。人物西都九卿選。光華南國十州遊。翛然遙下滕王閣。已矣長懷范蠡舟。身後楚騷誰著錄。鑒光瑤草合兼收。王文考遂之子作鑒光賦而天宗敎君實取之。

蕭果卿祭酒挽章

虛心觀世態。實行播鄉評。璧玉中邊瑩。冰壺表裏淸。家聲到前傳。人望似陽城。慘澹無窮恨。湘江日夜傾。

壓擔誠斯薄。離鑣質自銷。平生但直樸。直上絕枝條。氛霧終淪溟。邱山亦動搖。朝陽舊時鳳。聲入舜簫韶。

送喩叔奇通判台州

鳴鶴前日餞出使。推轂今日送作州。會稽別駕官尙薄。道傍漢者何其稠。版輿有親餘九十。東南之美供甘柔。先春錫牙入午啜。破臘篇前充綻柔。況復詩壇執牛耳。所主風月相唱酬。手君萬楮徧題品。會有案者人名遒。

與同館遊張氏園分韻得日字

出門觚觸處。入門倦佔巢。寓言城北園。滯思頓覺失。方池環脩篁。廣陌衛行栗。先幹梅已苞。後藉草猶稀。上踐梅高明。旁穿復深密。主人真喜事。秀句屢盈帙。招呼文字飲。及此三伏日。山林與鐘鼎。嗜好本非匹。斯遊豈偶然。寺版記甲乙。

送胡子遠著作知漢州得行字

定交不在蚤。意合蓋已傾。胡侯西南來。兩薇同書聲。與人徐有味。與世初無營。虛舟濟容與。未易測崢嶸。魚龍同一波。中有千丈清。道氣自深穩。名言常簡明。南宮接東觀。天衢勢方亨。步回得遠信。寬闊諧鴻鳴。開書見連環。歸輿浩已盈。子故方接鎌。介伯繼陳情。都門月澀蹀。雖悲炎涼并。誰知此歷蓋。獨為思親行。夾道皆歎息。始識真重輕。古來聚散地。雲野天崢嶸。別袖不可挽。宿昔渊渚生。君臣有大義。忠孝相持衡。勉哉懋明德。清廟須棟甍。

薛叔雲左使母夫人輓章

彤管傳道範。形容欲付誰。初年柏舟賦。晚歲艾軒詩。□□□□□。□□□赤墀。籍中稱壽母。不獨裴三司。

其二

往在西雍日。從容許拜親。杏花增壇右。萱草戶庭春。竹是升堂客。應為執紼人。京公天一角。吹淚灑車塵。

端明汪公輓章

異時發世士。太息恨才難。每見公身健。猶令我意寬。凋零竟何極。回復豈無端。此理終難解。天風大隧寒。

其二

四海膺門峻。親承二紀中。論交從父祖。受教自兒童。山嶽千尋出。江河萬折東。微言藏肺腑。欲吐與誰同。

趙路分輓章

魯衛封疆近。原顏室自貧。一家唯四壁。九族自三春。子舍龍頭貴。佳城馬鬣新。升堂如昨日。南望涕沾巾。

其二

晨昏生死際。至性極艱痛。巨孝東都傳。劬勞小雅詩。固應為世表。何止秀天枝。令子傳遺緒。紛然不自持。

陳能之少卿輓章

往在西臺日。調娛用力難。善人終有恃。公道亦徐還。既去官方白。重來鬢已斑。詩名配符事。千載赤城山。

其二

二父官曹接。諸郎硯席通。流年何鼎鼎。見日每匆匆。馬走誰憐我。麟書近得公。又成交臂失。夢此鐸聲中。

恭和御製秋日幸秘書省

麟閣龍旂日月章。中興再見緒光。仰觀煥爛人文盛。始識扶持德意長。功利從今卑管晏。肯華自昔陋虞王。願將實學酬天造。敢效明河織女襄。

假車駕幸秘書省二首

麟臺高栖識鼎輿。共記中興幸省初。黃道再傳天子蹕。青編重入史臣書。需雲下際君恩霑。湛露高張樂

節舒。若寫鮑徽參大雅。定非周鼓頌田漁。

紫淸丹禁與天鄰。閟閣乾坤聚笑嚬。獨為斯文回一顧。坐令吾道重千鈞。先王作物參差見。列聖明謨次第陳。壁容區區成榮遇。豈知深意在彝倫。

呂東萊先生文集卷十二

易說

讀易、當觀其生生不窮處。

讀易、須於常時平讀過處。反復深體。見得句句是實。不可一字放過。如此讀易。雖日讀一句。其益多矣。若泛泛而讀。雖多亦奚以為。

乾

乾、元亨利貞。如堯、欽明文思為堯。舜、濬哲文明為舜。

上九、亢龍有悔。健而無息之謂乾。九極於上。則疑於有息矣。故聖人於上九而戒之。以亢使人。不可輕進。蓋常留一位在前。則有不息之意。若處亢而止。則息矣。非乾也。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍。以御天。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。易有太極。是生兩儀。非謂兩儀既生之後。无太極也。卦卦皆有太極。非特卦卦。事事物物皆有太極。乾元者。乾之太極也。坤元者。坤之太極也。一言一動。莫不有之。學者須玩乾元二字。方見得雲行雨施。品物流形氣象。大哉乾元。萬物資始。乃統天。此象元之義也。雲行雨施。品物流形。此象亨之義也。西銘亦有此句。氣象大明終始何。非謂止言一卦終始。如初九、上九之終始。皆大

明乾道之終始。旣知乾道。則六位已成於吾胸中矣。故曰六位時成。六位、非特卦中六位。凡事中皆有六位。時乘六龍以御天者。言體乾道以作用也。各正性命。保合太和。蓋保合天地之太和。

象曰。天行健。君子以自強不息。他卦象中皆言卦名。如地勢坤、雲雷屯之類。獨此不言乾而言健。蓋非健不足以盡乾道之大。君子體乾。正在自強不息。當看自之一字。

終日乾乾。反復道也。乾乾、不息也。乾道反復。如環之无端。故无息也。蓋謂進退皆在道也。

利者、義之和也。老蘇之說。不合分利、義、爲兩塗。蓋義之和處。卽是利也。苟有徒義徒利之辨。則非矣。

君子體仁。足以長人。仁者、人也。合而言之。道也。世人分爲二。君子體而爲一。

君子行此四德者。故曰乾、元亨利貞。旣行此四德。卽是乾也。非止體乾也。

遯世而无悶者。疑慮不萌於心。確乎其不可拔也。非離人而立於獨者。不足以與此。若不遠復者。未免於有介慮也。故中庸曰。遯世不見知而不悔。唯聖者能之。

樂則行之。憂則違之。則字。須子細詳看。凡人當樂當憂。或爲利害牽制。或爲私意所奪。如何便行得違得。惟聖人則便行便違也。此見聖人所爲无滯礙處。

龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。庸者、常也。惟當言、當行。自得正中之義。

閑邪存其誠。誠者、中所固有。但當於邪字上用力。防之而已。懲忿窒慾。閑邪存誠。尊德性也。必學以聚之。問以辨之。

善世而不伐。凡人之功。有相敵者。則矜伐之心生。惟其善超邁於世。人莫己敵。如此。自然不伐。

見龍在田。利見大人。君德也。九二臣位而言君德。古人言君。不獨有天下謂之君。凡可以濟世長人者。皆曰君可也。

乾之九三、九四。皆有進德之意。蓋九三、九四。皆重剛而不中。處不安之地。所以能進德脩業。凡人之爲學者。若自以爲安且足。則終不可以求進。惟君子自處於不安。故終日乾乾。夕惕若厲。无咎。是以德可進。業可脩。孔子推明其義曰。忠信。所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。大抵爲學之道。當先立其根本。忠信。乃實德也。有此實德。則可以進德脩業。根本不立。則德終不可進。業終不可脩。譬之播種。有一粒之種。潛萌於地中。故春可生。夏可長。秋可成。人但患無忠信。若有忠信。則德何患不進。業何患不脩。故忠信所以立本也。脩辭立其誠。此乃下工夫處。大抵人之於辭。當謹其所發。辭之所發。當出乎誠。敬脩於外。而不脩於內。此乃巧言令色。非所謂脩辭。所謂脩辭立其誠。立字。學者最當看。人之於道。須當先立其根本。苟根本不立。則遷轉流徙。必爲事物所奪。必不能存其誠。此辭之所發。所以貴立其誠。而使之內外一體。然後可以居業也。君子居業。猶百工居肆以成其事。事之所以成。由百工之居肆。君子進德脩業。安可無所居乎。又曰。忠、信。本也。人能本忠信而端慤不欺。則德業當進脩矣。業至大也。居之必有。自脩脩辭立誠。則爲居業之所。凡人有所作爲。必先見乎辭。故疾人者有忌辭。怒人者有怨辭。辭旣脩。則其中可知矣。誠、所以立也。此正學者下手處。

知至。至之可與幾也。知終。終之可與存義也。所見无毫髮不盡。然後可與幾。所謂義者。乃當然之理。須全體是義。乃可與存義。若以義爲善而求爲之。亦不可與存義矣。此乃聖人始終之學。如自十五而志于學。便見得七十不踰矩地位。自可欲之謂善。便見聖而不可知之謂神地位。此皆致知力行之所致也。學至於此。可謂盡也。聖人方且曰。是故居上位而不驕。在下位而不憂。自常情觀此數句。以聖人處之爲甚易。不知聖人處之實難。如中庸所謂君子尊德性而道問學。致廣大而盡精微。極高明而道中庸。乃曰。居上不驕。爲下不悖。蓋聖人始終之學旣盡。方知其爲難。故乾乾因其時而惕。雖危无咎。此亦自然之理論。聖人終始之學。雖曰甚難。要之皆自不安中得之。如在下位而不憂。憂私憂也。因其時而惕。惕所宜惕也。憂與惕。兩不相關。

九四一章。須看故无咎三字。凡人規行矩步。自然无失。若進退无常。豈能无咎。惟九四、或躍。或潛。或進。或退。乃无咎者。以其進德脩業之及時也。蓋進德脩業。不可先時。不可後時。須識得時中之義。

大凡聲不同。則不相應。氣不同。則不相求。物各從其類。聖人與萬物非相類。然聖人一作。而萬物皆覩。蓋聖人。萬物皆備於我。故一作而萬物皆覩。言萬物各以同聲同氣相從。如水不流濕。火不就燥。雲不從虎。風不從龍。以其聲氣之異也。聖人通天下之聲爲一聲。不見有異聲。故無一聲之不應。通天下之氣爲一氣。不見有異氣。故無一氣之不相求。所以一出而萬物咸覩。彼本乎天者。親上不親乎下。本乎地者。親下不親乎上。豈若聖人備萬物於我。偏爲萬物之類乎。　聖人作而萬物覩。若以交體觀之。則同聲相應。同氣相求。至上下皆親。固其常理。然此何預學者事。學者須詳體此意。廣而推之。吾胸中自有聖人境界。吾能反而求之。則當有應之者。如克己復禮。天下歸仁之意是也。

過中則亢。中不可過。上過五則亢。日中則昃。月盈則食。亢之理也。賢者過之。亦是道術之亢。若清虛絕滅之學。所見非不自高。然至於無位。無民。無輔。則皆不可用。易無所不載。故此亦可以言亢。

乾元用九。天下治也。乾、天也。元、聖人也。天無時而不用九。而天下有治不治者。由居其下者。無用九之聖人耳。聖人與天同德。則天下治矣。

或躍在淵。乾道乃革。四去五爲近。

象與文言論上九一爻曰。亢龍有悔。盈不可久也。又曰。動而有悔。又曰。窮之災也。又曰。知進而不知退。皆言亢之不可極。至於所謂與時偕極。蓋諸處已說盈滿之當抑。故此章發明此義。謂時方盛滿。道亦與之盛滿。何適而非道也。

坤

乾下彖。元亨利貞。止四字而已。坤下彖。自元亨利、牝馬之貞、以下。凡數十言。此乾坤之所以異。

君子有攸往。人皆言坤體靜。不知靜而有動。乾動而坤當順。故體易之君子。當攸往。

大哉乾元。至哉坤元。物無兩大之理。然於此又可以見天高地下。君尊臣卑。上下之分。自然如此。

理一而已矣。理雖一、然有乾卽有坤。未嘗無對也。猶有形則有影。有聲則有響。一而二、二而一者也。

成從王事，无成有終。凡人多不達此意，所爲之事，當做十分，只做五六分，多懷不須做盡之心。如此，乃是无成无終也。君子則不然，雖不居其成功，而其所爲，不以小大遠近，未嘗有一毫之不盡。一毫不盡，則失有終之義矣。无成有終者，雖不居其成，而不敢有一毫不盡之心，乃可。

六五，黃裳元吉。文在中也。此言雖在中。

坤之初六，一陰始生之時，聖人所以發明見微知著之理。大抵善者，陽之類，惡者，陰之類也。凡小人、女子、夷狄，皆是陰之類。初六，一陰初生，初長之時，在人一身論之，則邪志初萌之時，在天下事勢論之，則小人、女子、夷狄，初生初長之時。當其初生初長，正如九月肅霜，去堅冰之時甚遠，然而履霜，須便知堅冰之必至，須是早爲之戒。象曰：履霜堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。履霜時，陰始凝聚，大抵邪心惡念，與小人、女子、夷狄之類，不可使凝聚，將萌將長時，便斷絕消磨，才凝聚，便漸漸馴致，直至堅冰地位。欲觀此爻，須看履字，蓋纔踏便覺也。看得履字，則非心邪念發時，便覺，看得凝字，則非心邪念，便須消散，看得馴字，則知履霜堅冰，勢所必至。臣之於君，子之於父，本是至親至義，至於弒君弒父時，雖甚惡人，安得一日做成，皆由漸漸養成，積久貫熟，然後有弒父弒君之事。使辨之早，何由至此。所以幾微之間，十分當辨。辨之不早，便是弒父弒君之漸。易曰：履霜堅冰，蓋言順也。此一句猶可警非心邪念，不可順養將去。順養去時，直至弒父與君。如飲酒，初時一兩盃，順而不止，必至沉湎殺身。如關毆，初時只是忿疾，若順忿疾將去，必致操刀殺人。今世俗所謂縱性者，即順之謂也。在大有，所謂遏惡揚善，在損，所謂君子以懲忿窒慾，不順之之謂也。大抵非心邪念，若順將去，何所不至。懲治遏絕，正要人著力。

屯

易之爻，大抵隨步換形。如屯，初九，剛正之人，本自是好。在六二，看九則以陰柔爲剛陽所逼，卻看得九是寇。此隨步換形也。至六四，與初九是正應，得初九剛陽之助，卻看得是婚姻。此又隨步換形也。

九五與六二，是正應，既是有應，而九五之爻，卻去屯其膏，其辭反不美，何也。蓋易，變易也，初無定體。五雖有二之應，然二是陰柔之質，豈能濟屯難。譬如人君得剛明之臣相助，乃有益。苟不得剛明之人，雖有柔弱者千百輩相助，何益於事。此所以屯其膏也。又不可拘於有應。

蒙

初六，發蒙，利用刑人。上九，擊蒙。師嚴，然後濟發蒙、擊蒙，始終皆以嚴。

需

君子以飲食宴樂。易傳曰：飲食，以養其氣體，宴樂，以和其心志。此二句，極有意味。蓋君子於未遇之時，涵養成就，一旦有用，則無施不可。此非口體之養而已也。

剛健者，多陷溺。蓋躁進而不待時故也。惟剛健而有所需，則无陷溺之患矣。

天下有一等自好之士，不肯輕出，但併與己分工夫皆廢，又非所謂吾斯之未能信。君子雖不輕出，不妨做立事業工夫，故謂乾剛而能需，何所不利。

初九，九，剛健之物，不能无動，需於郊，則去險尚遠也。利用恆，无咎，非謂去險雖遠，而常行之事，亦可爲。但能用其常，以應天下之變，則无咎矣。不謂之守常，而謂之用常，此言亦可以意會。

九二，去險漸近，雖無大害，亦有言語之傷，以九剛陽而居二之柔，雖有言語之傷，但能含垢忍辱而不較，蓋寬裕居中，善處患難者也。其終吉也固宜。

九三，近坎之陰，故有災，謂之在外者，九三是內卦之終，逼近於坎之外卦也。故曰：災在外也。

六四，以內卦觀之，因厄於險而不得進，以外卦觀之，又懼爲三陽所逼。六四居險之下，而見逼於三陽，其傷可知。幸而六四以陰柔之質，出穴以避，故需于血而已，不然，則大有所傷也。

九五，需于酒食，貞吉。九五一爻，在坎陰之中，常人之情，處至險之中，必皇懼逼迫，無所聊賴，五處至險，而從容舒緩，飲食宴樂，是知險難之中，自有安閑之地也。此卦下體，阻於遠而需待，是見險而止，猶在險之外，人之所可能也。九五一爻，入於險中，而不害其爲安閑，人之所不可能也。

上六，六與三相應，更不須避，故入于穴，然應於一陽，則三陽皆進，不速之客，謂此三陽不速之而自來也。上六以陰柔之才，處險之極，又當三陽之進，惟至誠盡敬以待之，而不與之較，庶幾可以免悔吝。曰終吉者，即象之所謂未大失也。

訟

凡訟之爲道，當以誠實爲先，誠實則利見大人，不實則不利見大人，而利見昏迷之人矣。雖誠實而不利涉大川，特其實而訟，則訟極而陷溺其身矣。

比　師

比與師，當作一體看。且以大體看，既有衆，則必有比，君道善群，苟无善群之德，則強陵弱，衆暴寡，人將不能自安。以小言之，比卦當與師相表裏。始見三代兵農井田之所起。師除九二一陽，而五陰，卽五人爲伍之象也。比除九五一陽，而五陰，卽五家爲鄰之象也。此是兵農爲一。當天下有事，出則權專在將，更無牽制之患，天下無事，入則權便歸君，更無尾大不掉之患。

比吉，相親比，卽是吉道。歡欣交通，安得不吉。此吉大槩言比也。原筮元永貞，无咎。此言獨立孤陋，固是凶道。然比而不推原卜度，是有此三德之人，苟始相親比，不得其人，則終不能免咎。必有此三德，然後與之比。古人所以不肯輕以身比人，蓋爲此，當看伊川說。

不寧方來。古人灼見天地之間，无獨立之理，故必皇皇汲汲，往求親比。如堯、舜、孜孜稽于衆，舍己從人之類，蓋謂天下非一人所爲，故必以天下之耳爲耳，以天下之目爲目，好學者亦當親師取友，然後可。後夫凶，易之義，大抵舉輕明重，非不往親比，特後往附，因猶及之，況於居然自足，傲然獨立者乎。比，順從也。九五以一陽在上，衆陰順從，以剛中也。此指言相親比之狀，剛而不中，則失之暴，便是偏，既剛且中，所以能具此二德，上下應也。若能親比，上下皆相應，初无彼此，其道窮也。人之一身，能幾不能親比，其道之窮也宜。

地上有水。比。見得比親切處。浸潤滋漬。流行未嘗相離。先王建萬國。親諸侯。是人君比天下之綱目。建萬國。所以比民。親撫諸侯。所以比天下。蓋君之於民。豈能家至戶到而比之。惟撫諸侯。使學吾德意於天下。即是比天下也。若只是以一人比天下。則天下不可得而比矣。

初六、以柔居初。有順之理。比之始。以誠信為本。至於盈缶。无一毫虧損。自然終來它吉。象、比之初六。排一比字在初六上。此見聖人筆法。與作春秋解詩。一同斡旋。一字便見全意。且如孟子舉孔子說詩天生蒸民。只就中添一故字。與一必字。其理燦然甚明。後世雖千百言而不足。

六二、比之自內。伊川曰。士之脩己。乃求上之道。求非干祿之求也。緣其質柔體順。故有貞吉自失之戒。

六四、外比之正。吉。四最近君。遂比於君。五剛明賢君。故聖人以從上言之。然當看伊川三段之說。相須不可偏。

九五、伊川說。最要潛看。邑人不誠。雖切近者亦不丁寧之。象曰。顯比之吉。位在中也。緣自處得正中。所以能盡顯比之道。若使自立身偏處。不可謂正中。

上六、比之无首。凶。聖人因上六之无終。故推原其所以无終之由。所謂无首。卻不是指初六說。大凡无終者。皆緣无始。今人言无終者。以為初間本好。只後來少不好。殊不知終之所以不善者。只緣初不善。使初間有一分未是處。在當時卻未見到。後來不善時。皆自此一分發出。

此卦大抵以五為主。二與五正應。切近故正。无疑。四、外比。亦吉。三、惟不比。故可傷。若初只說比之始。又況以六居初。其體本順。故亦吉也。

小畜

或問小畜一卦如何看。曰。以卦觀之。柔以巽順之道。畜剛。以爻觀之。陽不受畜。在人分言之。卑之畜尊。下之畜上。固當以巽順之道。然有剛明之才者。亦豈可受畜於人邪。

履

物畜。然後有履。言物惟畜之多。故好。譬如水積畜多。故波瀾自然成文。又如燈燭。若一燈一燭。固未見好。唯多後。彼此交光。然後可觀。

履、德之基也。履之為卦。上乾下兌。所謂以柔履剛。兌、柔也。乾、剛也。兌以柔見履於剛。是卑順自處得其分。所以履之為義。學者踐履其用。最切。孔子彖辭。履虎尾。不咥人。亨。天下之至危者。莫如履虎尾。今則履虎尾而无噬嚙之患。自此以往。何所不可。所謂履者。凡踐履之道。皆在焉。聖人係之以辭。獨舉最危者言之。何也。大抵學者踐履工夫。須於至難至危之處。自試驗過。得此處方始无往不利。若舍至難至危。其它踐履。不足道也。先難之義也。說而應乎乾。惟易簡始知險阻。若欲履虎尾之至危。以剛狠不可。以機械亦不可。惟以柔順和悅。則雖處至危之地。亦无所不安矣。象、又推究其本意曰。剛中正。履帝位而不疚。光明也。孔子蓋以君位言之。凡孔子之彖。易多是發其大者。以示人。天下之至危者。无過於履虎尾。天下之至尊者。无過於履帝位。舉二大端以示人。凡履踐之事。莫不在其中矣。九五、以剛而居中。得

正。然而申之以不疚之辭。何也。蓋緣天位至難。雖以中正之德。若非慄慄危懼。用剛之過。則夬履貞厲。惟是履帝位而不疚。然後光明。學者當深玩夫子之彖辭。自履帝位推之。自尊及卑。自履虎尾推之。自危及安。引而伸之。觸類而長之。天下之時位。莫不皆在其中矣。

象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。天處上。澤處下。尊卑各得其分。大抵尊卑貴賤。本皆有定位。為尊者處尊。為卑者處卑。雖萬鍾之祿。不自以為多。抱關擊柝。不自以為寡。若是上下無辨。宜賤者處貴。宜卑者處尊。民志便不定。何者。才能相若。德業相若。而一貴一賤。安得不生叛亂之心乎。君子之辨上下。本非強以私意安排。上天下澤。物各付物。各隨尊卑之分而已。然而尊卑分明。無如天地。天尊地卑。最是上下之辨之大者。上天下地。反為否。何也。取象之淺。則又須識所謂上天下澤。與上天下地不同。上天下澤。所謂山澤通氣。氣升於天。辨位之中。自有融通之理。此其所以為履。若上天下地。天氣不下降。地氣不上騰。則雖辨而無接。此其所以為否也。

初九、素履往。无咎。言人當件件守初心。如自貧賤而之富貴。不可以富貴移其所履。惟素履。故无咎。蓋不為地位所移也。此最是教人出門第一步。

泰

履而泰。然後安。故受之以泰。此最宜詳味。履所履也。履而不安。則俯仰有愧。安得泰。

內陽外陰。內健外順。則兩得其處。使陽在外則迫。陰在內則將竊矣。內君子。外小人。則小人趨事赴功。反為君子所役。初不必去小人也。蓋內外止隔一壁。在處之何如耳。

天地交泰。正極治之時也。又何必裁成輔相。為聖人則不然。方且兢兢業業。盡其裁成輔相之道。蓋天地交泰。雖有時而不可久。惟聖人自有胸中之天地。胸中者交泰。則有形之天地。不期而自交泰。是聖人未嘗有所待也。

初九、伊川說。雖是。但未有遠意。當泰之初。賢人彙征。人君不能偏識。必首先用一大賢。則天下之賢人。自然牽連而進。如舜之選於眾。舉皋陶。則八元八凱皆進。湯選於眾。舉伊尹。則旁招俊乂。如仲虺之徒皆進。象曰。志在外也。謂上三爻是外。卦初言在外者。蓋否之時。斂志於內。今時既泰。所志在外。將以行其志也。

九二、包荒用馮河。伊川作兩句。說亦好。今只作一句。包荒則既能包容。雖馮河勇力之士。亦能用也。不遐遺。言大抵人當否之時。自然凝深思遠。至泰時。人民安富。國家閒暇。所失多由慮之不遠。殊不知亂每基於治。危每基於安。詎可遐遺乎。若朋亡。言惟亂世智者效其謀。勇者效其力。不暇為朋黨。當泰之時。人臣各有朋黨。是以漢之朋黨。不起於高帝、光武、創業之時。而起於中葉之後。唐之朋黨。不起於高祖、太宗、之時。而起於文宗之際。此泰所以貴於朋亡也。惟能盡二者。事處得中道。惟得中道。故光大也。雖然。此卦六五君位。九二臣位。治泰之道。盡其於二而不言於五。何也。蓋以六五中順之君。既能委任九二剛中正之大臣。則人君之職舉。不必自為也。

同人

同人于野，亨，利涉大川。无異之謂同。如同乎鄉閭，則不能同乎州巷。同乎州巷，則不能同乎他州之州巷。如此，則不謂之同。野者，曠遠无蔽之地。惟同人于野，則非昵比之同，可見其大同。惟同人于野，然後能利涉大川。大同故能濟大難。小同則可利涉小事而已。乾居五，柔居二，乾與柔，似乎異，惟如此相應，乃所以為同。非如以水濟水之同也。同人于野，利涉大川，斯能與天合德。乾行，謂天之無私也。

文明以健，中正而應。學者宜理會此八字。其要雖在乎正之一字，就此中亦大有事。執夫正之一字，而直情徑行，非所謂正也。須是知得委曲精詳之道理。惟文明以健，中正而應，乃可謂君子正也。

天與火，同人。天在上，火炎上，故謂之同。易之有象，與春秋同。下一與字，精神都在上頭。須是詳看，便見得是取同。若云火在天下，便不見同意。君子以類族辨物。蓋同之中自有異，不必求其異。如天同一天，而日月星辰自了然不可亂。地同一地，而山川原隰自秩然不可亂。道同一道，而君臣父子自了然不可亂。此同人類族辨物之謂也。謂之同矣，而未始不有辨。常人以同為同，如以剛遇剛，以柔對柔，則謂之同。如以水濟水，以火濟火，則謂之同。殊不知剛柔相應，水火相濟，乃為同。柔得位得中，而應乎乾，故為同人。梅有說。大抵天下之理，本无彼遠近。多為私意小智限隔。如居小屋之中，未出藩籬，安能無私。出得門外，便是大同。然若欲出門，必先有具。如行陸，必具車馬。涉川，必辦舟楫。伊川言，君子明理，己與人甚分明。文明則能燭理，故能明大同之義。剛健則能克己，故能盡大同之道。此四句中，最可玩味體認。便灼然可以出門，方是。

謙

易六十四卦，皆有凶。惟謙卦六爻，无凶。以能謙故也。大凡學者要看謙卦，當味伊川兩句曰，達理，則樂天而不競。內充故退讓而不矜。此兩句，乃入謙之門。蓋天命所在，自有定分。初无一毫加損。君子達其理，則知求勝者徒然耳。要之初无增損於其間也。人惟中無所有，則必誇人以為有。譬如貧賤者，恐人輕其貧賤，必外以富有自誇。无文學者，恐人輕其无文學，必外以辭采自衒。實有者，卻不如此。

聖人言天地鬼神人道，无不好謙。然人多不能好謙，何也。不能捨己故也。不能捨己，則好勝人之心生。欲求其尊，必自高大。欲求其光明，必自炫露。欲求其不可踰者，必自高抗。不知求尊者當自下，求光明者當自隱，求不可踰者當自卑。謙尊而光，卑而不可踰。常人之所謂謙，乃易之所謂尊而光也。常人之所謂卑，乃易之所謂不可踰也。君子之終者，君子能達謙之理，至於終極也。

初六，凡事不可太甚，惟謙无窮極，故謙而又謙，雖涉大難，亦吉。卑以自牧，人之病，莫盛於有矜心、勝心。必欲醫此病，須用謙。譬如病之深者，用藥過多，亦无害。欲救矜勝之心，雖謙而又謙，亦無害。故曰，謙謙君子，卑以自牧也。須著意看此四字。牧，如牧牛馬之牧。牛馬不牧，則踐人之田，傷人之稼。人不以謙自牧，則矜勝之心必為害。

六二，鳴謙，是謙之發於聲音者也。然而謙之鳴，當觀其所發處。其發也，出於真心，則吉。使其不出於真心，

而發於聲音笑貌，則有凶。

九三，居下體之上，甚高之處。大抵人自有驕矜之心，又加之以功勞，必益自尊，安能謙。惟君子雖有功勞，而謙則有終。此所以為吉。民之所以不服者，以上之人求以勝之故也。今君雖有功勞，尚以謙自處，宜萬民之服也。

六四，无不利撝謙。聖人作易，只是教人處事。且如今人方在難處之地，而人教之以處之之道，其幸如何。四當大臣之位，上有謙順之君，下有勞謙之臣，而己居其上，須有處之之道。如撝謙，乃可。如濮之楊徽、車千秋，當霍光上官桀，惟霍光所為，卻不足以當之，蓋做千秋，乃無能而已。

六五，利用侵伐。須先有不富以其鄰，蓋我處人既盡，而猶有不服，方可用侵伐。

上六，此一卦兩鳴謙，在六二則好，在上六則不好。六二處得中正。上六謙之極，發於聲音，故宜以剛武自治。大抵謙固美事，若一向只見于聲音，卻不濟事。須就內以剛武自治，如自治其邑國，則可。六五、上六、利用字，須子細看。

豫

豫，利建侯行師。序卦曰，有大而能謙必豫。謂人處富貴榮顯之地，須是得謙，然後和豫。夫當天下無事時，則建侯。有事之時，則行師。事之最大者，若非和豫，何以舉此。

剛應而志行，順以動，豫。此一卦五位是陰，獨九四位是陽，剛陽也。今以一位之陽，應五位之陰，則志遂行。非和易何以得此。又天下之事，須順理而動，則豫。如君子坦蕩蕩，作德心逸日休，此順動之謂也。小人長戚戚，作偽心勞日拙，此不順動之謂也。天地以順動，則日月躔次，四時代謝，自然不過不忒。況聖人乎。天地以順動，故日月不過。天下雷行，物與无妄，則為无妄。雷在地上，則為豫。天地之間，只有一順字。

順動行其所无事。

豫之時義大矣哉。此是大矣哉之最先者。

地中先有雷，然後能出而發聲。胸中元无樂，如何作樂。夫雷本發於地，則奮然而震驚。此亦順動之象也。先王體此作樂。夫樂者，亦本諸人心發，而寓諸金、石、鐘、鼓之間。令人須看雷之所自發處，及樂之所自起處，則豫之義可知。不然，則徒見震驚之聲，則謂之雷。論其清濁，調其宮角，則謂之樂。此不足與語雷、樂之義也。上天下澤，履。此易之言禮。雷出地奮，豫。此易之言樂。大凡天下事，不知其理，不可便言其无。有如柳子厚言樂不能殖財，只為自不曾見此道理。

初六，鳴豫凶。一爻備極小人之情狀。小人一得意於上，便志得意滿。易傳言輕淺兩字，最好。

六二，介于石。處豫樂之中，不有其豫樂，故能見幾而作。人多在順中壞了。惟六二便能覺。象言，以中正也。蓋豫得中正，則不為豫樂所移。

九四，由豫大有得。四是大臣之位，又多懼之地也。今人處多懼之地，一向就危疑上猜防，自為疑阻。惟由豫之道，但推誠於上下，不復自為疑阻，所以大有得而志大行。周公當攝政之際，外則四國流言，內則

王不知周公只是推誠而已。不惟大臣如此。而朋友之道。亦只是推誠和與。自然勿疑。而朋盍簪。

六五、貞疾恆不死。傳曰。人君致危亡之道非一。而以豫爲多。若以豫自處。則權必移於下。既逸豫。雖云久不死。亦終於亡而已。如人氣血耗散。而屑革僅存。亦終於死而已。九四一爻在九四觀之。則爲大臣在六五觀之。則爲權臣。故逐爻取義不同。

上六、冥豫。今人當冥豫之極。便謂不可救藥。不知一念才正。即是好人。易傳曰。不言冥成之凶。而言有渝。无咎。聖人勸人遷善之意深矣。

隨

乾之上來。居坤之下。坤之初往。居乾之上。

人之性本同。一有所隨。便分善惡。如堯之朝。舜、禹、爲善人之宗。共、鯀、爲惡人之主。方未有所隨則同。此人也。一步隨舜禹。則爲善人之歸。一步隨共鯀。則爲惡人之黨。是爲善。爲惡。爲正。爲邪。皆在舉步間。不可汎有所隨。蓋隨人不是小事。須元亨利貞。乃无咎。如比之親輔人。必須原筮元永貞。乃无咎。

象。大凡隨。雖小隨大。柔隨剛。陰隨陽。下隨上。必是上有以先之。天下之理。未有無感而應。故剛來而下柔。然後柔動而悅。如堯舜之聖。只是捨己從人。必須我有可隨之道。然後能使人隨我。至於變時雍則人來隨我矣。

隨時之義大矣哉。先儒謂。易三百八十四爻。一言以蔽之。只是一時字。如孔子大不可名。孟子只以聖之時盡之。如中庸只說一時中。易傳曰。凡贊之者。欲人知其義之大。玩而識之也。只教人玩識時字。

澤中有雷。雷從於澤中。澤隨震而動。隨之至也。震者。時也。澤隨震而動。猶人之隨時。然澤中有雷。則時本自存。而初非外物也。凡隨者。必與之爲一。始爲隨之至。孔門弟子。善隨夫子。莫如顏子。至奔逸絕塵。瞠乎若後。猶未能一。夫子步亦步。趨亦趨。畢竟有顏子之步。又有夫子之步。有顏子之趨。又有夫子之趨。亦未爲隨之至嚮。晦入宴息。嚮晦便息。飢便食。渴便飲。堯舜便揖遜。湯武便征伐。八元便舉。四凶便逐。姑舉一事以明之。則知事事皆如飢食渴飲。晝作夜息。不費思量。本無一事。只爲見得理則時到。自應天下之理。既如渴飲。飢食。晝作。夜息。理甚明白。初無難知。惟人自見不明。往往求之至難。不可卒曉之處。故多幸苟僥倖。而無成。殊不知天下本無事。所以然者。以其不善推之故也。此之謂不受命。

初九、官有渝。貞吉。出門交有功。官主守也。大率隨人必胸中先有所主宰。若無主宰。一向隨人。必入于邪。至於變所守以隨人。尤非小事。若所隨不得其正。則徇客而不得其吉矣。此隨人之初。尤不可忽。故聖人教人以隨之本。言人先內有所主。然後可以隨人。或變以隨人。惟正而後吉也。出門交有功。非特處事如此。學者爲學。亦如此。今之爲學。自初至長。多隨所習熟者爲之。皆不出窠臼外。惟出窠臼外。然後有功。象又贊以不失也者。常人多謂親暱之言。必不誤。我隨之必可無失。殊不知親暱蔽爲愛。其爲我謀也。必不盡公。且如與親暱論官職。則必多勸我進。少勸我退。如與親暱論財利。則必多勸我受。少勸我辭。從之豈不失乎。唯利害不相及之人。往往此得依公合理。吾能隨之。所以多有功而不失也。

六二、係小子。失丈夫。凡人既要隨君子。又要隨小人。終必爲小人之歸。故象曰。弗兼與也。伊川云。人之所隨。得正則遠邪。從非則失是。無兩從之理。二苟係初。則失五矣。弗能兼與也。此數句。最當朝夕看。且如宣政間。蔡京爲相。有一給事中封駁稍多。以是譴黜。所親或問蔡曰。是亦相門出也。何故能之。蔡曰。彼既欲爲好官。又欲爲好人。此雖姦人之言。然正合弗兼與也之意。可以爲世戒也。

六三、係丈夫。失小子。隨有求得。此爻卻與六二正相反。六二隨小人。失君子。六三卻是隨君子。失小人。蓋六三之失小人。乃是得處。所以言隨有求得。如病以去爲得。斯以濟爲平。利居貞者。今人多言諂媚君子。無害。不知諂君子與諂小人無異。古之人親附君子之心雖切。而守道之心甚堅。使其一向直前。則君子未必與我。蓋君子難事而易悅。玩味利居貞之義。則知君子不可苟隨也。六二既失君子。隨小人。固不足論。至六三既能隨君子。而聖人又教之以利居貞。蓋隨君子而不能利居貞。則君子所見於我無預。以是知隨人者不可無所主也。鄉堯夫所謂君子不可以強合。此正得利居貞之意。孔門弟子最得此三字。如孔子欲正名。子路曰子之迂也。奚其正。子路所見雖未至。然亦不肯遽捨所疑而從聖人。大抵孔門問答。多爾。易傳上隨下隨之義。最好。今人能上隨則一步高一步。下隨則一步下一步。如作身。如爲學。一向隨上。則高明。如飲酒。如佚樂。一向隨下。則卑陋矣。爻言利居正。象言志捨下也。能決志捨下。則能上隨矣。

九四、天下皆隨於已。當危疑之地。雖正亦凶。惟至誠於道。自然无咎。所以至誠无咎者。爲其自誠而明故也。伊川所以引伊尹、周公、孔明、皆以其明哲而誠。故可處危疑之地。然又如燕之慕容恪。亦當主少國危之時。內有強臣。外有強宗。惟慕容恪能以至誠自守。故能全燕之社稷。而無纖芥之咎。正得有孚在道一爻之象。象曰。隨時之義大矣哉。處此危疑之地。本自當凶。然君子處此。自有轉移換易之理。此所謂吉人吉其凶。凶人凶其吉。又曰。居人臣之位。處多懼之地。若有心於得民之說。此固姦臣所爲。不可論。至如中正之大臣。爲民心所隨。雖貞猶凶。要必有處之之道。有孚在道以明。何咎。是也。有孚在道。此一句最好看。蓋有孚誠於中。即所爲合道。見善又明。則何咎之有。何咎與无咎不同。乃伊尹、周公、孔明、事也。有孚在道以明。董仲舒曰。爲人臣而不知春秋。必陷篡弒之禍。爲人君而不知春秋。必被首惡之名。其始莫不自以爲善。而不知其罪。自以爲善。則似有孚。不知其非。則不能在道以明。又如釋氏之湛然不動。道家之精神專一。亦近於有孚。只爲無在道以明。

九五、孚於嘉。吉。此正當以六二、六三、參看。大凡病有纖有粗。六二一爻。隨小人固不足道。六三。既知隨君子。又不可以非道隨之。必居正然後可。然六三一爻。病猶易見。九五居中正之位。則隨用皆嘉善。又恐隨之太過。伊川云。隨以得中爲善。隨之所防者。過也。蓋心所悅隨則不知其過矣。此正病之細者。最難看。此數句。學者當玩味體之。蓋人只言能從君子。便是趨向己正。此外无事。殊不知雖所從得君子。猶自大有事在。六三之隨四。九五之隨二。所隨者。皆得君子也。然三所戒者。以謂不能自守其正。而徇苟悅君子。則便與諂媚无異。此其失猶易見。至於九五所戒。則謂雖无諂媚之心。而專用君子之

心太過見得君子无事不善件件隨之則亦非得中矣此其失則難知也傳所謂中實者九居五之中則為中實蓋隨善而不中實則名為隨善何從於己如人為學見前輩若不中實則見如不見中實乃為學之根本

上六拘繫之此正民隨君學者隨賢拘繫而不可解隨之極者也太王去邠民隨之者如歸市正合此爻所以享于西山也非特太王如有客詩言有客宿宿有客信信言授之縶以縶其馬白駒詩言皎皎白駒食我場苗縶之維之以永今朝亦合此爻

蠱

蠱之為卦取事為義乃取蠱壞之義何也天下本無事惟其蠱壞脩治整頓方是有事聖人所以以蠱而繼之以有事示天下本无事之義蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也在文為皿蟲使天下之器服不為蠱所壞則不必脩整以此看惟壞亂然後有事元亨者天下之事常相對有一病則有一治法當蠱壞之時元亨乃治蠱之法為卦艮上巽下剛柔既不偏既有所止而巽順行之不失其當如此治天下自然大亨雖險難无不濟是以利涉大川惟其蠱壞所以卻有亨涉大川之理蓋易盈虛消長成敗常相倚伏正如路溫舒所謂禍亂之作天所以開聖人也蓋當壞亂之極自然必有開通之理上如湯武下如高光皆因蠱壞之後然後大業以濟先甲三日後甲三日推原事之始終聖人舉事不獨去一事上看事之前後即事之始終也甲者事之始每有事先三日而慮其所以蠱之根本然後為之既為之又後三日而慮其將然然後其利可久聖人為事詳審如此此二句皆是事未出之前而非事見之後也以喜隨人者必有事傳最好看以君子小人言之小人以喜隨人者必利達之事君子以喜隨人者必脩己之事

剛上而柔下當為事蠱壞之時下巽順而從上上之意惟欲止亂下既順而上即止不復過當窮治此所以能治蠱也又有一義此卦上止下巽天下之事所以不治者在上常患主宰不定在下常患人各有心若上之止如山岳之定下之順如水之從何蠱之不可治又其卦上剛而柔下上剛則果決而有行下柔則易從如此而治蠱則元善大亨而天下治矣若是上柔下剛君弱臣強安能治天下之事巽而止舉事皆然既巽順曲折不逆人心又須中有所主確然不可變若是中无所主但只止而不巽无巽以出之之道亦是拂人心處既胸中有所定而柔順以行之始是大亨以此見處天下之事必其勢順其才全剛上而柔下其勢順矣巽而止其才全矣利涉大川往有事也往則有事天下之事向前則有功不向前百年亦只如此蓋往則有功也天下之事方其蠱也皆有可投之勢如大川之滔滔然於此而往焉則有事而可治矣如憲宗武宗平淮蔡澤潞當時朝臣阻者甚多以謂根深蒂固牢不可破二君唯斷然而往故克濟然天下之事無窮必須量度其才可以涉大川當風濤洶湧若能操舟排便是有無窮事當春秋時惟夫子盡此若季路之於季氏冉有之於衛皆是未到濟大川處須是知才出去了事漸漸多終則有始天行也先甲後甲若只以人求之自不知其所以然之故須明天行終始之理

實天下之事有終則有始乃天道如此君子知之故每事先甲三日而慮之常人不知臨事只於一事而思不知終始之道乃天行也孔子釋彖推原先後之意事之終始不是人安排商因於夏禮所損益可知也周因於商禮所損益可知也天下之消長盈虛文質剛柔如環之无端乃是天行若是要得自窮志慮探事先料事後不知消息盈虛只是臆度

象山下有風山下有風之時發揚搖蕩萬物皆錯亂若無發揚搖蕩萬物如何會錯亂大凡天下自有定分不必用人安置緣其擾亂以致蠱壞如山下之草木自生自死何必整理一為風所鼓以致蠱壞方用整治天清日明則无所事矣天下本无事惟蠱壞之世如風過山而回物皆撓亂而事乃出如卦之象則為蠱如卦之才則治蠱之法已隨之矣君子振民育德蠱事也天下事只有治己治人更无他事然振民便是育德治人便是治己雖名兩事元非兩事无事則內欲自育其德臨民振之而已中庸曰成己仁也成物知也合外內之道也故時措之宜也蓋終日所行若不入此兩事則皆非吾所當事矣今人所作不是無益於己無益於人即有害於己有害於人

初六幹父之蠱實父於無過之地人稱之為有子亦可以無悔矣然必厲終吉此三字須子細看蓋不知戒懼則自以為事父之道足矣意承考也所謂意承考者從父之意而已譬如人君之繼志是也祖宗之意只欲天下安我措置得天下安便是承祖宗之意不必事事要舉也

九二人只知幹母之蠱須是婉順不可太剛便道此是不得已為母故少屈其道殊不知只此便是中道貞之一字如天之不可階而升尋常用工夫五六十年未必到得惟於九二卻不可貞蓋須識用處若用貞以幹母之蠱則證父攘羊之直也傳曰若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又何能使之大有為乎夫責難於君謂之恭陳善閉邪謂之敬如九二卻如此說此須要看此是伊川晚年更練世變故見得到此

九三以剛居剛而承父之事必至矯厲過當然卻有小悔无大咎蓋下卦全體是巽於巽體而用剛所以小有悔无大咎須看巽體乃可傳曰小有悔已非善事親也此極好看譬如一正人其間雖有小過亦不害其為正但要事上放教紆回曲折使无大過聖人教人與已到者為地又與未到者為地若只與已到者為地則是未到者无一入得道理

六四過近於五正如子過近於父只是就父之事調停教從容寬裕始得若欲專權徑往自任必見吝也又以陰居陰柔弱之才无應則至誠不能感通所處之地如此若往幹父之事必有悔吝惟優游寬裕以處其父之事乃可

六五幹父之蠱傳云有就爻求意者有求意於爻之外者六五當幹蠱之任自能用譽亦何不可須求意於九二者蓋度六五才質陰柔必不能獨辦此也象曰幹父用譽承以德也九二雖有剛陽之才若非六五之君巽順以求之安能委曲承之而用譽也須看此一句說命曰后從諫則聖后克聖臣不命其承疇敢不祗若王之休命

上九、不事王侯。高尚其事。人須是辦得此一著。方做得此。蠱卦專爲治事。故以此爻終之。諸爻皆以當天下之事爲已任。至於上九。卻取意於事外。

臨

序卦。有事而後可大。須看此句。天下事。若不向前。安能成其大。如士人爲學。有志伊周事業也。須是向前去。至於八月有凶。說者謂五月諸陽方盛。一陰已生。即能知戒。此未爲知幾。蓋一陰已生。此二陽方長。卻知二陰之生。乃是求對法例。卦體便可見。蓋只是反掌閒爾。謂臨屆遯。若能見此。方是知幾。象。剛浸而長。止天之道也。化育之功。所以不息者。剛正和順而已。若知此理。便識一陰一陽之謂道。消不久也。人自以爲久。且自建子至建未。八月之遠。卻言消不久也。此句最好看。蓋只是反掌閒事爾。學者能常思消不久之戒。他日臨事。必不失枝落節。若持八月尙久之思。事到面前。必無措置。

象曰。澤上有地。臨。爲人上者。須細玩澤上有地。臨之象。此不可只以上臨下之象觀之。水地相浸潰而臨其上。便自有教思无窮。容保民无疆意。

初九。有感於四。爲四所說。在下位而爲上所說。要須以貞。則吉。志行正也。蓋其志在於行正道。以利天下也。蓋初以下位而感於上也。

九二、初以下位而感於上。而二以大臣而感於君。故亦云咸臨。然下之感上。須守其正。臣之感君。須戒於順。

六三、以陰柔在上。處位不當。卻有兩路。若知處位不當。強煦煦說人。則無攸利。若知處位不當。戒懼自守。則可无咎。甘臨求諸人。既憂之。求諸己。

六四、臨道上近。故以比下。爲至。伊川於象。及發明三句。蓋上得乎君。身得其正。下得其助。臨之至也。

六五、以中順居尊。下應九二剛中之賢。謂之知臨。大君之宜者。此與後世所謂知臨不同。後世之君。自任一己聰明。以臨下。適足爲不知。蓋用衆人聰明以臨下。此乃大君之所宜也。舜闢四門。明四目。達四聰之意。

上六、無應。然陰之志。必求陽。下之二陽。本不應乎上。而上之志。常在於內之二陽。此所謂敦臨也。敦厚也。彼應我而我厚之者。常也。彼不應我而我猶厚之。非常也。敦也。敦過厚之義。上與三正應。本當相厚。未足爲敦。惟與初非和應而厚之。所以爲敦。大抵在上臨下。須看敦臨。下雖未應。在上不可不過厚以臨之。如堯舜之世。上厚於下。下厚於上。上下相應固盡善矣。若盤庚遷都。胥動浮言。下不應上。如此。盤庚三篇之戒。諄諄告諭。如此。亦敦臨之意。

觀

一陰生於姤。二陰遯。三陰否。四陰觀。五陰剝。始勿用取女。剝不利有攸往。否之匪人。皆是不好。惟觀四陰在下。二陽爲觀於上。卻與諸卦不同。蓋治中有亂。亂中有治。觀卦體可見盥而不薦。有孚顒若。上下交孚氣象。

順而巽。中正以觀天下。五居尊位。以中正爲天下所觀。須看而巽一句。蓋專中正而不能巽順。則亦非爲上之道。

象、風行地上。觀風行地上。無所不徧。先王體之爲省方之制。如虞之巡四岳。周之巡狩。此卻是緣象取義。聖人深居法宮之中。精神所運。无所不到。豈待省方而後觀民設教。蓋精神無所不到。而省方之禮自不可廢。老氏言聖人無爲。只見一邊事。

初六、童觀。小人道也。辭雖指小人。意卻屬君子。小人則可。君子則不可。

六三、居下之上。又接上體。觀是則向。是不是則退而俯正。

六四、須看觀莫明於近。蓋觀近則見得親切。洪範曰。以近天子之光。蓋惟近。乃見其光華。此卻不論地之遠近。乃心之遠近。志異道殊。雖近而遠。尙友千載。雖遠而近。孔子之於陽貨。堯舜之於驩兜。近而遠者也。孟子之於孔子。文王之於舜。遠而近者也。

九五、居人君之位。故須觀我之所生。德教刑政之類。事事合於君子之道。人人歸於君子之域。方始无咎。且九五陽剛中正之德。處於尊位。觀之極盛者也。不謂之元吉无不利。只謂之无咎者。蓋使天下皆爲君子。是人君本分職事。才得恰好。故只謂之无咎。人君居尊位。最難自觀。蓋左右前後。阿諛迎合。然卻自有騐得風俗之美惡。時之治亂。此其不可掩而最可觀者也。

噬嗑

利、用獄。須是去其閒。所以言獄者。又須是推究病源所在。不曰用刑。而曰用獄者。蓋獄者。察其情也。當察其何處閒隔。然後治之。譬如人同是被私意閒隔。處各不同。苟不察見閒隔所在。則枉用力。噬嗑。緣有物閒隔。故須用明與威治之。然後無閒。不特治天下如此。且如人身本與天地無閒。只爲私意閒之。故與天地相遠。苟見善明。用心剛。去私意之閒。則自與天地合。

初九、受刑者也。大抵爲惡。先從發足處制之。則惡必不能長也。屨校滅趾。禁之使不得行也。既不入於惡。必自進於善矣。所以无咎也。昔周公治商之頑民。不急於他事。乃切切在於禁其群飮之愆。夫何故。商民染紂之沈湎。遂致頑而不淳。周公察其所從來。自其所以爲惡之本原而制之。豈後人區區制其末流之比哉。

六二、乘初剛。是用刑於剛強之人。刑剛強之人。必須深痛。故至滅鼻而无咎也。二居中正之位。用刑之嚴如此。得非過於中乎。治剛強而用嚴刑。正如病深者用藥猛。方得適宜。乃所謂中也。居中得正。用刑之君子也。乘初九之強惡。而用刑以制之。故不得不下毒手也。人皆謂刑平國用中典。即謂君子之中道。殊不知以深刻之刑。制強暴之惡。正聖人之中也。觀孔子溫和之氣象。在朝廷。便便言。唯謹爾。處鄉黨。則恂恂似不能言。一旦見原壤之箕倨。則以杖叩其脛。見冉求之聚斂。則鳴鼓而攻之。聖人以嚴懲惡政。所謂中也。

六三、以陰居陽。處不當位。自不正而欲正人。難矣哉。然而彼有罪惡之可誅。則當誅之而不有。在我亦自

無咎。聖人言此，其有深意存乎其間。何者。噬腊肉而遇毒，當於此知正己之道，雖吝而无咎。小人有忌，從而治之，在我則實无罪。聖人不長小人之惡之意也。聖人之言，豈如倉公、扁鵲，用一藥而治二病，立一言而正彼己。其意深矣。

九四、此爻為閒最大。大凡噬乾胏乾肉，皆去閒之理也。九四為閒既大，須用力深，則所得亦大。大抵人情當患難未平之時，則克艱其事。及患難既平之後，則忘其艱貞。故聖人特於此致戒。後漢董卓為漢大閒，王允誅之。至其終而不能艱貞，謀遂復亂。正此爻之所戒也。

六五、剛在四則為直而已。五得中，則為剛中。大抵剛而中正之道，本自我有，患不能去其為閒者耳。閒既去，則所得非自外來。

上九、為惡之大，一至於此。為桀、紂，為盜跖，皆以不能聽人之言也。

呂東萊先生文集卷十三

易說

賁

伊川曰。合而後有文。此說甚好。小利有攸往。當看小字。雖如賁之文章，亦止□小利有攸往而已。

彖、天下之人，先須看其基本如何。剛本強也，文之以柔，故无不亨。柔本弱也，文之以剛，則小利有攸往。文者，文飾之也。因其質之厚薄而加飾耳。文王聖人也，得尚父佐輔之，故為大聖人之事業。周公、伊尹、聖人也，所佐者，太甲、成王而已，則亦止於太甲、成王之事業。日、月、星、辰、雲、漢之章，天之文也。父子、兄弟、君臣、朋友，人之文也。此理之在天人，常昭然未嘗滅沒。人惟不加考究，則不見其為文耳。此一段，當看觀字。唯能觀察此理，則在天者可以知時變，在人者可以化成天下也。

象、山下有火，賁。火在山下，山上草木，皆被其光彩，是以謂之賁。賁，文也。山下有火，山上方有光輝，猶文章必從根極中來。聰明不可恃。人多恃其聰明以折獄，故失之於過。君子雖聰明而不敢自恃其聰明，故於獄无敢折。大抵无敢折獄者，非謂淹延退縮也，乃周詳審察，常若不明者之所為，故曰无敢折獄。

初九、大抵人皆以外物為光華，而君子必思所以久遠之道。初九一爻，本當從二之賁，近不以二光華可慕，而遠從四，則知久遠之道在此矣。夫舍車而徒，非謂有車而不之乘，以義之不當故也。象又恐人以

道義自負，驕富貴，若王公。故又曰，義弗乘。蓋曰吾非輕富貴車服，為不足道，但義不當乘之耳。義當乘，則乘之矣。若義之所在而乘之，則亦足以光華。此足以見君子不有外物之意。

六二、大凡有本則有文。夫人之須，不離於頤頷。文生於本，無本之文，則不足貴。

九三、居內卦之極，又有離體，故為文明之極。故曰賁如濡如。然又曰永貞吉。何也。蓋文之極，須當守以正。大凡有文之人，自為人所重，而此象乃曰終莫之陵者，此蓋有說。文士　為人所愛，而亦為人所薄。若唐之王、楊、盧、駱，雖有文采，終為人薄者，以不正故耳。若孔子、孟子，非不文也，而後人仰之，莫不肅然而敬者，以其永正也。六經之文亦然。

六四、白馬翰如，此一句須當看。且四與初為正應，為九三之剛閒隔，故未婚媾。初四雖為九三閒隔，然其從正應之志，如馬之飛，然後必合。凡人之於事，其所當合者，終不為人所閒。然亦不可以為當合而不思慮也，必如馬之飛翰而後可。

六五、大凡居君位者，當使我裁制於人，不可受人之裁制。今六五雖居君位，而陰柔之才，不足自守，故求上九之賢而資比之，故云吝。然自知其才柔弱不足有為，而資求於人，與不求者固異矣，故曰終吉。

上九、伊川曰。唯能質白其賁，則无過飾之咎。此一過字，須當看。

易傳於賁卦論取象卦變之義甚詳，恐讀者未易遽曉。今擇其可留者，隨文釋之。

傳曰。有取二體，又取消長之義者。雷在地中，復。山附於地，剝。是也。

復、是陽長，剝、是陽消。所以名為復者，陽復。名剝者，陽剝。

又曰。有取二象，兼取二爻交變為義者。風雷，益，兼取損上益下。山下有澤，損，兼取損下益上。是也。

䷩ 巽上震下　益（上本是乾，下本是坤，損上體之陽將來益下體初之陰，此損上益下也，故四變為陰，初變成陽。）

䷨ 艮上兌下　損（上本是坤，下本是乾，損下體三之陽將來益上體上之陰，此損下益上也，故三變為陰，上變成陽。）

又曰。有既以二象成卦，復取爻之義者。夬之剛決柔，姤之柔遇剛，是也。

䷪ 兌上乾下　夬（夬五陽決上之陰，是剛決柔。）

䷫ 乾上巽下　姤（陰始生於下，與陽相遇，故曰柔遇剛。）

又曰。鼎又以卦形為象。

䷱ 離上巽下　鼎（鉉耳中實足　受物）

又曰。有以形為象者。山下有雷，頤。頤中有物，曰噬嗑，是也。

䷚ 艮上震下　頤（外實　中虛　外實　上止下動）（上下二陽，中含四陰，上止而下動，外實而中虛，人頤頷之象。）

䷔ 離上震下　噬嗑（卦上下二剛爻而中柔，外剛中虛，人頤口之象也。中虛之中有剛爻，為頤中有物之象也。）物

又曰，訟，无妄，云剛來，非自上體而來也。凡以柔居五者，皆云柔進而上行，柔居下者也，乃居尊位，是進而上也，非謂自下體而上也。

䷅ 乾上坎下 訟。彖曰，剛來而得中也。謂之剛來者，謂下體本是坤卦，剛自外面來，變二之爻為坎也。剛爻只是從外面坤卦來，非從上體乾卦來，蓋上體乾三爻白是元（不謂自上體來也。）

䷘ 乾上震下 无妄。彖曰，剛自外來，而主於內。謂下體本是坤卦，外剛是外面來，變動一爻為震，一體來，與訟卦同。

又曰，先儒謂賁本泰卦，豈有乾坤重而為泰，又由泰而變之理。下離本乾中爻變而成離，上艮本坤上爻變而成艮，離在內，故曰柔來，艮在上，故云剛上，自非下體而上也。

先儒說柔來而文剛，分剛上而文柔。　伊川程氏說。

䷊ 坤上乾下 泰　　䷕ 艮上離下 賁

本泰九二之剛來此爻上　本泰上六之柔來此爻上

☰ 中爻變 ☲ 成離　☷ 上爻變 ☶ 成艮

又曰，乾坤變而為六子。

☰ 乾為父

☷ 坤為母

剝

賁者，飾也。致飾然後亨則盡矣，以致飾為亨，則其亨盡矣。譬如花開，方其未開之時，固有無窮之意，及其一開之後，則殘謝而已，豈復有餘蘊哉。

六三，居羣陰剝陽之時，乃獨與上相應，則必與上之羣陰相失也。然謂之无咎者，處小人之羣，必與小人相失，然後於君子之道无咎。得小人之心，必失君子之心，得君子之心，必失小人之心，无受咎之理。

六五，居羣陰剝陽之首，義本當凶，然為有一陽在上，陰必從陽，故五率羣陰，順序從陽。如貫魚，獲寵愛於陽。如宮人，蓋五陰雖小人，上御得其道，則天下狙詐，咸作使。（下缺）

復

復，小而辨於物。當初一下，豈皆不完具，只是上面太有階級。

復卦，一陽生，雖五陰之盛，不能抑遏。猶人善端之生，雖暫氣豈能昏之。猶笋迸於石，自然發生，豈有障蔽。故曰復亨。然善端初生，全在愛惜保護，不可戕害，方能類聚而不孤，所以繼之以出入无疾，朋來无咎。

剝之後，繼之以復，蓋陽無剝盡之理，剝窮上反下，纔到窮，則必復，此自然之理。積惡之極，則必思復善，積邪之極，則必思復正，積陰之極，則必思復陽。且以剝之上九一爻觀之，曰，碩果不食，譬之植果，皆既盡，必須采而食之，餘果雖皆剝落，其中須遺一兩顆，不能盡食，便自有發生意。天地生生之理，元不曾消滅得盡。此剝之後，所以必有復也。夫復自大言之，則天地陰陽消長，有必復之理，自小言之，則人之一心，善端發見，雖窮凶極惡之人，此善端亦未嘗不復，纔復便有亨通之理。且以卦體之爻觀之，初九一

陽潛伏於五陰之下，雖五陰積累在上，而一陽既動，便覺五陰已自有消散披靡氣象。人有千過萬惡，叢萃一身，人之善心一復，則雖有千過萬惡，亦便覺有消散披靡氣象。是纔復便有亨通之理。蓋天地發生之初，最是於萌蘖始生之時，要人營護保養。且如草木萌動，根芽初露，易被摧殘，惟能於將生之際，遮攔蓋護，則枝枝葉葉，漸漸條達。人之善端初發，亦多為衆惡陵鑠，惟是於出入將疑之時，養而無害，然後自然朋來，朋謂助也。如所謂德不孤，必有鄰。凡善類皆朋也，凡日用間過事，互有相發明吾之善者，皆朋也。萬善會聚於吾身，自然无咎。自復亨下數句，次序節目，粲然不亂。反復其道，七日來復，此是天道消息盈虛自然之理。如自一陽之復，積而至於二陽之臨，三陽之泰，四陽之大壯，五陽之夬，六陽之乾，皆反復自然之天道。人於善心發處，便充長之，自可欲之善，信，以至於聖而不可知之之神，亦自性中所固有者。出入无疾，入者，謂剝之上九一爻，來入於復之初九，故謂之入，出者，謂初九一爻，漸出而為九二、九三、九四、九五、上九，故謂之出。利有攸往，此一句最是做工夫處。天道到一陽始復時，便自此浸浸而往。人於善心發處，便自此涵養充長去，亦何所不到。只為人纔到善心發處，又為人欲障蔽，不能利有攸往。人善心悔處，日用甚多，或聽言而於心有悔，或因觀善而於心有動，或於應接事物而有警悟於心。日用間，復處甚多，雖大姦大惡之人，亦然，惟其不能利有攸往，故至於頻復厲。彖者，聖人言一卦大體之意也。剛反二字，最要看，天道至於復時，何故都无障蔽，為天能剛反。剛反二字，見得天道復處，人惟其不能剛反，雖動而又以逆行，故不能利有攸往，惟天道能剛反，動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，天行也。天行是解上兩句，所以如此者，是天道自然之運用也。學者最要就天行上看，天道之有復，乃天行自然之道理，人之善心發處，亦人心固有之理。天道到復時，便運行無間，人何故於善心發處，乃不似天之順動而善心又多泯沒，蓋為天以無心運用，人以私意障蔽，人雖以私意障蔽，然秉彝終不可泯沒，便是天行無間之理。利有攸往，剛長也，惟剛長，便能利有攸往。

復，其見天地之心乎。此一句，最不可以言語解，而可以身反觀。天地以生物為心，人能於善心發處，以身反觀之，便見天地之心。

象，復，自十一月觀之，嚴凝慘慄，正萬物揫斂時，无有生意，安得有雷。不知雷聲已自潛於黃鐘之宮，但雷伏在地下，雖无朕兆之可見，无聲音之可聞，人自不知其所謂復，蓋積陰沍寒之後，而陽氣發生之理，其在地中，不輕發用者，甚有力。如人雖為窮凶極惡之事，積於一身，自外觀之，若終无悔過之心，然固有之良心，亦自具在，或有動於中，誰得知之。先王以至日閉關，前人之說，多以為保養此善端。先王知天地之心如此，故以體法，此說固不礙理，究竟未是。此皆聖人贊事，聖人以天地為本，陰陽為端，隨天地之動靜而應之，當復之時，靜以處之，則盡裁成輔相之道，苟不靜以處之，則撓亂天地之性，病敗家以為撫攘之法，因為部漸，若只作故事看，亦非。須知先王以天人為一體，人有善心，不能充長，蓋人以天人為兩體故也。

六二、下謂初也。聖人指復處爲仁。此正與答顏子之問克己復禮爲仁相似。蓋聖人之語。只是一理。

上六、君道莫大於改過復善。一不改過。則非君道矣。

易臨、傳曰。至於八月有凶。八月謂陽生之八月。陽始生於復。自復至遯。爲八月。自建子至建未也。二陰長而陽消矣。又剝傳曰。一陰長則一陽消。至建戌則極而成剝。又復傳曰。姤陽之始消也。七變而成復。故曰七日。猶七天也。今總以圖明之。

無妄

剛自外來。而爲主於內。所謂復則不妄矣。聖人終日乾乾。純剛不息。何自外來之有。易所以告學者也。苟不知復。則流於妄。而不自知矣。

卦辭言、不利有攸往。而初九、則曰。往吉。六二、則曰。利有攸往。蓋既曰无妄。則已上別无去處。動著便錯。才添纖毫。則妄矣。此卦辭所謂不利有攸往也。雖動著便錯。然又非塊然不行也。此理元自流行而不息。故兩爻皆以往爲吉。

六二、耕穫菑畬。是有意作爲。非天理也。象曰、未富也。蓋天然五穀。我強以人力耕穫之。是認以爲已有而私其富也。不耕穫。前聖言述之者。天也。作之者。人也。正此爻之謂。蓋遍是循其天理自然。无妄也。作是人爲。人爲則妄矣。易傳言心有欲而爲者則妄也。最好玩味。

六三、或繫之牛。觀此爻人之徼求幸得之心。皆可息也。象辭曰。行人得牛。邑人災也。其指示人。納爲簡切。蓋无妄之得失。必隨之。初不曾得也。

五以剛居中正之位。二復以中正相應。是順理而爲无妄。此猶可識也。四以剛陽而居乾體。復無應與。亦謂之无妄。此最難識。譬如爲屋。長短之中則易見。輕重之中則難識。蓋四地位既偏。聖人所以戒人可以正固守之也。此有二義。以九居四。剛柔相濟爲中。中則无妄。

九五、居无妄之至。惟能自信。則勿藥而有喜。易傳曰。惟戒在動。動則妄矣。蓋是極正之理。增分毫則爲贅。

過分毫則爲過。既已无妄而復動。是亦以妄爲无妄之疾也。象言不可試也。試字最要看。蓋疾則无妄。而猶欲試嘗其藥。則已不自信矣。即妄也。如目疾者。以青爲紅。以白爲黑。色初未之變也。今惟當自治其目。而色自定。卻無改色以從目之理。

上九、无妄。至理也。而上九則至理之極也。至理之極。不可加一毫。人處於此。而猶有行焉。則乃妄而有眚矣。天理所在。損一毫則虧。增一毫則贅。无妄之極。天理純全。雖加一毫不可矣。孔子稱顏子。吾見其進。未見其止也。未止則有所進。既止矣。雖少進亦不見。故象曰。无妄之行。窮之災也。蓋窮極則過。過則反爲无妄之害。言无妄之窮而又行。所以災也。

大畜

序卦、有无妄。然後可畜。故受之以大畜。畜、養也。若无此理。又何所養。有无妄。然後可畜。此最爲學之要。无妄則有誠。誠立方可涵養。畜、聚也。使誠不立。則涵養者何物。將何以爲畜也。伊川曰。止則聚矣。蓋止則自然有聚。書曰。允懷于茲。道積于厥躬。允、誠也。懷于茲者。已止於此矣。然後道始能積。又中庸曰。不誠無物。惟誠。然後有物。惟无妄。然後內充實而有主。故可以畜於內。若有妄。安能畜哉。惟无妄然後中有主。自是畜之。至於篤實輝光。可也。

大畜、利貞。不家食。吉。利涉大川。我所養既大。然後可以受爵祿。當患難。若未有所養。而欲出爲世用。則危矣。所畜者既大而不正。則反爲學者之害。所謂學非而博者也。言語足以動人。文章足以聳衆。不正則反爲害。不如空無所有之人。雖欲害物。亦不能爲大害。故利於正。有如是之人。所畜者大。而又正。則是道全德備。充足飽滿。可以有爲於世。而亦天下之所仰望者也。故不家食。則吉而利涉大川以濟險也。是聖人教人。斟酌量力。然後進而有爲。畜既正。而家食則凶。畜不正而不家食。亦凶。惟畜正。故不家食。則得其位。行其道。致君澤民。而天下被其利。故吉涉大川。則其才能可以濟危難。而天下安。故利。

象、剛健篤實。此四字最爲根本。惟剛健篤實。故能輝光日新其德。有光輝之理。剛上而尚賢。自能止健。大正也。夫難畜者。莫難於至健之物。若柔弱之人。則易爲畜矣。是以止健必須先有其剛健篤實及尚賢之德。然後可也。惟其止得住。是大正也。乾之健。天下之至健也。无一物能加之。今也爲上九所止者。以其所尚者賢而大正也。大正者。理也。天下之健。物莫能止。惟理可以止之。不家食吉。養賢也。此與卦之繇辭不同。卦言有如是之人。不家食而出於有爲。則吉。蓋以其人所畜者大。則可以施爲也。凡人有餘於己。則可以施於世矣。故乾之初九。則勿用。聖人於象。恐人以不家食爲賢者之吉。則必求所以不家食者。故又從而發明其義。夫賢者之進就。自有時命。本無可喜可疑者。若以不家食便爲吉。則非賢者之所養矣。故繼之曰。養賢也。言此者保國家之吉也。非賢者之吉也。以爲如是之人。能使之不家食。舉而在位。此人君所以養賢而吉也。利涉大川。應乎天也。常人之濟危難。必用私意小智。以求濟也。聖人則不然。順天理之自然而已。湯武是也。若涉難而不順天意。是取敗之道也。

象、天在山中。大畜。天至大也。而在山中。此大畜也。以形跡論之。山安能畜天。今且以近者論之。則知有此

理。且人之一心。方寸間。其綿徧所存。千古之上。八荒之間。皆能留藏。則知天在山中爲大畜。有此理也。君子觀此。則多識前言往行。以畜其德。於古聖賢之言行。考迹以觀其用。察言以求其心。如是而後德可畜也。不善畜者。蓋有玩物喪志者矣。

初九。陽欲上進。爲上六四所止。是知有厲。則利在己而已。己則不犯患難也。以剛健之才。而處於初。又乾健在下。其欲向前而上進者。何如哉。然當大畜之時。爲艮四所止。則是屈抑而不能伸也。故有厲。凡人之有剛健之才。則其向進之心。毅然有不可犯者。今爲艮四所止。則其心愈躁。而不能堪。且將決裂四出而後已。故聖人戒之以利已。凡人在我雖剛。而時之所不可。苟不顧而強求之。則其犯災也必矣。

九二。與六五爲正應。然九二特剛陽之才。必於上進。是剛健之人。正欲放縱有爲之時也。然上爲六五制之而不得去。是輿說輹之義也。有所畏而止之。以免災者。初九是也。无所畏。知其不可過剛而止者。二也。二以剛而居乎中。見其時之不可而自止焉。以居乎中。故曰輿說輹。言能度其宜。見其不可。自說其輹而不行也。故象曰中无尤。

九三。夫初九與九二。欲上進有爲。爲上所制。畜然後知止。固自爲易。九三與上九爲應。正是二陽相得有爲之時。如良馬馳逐於道路之間也。當正得意之時。上又无人止制。而知艱貞固守。不敢放縱。防閑輿衛。使无傾覆之患。最九三之難者也。惟其知艱貞而閑輿衛。故利有攸往。

六四。制惡於未萌之時也。六五。制惡於已形之後者也。夫於惡之未萌而制之。不使有是。牿童小之牛角。則其角終无見矣。何必於角。蓋角者。牛以之觸物。如人之惡念也。及六五惡已形之後。吾則於其惡之起處。從而制之可也。夫制已形之惡。不於惡之關要處去之。非得制惡之道。夫豕之能嚙蹶者。以有牙也。今豶其牙。是制其要會處也。

上九。大抵畜極則散。如伊尹樂堯舜之道。居畎畝之中。其畜可謂大矣。必佐湯以發其所蘊。是得時如天之衢也。故象曰。道行得時。行道之謂也。

頤

易傳曰。无養則不能存息。此一句。最當看。凡人未嘗无良知良能也。若能知所以養之。則此理自存。至於生生不窮矣。息。生也。

頤。貞吉。頤須是正得。正如堯、舜、禹、湯、文、武。則吉。如邪說養之。則凶。

彖、繇辭。既言貞吉。而孔子復彖之曰。養正則吉。疑若贅也。殊不知聖人一字之間。自有无窮之意。學者若識則之一字。庶乎知之矣。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。觀我之所以自養。正與不正也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。人皆知萬物之自生自息。而不知天地有以養之。聖人德與天地合。故養賢以及萬民。然萬民之多。安得人人而養之。惟得其要會。則所養甚約。而所及甚博。其要先在於養賢而已。

象、伊川曰。雷震於山下。山之生物。皆動其根荄。發其萌芽。爲養之象。凡人之言天地養萬物。不過雨露之

澤而已。而此言雷者。其義甚深。故易傳有發動之意。此意當自體會。

初九。觀我朵頤。凶。六二。顛頤拂經。於丘頤征。凶。六三。拂頤征。凶。頤自初至三。皆震體也。震。動也。頤養違理而求養。故三爻皆凶。是知躁動以求富貴利祿。无時而不凶也。

六四。居大臣之任。而才質柔弱。似不勝任。惟六四到此。知自柔弱。下有初九陽剛之賢。屈己就養。是亦吉也。內既陰柔。必賴人以養。其威儼固非色厲內荏。徒有外貌之威嚴也。以其有所養然也。其欲逐逐无替。常人資人養以有能。既得之。則必認爲己有而忘夫人。是未必无咎也。惟到此一節。其欲賢好下之心。逐逐然相繼不已。庶幾无咎也。象、上施光也者。譬如天之雨。雖本興於山川。至其及下。則是自天而下也。六四本資初九而有能。至其有爲。乃自六四下施也。

六四。易傳所謂柔順而正者。以陰居陽。謂之正。以陽居陰。亦謂之正。六五。當人君之位。天下所望而養者也。今也六五以柔弱之資。上資於上九以頤。是拂君之常經也。然人君既知柔弱。及任用大臣。須是正一不變乃吉。如漢之元帝。任蕭望之。所宜居貞者也。惟任不專。故恭顯得以陷之。而卒亡漢室。大抵資人以有爲。可小事而不可大事。故曰。不可涉大川。

上九。以剛健居師傅之任。人君資之以有養。是由剛健以養者也。然既有剛健之才。又須有戒懼之心。兩者兼備。然後可以涉大川。使有剛健之才。无戒懼之心。則是暴虎馮河。徒勇也。有戒懼之心。无剛健之才。則是兢兢畏懦。亦不能有爲也。惟兩者兼備。故作大事而天下蒙其利。又六五不可涉大川。上九利涉大川。六五、君也。上九、臣也。君當量力。臣當盡力。君當畏難。臣當徇難。君之患常在於太自任。臣之患常在於不自任。

大過

大過、兌上巽下。兌、說也。巽、順也。爲非常大過人之事。自常人論之。必須剛毅勇力之人。乃能辦此。不知辦此事者。卻是巽順和悅。元不須動聲色。

象、君子以獨立不懼。遯世无悶。蓋大過雖本於理不過。然其事皆常人數百年所不曾見。必大驚駭。無一人以我爲是。非有大力量。何以當之。若見理不明者。見衆人紛紛。安得不懼。見理明者。見理而不見人。何懼之有。我所行者。左右前後。縱橫顛倒。無非此理。又何嘗獨立乎。彼衆人紛紛之論。人數雖衆。然其說皆无根蔕。乃獨立也。至此。則我反爲衆。衆反爲獨矣。

習坎

坎、陷也。陽居陰中。則爲陷。離、麗也。陰居陽中。則爲麗。是知小人纔可以依附君子。君子於小人羣衆中。決無容身之地。

常人言險。必以爲凶德。坎、所謂天險不可升也。地險山川丘陵。王公設險以守其國。險之用。乃如此。蓋易。其道甚大。百物不廢。若惡險而棄之。是廢一物。廢一物。不足爲易。

九五、凡水火、以常論之。水屬陰。火屬陽。至以爻論之。天一生水。水中有陽。故坎卦。上下二陰。中央一陽。故

水爲陽也。夫水之流行。必先盈滿。而後流出。若滿而盈。則能出溺之類是也。坎之未至於盈。非坎深之故。但水未能盈滿耳。九五君位也。如德未至於堯舜。必求至於堯舜。是坎而止於盈也。若五一爻。特患未至於盈耳。此君子所以釋之曰。中未大也。

上六。此一爻否極必泰。屯極必通。坎極必出險。理之自然也。然而若知否極而泰。不知致泰之道。則不能去否。屯極則通。不能爲致通之理。則不能去屯。上居坎之極。必能出險。然以陰柔之質居之。則不知所以出險。故三歲之久。至於凶也。

離

序卦。陷必有所麗。故受之以離。蓋言人居坎陷之地。欲出其險。必有所附麗。乃可。

利貞亨。言人有所附麗。不可不附於正人。如孔子微服過宋。乃主司城貞子。爲陳侯周臣。則所附得其正。可知故必貞乃亨。畜牝牛吉畜字最要看。大抵人欲附麗人。必恭順和柔。乃可。故曰。禮恭然後可以言道之方。然人之恭順。豈一朝一夕所可致。必畜養有素。乃可。

象。大抵人不可須臾離於正。如日月之不麗乎天。則失其所以明。百穀草木之不麗乎土。則失其所以生。然則麗乎正者。非明者莫能也。欲附麗人。必先知其正。乃能附麗。不知其爲人。安能附麗乎。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。離卦。蓋言人欲出險。雖不可獨立。然必求附麗於人。以一卦觀之。一陰居二陽之中。故上下相輔。所以爲離麗。然六五君位。而以六居之。似乎非正。殊不知六雖柔弱。得五則爲剛

以六居五。正所謂柔麗乎中正。

象。不曰二明。而曰明兩。此以明繼明之義。大人以繼明照於四方。正如堯、舜之相授受。文、武之相繼。如曰。重華協於帝。此是以明繼明。如曰。明明在上。赫赫在下。此亦以明繼明。大抵天下道理。本自相續。以明繼明。自是常事。後世徒見堯、舜、禹、湯之後。有太康、文、武、成、康之後。有穆王。遂以堯、舜、禹、湯、文、武、成、康以明相繼爲異。殊不知以明繼明。卻是常事。至於太康、穆王皆亂。乃是異常事。雖不見而理常在。

初九。大抵人之念慮。雖未發於外。要當制之於未動之先。蓋離是火。九是剛。火則炎上。剛則欲進。火與剛在乎用之如何耳。善用之。則火爲明。不善用之。則爲炎上。剛善用之。則爲正。不善用之。則爲躁進。故必敬於先。然後能无咎。

六二。以文明剛中之才。居下體之中。故曰。黃離元吉。善之長。元吉。蓋无以復加之吉。然六二之所以吉者。正以得中道。大抵才過乎中。則是智者過之極。高明而不能道中庸。致廣大而不能盡精微者也。

九三。居下體之上。前明將盡。後明將繼之時。是猶死生之際也。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。彼畏懼者其凶固明。至於鼓缶而歌者。雖自謂達死生之際。殊不知死生乃常事耳。初无可樂。才鼓缶而歌。則亦爲死生所動矣。故皆凶也。象曰。何可久也。此一句最要看。日之既昃。自然傾沒。雖千數萬計。亦不能留。此何可久也之義。

九四。處近君之位。聖人於此一爻。嚴其義。峻其辭。正天下之大分。明君臣之大閑。謂九四大臣苟侵君位。

突然而來。則受莫大之罪。焚者古之極刑。然六十四卦。近君之位。皆不明此意。獨於離一卦言之。何哉。蓋離有相繼之義。九四以剛強之才。上逼君下。繼下體之上。大抵人臣之繼君。必如舜繼堯。禹繼舜。乃可。无舜禹之心。即是莽卓。

六五。以柔順文明之才。居君之位。自可怡然燕處。然位雖高而理實危。水能載舟。亦能覆舟。苟恃其勢。則必底於敗。故曰撫我則后。虐我則讎。惟離之六五。能泣涕戚嗟。而不敢安。若書謂。予臨兆民。懍乎若朽索之馭六馬。所以致吉。

上九。一爻正如成湯。天乃錫王勇智。表正萬邦。然上九以剛毅奮發之才。是天錫之勇也。以離而居上。是聰明睿智。出於天錫。以之出征。則東征西怨。南征北怨。是有嘉。折首獲匪其醜。无咎。亦如成湯伐桀。備實附勢。實繁有徒。其時罪惡非不衆。湯但放桀而已。書曰。迪簡在王庭。有服在大僚。則其餘皆无罪。象曰。以正邦也。此亦表正萬邦之義。

咸

咸、恆二卦。須合看。咸卦說中有正。恆卦正中有說。何故。咸兌上艮下。兌說艮止。故說中有正。恆震上巽下。震動巽順。故正中有說。咸卦少女。少男。故爲說。恆卦長女長男。故爲正。

咸。亨。利貞。取女吉。天下之理。有通有塞。以誠相感。无所不通。一或不通。則雖近而一家。亦閉塞而不通。故交相感。乃亨。然交相感三字。言之甚易。睦其所以交相感之理。則難知也。若我至誠。必待彼至誠。然後謂之交相感。則是有待於外。彼或不誠。則不能相感矣。此說甚未安。我苟至誠。則天下自然相感。初无待於外也。然人之交相感。易得不正。故必利貞。然後亨。

象。咸。感也。止取女吉也。君尊而臣卑。夫倡而婦和。上天下地。理之常也。然下天而上地。則爲泰。男下女。則爲咸。蓋以位言。則上下之分。一定而不可易。以交感之道言。則必在上者先感下。則在下者斯應。如君必屈己以下臣。男必屈己以下女。是也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。各有所感。而无不應。如行不著習不察之人。徒見人心感而天下和平。而不知各有所感。觀其所感一句。最要看。蓋聖人巍然在上。百姓林然在下。須是看觀其所感一句。

象。山上有澤。咸。山高而上有澤焉。是山澤通氣也。君子觀象。然後能以虛受人。谷虛則有應。伊川解虛以受人最當玩味。若心不虛。而中有主。所主者在官職。則山林之言不受。所主者在山林。則應世之言不受。惟無所主。故泛然无不受。且如一江之闊。只受一江之水。如受兩江之水。則溢矣。今之人只說與正人處。至邪人已不能與處。惟聖人无限量。故不擇合。无邪无正。皆能受之。所以然者。以其中心虛而无不受也。大凡天下之理。虛則能受。實則不能受。伊川云。虛中者。无我也。中无私主。則无感不通。以量而容之。擇合而受之。非聖人有感必通之道也。此六句最當看。

初六。雖與四相感。然感之初者也。感之初。信未孚。志未交。此一爻只如此看。甚分明。當玩味志在外也一句。今人與朋友親戚交感。但責人而不責己。只說我誠意已孚。而彼不應。不知己之誠未孚。如足指之

方動。安能感人。此一爻不以誠己事而責人不應。但以志尙在外。而不能自足。又曰。六。處咸之下。是感之淺者也。故以拇言象曰。志在外也者。常人之感人。感之不入。即止。初六則不然。謂感其拇。是在我者微。未足感人也。故志在於外。无自己之心求爲感通而後已。

六二一爻。大抵君臣上下貴賤之別。君當求臣。臣不可先求君。上當求下。下不可先求於上。貴賤之理。亦如此爲。二與五正應。五在上。二在下。六二柔順說於上。有如腓之好動。動不知止。凶之道也。若不待五求。而先自動。則不能安分。諂諛冒進。惟能居守而不好動。則可以吉。象獲明其順。不害者。言長沮、桀溺、之徒。乃與君相忘。但不可先動。使君倡而臣和可也。蓋上下君臣之別。又不可隔絶而不通。要得其求。則順而從之。毫釐之別。不可不察。

九三、觀頤之初九。可見九三之義。頤之初九有剛陽之才。不自知其剛陽之貴。反與九四爲應。如人自有。靈智之德。反舍之而觀其人之朶頤。所以謂之觀我朶頤。咸之九三亦如此。以九居三。不自知其陽剛之才可貴。而反慕上六。舍陽從陰。舍上從下。是不能自貴。是有隨於人之動。其吝可知。故曰。咸其股。執其隨。往吝。象曰。咸其股。亦不處也。謂不能以貴自處。而感於卑下也。又曰。志在隨人。所執下也。謂九三以剛陽之才。而不知自信。不能使人從己。而反從人也。今之學者。蓋亦如此。吾之性。本與天地同其性。吾之體。本與天地同其體。不知自貴。乃慕爵祿。不知一體之中。自有廣大之道。所謂舍爾靈龜。觀我朶頤。咸其股。執其隨者也。

九四、居咸之中。正是心處。中處、感應之大者。所以咸之一卦。九四之爻最大。貞之一字。最好。看伊川云。貞者。虛中无我之謂。虛中无我四字。固是貞。只認此四字。但識虛中无我。又不識貞字。貞之一字。果到虛中无我地位。方見在易謂之貞。在大學謂之正心。此心一正。則其所感者。无有乖過之患。自然无往而不吉。悔自亡。若夫憧憧往來之人。心既不正。則往來不息。乍形乍滅。乍起乍伏。本心既失。已是私心。則是隨其朋類。方始思得。此思卻有限量。有思則有。无思則无。若到貞吉悔亡。則窮天下之事。无不感通。繫辭、於九四一爻。推廣何思何慮一句。以教學者。何思何慮。當如伊川說。然前說皆是心之正體。未曾說下手處。至於屈伸相感至以崇德也。卻是下手處。象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。所以貞吉悔亡。由其思不出位。未爲外物所誘。故正。正者。其良心良知之所在。固无交感之害也。局於小智。憧憧起伏。所以未光大。以其无所有之光大。反逐於物而私應蔽之。蓋心本光大。至此。則光大皆不見。

九五、咸其脢。大抵爲學最要識向背。若任私心而行。私心所喜。則感。不喜。則不感。所見者感。所不見者不感。如此。則所感淺狹。六五、雖咸其脢。然所感不大。止无悔而已。易是爲咸感之人者哉。故象言志末也。

上六、至誠方能感人。上六、以陰柔居卦之終。專以口舌感人。譬之巧言如簧。其口雖不能辨。其心終不感。且如二帝、未嘗无典謨。其所以感人者。乃在典謨之外。三王、未嘗无訓誥。其所以感人者。乃在訓誥之外。孔、孟、未嘗无答問。其所以感人者。乃在答問之外。若无誠意。而徒有典謨、訓誥、答問。未免爲滕口說

也。

恆

震以長男在上。巽以長女在下。故夫先婦後。男上女下。理之常也。大抵易合者必易離。君子之交淡若水。小人之交甘若醴。君子淡以成。小人甘以壞。且如開卷之交。其初非不欲常。其終必變者。何哉。以其不知久敬之道也。凡人之交際。皆然。

无咎利貞利有攸往。通乎古今。行乎天下。而後謂之常。行於今。不可行於古。行於家。不可行於國。則不可謂之常。通乎古今。則不可改矣。行乎天下。則不可違矣。父慈、子孝、兄友、弟恭、此閨門之常也。夏葛、冬裘、渴飲、飢食、此一身之常也。其曰恆亨无咎利貞者。常行之道。利在於正。使其不正。雖一朝行之。亦不可也。爲學亦然。門戶已是。議論已正。常而行之。雖終身不可改也。所學所行。未得其正。則安可以一朝居哉。恆而曰利有攸往者。如晝之終始惟一。時乃日新。一之內自有新。新之內自有一。有終有始。本不可謂之一。今也以爲一者。是不常中自有常也。不善學者。以爲一定不易而已。由是至於執而不通。利有攸往者。乃變通不息之理也。如天地之道。寒往暑來。不已不息。所以爲天地之常。

象曰。恆、久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆之一字。最難看。可以見六十四卦之妙。非獨可以見六十四卦之妙。又可以見易之全體。蓋乾坤者。易之門也。外乾故剛上。內坤故柔下。雷動而風發。此相應常久之道。故恆云。巽而動。初與四爲應。二與五爲應。三與上爲應。皆以剛柔相應而爲恆。暗此四字。則六十四卦皆具見矣。剛上柔下。乃尊卑定分之常。雷風相與。乃運用變化之恆。巽而動者。天地萬物。未嘗不順理而動也。剛柔相應。天下之理。未嘗无對也。此四者。乃天地之常經。大易之正義也。

恆亨无咎。利貞。久於其道也。大抵通天下萬世常行而无弊者。必正理也。若一時之所尙。一人之所行。則必不能久。故恆之亨。利於貞。亦如漢文帝好黃老。至文帝之後。則黃老之道不行。梁武帝好浮圖。至武帝之後。則浮圖之道不行。蓋非正道。則必不能久。夫天地之道常久而不已也。不已兩字。最要玩味。天尊然在上。使其无不已之道。則久而必墜。地頹然在下。使其无不已之道。則久而必陷。惟是有不已之道。方能久。

利有攸往。終則有始也。終則有始。正如人之一身。自少至老。爪髮皮膚。未嘗須臾不變。若說終身不變。則失其所以爲身。亦如水若止而不流。則日涸一日。惟其常流不息。所以不窮。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。此正與中庸所謂博厚、所以載物也。高明、所以覆物也。悠久、所以成物也。博厚配地。高明配天。悠久无疆之理同。當玩味所恆二字。人但見日月久照。四時久成。聖人久道。而不知所以久照。所以久成。所以化成處。故所之一字。讀易者當深體之。

象、雷風恆。君子以立不易方。以雷言之。或在南山之陽。南山之側。南山之下。風或起於南海。起於北海。二者初未見其爲常。君子於此。乃立不易方。若與雷風之象。不相關涉。蓋立不易方。乃立其所當立之地

故也。人於立處立。猶風雷於起處起也。且彖曰。天地之道。常久而不已。象則曰。立不易方。此理雖新新不息。然不曾離元來去處一步。此所謂立不易方也。如始乎爲士。只是在此。終乎爲聖人。亦只是在此。雖是立不易方。又不可久非其位。此全要人體會。

初六、相應而相親者。此常理也。恆之初與四。時位不同。則不可以常理論。何者。初在下而賤。四在上而貴。而又有二三間於中。當自安分可也。初六不達夫勢利之分。區區責人之應己。而以常理待人。四又以尊貴居上。而不與之應。此其所以凶也。交游亦然。始也相親相應。亦固其常。自夫一貴一賤之分。而勢位異矣。苟不知勢之異。勞精神以求其應。則亦有求深之凶。然始字最當玩味。大抵人心責己輕。責人深。不知勢位之既分。而以始交之心求之。故言始求深也。

九二、大抵天下事。惟得中則可以无悔。九二以陽居陰。非中也。何以謂之悔亡。蓋得形之中。不若得理之中。形之中。上下之中也。譬如屋之中央。有定所。若理之中。則无往而不中也。九二以陽居陰。以中而處於下。又應五之中。居中而行中。雖非得形之中。而處中應中。有理之中。所以悔亡也。是中也。亙古今而不易。蹶萬世而无弊。然悔亡兩字。尤要看。天下事本无致悔之道。不須言悔亡。亦由本无致咎之道。不須言无咎。惟三非得形之中。自本當有悔。今也處之而得理之中。故復云悔亡也。大凡道无不常。亦无不中。在乎處之如何耳。象曰。能久中也。中庸曰。人皆曰予知。擇乎中庸。而不能期月守也。又曰。中庸其至矣乎。民鮮能久矣。九二所以悔亡。由久於理之中也。觀此。則見時中之義。

九三、事有未是。則當去之。及到是處。則當守之。故有正者。必當居其正。有其正而不能居。則失其所以爲正矣。三以陽居陽。得其正矣。不能固守而又求於陰。乃反更慕上六。是已正而不能居。故羞惡或承之。雖正而亦吝也。象曰。无所容也。學者於此一句。要看可以容身之處而不容。將何所復容其身。以九居三。本自有容。惟其不常。故雖一身亦无容。是捨可容之地。而反至无容之地也。大抵常之道。在乎中正而已。九二本非正。而居中。所以雖悔而亡。九三雖居得正。乃捨是而從非。捨正而從邪。故曰无所容也。二爻須參看。

九四、天下之事。居得其正。雖終身而不可捨。苟居非其正。雖一朝而不可居。四以陽居陰。處非其地。是居不正。不可一朝居者。亦猶田獵必於廣澤大山。乃有所得。苟於田野之間求之。雖使王良之善御。后羿之善射。亦終无所得。故象言久非其位。謂以九居四。不得其正故也。不得其正。苟泥其常。久居而不易。終无禽之可獲也。此一爻。學者尤宜看。如人爲學。不得正當門戶。則雖伏几案。廢寢興。勞神敝志。亦終无所得而已矣。

六五、乾健也。天以剛爲德。五居尊位。所謂居天下之廣居。立天下之正位。宜發強剛毅以爲常。今反以柔居上。雖使常永貞固。然在婦人則吉。蓋婦人之道。專在於柔順。居閨門之內。當常守其柔順之德而不變。今六五以君之尊。反以婦人之德。柔懦巽弱而不變。又安足以濟事。故在夫子則凶。

上六、振恆純一。故謂之常。振動躁擾。非常也。上六以陰柔居上。不能守常而振動。是以不常爲常。所以凶

也。大抵立天下之功。必終久勞困。然後能成。若振動躁擾。輕作易搖。安能成功。故曰大无功也。

遯

彖、遯亨。遯而亨也。彖所以發明前意。遯本不可謂之亨。然屈於道而自附小人之列。身雖亨而道則未嘗亨也。全道以自遯。身雖遯而道未嘗不亨也。故當小人方盛之時。亨吾道者莫如遯。故曰遯而亨。蓋君子之所謂通塞。與世俗之所謂通塞異也。四陽在上。非不強盛。二陰在下。亦自微弱。君子何故便遯。君子見幾察微。知小人浸長。必消君子。於此而退。乃君子之亨。遯亨者。身退則道亨也。俯就則屈己道。忘退則忘天下。故雖二陰浸長。君子愛民之深。憂民之切。惓惓有不忍忘之意。尚欲有爲以安生民。定社稷。雖不可大用。而猶可以小用也。剛當位而應與時行也。易幾體不同。以一卦言之。二陰在下。固小人也。四陽在上。固君子也。此以勢論。五爲君子。二爲小人。本不相應。以爻言之。五居中而適當其位。而應於二。二雖小人。至得九五乃反應助於五。此以理論。二居中。是輔九五爲蒞之臣也。故度時觀理。猶可小有所行。君子愛君深。憂民切。故其處位。未嘗敢遽去。雖小人方盛。理之所不可不遯。然必盡己之道。賛二之輔。而思有以拯其難。見於小有所爲。如孟子三宿出晝。猶不忍去。亦是意也。君子之所爲。衆人固不識。時未可去。君子固不遽去。時可去。君子亦豈強留。然豈如潔己好名節者。知不可爲。遂悍然忘情於天下乎。聖人於遯之義。亦曰大哉。蓋以此也。然遯之時義。尤爲難識。學者看此。須則自得此理十分分明。乃可以處進退之際矣。

當遯之時。尚可小利貞。若否之時。則不可爲矣。至剝之時。則順止而已。雖然。遯否消長。所爭不多時節。最難看。不可輕易處。須是人意盡後。時節方可見。

象、天下有山。勢不相附之象。君子觀小人浸長之時。勢不可相附也。不惡而嚴。大凡小人之情。近之則僭。遠之則怨。當待之以不嚴之威。則自然遠矣。語曰。唯女子與小人爲難養也。近之則不遜。遠之則怨。要當思其所以處之之道。夫不惡而嚴。最人之所難。蓋常人不惡則不嚴。苟欲其嚴。必作意而爲之。亦如恭而安。蓋常人恭敬者多拘束。才安肆則不恭矣。惟性情涵養。則自然雍恭。苟內不足。則必待造作。威而不猛。亦其類也。

初六、一爻如獸之遯。則尾在後。衆賢皆去。而已不去。遯之尾也。大抵君子見幾而作。當小人道長之時。因當奉身而退。若蔡邕既遯之後。方欲去。則不可去矣。故有災。正如蔡邕當獻帝時。董卓擅權。君子皆去。獨邕未能遠遯。其後卒爲卓所用。竟不能免。然君子當遯之際。雖无所往。亦有道以處之。居卑下而爲疏隱可也。易云。何災。而蔡邕卒被戮者。以其爲卓顯用。不能居下故也。初爻陰居下。乃在微下者也。不當柄用。故但有厲而已。他卦上爲尾。以其進而來也。遯則初爲尾。以其遯而去也。

六二、大抵人情。當屯難遯逃之際。最易相親。皆如魚相忘於水。及其在平陸。則相呴以濕。相濡以沫。當遯之時。正人情相親之時。以六二之才。與九五相應。其附麗固結。若黃牛之革。不可得而比喻。正以其情易親。故衛之北風曰。北風其涼。雨雪其雱。惠而好我。攜手同行。又曰。攜手同歸。此亦相親密之意。序言、

衡國並爲威虐，亦不相維持而去爾，則亦遯之時矣。

九三、大抵遯者，當遯卽遯，苟滯戀顧惜而不能，則害於遯矣。以九居三，居下體之上，位之尊顯，處遯之時，是當去者也。今保戀顧盼，下切比六二之陰，又非正應，乃牽制而不能決其遯，是當遯而不能遯者也。若以此道畜臣妾則吉。若欲成天下之大事，立天下之大節，非有決斷之志者，必至於疾憊危厲而後已。君子之遯，可如是乎。所謂畜臣妾吉，意不專在畜臣妾上，但言如此係戀，乃畜臣妾之道，使臣妾之情常有戀戀之意耳。亦如窺觀利女貞，不在利女上。

九四、以剛陽之才而遯，雖有所好，亦必決而遯矣。曰好遯者，謂九四與初爲應，雖有應好，亦遯之而不顧，惟君子則能是也。然以九四之剛爲君子者，惟是見善明，用心剛，乃可。小人溺於所好，豈能果決而遯哉。故以九居四，應初六之陰，必有小人否之戒。不然，言君子吉足矣。此一爻，伊川說甚分明，但未有盡處。曰君子吉，小人否者，何哉。蓋以陽居陰，一消一長，未可必。苟君子進則小人必消，小人進則君子必消。正如學者用心，非不剛，然資質偏柔懦，當此際有兩塗，苟用力於剛陽之地，則爲君子，用力於卑柔之地，則爲小人。此君子小人所以分，以四剛柔相半故也。九之剛勝，使爲君子，四之柔勝，使入小人。君子小人，无兩立之理。此一爻最要理會，所以兼君子小人言之。

九五、象曰，以正志也。正之一字，須當詳看。常人多言求進須理會邪正，若退避，則雖有不正，亦不害。殊不知大抵人臣之進，固不可不正，遯亦不可不正。貪位慕祿而不知退，固是不正之行，若矯世絕俗而亟於退，亦非正矣。差之毫釐，繆以千里。凡有一毫之不正，皆不正也。故曰以正志也。正字須要看得定。

上九、司馬相如云，列仙之儒，居山澤間，形容甚臞。若隱遯而未能與物相忘，遲疑不決，二者交戰，安能心廣體胖。故惟无所疑，然後能肥遯也。子夏出見紛華而悅，入聞夫子之道而樂，二者交戰於胸中，則不能無疑。及其戰而道勝，所以肥而樂也。此子夏所謂始之臞，終之肥也。肥遯之肥，蓋亦如此。

呂東萊先生文集卷十四

大壯

天下事必有對，盛者衰之對，強者弱之對。遯既極矣，不可以不壯，故以大壯繼遯。乾極乎高，而常動乎上，其爲壯也可知。

象、壯利於正，不正而壯者，乃血氣之壯耳。剛以動，剛，天德，而動，至誠不息，故謂之大壯。大，剛也，陽也。用壯於血氣者，是蔽於私欲小智，反所以自狹自弱也。人情每恃其能而欲大其己，然卒不能成其大者，蓋不明致壯之道。欲己之壯，乃狹己之爲，烏能致於壯哉。惟夫擴吾一己之大，則自然而壯矣。故曰大者壯也。剛者天之道，以天之道而動，則無不合於天理，此所以爲壯。故曰剛以動，故壯。常人每恃己之強以爲壯，大抵皆失正理。故大壯必利於正，惟知以正大爲壯，便與天地同其大。蓋偏狹者不足以見天地。才去私意小智，則便見天地正大之情矣。天地之情，不外乎正，苟能盡克一己之私，以正而大，則天地正大之情，亦不能外。正大而天地之情可見矣。此一句全要看正大兩字，人與天地三者，初無輕重，纔束浮淺，所以自小之耳。今世學者，病不在弱，只是小。

象、天下至難克者，莫如己。大抵外物雖至堅，然有力者能克之。惟己之私慾，雖賁、育之勇，克之猶難。雷在天上，大壯，聲既高且大，自常人處之，必以此壯，平四夷，伐鬼方。惟君子於此，則用以克己，故非禮勿履。

乃爲其壯蓋務自勝者乃壯之大也務勝人者非聖人之所謂壯也能於一身上下工夫最爲壯也

初九、以九居初二者皆是陽又居乾體三陽同居若以其壯勇於躁進則必窮乎凶此有孚與他卦有孚不同貞凶有孚謂其凶無疑也然既以壯名卦則三陽正合卦體何故凶蓋體既壯能用以自治克己復禮則吉若用此勇銳躁進安能不凶趾者如足趾之在下而好動大抵在上之人有勢有位猶可以有爲既處卑下居貧賤而恃其強壯躁於求進信乎其凶也猶人始學之初稍有剛強制遏不定便欲奮然作爲見於行事其往而得凶蓋理之必信而無疑者也故謂之有孚蓋不能自制其壯遽欲作爲是反爲壯之所使矣此弱也非壯也

九二一爻聖人不加一辭而直謂之貞吉者蓋直指大壯之體以示人也人見說大壯將謂直是猛厲卻不知只在柔中處二柔也九剛也以九居二是君子所謂剛者只在柔中處二與初皆九質資略同何在初則凶而二則吉蓋二雖是以剛居乾體其所以異於初九者二用壯以中居中而正是學而有成者也學者當以初九、九二、二爻參看譬如兩人其剛決氣質雖同一人剛而不知處中一人雖剛而能處中則吉凶分矣九既居二之中能明理以自裁其過所以正吉觀此二爻則知人之氣質雖同要當明理方可

九三、以陽居陽又處於乾體之極是極於壯者也然所謂壯則一所以用壯則二小人居三則惟恃力用壯君子則高視一世无所顧忌小人則恃其強暴以犯上而躁於有爲固不可也君子亦恃其強壯蔑視天下之事尤不可也以此爲固守之正厲也大抵經傳稱君子有二以賢愚言則君子喻於義小人喻於利之類以貴賤言則君子勞心小人勞力之類此爻之君子小人是以貴賤論雖貴賤不同其剛陽太過則一大凡用剛太過則必折三以剛遇四是以剛遇剛譬如羊之很恃其角以觸藩籬未有不羸者也三之觸四二者皆剛三暴進而四設籬以禦之二者鬭而三獨傷者以其有以禦之也天下之理始之者鮮不受害亦如用兵爭訟先犯者必凶

九四、在三陽之上處陽之極壯道之盛者也大抵天下之事惟壯然後有所濟四居壯之盛所以貞吉而无悔然亦當與九三參看三亦陽也而羸其角此則不羸何也蓋三雖以陽上進遇四陽之剛所以羸其角九四四陽並進上二爻以陰柔之質焉能禦剛強之陽哉故藩決不羸壯于大輿之輹此君子道盛之時蓋在下之三陽皆不言往此獨言尚往非取其道之盛而可往乎

上六、以六居上是以柔居大壯之極大壯之時貴乎陽剛則能有濟進亦有所成今上六以陰柔居壯之極如羝羊之觸藩進則傷其身退則羸其角進退不能无往而利然天下未嘗有不可必之事若君上六一爻進退不利是聖人於此有不可用力處然聖人於不能退不能遂之時又自有以處之惟艱難自處不爲玩易則復可獲其吉故象曰艱則吉咎不長也言能艱難處之而不敢玩易則前日无攸利之咎必不長也

晉

晉者進也所以次於壯者蓋言進之道必先有其壯然後可進以卦體而言明出乎地光輝發越所以爲晉盛也然以爻義而言晉以柔順之臣附麗乎大明之君則道德之光被乎四表所以爲盛也

晉、康侯用錫馬蕃庶晝日三接夫以在下之諸侯受寵於君錫馬之蕃庶至於日三接是爲晉之盛也然康侯二字最當味玩常人之情徒以進而受君之寵居君之位爲盛殊不知惟康侯方足以爲盛夫康侯者懷才抱藝足以安天下苟非康侯而虛受其寵適以自媿何者康者盛之本而外此皆其末也今之學者誠能將康安之業先有以盛於己則雖不期於晉盛而錫馬之蕃庶自不能逃雖然進而受寵此特臣之盛不言君者何哉蓋君以能用賢爲盛能可蕃庶之馬而錫安康之諸侯則爲盛田野闢人民治侯之康者也

象、晉之爲義惟在下之賢以柔順麗乎大明之君而得以上行所以謂之晉盛大抵君臣之間惟降志以相接則治可日彰德可日明若在下者方命在上者驕亢則治與德俱退矣惟是上柔順以接下下柔順以輔上則爲晉盛故柔順二字最當玩味非特君臣之間爲然學者欲進德脩業亦必於柔順上求若不柔順則矜己自大德日益晦矣故傳說戒高宗曰惟學遜志遜之一字其入道之門乎

象之義學者最當體會且如日出乎地煊赫光明凡舟車所至無不照臨人之一心其光明若是若能擴而充之則光輝煥爛亦日之明也然人有是明而不能昭著非人昏之是自昏之也故曰自昭明德蓋昭之於外亦是自昭非人昭之也大明出於地而昭於四方容光必照萬物皆被於光輝在常人必炫耀而不敢正視反觀其身若螢爝之光君子則知此明之不在外本自具足故自昭明德而已

初六、居晉之始大抵天下之理有進必有退有榮必有辱不待進極而後有退當進之初已有退之理不待榮極而後有辱當榮之初已有辱之理故曰晉如摧如然常人之情進則牽制於富貴退則留礙於貧賤當此之時多不能以正故處晉之初惟正然後吉罔孚裕无咎人之始進於其上誠未孚意未交惟是不急迫然後能免於咎象獨行正也獨字最有深意進亦守此正退亦守此正不爲所牽裕无咎未受命也孟子言我無官守我無言責則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉此之謂也時未可退安其位而不妄動亦裕也伊川曰事非一槩久速唯時亦容有爲之兆者此最是伊川會看易處意在言外學者須識時字蓋不識時則未受命時優游寬裕受命後便急迫蓋理會時字不得

六二、以陰居陰而自進上無正應當此之時最難於進六二乃以柔和恬淡自安於位故人見其有進之才而居於下乃爲之愁夫以柔而居中正本非所以有愁此愁乃人愁之非六二自愁皆如愁如爲六二之爻位而發也然又謂之貞吉者蓋大凡人處憂愁憔迫之時未有不變其所守而失其節今六二知柔懦不能進故守正而不貪進所以吉然雖懦弱在下无所應惟自守於正不免訕於富貴不附權於貧賤而六五終亦自興之爲應而受福於六五矣王母乃六五也以陰居尊位乃王母之象象曰以中正者蓋言受其介福只緣能居中而守正蓋貞吉二字當困阨之時最切要當困阨而不貪進終有進之日何者正道无不通之理苟不安所守終不能得進之之道

六三、欲上進輔乎大明之君。下二陰以類而順從之。此衆允所以悔亡也。爻、驗之以衆。象、折之以理。此一爻最難看。若以訓詁言。不過曰。當晉之時。得衆之允者。斯可亡悔。殊不知所允者何人。且如陳仲子廉。衆皆與之。鄉原之德。一鄉與之。又如王莽在漢。闕下之人。皆謂周公再出。使從當時之人。則安得无悔。然不可如此看。當於允字上看。允者。志之至當者也。當則可以亡悔。傳云。衆所允者必至當也。允之一字。非見其確然自信。乃人心所同然處。若虛聲相鼓。非所謂允。

九四、此一爻最見小人貪進患失之情狀。蓋以九居四。不當其位。小人之象也。然居近君之位。是得寵之小人也。夫以小人而見寵於君。才不勝位。下又爲三陰所迫。常懷憂懼。惟恐其進。蓋小人貪寵之心切故也。然則處四之時。當如何。曰。去一己貪進患失之私心。擴推賢遜能之公道。則可矣。

六五、既得尊位。又爲離之主。明之盛者也。其明如此。其處必无一毫之悔。但恐用明太過。處事太詳。恤其失得。而凡事遲疑。故聖人教之曰。以爾所見一无可悔。不須更顧慮得失。但據所見而往。則吉无不利也。以柔在上。能接在下之賢。而在下之賢。又能順輔。所以能亡其悔。大抵人君之體。若屑屑親細務而恤其得失。以此爲明察。安能无不利。惟夫儼然在上。總其大綱。委任大臣。而得失勿問。使在下者。得盡心力爲之。則无往而不利。故書稱文王曰。克知三有宅心。灼見三有俊心。以敬事上帝。立民長伯。皆是失得勿恤。而委之賢能者也。宜其當時无往而不利。

上九、以剛居剛。處卦之極。而用剛健之物。剛之太甚者也。故无施而可。蓋太剛非道之中。以之治人。則失於酷。以之事君則失於訐。以之干祿。則失於躁。惟以之自治則可。故伊川曰。剛極則守道愈固。進極則遷善愈速。此乃用剛自治之道也。然猶曰正吝者。蓋進道之體。本當寬裕從容。待其自至。非剛強也。若剛躁而速其進。急其成。則失登正之道。惟放乎四海。盈科而後進。方合道之體。此夬之剛所以言未光也。

明夷

其卦離下坤上。離、文明也。坤、柔順也。文明在下。而上爲柔順蔽塞。不得光明。所以爲傷之象也。

利艱貞。夫當太平之時。上下相通。君子道長。上爲君所信。下爲人所歸。故正則易。惟是艱難之時。欲守其正。所以至難。故明傷之時利艱貞也。

象、明入地中。明夷坤上離下。明入於地也。人皆觀明入於地。而明自此滅。殊不知明本不能滅。特暫入於地而已。人皆以君子之道見傷而道滅。殊不知本不曾滅。何者。正道本不可无。如日入地中。其明初未皆絕。觀於蒼天之法。則可見也。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。離內文明。坤外柔順。夫當見傷之時。若外恃其文明。則必見仇於小人。何以蒙難哉。唯是內蘊文明之德。外以柔順而行。則入獄不亂。羣人爲不亂。行兵无所投其刃。藥无所投其毒。斯可蒙大難矣。故文王當紂昏亂之時。雖囚於羑里。而以柔順處之。終不能害已。柔順文明。本非二事。內之文明。則外自然柔順。外之躁動者。卽內之无文明。亦非韜光埋彩之謂也。日之在地中。世上元不覺有日。文王之在殷。紂元不覺有文王。此所以能蒙大

呂東萊先生文集　卷十四　三三三

難也。利艱貞、晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。當患之時。須艱守正道。所以爲晦其明。聖人恐人錯認晦其明之義。以爲和光同塵。故又以內難而能正其志明之。以見所謂艱貞者。乃艱難而正志者也。凡處患難。昭昭若揭日月而行。與夫隨波同塵者。皆不是道。惟能正志。然後可謂晦其明。所謂素患難。行乎患難者也。彖言文王及箕子。至於爻。則獨言箕子。而不言文王。何也。蓋箕子之行。應六五一爻而已。至於文王。則一卦之全體。皆文王之用也。豈可以一爻指名之乎。何以知之。明夷爲卦。坤上離下。離之在內。卽文王之內文明也。坤之在外。卽文王之外柔順也。（中有缺文）亦義不得不然耳。義之在人。如影隨形。義當去則去。故不食乃義當然。

六二、凡人之情。害已迫。患已至。奔而避之者。常也。惟患未迫。害未至。小有所傷。能疾驅而避者。非天下之至明不能。六二居下體之中。爲明夷之主。明之極者也。方傷其左股。而拯其壯馬。疾去而避之。可謂明也已矣。拯者。俟馬言去之疾也。象曰。六二之吉。順以則也。最要看順以則也一句。蓋所以疾去者。非爲避患以求安。乃順其法。則義所當去也。

九三、以下之明。攻上之暗。此爻在下而伐上者也。下之伐上。聖人不得已而爲者。是湯武革命之象也。湯武革命。固非有心如此。蓋上受天命之傳。下迫民心之歸。猶且徘徊有不忍意。如湯必使伊尹五就桀。然後有鳴條之誅。武王必五年觀政於商。然後有牧野之誓。皆非一舉而爲。待彼不能遷善改過。然後征之。蓋所以正君臣之分。存忠厚之心。故曰。南狩不可疾。貞。象所謂大得者。蓋有成湯、武王之志。然後大得。應天心。順民心也。无湯、武之志則簒矣。

九四、大抵君子之攻小人。當攻其根本。苟不攻其根本。見小人在於聚斂。則攻其聚斂。見小人在於諂諛。則攻其諂諛。見小人在於開邊。則攻其開邊。則終不勝。夫小人。蓋小人所以爲根本。以其先能以左道蠱人君之心術。故人君深信之而不疑。今之攻小人。若但攻其門庭。而不攻其內。此君子所以常不勝。而小人所以常勝。君子之攻小人。蓋亦反其本矣。本者何。在正君心也。孟子曰。惟大人能格君心之非。

六五、上六爲明夷之主。昏昧之極。而六五近之。最爲難處。方欲毅然剛強。旣不可。隨波逐流。又不可。須是如箕子之正。夫箕子爲商傷臣。紂之叔父。乃佯狂爲奴。可謂能守正。故此爻獨發明其處傷之道。大抵當顯明之中。而用正。正最易見。惟是當暗傷之時。用其正則難矣。自常情觀之。箕子甘心處於奴。莫不謂其明已滅。殊不知暗中自有正處。箕子雖處暗弱之時。甘心爲奴。而箕子自靖人自獻先王一念之正。是以處晦。象言明不可息也以此。

上六、處傷之極。以陰居坤之極。居離之上。本當明而反不明。蓋始則登於天。後入於地。所以晦其明也。此一爻。唐明皇當之。當開元之初。姚崇爲相。而致太平。可謂明照四國矣。後用李林甫、楊國忠。至於亡身失國。是入於地也。象曰。失則也。則字最當看。乃是開人君自悔之意。蓋言始固明矣。後所以晦者。以其失夫初之法則也。若常守其則。何由而晦。故曰。其則不遠。人君當自思之。

家人

大抵人之困窮。當反於內。故明夷之後。次以家人。蓋傷於外者。必反於家。自昔聖賢所以成就。如孟子所稱傅說、膠鬲之流。皆自憂患中來。後世人處憂患所以不能成就者。只以其但知憂愁憋迫。而不能反於內所謂困而不學。民斯為下者也。伊川云。正倫理。篤恩義。此兩句最當看。常人多以倫理為兩事。殊不知父子有親。夫婦有別。所謂倫也。能正其倫。則道之表裏。已在矣。常人多以用私為恩。施公為義。殊不知能恩其所恩。即是義也。若正篤二字。尤當玩味。蓋倫理在彼。正之在我。恩義在彼。篤之在我。倫理初未嘗亂。人自不正耳。恩義本未嘗斷。人自不篤耳。若看得正篤兩字。可與論學矣。

利女貞。大抵正於己。其正尚未至。惟及於人。方謂之正。故曰利女貞。伊川曰。正者身也。女正者、家正也。正不獨身而能及人。則家道成矣。

象、以卦才言二居內卦之中。女之正也。九五居外卦之中。男之正也。然正位二字。最當看。天下事如器用。若去合頓處頓。便无一事。所以乖爭陵犯。緣於不合頓處頓了。故男本當在外。女本當在內。知其在內而位之於內。知其在外而位之於外。則一家自然无事矣。天之所以上。地之所以下。其義亦不外此也。推而言之。為君者止於仁。為臣者止於忠。各止其所當止。則天下无餘事矣。

象、火熾則風生。火既熾。則不患風不猛。德既盛。則不患家不化。故君子觀象治家。惟謹於言行而已。知風化之行。在己不在外。故自反之於身。夫身之所出者。不過於言行。故言有物而行有常。物者、有事之謂。常人信口而發。及究其實。便无一事。故君子有事而後有言。故曰有物。常人之行。行之於始。而不能行之於終。惟君子終始如一。故有常。夫言之无物。猶可以欺外人。若在家之人。則必究其實。故在家之言。尤不可妄。行之無恆。在外人猶可以飾一時。至於在家之行。最易敗露。故在家之行。尤不可忽。伊川言。一言一動。不可易也。不可易三字。最當看。言行至於不可易。則言自然有物。行自然有常。凡看易傳、須當細看。且如看家人傳。正家之本。在正其身。須是體我正身如何。正身之道。一言一動。不可易也。須是體我不可易者如何。如雖順於事而由正道。常人讀此等處。只平讀過。若要實看。須是深體。

初九、司馬溫公家訓曰。教婦初來。教子嬰孩。正家須正之於始。乃易為力。故王昶言。當治之於始也。伊川言。群居必有悔。夫群居相聚。則忌克疾害。无所不有。故於群居之時。最見悔處。若不常知檢點。則乖爭陵犯。无所不有。須防之於始而後可亡其悔。象曰。志未變也。伊川云。於正志未流散之前而閑之。正之一字最要看。夫人之心本正。迨夫流散。然後失正。於其正未變之前而用之。何往而不正哉。

六二、女正位乎內者也。女子處乎內。必有所聽命而不敢專。故无得自遂。然此一爻。伊川則以為二以陰柔之才。而居陰。无所為而可。朱子發之說。則以為女在內。无所遂。如大夫无遂事之類。若以象辭看。當從朱子發說。蓋九五一爻在外專說男子。則此爻專為女子設。

九三、以陽處陽。是以嚴治家者也。夫治家之道。與其失於寬。寧失於嚴。嚴則无寬裕雍和之道。而有悔厲。然未至於有失。故終則吉。寬則失治家之節。大節既失。縱滛放肆。何所不至。故雖見其寬裕。終必吝矣。大抵禮與其奢也寧儉。喪與其易也寧戚。治家之道。主乎嚴。故與其嘻嘻。寧若嗃嗃。此爻如對兩家而

言。且如人一家。見其父子夫婦。濟濟有禮。則可以知其必興。見其嘻嘻然以歌舞為樂。則可以知其必敗。

六四、以六居四。是以陰居陰。順也。又是巽體。亦順也。富者、人之所忌。當家道富盛之時。最是難處。既為富家。又迫近九五剛暴之君。正在多難之地。惟六四則可免。蓋无好勝之心。而以和易處富。自然得吉。何者。人道惡盈而好謙。六四乃處富之道。以其巽順而已。衛公叔文子朝而請享靈公。退見史鰌而告之。史鰌曰。子必禍矣。子富而君貪。罪其及子乎。文子曰。然。吾不先告子。是吾罪也。君既許我矣。其若之何。史鰌曰。然。子誠可以免。富而能臣。必免於難。上下同之。此六四之謂也。

九五、以陽居上體之中。男正位乎外者也。夫男正者。必居天下之廣居。立天下之正位。治家之道。無一不至。然後為至。如堯、舜、文王、是也。故曰。王假有家。夫王者之治天下。必先正其家。故大學曰。古之欲明明德於天下者。必先齊其家。文王刑于寡妻。其於治家之道。無纖毫不至。家道既至。則天下不勞而自治矣。故曰勿恤。吉。若家道未至。則安得而不憂乎。伊川云。有家之道。既至則勿恤而吉。既之一字。寓意深矣。象曰。交相愛也。言有家之道至。則內外相愛。而無一毫之不善矣。夫所謂勿恤吉者。非謂放怠而不理也。蓋家道未成。則朝夕之間。警恐畏懼。未嘗少寧。家道既成。則勿恤可知矣。

上九、專於恩則失之偏。故濟之以威。則得其中。然吾之威嚴。不出於孚誠。則亦剛暴之威而已。故必出於至誠。則其威乃威也。故得其家道之終吉。治家而无威嚴。則不能常久。威嚴而不孚信。則人不服。故有孚威如。則吉也。在我者不先有孚信。而以威嚴牽人。則人皆曰。夫子教我以正。夫子未出於正也。何以致家之齊乎。象曰。反身之謂。天下之事。无過反身。必曰反身者。謂孚自我出。不當任威嚴。驅人觀吾之誠否可也。因是而推之。則凡在涖政臨民。千條萬緒。无過自反而已。

睽

睽、易之序最當看。家道一失節。不正。必至於睽乖。故家人之後。次以睽為卦。離上兌下。火之性炎上。則愈動而愈上也。澤之性潤下。則愈動而愈下也。一上一下。初不相親。所以為睽。睽既乖離。猶有吉者。有二五也。夫當睽之時。本不言吉。惟其卦才有吉之道。雖不能大有所為。亦可彌縫而致小吉也。二女同居。而志不同。譬如君子與小人同室而處。本未嘗睽。而其志已相去不啻千里之遠。此居雖同而志則不同也。所以為睽之義。

說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。僅能小事吉處。睽者、其可易耶。九二居下體之中。是說而麗乎明也。六五居上體之中。下應於二。是柔進而上行。又得中而應乎剛。君降志而應乎剛明之臣。臣盡道以輔乎柔順之君。君臣之間。盡道相與。於睽乖之時。雖不能大有所為。亦可以小吉。大抵天下之治。患君臣之不相與。今也君臣上下相與如此。乃止於小吉。何哉。蓋天下之治主乎君。睽之時。六五為君。其資本弱。雖欲強之一歸於治。有所不能。亦如伊尹一人耳。在成湯時。則格于皇天。在太甲時。則格于上帝。蓋太甲資質本弱。不及於湯故也。

天地暌。至時用大矣哉。天下事有萬不同。然以理觀之。則未嘗異。君子須當於異中而求同。則見天下之事。本未嘗異。暌之時用大矣哉。時用二字。最當看。伊川云。處暌之時。合暌之用。合之一字。尤當看。夫萬物之異如此。而欲合之。將如之何。曰。予一以貫之。正合暌之道也。

象。世之所謂相反者。无如水火。而其理初未嘗有異。故一動一靜。互爲其根。一陰一陽。互爲其用。君子須是得同而異之理。方可以盡暌之義。然象言。天地暌而其事同。男女暌而其志通。萬物暌而其事類。三句則自異而同。此則言同而異。蓋聖人使人於同之中觀其異。異之中觀其同。非知道者。不足識此。

初九。處暌乖之初。本當有悔。而反能亡其悔者。以其得九四之應也。二爻皆九。本不當相應。而此獨相應者。蓋皆處於患難之地。譬如有兩君子當患難之時。而相與也。夫暌乖之時。與小人相處。則未免於禍。惟初與四之九。皆是君子相與。此悔之所以亡。馬者。行之物也。君子未嘗不欲行道於世。所以取馬而爲比。夫處暌乖之始。而无應。是不得行其道。故曰喪馬。雖不得行其道。若區區求以自試。則在我者愈喪矣。惟安靜以處之。則終得九四之應。向之不行者。今自然而行矣。此所以言勿逐自復。此四字最當玩。夫當暌乖之時。小人浸盛。本不當見。惟九以剛陽之才。其所以見之者。非有所求望於己。蓋欲化之而使歸於善。故才如初九。見惡人。方可无咎。若他人見之。則必有所求。故象曰。見惡人以辟咎也。辟咎兩字。最當深看。東漢末。小人在位。如張讓者。可謂惡人矣。而當世之君子皆疾之。未有一人見之者。惟陳實見之。故黨錮之禍。實獨得免。蓋實之見讓。非苟合也。所以避害而已。然見惡人无咎。必如初九承陽之志而後可。

九二、大抵直情徑行而不失正道。爲甚易。委曲宛轉而不失正道。爲甚難。夫當暌乖離散之時。上下志嘗不相合。若以直攻曲。以正攻邪。君臣之間。相與爲敵。非特有害於身。又且有害於國。惟當宛轉以入之。故曰。遇主于巷。于巷者。非枉道以合君。乃務引其君以當道。故曰。未失道也。大抵委曲而不失其道。若處和協之時。則易。若處暌乖之時。則非剛明之才不可。故遇主于巷。苟非以九二剛陽中正之才爲之。雖曰不佞。吾不信也。

六三、有所謂天合。有所謂人合。雖寡不能勝衆。弱不能勝強。然天合者。終不可以人勝。陰陽之合。天合也。六三之陰。應上九之陽。是天合也。九二、九四之阻隔。是人力也。彼以人力而阻己。己又以人力敵之。則必見傷。必也固守以待天理之自合。則始雖有難。終實無害。故伊川曰。賢者順理而安行。智者知幾而固守。

九四、當暌之時。以剛陽處二陰之間。君子道消。小人道長。可謂孤矣。然四與九爲相應之位。九四以剛陽而處上卦之下。初九又以剛陽處下卦之下。其德同。其志應。故曰。遇元夫。謂初九以剛陽之才。故謂之元夫。當暌乖之時。又處羣小之中。不能自立。必有同心同德之賢。相與共立。則消者必復。孤者必衆。苟二賢不相孚。烏足以合天下之暌。交孚爲无咎。交孚二字。尤當玩味。四以剛陽之才在上。初以剛陽之才在下。其志自同矣。然必言交孚者。蓋四處羣陰之中。苟惑於小人。則不能以誠信交相孚感。何以能

濟。惟是上下交孚。無毫髮可間。則雖危可以无咎。且如陳平、周勃。爲漢相。居當諸呂擅權之時。可謂暌孤矣。當是時。平、勃雖爲二君子。初未嘗相協。後因陸賈之言。始交歡合謀。將相和而士豫附。故能收諸呂定漢室。使平、勃不因陸賈之言以交歡。則二人雖皆是君子。未見其能濟。是故定漢室之亂。必在平勃之交孚。處暌之用。惟在四與二之交孚。

六五、厥宗噬膚。宗者。親黨也。謂九二也。九二爲六五之正應。能以誠信之心。固結而深入。故云噬膚。此一句最當看。二五如一家人。故能深入。今之事君者。往往欲入人之深。而不知厥宗之義。夫厥宗者。上下交信。若一家人。方可用吾之誠意深而入之。則雖有悔而可以亡。有咎而可以无。苟不知厥宗之義。必至未信而諫。君將以爲謗己矣。

上九、居剛之終。處暌之極。在離之上。如剛愎苛察之人。雖正應在所當親。而反疑之。視三如豕之穢。如鬼之妖。常見其可惡。見其可怪。大抵父子之恩。天性也。兄弟之義。天倫也。以至夫婦朋友。莫不有天秩。其恩義交接。固無可疑。苟有剛愎苛察之心。則視之皆爲寇讎矣。其所以如此者。特私欲蔽其天理耳。然天理所在。雖以人欲蔽之。其終必還。上九之疑六三。在六三。苟能解其猜忌之心。及其既悟。則親愛之念。油然而還。故始欲射之。終必親之。始以爲寇。終以爲婚。雖上九之剛戾暴很。終必有可遇之理。象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。此最當看。蓋剛戾暴很之人。千猜萬忌。如山之積。其情之既通。則如煩歊蒸鬱之遇雨。胸中頓然融釋。滯礙無一或存。知此理。則知百年之嫌隙。可以一日解。終身之蒙蔽。可以一語通。滔天之罪惡。可以一念消。

蹇

暌者。乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者。難也。夫患難者。人之所同畏。然知其患難之可畏。而不知患難之本原。暌乖者。患難之本原也。今人處患難而常懷乖異不平之心。汨汨不反。是猶惡熱而增焚。惡醉而強酒。何往而非患難哉。故欲去險難。必先去險難之本可也。

蹇利西南。不利東北。利見大人。貞吉。大抵天下之理。相反處。乃是相治。水、火、相反也。而救火者必以水。冰、炭相反也。而救冰者必以炭。險與平相反。而治險必以平。此聖人於蹇之卦。所以特發明濟險之義。西南坤位。平易而順者也。東北艮位。艮爲山險也。遇險必以平易之道而濟。則險難可治。苟以險濟險。則其難益甚矣。貞吉者。謂人之處蹇。守正則吉也。吉之一字。最當看。今人處患難。往往不能固其所守。又見古人亦有守正而身不免於難。遂以爲此義不足信。殊不知所謂吉者。非免於難爲吉。乃順理之吉也。伊川說是以吉也一段最當看。

象、夫當患難之時。必有處蹇之道。坎爲險在上。是險在前也。艮爲止在下。是見險而能止也。坎卦本是坤卦。只因第二爻變。遂至於險。使第二爻知坤順之可從。而復歸於坤。則無復蹇。惟第二爻不肯變。故止於蹇難也。知矣哉。知字最要看。當平易之地。則縱步至險危之地。則駐足。則又何以爲知。惟其前知其難。而遂止。所以爲知也。然所謂見險而能止。非畏其難。怠惰而一無所爲也。故大象以君子反身修德

明之。

六爻。初六曰。往蹇來譽。九三曰。往蹇來反。六四曰。往蹇來連。上六曰。往蹇來碩。皆以冒險而往爲戒。以知難而退爲美。至於六二、九五、兩爻。一言王臣蹇蹇。匪躬之故。一曰大蹇朋來。與四爻之義不同。何也。蓋五與二相應。是君臣相與戮力以濟險難者也。安得袖手而不爲乎。

解

大凡患難之極。必須解散。解者。患難已散。天下已平。天下初定之規模也。以卦體言之。坎爲水。震爲雷。雷之震驚。雨之潤澤。則無有不解散者。利西南。西南、坤位。柔順平易也。如武王之勝紂。則必垂拱而天下治。高祖之滅秦。必用蕭、曹、之清淨。光武之誅莽。必閉關不用兵。是皆以平易處之也。雖然必如湯、武、之伐罪救民。以致太平。則其用大。而可以盡坤道之順。若兩漢之君。以智力持之。又不可以當此也。無所往者。當天下之初定。患難之方解。又不可復有所往也。如秦之幷天下。而欲有所往。故築長城。平百粵。而終不免於難。隋之兼南北。而欲有所往。再伐高麗。而亦不免於難。故解貴乎無所往。然豈皆無所作爲邪。故又欲知來復之象。有攸往夙吉者。當解之時。不可有所往。然必有所往者。又當不終朝而爲之。夙夜以進。則吉。如晉武帝平吳之後。固未嘗興兵生事。然而君臣之間。因循苟簡。清談廢務。坐視而至於弊。故二者。不可一偏。一於有所往。則不知利西南无所往之象。一於无所往。則又不知其來復吉有攸往夙吉之象。往與不往之間。其間不能以寸。故不可執一偏也。此卦又有一說。西南、坤方也。坤、柔也。天下之難初解。當以柔治。天下和緩安靜。不須躁促急迫。欲民服我。民心不歸於彼。必歸於此。彼既無所他往。自然歸我矣。其者。指人之辭。大爲規模寬以待之。天下既在我規模之內。已無所往。捨我將安之乎。吾之所謂柔道者。又非緩弱之謂。其所當往者。赴之不俟終日。此所謂有攸往夙吉也。豈特解國家之難爲然哉。治心者亦然。心之惑初解。不必汲汲驅迫此心。使歸於道。但順而治之。此心都无所之。則自然來復矣。雖順而治之。亦非任之如枯木死灰。其不息之誠。元未嘗頃刻停滯也。

彖、當險難之時。必有動作施設。然後可以出於險。苟无所爲而坐視其弊。則終於險而已。何能免於險乎。凡當解散之際。天下初平。必須用廣大平易之道。與民安息。如是。則可以得民之心。而民歸附矣。雖用平易廣大之道。而不生事。然必須克復先王之政教法度。則來而得中。如周禮所謂刑新國用輕典。是利西南之象。至刑平國用中典。則所謂其來復吉。乃得中也。凡天下之機會不可失。苟處解之時。有所當爲者。必夙爲之。然後可以有功。苟一於无所往。則安能建大事。立大業。成大功哉。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。此數語。當以意會。无可解說。但會得解之氣象如此。則知大矣哉之義。

象、當解之時。天下初定。正當與民休息。還定安集。施恩布惠。以及其民。故君子觀解之象。赦過宥罪。自漢以來。至於今日。皆如此。過、有過誤而犯也。故君子赦之。罪者。其出於本心的然有罪。故君子雖寬宥之。亦不赦其罪。大凡仁與義。本是一事。而今人作兩字看。殊不知仁而無義。乃婦人之仁爾。故先王有不

忍之心。行不忍人之政。所赦者止於過。若有罪則義所當刑。自漢以來。皆不知此。惟知赦過爲仁。而不知有義。至於元惡大憝。得肆其志。而善良之民或被其害。以是知仁義之道。本非兩事。

初六、无咎。易之文最簡易。惟此一爻。蓋解之初。始出患難。當用簡易之道。不可復擾。六以陰柔處解之初。上與九四爲應。陰陽相濟。俱務安靜。故無事則自然无咎。象云。剛柔之際。又發无咎之義。蓋當解之際。君得以簡易之道相接。方无咎。如漢之初。使高祖欲休息天下。若蕭、曹、以剛勇生事。安得无咎。使蕭曹欲清淨。而帝好大喜功。亦安得无咎。故曰。剛柔之際。義无咎也。

九二、在解之時。與六五之君相應。是君子處賢君之右。君子輔人君之道。去小人最當先。大抵去小人須當盡除其根本。如去之不盡。則必流衍復盛。以害正道。故曰。田獲三狐。大抵陽爲君子。陰爲小人。解之爲卦有四陰。六五一爻。是君位。其餘三爻。皆是小人。今田獲三狐。是盡去其三小人。小人盡去。則中直之道得。既得中直之道。則正而吉矣。凡人之情。皆以盡去小人爲失之過。殊不知盡去小人。乃中道也。昔元祐君子在朝。至元祐末。小人之大者。如章惇、呂惠卿、之徒。固已遠竄。不在朝廷。然尙有未盡去者。至紹聖之後。君子之道不明。黃矢之道不行。蓋緣去小人不盡。至建中、靖國、初欲用正人。當時朝廷之論。以爲元祐時人亦當用。紹聖時人亦當用。殊不知君子小人參用。乃非中道。至於其後蔡京之徒復用。中道復不行。蓋不知此爻之義也。

坤、西南得朋。東北喪朋。
蹇、利西南。不利東北。
解、利西南。

損　益

損之卦。損下益上。故爲損。蓋上雖受其益。殊不知既損其下。則上亦損矣。然其下爲兌。兌、悅也。又下三爻。皆應於上。是下樂輸以奉上。人君固可以安受之。何名爲損乎。蓋損下益上。人君之失也。樂輸於上。人

臣之義也兩者自不相妨又艮止兌悅凡上有取於民皆爲之損合上下二體而觀之下當樂輸而不怨上當取於民有制不可无所止也

象、山下有澤損以澤之氣上升滋於山也雖山在高无假於澤之滋潤然而澤既通上氣脈自損此損下益上所以爲損也風與雷相發相益者也風烈所以助雷之威雷震所以助風之勢更相激揚之義所以爲益也推山下有澤之象若以勢論之則山澤本不相資山高澤深固自爲損以氣論之則山澤通氣本自有相資之理當上之於下若征斂賦取基本固自有損若以在下論之自當悅而奉上如澤之滋山並行而不相悖至於風雷之爲益則當知更相激發如風助雷之威雷助風之勢方能有益天下萬事皆然羣居相與默默循循安得有益故君子之觀象觀損則懲忿窒慾觀益則見善則遷有過則改此二事在學者分上最切大抵聖人言近而旨遠最明白親切天下最損无如忿與慾最益則无如遷善改過此二象若甚易知然推到精密雖爲聖爲賢亦不外此然於此兩句又自有工夫懲窒是也懲者攻治刻削之義窒者閉塞止過之義蓋忿慾方興其力甚壯用力稍慢便爲所移所以懲之與窒正是著力處如敵人相攻必有堅甲利兵高城深池方能禦敵否則見困於敵必矣若見善則遷有過則改工夫雖在遷改上尤在則字上見善便遷更無停待有過便改无執吝若雖知善遲滯而不能遷雖知過蓋覆而不能改便爲小人學者須要看則字若總而論之在損所謂懲與窒在益所謂遷善改過皆用力勇猛之義

損、六五益、六二損下益上爲損損之爲卦上受其益六五居上體之中受益之主也損上益下爲益益之爲卦下受其益六二居下體之中受益之主也故爻辭多同然損之六五弗克違之下止曰元吉益之六二弗克違之下曰永貞吉王用享於帝吉其辭煩簡不同君臣之地不同也損君也以人君而受天下之益可也益臣也以人臣而受天下之益其地至難居故須長守正而歸功於君不可私其善於己故雖受衆人之善合衆善而守之確然不移然衆善本非我有又當歸人君所用以治天職豈可認爲己有哉此所謂王用享於帝吉也

益、九五有孚人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉民皆交孚而惠君之德也苟惠民而先問民之感與不感是計功利非誠心惠民者也安能使民之樂從乎梁惠王徒有移民之小惠已遽問孟子以鄰國之民不加少寡人之民不加多此不知勿問之理也

夬

不利即戎利有攸往夫五陽決一陰之時君子之勢盛小人之勢衰常人當此時多欲極力誅鋤小人絕其本根其間有識者謂君子已盛小人已衰畢不可做盡不如且止殊不知恃君子衆多使欲誅鋤小人以即戎窮兵者固非矣若徒知不利即戎便以爲事不可盡止而不爲者亦非也小人固不可窮治无已至於在我之德教政事愈進則向上愈有事豈可止而不往乎此所謂利有攸往也

象、剛長乃終也夬五剛若能不已而更進則其剛長而爲乾剛極於此矣所謂剛長乃終也至於乾果終

乎曰天行健君子以自強不息此理未嘗有終也

九二、治小人者若能兢惕而出號令常爲防備則小人雖欲不測而害君子如莫夜之戎兵亦不必恤蓋我常有備不問其何時來皆有以待之象所謂得中道者蓋治小人能儆戒備乃是本分事初非過當故以中道明之

姤

女壯、勿用取女一陰何以謂之壯一念初發必長其惡莫不皆甚壯也

夬、利有攸往剛長乃終也姤勿用取女不可用長也陽雖多猶恐其少陰雖少猶懼其多

萃

敬德之聚无如王假有廟利有攸往不可以久聚也順天命時當聚也順以說剛中而應治道當寬也觀其所聚而天地萬物之情可見矣天地所以无窮以其聚散也凡物之聚最可觀衆人之觀如觀士於庠序觀商於市廛觀農於畎畝觀山野則知鳥獸之所聚觀河海則知魚龍之所聚固皆能觀物之聚矣而不能觀其所以聚則天地萬物之情未可以畢見也伊川曰凡有者皆聚也有無動靜終始之理聚散而已學者能玩味此語則太極之妙可以默喻且以老子論之老子之論有无曰无名天地之始有名萬物之母此所謂有无也至於其所以无豈能知之學者當觀此

象、君子除戎器戒不虞聚而无防則衆生心王注說好

九四、上比九五下皆羣陰是得上下之萃者也以臣居多懼之地故必大吉然後无咎

升

象、木自根本長至于杪德自小長至于大所謂順道也上遂謂之順下遂謂之逆

九三、以陽剛之才而上升上三爻皆虛无所阻礙夫何所疑哉故曰升虛邑无所疑也

上六、以陰居升之極昏冥冒利進而不知止所謂冥升也若移此心用於正道進而不息所謂利於不息之貞也至於象亦有二義彼昏冥而嗜進者固曰有消而无富若用之于正道至誠無息則所過者化如物之在爐盡皆消釋無所繫累此亦所謂消不富也

困

象君子以致命遂志人多謂困窮不能遂志往往言有其志而无其命此不能致其命者也故分命與志爲兩事而其志每爲命之所妨是烏知命之極哉惟致其命而後知命然富貴而致命遂志者易窮困而致命遂志者難富貴則所爲者成所欲者得命與志偶合而不見相違人但見其偶合則遂以爲合豈暇思其所以然哉惟困窮之子所爲者不成所欲者不得其志每爲命之所妨正君子用力致命之地此致命遂志所以獨言於困之象也

兌

兌亨利貞兌以悅爲義人情鬱則抑塞說則流暢所以亨也然人情相說則易於流其所賴利者苟非正

則必入於淫僻。所利者正。則說之正體也。聖人象說之義。而指正體以示人。彖曰。兌、說也。剛中而柔外。以卦體論之。上下卦中爻皆剛。而外爻皆柔。夫柔和樂易。固爲可說。倘其中无所守。則其所謂樂易可說者。必易流動。故惟剛中而柔外。說以利正。則至公无偏。而上有以順乎天。歡欣浹洽。而下有以應乎人。此則兌之大體也。自說以先民而下。則兌之用也。大抵當適意時而說。與處安平時而說。皆未足爲難。惟勞苦患難而說。始見其說。聖人以此先之。故能使之任勞苦而不辭。赴患難而不畏。如文王之作靈臺。庶民攻之。不日成之。則民忘其勞也。楚莊王伐蕭。軍士多寒。王循而撫之。三軍之士。如挾纊。此雖未足以望聖人之師。是亦三代使民忘勞之遺意也。至於說之大。民勸矣哉。又指說之正體而結上文也。

彖之言。王者之事。象之言。乃學者之事。此又聖人舉一隅以示人。欲學者以三隅反。而見易道之無窮也。在王者觀之如此。在卿大夫觀之如此。在學者觀之。又如此。各隨所觀而見。其義至於說之體。則一也。故易之觀象。有指一卦之義而言之者。如艮之象曰。君子思不出其位之類是也。有兼他義而言之者。如革之治歷明時是也。觸類而通。則兌之象。固可見矣。麗澤、兌。兩澤相並之象。大凡兩澤相麗。則水氣相通。浸潤浹洽。兩有所資。正如朋友之交相琢磨也。大抵事皆不可過於悅。和易而過於說。必入於淫邪。思義而過於說。必至於煩瀆。至於朋友講習。最天下之可悅。雖說之過。亦無害也。講習之益。朝夕相處。不惟切磋琢磨之際有益也。其意氣相浹洽。如兩澤相並。浸潤漸漬。雖不言之中。而更相感發者。固多矣。不惟就問能者然後有益。雖不能者問於我。亦可因以自發。無非有益於我者也。今之學者。唯其不專意於講習。故羣居相與。多至於爭是非。較勝負。使其一意講習。則我見處衆之可樂。而不見其多事矣。學者欲自驗爲學之進否。觀其處衆之樂與否可也。

繫辭

理會得生生之謂易。便理會得樂則生矣。生則惡可已也。蓋生是新鮮發動之意。

太極生兩儀。所謂理必有對待也。一陰一陽之謂道。

或問範圍天地。伊川謂爲模範。何也。曰。只緣天地無外。

爻、象、皆卦畫之義疏也。伏羲、文王、既是始作。無所祖述。不得不簡。夫子後始有解經。夫子象辭。多是拈掇出來。恐學者看偏了。如含章可貞。以時發也。拔茅貞吉。志在君也之類。

呂東萊先生文集卷十五

詩說拾遺

詩者。人之性情而已。必先得詩人之心。然後玩之易入。

詩三百篇。大要近人情而已。

看詩且須詠諷。此最治心之法。

看詩者。欲懲穿鑿之弊。欲只以平易觀之。者有意要平易。使不平易。

今之言詩者。字爲之訓。句爲之釋。少有全得一篇之意者。

上蔡曰。善乎明道之言詩也。未嘗章解而句釋也。優游吟諷。抑揚舒疾之間。而聽者已煥然心得矣。

詩有六體。逐篇一一求之。有兼得者。有偏得一二者。

興於詩。興發乎此也。

看詩須是以情體之。如看關雎詩。須識得正心。一毫過之。便是私心。如窈窕淑女。寤寐求之。此樂也。過之則爲淫。求之不得。展轉反側。此哀也。過之則爲傷。天生蒸民。有物必有則。自有準則。在人心不可過也。

凡觀詩須先識聖賢所說大條例。如孟子言。不以文害辭。不以辭害志。又大序言。言之不足。故嗟歎之。又橫渠言。置心平易。始知詩之類皆是。

前人於詩。有舉之者。有釋之者。舉之者。斷章取義。釋之者。則如大學之淇澳。乃正釋詩之法也。又詩體寬。不可泥著。然亦不可只便讀過。若只便讀過。亦不見其言外之意趣。

常人之情。以謂今之事。皆不如古。懷其舊俗。而不達於消息盈虛之理。此所謂不達於事變者也。達於事變則能得時措之宜。方可懷其舊俗。若唯知舊俗之是懷。而不達於事變。則是王莽行井田之類也。序中此兩語亦有理。

葛覃　言告師氏。言告言歸。歸一事耳。再三諄復。序謂尊敬師傅。蓋得之。

卷耳　采采卷耳。不盈頃筐。嗟我懷人。寘彼周行。周行、猶道周也。方采卷耳之際。未盈頃筐。忽思賢人。更無意采卷耳。故且寘之道周。後三章。說賢人在道路深山窮谷中。僕馬疲倦勞苦之態。后妃處深宮中。豈識此事。今乃纖悉曲折。若親經歷者。蓋思之既深。憐之既至。故不出深宮而自知之。云何（缺下）

漢廣　漢廣一章。已知游女之不可求矣。二章三章。復思秣其馬。秣其駒。蓋義理未勝。故雖明知其不可求。而欲念數起也。窒欲之道。當寬而不迫。譬如治水。若驟遏而急絕之。則橫流而不可制矣。故聖人不禁欲之起。而速禮之復。（每章有秣馬秣駒之辭。是不禁欲之起也。終之以不可泳思。不可方思。是速禮之復也。）心一復。則欲一衰。至于二。至于三。則人欲都忘。而純乎天理矣。嗚呼。漢廣一詩。其窒欲之大用歟。

鵲巢　居已成之鵲巢。受百兩之厚禮。為夫人者。自思苟無純靜均一之德。其何以堪之。

柏舟　汎彼柏舟。亦汎其流。如賈誼所謂汎乎如不繫之舟也。當此之時。使賈誼之徒處之。不免有輕舉遠引。放意林泉之意。而仁人則不爾也。我心匪鑒。不可以茹。茹、納也。仁人之心。好其所好。惡其所惡。非如鑒之妍醜皆納。漠然無心也。漠然無心。則異端之槁木死灰者耳。亦有兄弟。不可以據。凡在朝之人。皆可謂之兄弟。言其皆為習俗所奪。亦不可依據也。然仁人終不肯坐視。故薄往告之。薄淺也。淺言之且怒。況深言之乎。憂心悄悄。此見仁人之憂也。常人有憂。則荒亂煩惱。仁人處之。但悄悄然。荀子所謂喜則和而理。憂則靜而理是也。日居月諸。胡迭而微。言日往月來。世事轉。知從微小。常人見此。亦皆有憂。但不如仁人憂之在身而近且切也。四方之廣。非不能奮飛而隨我所適也。但仁人不忍棄去爾。

綠衣　序言莊姜傷己。深得其意。傷己者。非但悲傷而已。又自反其己之未至。後兩章尤深切。絺綌乃女所治。則上僭亦己之所致。絺綌所以來風。則上僭亦德薄之所招。至此蓋無復怨疾其夫與妾之意。但事事皆引咎於己。而自傷不至古人爾。

谷風　此詩大抵極敘婦人之忠厚。深言夫之薄惡也。行道遲遲。中心有違。不遠伊邇。薄送我畿。婦人自言我被棄逐。戀戀不忍去。所以行道遲遲。中心有違。違、不安也。而夫送我。乃不遠而近。送我至于門閾。以我之厚。責彼之薄也。誰謂荼苦（止）如兄如弟。伊川之說為善云。荼至苦也。乃以為甘。新昏、非禮之正也。反好之如兄弟。涇以渭濁（止）不我屑以。既看得涇水濁。愈見得渭水湜湜然清潔可喜。此所以宴爾新昏。不我屑以也。我有旨蓄（止）以我御窮。鄭氏說似未暢。蓋言春夏之菜雖美。到冬月則無菜矣。故必蓄其菜以備冬月用。新昏如今雖美。到窮困之時。則背汝矣。何如不遂我。留待窮困時用乎。此尤見其

窮困不忍去之意。凡民有喪。匍匐救之。如鄭氏說。謂凡民有喪禍之事。鄰里亦盡往救之。況我於君子家事之難易乎。是以疏喻親。然意不相屬。當從伊川說。伊川云。周旋其鄰里鄉黨。莫不盡其道。蓋語窮人不易曉。其意蓋謂此章舊婦追述其在夫家時之勤勞。不問淺深。不問有無。皆向前去做。東鄰西舍。有緩急時。不措頭而去救助。如此辛苦。皆是為女。乃忍棄我乎。

旄丘　狐裘蒙戎（止）褎如充耳。我流離瑣尾如此。而汝之衣服尊盛如此。何不救我而使之復國乎。叔兮伯兮云者。尊之至。望之切也。

北門　二章三章。此有以見其時世之敗亂。而人各營私自便。才有人肯出來理會公家事。則凡事盡推與之。更不計其多寡。及入自外。又被室人交相撝謫。他人處此。何以堪之。必翻然遠去。而自潔其身。然忠臣之計。卻不出此。只自開解。知其不可奈何。而安之若命耳。退悔之心。至此而不生。吾於北門見忠臣之至。

桑中　桑中之詩。刺奔也。其公室淫亂。男女相奔。所謂云誰之思。期於桑中。要於上宮。送於淇上。想見當時之人。其為惡期於幽遠。豈欲人知之。然其思其期要處送處。一一張露洞見。如在目前。皆不得而掩藏。信乎誠之不可掩也。衛詩三十有九。其淫亂者十有一。陳鄭之風亦然。其可鄙可恥如此。何為載之於詩耶。蓋聖人之心。與天為一。雖其詩之辭。似乎淫佚。而其詩之意。則未嘗淫佚。桑中之詩可見也。如易曰。崇高莫大乎富貴。聖人之大寶曰位。聖人未嘗以富貴寶位自嫌。故說時不見有嫌。故自然道得安穩。若後世之人。以是自嫌者。宜乎以為可鄙可恥而不敢言也。

載馳　大夫君子。無我有尤。百爾所思。不如我所之。變風發乎情。止乎禮義。許穆夫人欲歸唁衛侯。情也。大夫尤之者。以禮義責之也。卒章。謂百爾所思。不如我所之。是大夫之禮義。下能奪夫人之情也。禮義不能止。其何以謂之止乎禮義耶。蓋詩人意在言外。許穆夫人切於唁衛。舉許國之人。不能奪其情。然而終不敢往。此所謂止乎禮義也。

觀此詩。須見得言外之意。許穆夫人於兄弟。則仁之至。終能以義自克。則義之盡也。　一章。言其思想之切。夫人居深閨之中。雖未嘗驅馳適衛。而思衛之切。其道路之經歷。山川之跋涉。馬行之遲速。常如在目前。許夫人雖為我適衛。其跋涉則勞矣。然我不得歸。終不能解我此心之憂。此章最見其思之切。

四章、蝱、治病之物。自不病者觀之。采蝱若可緩。自病者觀之。采蝱為甚急。夫人之思衛。自無家難者觀之。若可緩。自有家難者觀之。為甚急。夫人舉此以譬之。最切。大抵平居以義責人。不難。而能體人之情為難。今許人徒知以義止夫人之行。而不思夫人之於兄弟。篤厚如此。雖女子善懷。亦是人各有所見而行之。　五章、言作詩時在四五月之間。國破民流。徒見麥芃芃然在野。與王黍離意同。夫人思控告大邦。不知誰可因依。又不知誰能極力救之。大抵邈然不以宗國為念者。固不足論。惟許夫人思衛之情如此之切。終能自克而不歸。所以見其賢。

淇澳之詩。美武公其美質。而又假切磋琢磨之力也。釋者謂武公不自足其德。非也。瞻彼淇澳。菉竹猗猗。

以況武公之德也。夫竹之猗猗。其枝葉之茂盛。然日未嘗不加長。何則。其生意未嘗絕也。武公之德雖美。然而未嘗不切磋琢磨。則其德之日進。猶竹之日加茂也。使武公之生。一日不加切磋琢磨之力。是猶竹之生意絕於一日。其可哉。皆夫人之身。使血氣一日而不運。則人之生也止於今日。武公之德。一日而不假於規諫。則其德也亦止於此而已耳。是則德之進無止法。非不自足其德也。觀其始章。則曰。如切如磋。如琢如磨。則是武公之進德。猶可指其跡而議也。及其次章。則曰。充耳琇瑩。會弁如星。但見其衣服之盛。威儀之美。而進德之迹蓋已泯然而不可知。非若首章猶見斧鑿痕也。詩人之辭。亦有序矣。非特此也。前二章瑟兮僩兮。至於有匪君子。終不可諼兮。言見其威儀容貌之盛而不忍忘也。至第三章。則變其文而不言。是何也。此武公德之成也。金錫圭璧。質已渾然。至於寬兮綽兮。猗重較兮。善戲謔兮。不爲虐兮。則武公之德爲益至。從容中道。而從心不踰矩矣。武公之德既成。斯民之在其德中。如在春風和氣中。則又非昔日之不可忘也。夫言不可忘。猶可忘也。至於不知其不可忘。則民也與武公之德俱化矣。故人言不可忘恩。不若任其恩而不自知。人言不敢背德。不若任其德而不自知。然則第三章之意。非終不可諼兮之言可盡也。

氓　自首章至以爾車來。以我賄遷。皆我求合太急。所以後見棄。總角之宴。言笑宴宴。信誓旦旦。不思其反。反是不思。亦已焉哉。易合者必易離。離者合之反也。小人甘以壞。壞者甘之反也。如寒暑之相對。無可疑者。樂其甘而不思其壞。此其所以雖自咎而終無及歟。

河廣　河廣一詩。襄公之母。遭桓公見出在衛。後襄公立。其母思其子之切。顧義而不敢歸。故作是詩。天下之事。有不可爲而不爲。此理之常。力可爲而不敢爲。方是顧義。然又有一說。大抵尊卑上下之分。又須是彼此相全。襄公之母得罪於先君而出也。然嗣體不能顧義而求進。終至於父子相距。是固子不能全其爲子之道。然亦嗣體不能全其子也。襄公之母卻能顧義不歸宋。終使襄公不得罪於名教者。母實全之也。

君子于役　人之思親。亦有兩端。後世見其親之行役不歸。則歸咎於君上。此詩當時雖行役之久。不敢歸咎於君。但言今既不得使歸。苟在彼得無飢渴之患足矣。此詩人忠厚之情。

揚之水　此詩有閔猶兩義。王道盛行之時。如長江大河。渾浩流蕩。蛟龍魚鼈。無不奔走轉運於其間。及王道衰。王澤不行。如不流之水。雖以人揚之。而束薪亦爲之不流。彼已之子。雖指諸侯說。大意謂當時強有力者。皆不爲之使。故勞佚不均。非特怨之。亦所以閔之也。平王戍申。政與晉平公城杞相類。如晉文公、悼公之時。諸侯服從。以伯中國。安有城戍母家之事。

將仲子　無踰我里。非謂其恐傷害吾兄弟也。不欲明受殺弟之名。而陽拒之也。仲可懷也。威其辭忠而不覺形之於辭氣也。多言可畏。謂未可卽治而必待其惡稔也。深味三章之意。則莊公之心。不待言而見矣。

叔于田　揚氏以毀譽不公釋之。固然也。然倘有未盡處。民之良心。本自不泯。叔段之美好仁武。一時之

僞飾耳。尙能使民之信愛若此。使莊公眞有此三者。何患民之不向慕邪。而民乃不從。亦可見其無以致之矣。此所以深可惻然。民之從段。固未害其良心。因莊公之不德。而使斯民誤從其似者。則又可傷耳。

子衿　禮、聞來學不聞往教。學者本當自力於學。今見學校廢。使自放慢。而賢者憂傷之意。反甚於學者。悠悠我心者。甚憂其無以度日也。縱我不往教。子猶宜一來。況我未嘗不往乎。一日不見如三月兮。甚言其無所用心之難也。學者能深味乎此。庶乎其感動矣。

溱洧　溱洧居鄭風之終。蓋男子有慾欲之心。是其風將變處。

還　此詩雖刺田獵之荒。常人但知其荒。而不知其於田獵中自有精神。三章之詩。不見說其荒。但見其洋洋自得之趣。大凡天下事。各有精神。雖縱事亦皆然。自可默識。

十畝之閒　十畝之閒。刺國小而不能居此舊說也。雖然。國雖小。視人君之處心何如耳。湯之國也。七十里爾。文王之國百里爾。當時不聞湯、文之民。嘗其國爲小也。湯文國雖狹。其心之處民。則廣矣大矣。魏國褊小。其君之心。亦能擴大而容民乎。想其心焦然不寧。自處既狹。其處民亦狹。而斯民始有不足。大抵詩人作詩。比物極佳。桑者閑閑。桑者泄泄。見國人往來如此之緊。則以其褊小。而民不散。譬之滄海之大。山林之廣。魚鼈鳥獸。不見其多。苟畜之小沼。聚之樊籠。則掉尾相並。鳴號終日。此無他。水少而地狹也。閑閑泄泄。其國之小可知矣。國雖小。處於心者不可以小也。顏子之在陋巷。郊外之田二畝。豈能比於魏哉。然而克己復禮。使天下皆歸仁。其氣象以二畝處之而有餘也。詩人之意。又當以是觀之。

碩鼠　無食我黍。言汝勿重斂。他處甚好。我將去之。將者。欲去其實不去。譬之以鼠。怨憤極矣。猶且不忍去。所以見忠愛之深也。貫、事也。號、泣也。誰之永號。言他處無復號泣也。

無衣　晉武公始簒宗國而有之。以枝葉而伐本根。雖能請命無救於逆。國人美之。而聖人存之。何也。簒人之國。以請命于天子之使。遂從而錫之。是實簒之道也。且武公非不自有章服。待周之錫。然後安。則當是時。晉雖強大。王命未嘗不重也。而周王自視以爲輕。始從而輕之。周自輕之也。聖人惜周之名器。姑存之以爲戒焉。通鑑首載始命趙、韓、魏爲諸侯。亦得此意。

衡門　陳僖公以國小民寡。處心不大。委靡懦弱。愿而無立志。故詩人作衡門之詩以開導之。自後世而觀。弱則必將振之以強。狹則必將振之以廣。今詩人之誘僖公。不告之以闢土地朝秦楚之說。而取其近而易曉者言之。蓋僖公所以愿而無立者。正由安於卑小。不敢以廣大自期。若遽誘之以廣大之事。是適投其所畏也。況弱之中。自有強之理。不必於弱之外求之。狹之中。自有廣之理。不必於狹之外求之。天下之理。隨處皆足。僖公之國雖小。然其中至理本無欠闕。若能取足於其中。亦自有餘。且九軌之門。固自廣大。校之衡門之小。其出入則一也。使僖公知此理。則衡門之下。亦可以棲遲。大河長江。固可以游泳。然以澗溪之水言之。其游泳亦一也。使僖公知此理。則泌之洋洋。亦可以樂飢。僖公正不必因小自卑也。若後二章。又是詩人反覆誘僖公取足於內。不必向外去求。

蜉蝣 蜉蝣之羽。衣裳楚楚。心之憂矣。於我歸處。蜉蝣。朝生暮死。猶且潔其羽翼。譬小人雖潔其衣服。能得幾時。小人正自得。而君子預憂其不可倚。言君此時無所歸。且來我處居。語曰。朋友死。無所歸。曰於我殯。此類也。三章同。

狼跋 狼跋其胡。載疐其尾。說者以狼比周公。非也。言時世艱難。進退皆不可爲。公孫碩膚。赤舄几几。凡人進退不能之時。必須皇遽不寧。而周公方且膚體豐碩。容儀恬然。看此兩句。可見周公氣象。大凡胸中大者。雖處艱難之時。亦不能移其寬大。孟郊詩曰。出門如有礙。誰云天地寬。只是孟郊胸中自窄狹耳。

四牡 四牡。鴇羽。二詩。詩語大率相似。然所以有說與怨之異者。無他焉。其說以上知其勤。故說耳。其怨以下自言其勞。故怨耳。

常棣 死喪之威。兄弟孔懷。原隰裒矣。兄弟求矣。朋友於生有所求則懷之。死則無所求。唯兄弟不然。原隰前後無援之地。當時患難之時。唯兄弟然後相求。且如人夜出不歸。唯兄弟則求尋之。儐爾籩豆。飲酒之飫。兄弟既具。和樂且孺。雖盤饌畢備。而兄弟不集。畢竟不樂。妻子好合。至和樂且湛。後人釋詩。皆以人和妻子。然后兄弟不和。此後人以私心觀之也。三代盛時。兄弟妻子。孰厚孰薄。宜而室家。樂而妻孥。是究是圖。亶其然乎。大抵爲家之道。兄弟不和。妻孥亦不樂。樂妻孥。和兄弟。固一事也。須子細思之。此理然乎。不然乎。

出車 觀出車之詩。見文王所以爲至德也。紂何人哉。文王何人哉。不言可知矣。然文王事紂。亦與事堯、舜、禹、湯之君之心無異。蓋文王之心。但見紂之爲天子。欲爲臣盡臣道而已。初不見紂之難事也。味其辭曰。自天子所。謂我來矣。其見天子之尊嚴如此。其曰。天子命我。城彼朔方。其敬承天子之威命如此。其曰。王事多難。不遑啟居。王事靡盬。不遑啟處。其憂勤王家切切如此。所謂有事君之小心。非文王而誰耶。此一詩之大意也。

采芑 薄言采芑。于彼新田。于此菑畝。（言宣王長養收拾人材不閒新舊而皆登進之也）方叔涖止。（雖人才甚多又必有元老以統率之也各得其用）其車三千。師干之試。（干捍也此皆此師之意）方叔率止。乘其四騏。四騏翼翼。路車有奭。簟茀魚服。鉤膺鞗革。（此止說方叔威儀車服之盛而人瞻仰尊敬愼可見其必能成功非是閑言語）薄言采芑。止。有瑲葱珩。鴥彼飛隼。（當征伐故命人材以懲舉能難）其飛戾天。亦集爰止。方叔涖止。其車三千。師干之試。（言其逆也）方叔率止。征人伐鼓。陳師鞠旅。顯允方叔。伐鼓淵淵。（進）振旅闐闐。（退擊）蠢爾蠻荊。大邦爲讎。止。蠻荊來威。（此章方叔當望如此又有下蠻狁之威先譬臨之宜其來威也變則南也獫狁北也）

庭燎 數問夜如何其。雖是勤。必意把來做事。被他動了。正如小兒欲看戲。徹夜不睡。大要只要心使事。不要事使心。宣王未免以事使心者也。

沔水 序以爲規宣王也。其得詩意。規者。謂言在此而意寓於彼者也。宣王始會諸侯於東都之時。諸侯皆至。其後有至有不至者。以宣王信讒。故詩人規之。將以微意動之。而使之自悟。沔彼流水。朝宗于海。喻諸侯之必朝王。猶水之必朝海也。然而或朝或不朝。如隼之載飛載止。必有故也。嗟我兄弟。邦人諸友。

莫肯念亂。誰無父母。此諸侯自相謂曰。人情誰不欲安靜。誰不欲保其父母者。何苦不朝王。第二章重復言之。又曰。我思念彼諸侯要來。又不來朝。則失臣職矣。我甚爲之憂。中心常不能釋。此兩章但言諸侯義合朝王。而或不來。是如何。莫是宣王有失德所致。然未敢明言。第三章則云。譬如飛隼。何故至中路而止。莫是緣聞民之訛言。後不敢來。於是又譬之曰。我同列諸侯敬之。讒言將興矣。此章始言諸侯之所以不來之意。大率此詩之辭。卻只是諸侯自相警戒。而意則所以規宣王。使之自悟。毛、鄭謂前二章。諸侯自相責之辭。後章所以責王。歐公謂三章皆諸侯責王之辭。若然。則非規也。乃刺也。詩人之意。使宣王自反曰。諸侯既是人人不是喜亂。人人欲保父母。何故不來。又或未至中路而止。是如何。必是己有失德。所以不敢來耳。且如唐代宗之時。魚朝恩之徒在內。故李光弼雖欲朝京師而久不敢進。然既云民之訛言。則是訛言已興。卻又謂恐讒言將興。此又見詩人忠厚之至。蓋恐宣王聞之。遷善之心必沮。故但言汝所聽者。未必是。自今當敬之。讒言其將興矣。庶宣王聞之。惟恐讒言之興。遷善愈速耳。此詩人深意也。

白駒 爾公爾侯。逸豫無期。言此賢者之德。本合爲公爲侯。今乃置之閑地。而無用之之期乎。

節南山 弗躬弗親。庶民弗信。弗問弗仕。勿罔君子。言幽王不自親政。枉教百姓怨嗟。枉得惡名。何如躬親爲治。勿爲小人所欺。當時非無君子。但弗問弗仕。他卻厚誣說道無君子。此章最見詩人忠厚不忍歸過於君之意。 方茂爾惡。相爾矛矣。一章言大臣私相疾惡。則如矛盾。及其好時。則依舊相歡。或好或惡。皆是只理會私情。更不以國家爲意。 末章言所以作誦。蓋以窮究王致亂之由。又勸幽王當自化其心。不必他求。而萬邦皆在畜養中。自今觀之。幽王之時。世亂如此。小人得志如此。非痛掃除。如何革亂爲治。今家父所以教幽王畜養萬邦者。止在於一轉其心耳。此兩句極有意味。學者所宜詳玩。

正月 正月繁霜。我心憂傷。正月是夏之四月。四月有霜。是天道之亂。民之訛言。亦孔之將。是人道之亂。天人俱亂。人皆不憂。我獨京京憂之。哀我小心。癙憂以痒。詩人以爲世人皆不憂。而我獨憂之。莫是我心癖小。太過慮乎。詩人見衆人不憂。自疑如此。 民今方殆。視天夢夢。然似無分曉。天即幽王也。既克有定。靡人弗勝。言天定無人不勝。所以如此夢夢然無分曉者。蓋天之未定耳。天之未定。即幽王良心之未定也。有皇上帝。伊誰云憎。天只得復包涵。他何嘗憎惡人。言幽王良心本不害人。有所蔽惑。所以如此。 具曰予聖。誰知烏之雌雄。此言老成人自說。縱使我盡是聖人。誰辨得此等閑事。 謂天蓋高。不敢不跼。謂地蓋厚。不敢不蹐。此一章。見詩人與當時人所見不同。當時人以高爲卑。慢易如此。詩人憂心之切。看寬卻狹。如無容身措足處。 終踰絕險。曾是不意。言若能如此。終可以踰險。何往不可。奈何幽王曾於此。不以介意。 魚在於沼。亦匪克樂。潛雖伏矣。亦孔之炤。若魚在池沼中。自以爲樂。不知己在人圈檻中。雖尋得一縫罅安身。亦不逃人所見。譬如時人生在亂世。不可謂禍不及身。既生此世。雖身有遠近。位有小大。同此禍患。如何不憂。此所以謂亦匪克樂也。 哿矣富人。哀此惸獨。幽王之時。大夫以爲我雖可憂如此。然在我下者。更可憂。我以爲僥倖矣。大抵人處憂患時。退一步思量。則可以

自解。此乃處憂患之大法。

雨無正　舍彼有罪。既伏其辜。若此無罪。淪胥以鋪。言幽王之政無常。如此。曾我暬御。憯憯日瘁。小臣尙如此。憂其憂可知。若高力士爲明皇憂是也。

巧言　此詩首言昊天父母。人之疾痛必呼天地父母。僭始既涵。僭未確之。言讒人必捍冷語爲地。君子不容著之。則讒不成。君子如怒。亂庶遄沮。君子如祉。亂庶遄已。君子屢盟。亂是用長。多疑少決。讒之所以入也。劉向謂持狐疑之心者。來讒賊之口。操不斷之意者。開羣枉之門。是也。匪其止共。止共、敬也。言非能止於共敬。但爲王之病耳。奕奕寢廟。至遇犬獲之。此四者皆難事。人尙能之。況讒言易辨乎。荏苒柔木。至心焉數之。柔木以喩讒佞。言讒言之成。君子自植之耳。使聽之如行路之言。何足數哉。彼何人斯。至爾居徒幾何。謂讒人其實無能爲。王所以聽爾者。皆天也。與孟子所謂臧氏之子焉能使予不遇同意。

何人斯　暴公不敢入蘇公之門。此固是爲惡者有所慊然。猶勝匿怨而友其人者。此見古人之猶厚。

四月　四月維夏。六月徂暑。秋日淒淒。冬日烈烈。大凡世亂亦有好時節。都不見得了。故不言春。止言秋、冬、夏、而已。滔滔江漢。南國之紀。此論天下之大勢。言今世雖亂。然終歸於治。猶江漢雖滔滔。然終歸於海。盡瘁以仕。寧莫我有。此一轉也。謂世既終當治。我但盡瘁事主。終有顧我者矣。匪鶉匪鳶。至潛逃於淵。夫臣之於君。子之於父。無所逃於天地之閒。今既仕矣。何所往哉。山有蕨薇。至維以告哀。草木之微。尙得其所。我卻如此。雖然。不可悔也。此詩之作。獨以告哀而已。

小明　豈不懷歸。畏此罪罟。治世則去就由君子。亂世則去就由朝廷。念我獨兮。我事孔庶。平時則小人專其利。亂世則君子任其責。無常安處。言去住不能。只有坐而守死。若就此中討道理。但正直靖共。神自福汝矣。此兩章勉同類也。

角弓　騂騂角弓。翩其反矣。此兩句。乃一詩之大旨。角弓之爲物。可攀而來者也。言角弓苟暫無人攀。則翩然而反。去矣。九族。親之則來。疏之則遠。義亦猶此。

菀柳　天殺有典。君臣本合自有相親道理。自非大無道之世。猶不忍捨去。惓惓之心。有加無已。如此詩皆惓惓留君之意。庶幾安靖。次章氣象。比前稍薄。末章則厭棄之矣。人君讀此詩。則當自警。人情雖不忍輕棄君。君亦不可全倚靠民至於大無道。則人情厭棄矣。

靈臺　深味一篇之旨。而想夫文王在靈臺之時。俯仰萬物之動。非無不咸在泰和之中。如維樅維鏞之類。是樂之有聲者。攸伏鶴鶴之類。乃樂之無聲者。皆爲天地和氣所動。而不能自已。然此詩之氣象。非胸中廣大。而無所偏累者。未易觀此。

行葦　行葦一篇。見仁之全體。方苞方體。其葉泥泥。其生生之意。蓋自然而然。詳緩涵泳。忠厚和藹之氣。見於言外。當此之時。仰觀俯察。莫非吾仁。千百載之下。猶可想見。況身親之乎。肆筵設几。重席緝御。其養老之際。一一和敬如此。使有一分慢易之心。安能若是。凡此皆忠厚之實也。曾孫維主。凡前之所爲。

蓋有曾孫以爲之主也。於此可以見其精神心術之運矣。以祈黃耇。願老者之壽考無已。非自求福也。

既醉　此詩皆祝頌之辭。醉酒飽德。不須分酒德作兩事。羣臣宴飲。浹洽厭飫。德已在其中矣。君子萬年。欲成王長如此。既醉以酒。爾殽既將。德至於此。妙矣。前一章。猶自見德。此章但見其酒殽。德寓其中。而化其德矣。昭明有融。高朗令終。令終有俶。此三句。皆欲其光明之無窮。終而復始。公尸嘉告。此章尤妙。公尸。嘏祭者也。言與神明爲一而無閒。如神告享之。告享如何。以其籩豆靜嘉。靜嘉二字。最宜詳玩。既言成王之德。發越不見籩豆之閒。無非德也。如春被萬物。萬物皆有春意。無不光華。朋友攸攝。攝以威儀。助祭之臣。無不威儀。亦成王德著於助祭之臣者也。故繼之以君子有孝子。言籩豆助祭之臣如此。皆成王孝道之所致。總前二章也。室家之壼。詩人推本而言成王之孝。由內而推廣之也。君子萬年。皆其臣願君之言。感君之深。故其言諄複而不能已。釐爾女士。從以孫子。漢、唐、晉、魏之臣。其拜君者不以國富。則以兵強。不以賢士。則以祥瑞。皆修言而無實。唯成王之臣。深得其本。但欲成王得助祭之賢。其子孫賢而蕃衍也。

公劉　一章。篤公劉。至爰方啓行。（此論耕戰。）二章。篤公劉。至鞞琫容刀。（此章既遷都相宅登降上下皆於勞苦乃是擁容冠保之蓋人也。）三章。篤公劉。至于時語語。四章。篤公劉。于京斯依。蹌蹌濟濟。俾筵俾几。（鋪筵几以告于神也。）既登乃依。乃造其曹。（曹衆也。造往也。矣）執豕于牢。酌之用匏。（饗神也。）食之飲之。君之宗之。（享畢飲福而因明尊君親上之義也公劉雖立國大規在于耕戰然教之端禮之始因以開于此際。）五章。篤公劉。至豳居允荒。（荒大也又度其函山之陰以居生生之民遂生日益蕃衍又度所以容之也。）六章。篤公劉。至芮鞫之卽。（此章又言人民居高孫孫盛衰生生不已又精卽芮而居矣此孫可見花正閑日精中意思。）

板　上帝板板。亂世天道反覆。善而反禍。惡而反福者有矣。出話不然。爲猶不遠。厲王所出號令盡善而無其實。如出恤民之令。而無恤民之實。雖曰無善。其言猶未遠道也。使厲王就其言之善而行之。何遠之有。凡伯幸其言之未離道。故猶可諫告也。辭之輯矣。民之洽矣。謂就其言之善而使之輯。則民無不和合矣。我雖異事。及爾同寮。凡伯謂我雖與汝臣異事。異事、謂爾不憂國。我憂國也。以與爾同官。故告示。蓋當厲王監謗之時。不敢與他人語。所可與語者。同寮而已。前二章。已告厲王。此章告大臣。我言維服。勿以爲笑。亂世出一善言。人皆笑之。凡伯欲言。恐其同寮之非笑也。故先自言。我言可以佩服而行。汝勿笑我。當時之亂可知。猶虐其非從也。又引古先民之言而質之。老夫灌灌。小子蹻蹻。老成者可與慮事。後生輩自以爲安。匪我言耄。爾用憂謔。亂世出一善言。人必以爲古老。我言初不古。爾御假憂自用。可憂是謔我也。威儀卒迷。善人載尸。世亂不知上下顚倒。善人如祭祀之尸。不敢出善言。前一章猶自欲言。此章不可言矣。民之方殿屎。民方無告而呻吟。無一人揆度而拯救之。喪亂蔑資。民貧而思患不下。天之牖民。此章又勉厲王。謂世如此亂。天意轉治。實容易。攜無曰益。連上文言天導民甚容易。見成有此道理。更不假增益。無自立辟。我所以不敢如此者。以民之自多邪僻也。价人維藩。此章又言何況見成有此幾人爲藩屏。不消費力。王若懷德。天下便寧。無事矣。無俾城壞。無獨斯畏。言小人如今助成君惡。及至世亂。衆叛親離。他自不見。只有君自受憂禍爾。敬天之怒。此章又教厲王入道門路。主敬。

而言若能敬．則出話必不肯爲不然矣．出話不然．只緣不知有天．而肆爲無忌憚之語也．若敬．則無此

而易世爲三代矣．

抑

人亦有言至亦維斯戾．此言亂世人多以避患爲心．哲人亦豈如是哉．但人亦蓋其無心於世而謂之愚爾．然庶人之愚．乃其常病．而所以指哲人爲愚者．乃意其發於逃免譏戾之不得已耳．夫至使天下疑哲人爲愚．則爲厲王者．固無以自解．萬一哲人亦有是心．而汲汲以自晦其非．非視猷歎不忘君之氣象．亦迥然不同矣．此武公自警之意也．無競維人至維民之則．此章指示厲王以爲治之全體也．其在于今至克共明刑．此深責王之辭也．晉王只顧目前之樂．更不爲可繼之道．此亦何可又豈可不數求先王之所以爲先王．其識慮豈不過我遠甚．然倘其敬而則刑．況子孫乎．蓋武公度厲王之淇樂．其視繼紹甚輕．猶庶其或畏先王耳．視爾友君子至矧可射思．友君子者．同僚之稱也．視爾同僚．徒有意於柔爾外貌．然不出誠心．久必有過．故端其本而以不愧屋漏之理．告之於乎小子稱小子者．蓋武公王之叔父也．然此詩．亦不正指王．皆假託而言之．

桑柔

菀、茂也．旬、陰也．劉、盡也．言周家基業之盛．如桑之菀然森茂．基業之傳於後．亦如桑之蔭於人．厲王用小人．以斲喪其基業．亦如人將採其桑葉．而無復有餘也．基業墮．則民受其病．桑葉盡．則民無所芘．此必然之理也．然采桑之時．本不要暴露桑下之人．小人進用．本不要殘害天下．蓋采桑者雖爲蠶設．而下之人．自然無芘．小人雖止欲希僭位．務功名．然一敗我之國事．則自然殘害於天下．詳看前四句．其理自見． 國步蔑資至至今爲梗．大凡禍亂淺時．可以推原其亂之所自．故其疑亦有所止．至於禍亂深了．更無形迹．只見天下自至於大亂．蓋由小人浸漬而成之．而不可知其端由也．當時既擢祿不得．卻反自疑恐．是君子之徒．自有以致之．及究其心．又元不與人爭競．亂既不出於君子．必有任其罪者矣．芮伯方且不指其人．而謂誰生此厲階．其忠厚可想． 民有肅心．荓云不逮．言民自有敬心．然而或不之敬者．是君自侮自慢．而使之不敬也． 好是稼穡．力民代食．民之服田力穡．豈不甚勞．君若以爲寶．民則以爲好．謂其甘心代人君之力而奉養也．庶有旅力．以念穹蒼．大凡疾痛則呼天．前幾章．尚有力呼天．至此則無力以呼天矣．此詩人形容國人困悴之極也． 民之貪亂．寧爲荼毒者．民豈有貪亂之心．然而民既遭亂．彷徨四顧．無處可逃．是以反貪其亂而不愛其身．使得陷於荼毒而死．亦是一事．如今人困苦之極．則不愛死矣． 嗟爾朋友．予豈本不知．天下之事．可以恣爲．但如飛蟲然．非不可以東西也．然飛而不已．則終不免有網羅之患矣． 既之陰女．反予來赫．語人之罪．責人之過．而獲彼之怒者．理亦當然．今既溫存告諭．望其悔過．彼乃赫然忿怒以加我．此亂之所以不可不救也．

天作

高山、岐山也．天下之山．皆天爲之也．天爲岐山久矣．至太王然後治．故曰．太王荒之．彼作矣．彼太王也．岐山因太王而大．是太王之岐山．而非天之岐山也．彼徂矣．岐有夷之行．子孫保之．此三句．乃一詩要處．後思因物思人．如峴山之類．以爲人既亡．不可復見．所存唯陳迹耳．古人觀物．則異於是．太王、

文王、雖往．而其坦易可行之道．昭然皆在．與山俱存而未嘗亡也．子孫保此足矣．學者能紬繹此旨．推此氣象以觀書．則物物皆新．事事有生意矣．

振鷺

後世如魏、晉、南北朝．其視前代之子孫．疑忌疾惡．必欲戕殺剪截．意不欲留之於世間．視之一如蛇虺虎狼．今觀振鷺之詩．其於二王之後．若得一似振鷺．其曰．振鷺于飛．于彼西雝．我客戾止．亦有斯容．味其辭意．其見二王後之來止．容儀可觀．如此．更不見有可疑忌．可疾惡處．何其與後世所見．若是之異邪．又曰．在此無惡．在彼無斁．庶幾夙夜．以永終譽．蓋聖人動皆天理．率行天討．是以在彼初無怨惡．在此初無厭斁．又庶幾夙夜．以永終譽．其念念不忘．更無已時．後世之人．小見淺慮．汩以私欲．而不能動之以天．若二王之後．豈能無怨惡不平之心．周公待之．豈能無厭斁懈倦之色．蘇東坡謂武王殺其父．而封其子．使武庚非人也．則可．其意以爲武庚當叛．是皆以世俗之心．而度古人之心也．爲是說者．又豈知禹立於舜之朝．不爲不孝．舜用鯀之子．未嘗有嫌忌之心哉．如此則知此詩之意．

呂東萊先生文集卷十六

禮記說

賢者狎而敬之．畏而愛之．須將狎與敬作一字看．畏與愛作一字看．方見得親近．賢者氣象．愛而知其惡．憎而知其善．此天理人欲之所以分也．大凡人胸中著一件．所愛所憎．非特不見其惡．不見其善．凡其所見．卻被人欲障蔽．並不見了．君子純乎天理．故是是非非．兩不相奪．

曲禮言班朝．治軍．涖官．行法．非禮、威嚴不行．一段．只是一禮字．孝經只一孝字．凡事皆歸之孝．此類須參求其所以然．

恭敬、撙節、退讓、以明禮．字字親切指示．須當留意．

爲人子者．居不主奧．坐不中席．行不中道．立不中門．古之人子．不知他於行處．坐處．居處．立處．何故常點檢得如此好．萬一或不點檢．必有時主奧．中席．中道．中門．原其所以能如此．必自有來處．

謀於長者至非禮也．古之子弟．見長者．不敢以賓客之禮見．操几杖．乃左右扶翼之．意長者未必無几杖．所以操而從之者．蓋存養其遜悌之心．今熟．未見長者之間．此心已存．及其既見．嚴敬可知．長者問不辭讓而對．大凡長者有所問．固當對．然與長者語．須是虛心而受之．若率爾而對．自以爲能．便是實了此心．雖有法語之言．精微之語．亦不能入．此子路率爾而對．夫子所以哂之也．若曾子曰參不敏．何

足以用之。此辭遜而對之類也。大抵爲學者。須以此禮涵養此心令熟。

凡爲人子之禮。至在醜夷不爭。孝子以親之心爲心。故以親之體爲體。冬溫夏凊。昏定晨省。一歲有冬夏寒暑之變。孝子頃刻不忘親。稅遇變時。必加意於其間。如古人扇枕之類是也。在醜夷而不爭。此又見孝子涵養之熟。頃刻不忘。大凡人子在父母前。固有孝敬之心。父母不在前。便起爭心。惟養之熟。此心常在。故能不爭。醜夷者。與我一等之人也。貴於我者。我自不能與彼爭。賤於我者。彼自不敢與我爭。惟勢力敵。易起爭端。須涵養得熟方可。

爲人子者。三賜不及車馬。至交游稱其信也。一命受爵。再命受服。三命受車馬。蓋至於三命。則不齒矣。若賜車馬則當乘服。乘服則僭近父母。尤非人子之所安也。如石慶至里門不下車。所以貽萬石君之責。蓋云大夫不可徒行。亦止謂在朝廷而已。三賜不及車馬。不過只是辭遜。何故記禮者節節稱之如此。大抵人子之心。多爲外物所移。易有爲歲月而變。有爲爵位而變者。如大舜五十而慕。此是不爲歲月而變。如三賜不及車馬。此是不爲爵位而變。惟其養得熟。故不爲外物移易。州閭鄉黨。稱其孝也。州閭鄉黨至近。大抵稱孝在遠者稱之。猶未盡。須是自近而見者。方始親切。兄弟親戚。尤切近於鄉黨。而尤見其慈愛。僚友稱其悌也。僚友在官日與之同處。見其氣象和順。所以稱其弟。執友稱其仁也。執友是心友。所謂同死生共患難者。知其孝心之本原。所以稱其仁。所謂孝弟爲仁之本是也。交游稱其信也。此是泛交。偶與之從事者。亦知其信。其他可見。此一段一句是一意。不可得而移易也。

州閭稱其孝。兄弟稱其慈。稱者、非我求人之稱。以沽名。惟因其所稱。以驗我之所爲。誠則形之謂也。

年長以倍。則父事之。一段。此固止是遜悌之事。然學者至於有所得。多要流入異端。就遜悌中須要理會得等差節文。故致廣大。又須盡精微。

毋固獲。蓋食物雖列於前。心之所欲。一取之而不獲。乃至于再。至于三。必獲而後已。如此。則心專著於一物矣。若只以爲求物必欲得之爲固獲。恐與上下文不相入。

幼子常示毋誑。孟子少時。見東鄰殺豬。問母何爲。母曰。將以啖汝。母悔其誑也。買肉以啖之。人多謂孟母能示子以信。不知買肉以實其言。所以爲誑也。母當直以前言爲誑而語之。乃買肉以成其誑。本是一誑。卻成兩誑。大抵人所以陷於小人者。多要因實前言。蓋實前言三字。最是入小人之徑路。

童子不衣裘裳。以此推之。凡事當識時中道理。

淫祀無福。近來人說淫祀多是說叢祠。及非載於祀典者。夫豈止此。凡非所祀而祀之。如諸侯之祭天。季氏旅泰山之類。皆淫祀也。古人初不以福自嫌。自後世有邀福之心者多。故有得福爲可惡耳。

內則一篇。首言后王命冢宰降德于衆兆民。蓋三代所以教天下者。皆以是。自秦漢以來。外風俗而論政事。不復以人家事爲問矣。

柔色以溫之。此孝子和柔顏色以溫父母。如今人和易顏色以來。而我見之。則非特彼和。而我之容。亦覺和氣藹然。子以柔色來。父母安得不豫。

起敬起孝。蓋我孝敬之心無間斷。隨過隨起。故雖父母不從吾諫。至怒。怒至於撻之流血。亦起敬起孝。常自若也。起非起止之起。只是遏捺不住。

子婦孝者敬者。父母舅姑之命。勿逆勿怠。既孝敬矣。何必戒其逆怠。蓋不孝不敬之人。固不足責其逆怠。惟孝敬之人事親至於與親相忘。則慢心易生。恐或至於逆怠。故在所戒。

慈以旨甘。雖有八珍之味。嗟來而與。則食之何甘。疏食菜羹。進之以禮。顏色和悅。則食之者自覺甘美。此所謂慈以旨甘。

父母將坐。奉席請何鄉。坐位自有常處。必問鄉者。示不敢專之意。

子放婦出。不表禮焉。則言其惡而出之之謂表。父母愛子之心。舅姑待婦之禮。雖彼有過。猶欲遮護。故放出而不明言其所以過。

下氣怡色柔聲。此六字。非特事父母當然。凡處己待人。能體此六字。則見孔子鄉黨氣象。

凡養老。五帝憲。三王有乞言。五帝憲。養氣體而不乞言。有善則記之爲惇史。三王亦憲。既養老而后乞言。亦微其禮。皆有惇史。五帝三王。皆尊德尚齒。其養老之禮雖同。然五帝憲。三王乞言。亦微其禮。蓋道有升降。風氣有厚薄。所以不同。憲者。瞻儀容觀起居也。其無乞言之禮何也。當時風氣未開。人情惇厚。朝夕與老者親炙。觀其仁義之容。道德之光。自得於觀感不言之際。所以不待乞言。三王有乞言之禮。比之五帝。氣味稍薄。五帝養老。專憲其儀容。養其氣體。盡其誠敬而已。伺其起居從容之間。偶然發言然後記之。至於動容周旋之可爲法者。亦皆記之。如鄉黨所記。亦其類也。惇史者。史之名。古者之史。名各不同。載閫內之事者。謂之女史。載朝廷之事者。謂之國史。記老者之善者。謂之惇史。惇、厚也。微其禮。蓋尊老之至。不敢急迫叩問。從容款曲。伺間乘暇。微見其端。而徐伺其言。其誠敬氣象可見。五帝之時。學者皆精微。主一更無一毫外心。見老者之動容。無非感發觀省處。所以不待乞言。此氣味非後世所能及。惟顏子於孔子之言。無所不說。終日不違如愚。少有五帝憲而不乞言之意。想見五帝時。人人皆顏子。至於孔子。纔說予欲無言。子貢便說。則小子何述焉。以此知不乞言者。孔門中唯顏子一人而已。五帝之養氣體。浹洽陶冶之功。固非言語訓告之所能及。三王雖不及五帝。然其問答之際。從容款曲。忠敬誠懇。亦與後世問答氣味不同。五帝三王名其史曰惇。尤有深意。大抵忠厚惇篤之風衰。後前言往行斷絕。今之學者。所以澆薄。緣先生長者之說不聞。今之學者。能以此意反復思之。則古人之氣味。庶乎其猶可續也。

曲禮少儀。皆是遜志道理。步趨進退。左右周旋。各件件要理會。必有不到處。如學者常存此心。則自然不違乎禮。心有時而不存。則禮有時而或失。內有毫釐之礙。則外有毫釐之差。如天之於百物。根莖枝葉。華實條條。豈一一生之哉。氣到則百物自生。若一枝一葉之病。則是氣不到處也。又所謂遜志。如徐行後長。如灑埽應對。如相師。皆是遜志氣象。

一年視離經辨志。曉意義　三年視敬業樂群。不敢輕易　五年視博習親師。至此方可博習。未有此則非聖人之書不敢觀。前此非不從師。至此方能

親師。七年視論學取友。見得的當方可議論是非決擇賢否。

大學始教。至學不躐等也。七者是三代大學教人之法。大學始教皮弁。祭菜。示敬道也。皮弁、士服。菜者、蘋物。大抵古人一事一物之微。莫不欲知其所由來。爲學欲至於賢聖。豈可不知其本始。初入學使知皮弁祭菜致敬於先聖先師。此心其如之何。自堯舜三代以來。所以教學者切要工夫。惟是敬之一字。初見師友。未經講習。先皮弁祭菜。此心肅然。所謂以敬道示之也。宵雅肄三。官其始也。宵說皆爲小。大抵釋皆字不常改。皆乃是夜。何故夜誦。蓋夜間從容無事。諷誦吟詠。善端良心。油然而生。此宵雅肄三之意。官其始也。官如官守之官。初入學未知爲學之方。其心茫然而無所歸。故使之夜間肄習三章之雅。非獨舊說所謂鹿鳴、四牡、皇皇者華也。但取雅之三章。諷誦吟詠。此心遂有所歸。此所謂官其始也。入學鼓篋。遜其業也。初入學時。凡在學之衆。鳴鼓升堂。新入學者。必發其篋以出示其所業。彼見鳴鼓之際。衣冠濟濟肅然在上。又欲其出示所業。向來驕慢之意。不期自消。而遜悌之心。不期自生。傳說所謂惟學遜志。遜乃爲學之自始也。夏楚二物。收其威也。扑作教刑。有所不及。有所踰節。以夏楚二物治之。所以收拾其威儀。使之端正。所謂收其威也。未卜禘。不視學。所以使學者從容優豫。不至迫切。蓋天子以萬乘之尊臨之。學者安得不迫切。古者三年一禘。五年入學。未禘時二年。不視學。使學者從容優豫。乃所以養其德。又須使知將有天子之視學。亦所以警其志。時觀而弗語。存其心也。古之所以教者。不在口耳之間。在於觀感起發之而已。非特教者爲然。五帝憲養氣體而不乞言。古之學者。亦不專尙口耳。皆所以存養此心也。幼者聽而不問。學不躐等。古人爲學。盈科而後進。幼者踰節而問。即是躐等。雖曰求益。亦是犯分。便與爲學相悖。七者皆是古者教人之大槩。觀此七端之教。所謂講誦。不過兩事。如其他皆是存養工夫。以此見古人之爲學。十分之中九分是動容周旋酒埽應對。一分在誦說。今之學者。全在誦說。入耳出口。了無涵畜工夫。所謂道聽塗說。德之棄也。

學然後知不足。教然後知困。知不足。然後能自反也。知困。然後能自強也。人皆病學者自以爲是。但恐其未嘗學耳。使其果用力於學。則必將自進之不足。而何敢自是哉。又曰。不能自反自強。皆非眞知者也。若疾痛之在吾身。然後爲眞知。蓋未至聖人。安能無欠闕。人須深思欠缺在甚處。然後從而進之。苟泯然以爲我有所未足。夫何益哉。

君子居易以俟命。命如天命。謂性之命。非特謂貴賤窮達也。

執兩端。用其中。物必有對。仁義、剛柔、寬猛。執兩端。用其中。孔子誅少正卯。見陽貨。去齊。去魯。

君子有絜矩之道。左右前後。君君臣臣。父父子子。此言對景公說得對。陳氏說亦得。此之謂絜矩。

力行近乎仁。心不在焉。便覺語言無力。

大哉聖人之道。洋洋乎發育萬物。峻極于天。而繼之禮儀三百。威儀三千。聖人之道。正是如此。若無禮以行之。便是釋氏。

中庸、知天命之謂性。須是皆見。解得無益。

莫見乎隱。莫顯乎微。非是見生於隱。顯生於微。由此說見此則知所以戒謹恐懼。須看見此。與知所以五字。

不能擇乎中庸而守之。便是納諸罟擭陷穽之中。而莫知辟也。蓋不入此。必入彼也。且如行道。若知此是坦塗。決然自此行去。若稍有坎軻崎嶇處。必不肯行。況明知罟擭陷穽之害乎。所以莫知辟者。只是見之未明耳。若見之果明。不待勸勉而自行坦塗矣。聖賢亦只是從安穩處行而已。

思脩身。不可以不事親。此隱之於心固安。思事親不可以不知人。思知人不可以不知天。此兩句。若非中庸道出來。如何思量得到。若隨文解義也說得。若要眞實者。看得於心果與否。則非易事。大學言自致知、格物、以至平天下。此雖難知。然隱之於心。猶自見得實有是理。若知人知天。則直是難見。況古人立言。句句眞實。又非可以移換增損也。須看得灼然移換增損得不得。方盡。

素其位而行。作心不能安行

好學近乎知。力行近乎仁。是亦能矣。又曰。知恥近乎勇。不知又加此後如何。眞見其足與不足。

擇善則恐差。固執則恐失。博學而下。皆擇善之力也。雖學問思辨。則又不知行箇甚。

有深愛者。必有和氣愉色婉容。從容不迫。而誠意篤至。

禮樂不可斯須去身。凡有序而和。則爲禮樂。夫其所以然者。何歟。不仁。則禮樂息矣。

好學近乎知。力行近乎仁。知及之。仁能守之。近知者。莫如好學。萬物皆備。初非外鑠。惟失其本心。故莫能行。苟本心存焉。則能力行矣。

聖賢千言萬句。會其有極。歸其有極。皆在乎致知。致知是見得此理於視聽、言動、起居、食息、父子、夫婦之間。深察其所以然。識其所以然。便當敬以守之。

大學固是以致知爲本。然人之根性有利鈍。未能致知的。須有箇棲泊處。敬之一字即是。

大學致知。中庸明善。

天下莫能載者。方是大。天下莫能破者。方是小。

周禮說

令、五家爲比。使之相保。五比爲閭。使之相受。四閭爲族。使之相葬。五族爲黨。使之相救。五黨爲州。使之相賙。五州爲鄉。使之相賓。成周疆理天下之法。有隨遠近而差別者。有通遠近而一法者。如疆以周索。疆以戎索。此隨遠近而差別者也。如比、閭、族、黨之法。自都、鄙、以至於邦國。莫不皆然。觀上文可見。此通遠近而一法者也。其言相保。相受。相救。相賙。相賓。所以不同者。成周之法。計其地之遠近。量其力之厚薄。校其人之多寡。五家爲比。其居甚近。非止同其休戚。亦可察其奇衺。故使之相保。保有二義。有保民而王之保。有不保其往之保。此蓋兼二義而言。五比爲閭二十五家。其居亦近。此始之彼終之。此倡之彼和之。故使之相受。此所謂計其地之遠近也。四閭爲族。使之相葬。百家之中。或不幸而有死者。百家相與以辦其葬事。然不使五家與二十五家供之。蓋力有所不給故也。至五族爲黨。方使之相救。五百家

之中。或有大利害。大患難。非百家之所可辦。必五百家然後足以相拯救。至五黨爲州。方使之相賙。二千五百家之中。或有水旱凶年饑歲。欲以相賙。又非五百家之所能辦。惟二千五百家。則非地必闊。此或旱。他處未必旱。此或水。他處未必水。庶幾可以有無相通。此所謂量其力之厚薄也。至五州爲鄉。方使之相賓。閭胥已書其敬敏任恤。族師已書其孝悌睦婣有學者。黨正已書其德行道藝。州長已致其德行道藝。何待鄉老賓興之。蓋閭胥所書。不過賢於五比而已。黨正所書。則又五百家之賢而已。州長所書。則又二千五百家之賢而已。鄉者。萬二千五百家。其人衆。所謂賢者。必灼然可用。故登於天府。此所謂校其人之衆寡也。比閭族黨。散在周官。固不可獨舉。且舉比長一官言之。便見得當時之民。無一人無係屬者。徙之於此。又授之於彼。所謂聯民。但不耕稼而已。有身即有家。則必有所係。雖有游手之民。其間日漸月化。亦不自知。使成周之君。長守此法。何緣有不測之變。雖有姦雄豪傑。亦俯首而不敢倡。後世失此法。遂使民無所附著。游手機巧徧天下。成周之興衰。緣此法之有興衰。

大司徒以荒政十有二。聚萬民。謂之聚萬民者。札瘥凶荒。民皆轉徙而之四方。故以政聚之。政之十有二。其條目須當詳講。一曰散利。二曰薄征。此兩者荒政之始。散利。是發公財之已藏者。薄征。是減民租之未輸者。已藏者既散之。未輸者又薄之。荒政之大綱既舉矣。三曰緩刑。四曰弛力。緩刑。謂民迫於飢寒。不幸而有過失。緩其刑辟。以示哀矜之意。弛力者。平時用民之力。歲不過三日。今則常用者。亦弛之不用。所以休息百姓。五曰舍禁。平時所謂山虞林衡。皆有所掌。至荒歲則撤去藩籬。恣民取之。六曰去幾。平時關防皆有幾察。荒歲必要百貨流通。使天下商旅出於其市。此救荒之要術。七曰省禮。此則專理會荒政。凡禮文之可省者省之。如有幣帛牲之類。八曰殺哀。凡是喪紀之節。一皆減損。所謂不以死傷生。專理會荒政。九曰蕃樂。時和歲豐。所以與民共樂。樂民之樂。亦當憂民之憂。所以荒歲不樂。十曰多昏。因荒之年。多是匹夫匹婦不能自保。所以殺禮而多昏。使男女自相保之義。十有一曰索鬼神。靡神不舉。並走羣望之類是也。十有二曰除盜賊。前面說緩刑。此說除盜賊。此便是經權皆舉處。既與民共憂。不幸民有過。因可哀矜。至於姦人。亦有伺釁竊發者。因飢之歲。民心易動。一夫叫呼。萬夫皆集。所以必以除盜賊終之。此止亂之萌。大抵聖人之經。蓋通萬世而可行者。其條目固止於此。然周禮之書。六官分職。合之則有總。散之則有所司。其關節脈理。皆自相應。只去大司徒上看。未盡。若徧考六官。則荒政秩序可見。且如散利。須考太府、天府、內府。凡掌財賦之官。如薄征。須考九職、九賦、九貢。如緩刑。須考司寇、士師。所掌之刑。他莫不然。參觀遍考。然後可知。

土均止掌其禁令。古之設官。有總大法操體統者。又有斟酌損益。彌縫其間者。兩者交相濟。然後大綱舉而萬目不遺。所謂地土之政。載在大司徒。小司徒。如以土會之法。辨五地之物。施十二教。并牧其田野。此是總大法操體統者。乃是大爲之防。然一鄉之間。其土又有肥瘠厚薄。無緣事爲之制。曲爲之防。須設官斟酌彌縫於其間。此土均之法所以設也。土均、所均之土地。非在大司徒小司徒之外。即是大司徒所掌之土。而斟酌損益之者。論大綱。土地、司徒已自平之。正緣其間有曲折厚薄肥瘠不同。土均之

職。其位下。可以出入阡陌。周旋井里。隨鄉士均之。蓋雖說山林。然山林之中。又有高下。雖說川澤。川澤之中。又有高下。唯是土均周旋阡陌。然後能均。所謂以均地守者。是分民授士。各守其地。以均地事者。是各任其事。以均地貢者。隨土而出貢。以和邦國。都鄙之政令刑禁和者。是斟酌調和。言不改大法而就中斟酌也。所謂禮俗喪紀大法也。有大司徒掌之。此又就中觀其媺惡。其中又有重中之輕。輕中之重。雖有正者所頒之禮。然隨鄉各自有俗。君子行禮。不求變俗。刑不上大夫。禮不下庶人。若冠昏喪祭。大者固不出先王所頒。其他微細。又從其俗。喪紀厚薄之等。祭祀多寡之數。皆相其媺惡而爲輕重。厚薄。地美俗厚。法從重。地惡俗薄。法從輕。此所謂輕重之法也。且如大司徒施十有二教以祀禮教敬。又須土均就祀禮中斟酌得宜。凡事莫不如此。

師氏掌以媺詔王。伊川先生曰。後世知求治而不知正君。知規過而不知養德。蓋後世諫諍之官。其所以匡君之惡者。未嘗不至。若夫從容和緩以養君之德者。則缺焉。師氏之官。掌以媺詔王者。專以從容和緩。養君之德也。夫惟其與君朝夕相處。無一言之不入。而後可以涵養君德。故職是官者。專以從容和緩爲事。而無一毫矯拂之意。不幸而君有過。則有保氏之官。在師、保、二官。蓋朝夕與王處者。如師氏說。凡祭祀、賓客、喪紀。王舉則從。聽治亦如之。保氏亦曰。王舉則從。聽治亦如之。師氏說。使其屬守王之門外。且蹕。保氏亦曰使其屬守王闈。以此知二官。蓋朝夕與王處者。古人立此二官。一則優游容與。以養君之善。不使有一毫矯拂。一則秉義守正。以止君之邪。不肯有一事放過。故人君既有所養。又有所提。所謂禮樂不可斯須去身。一於從容和緩。則是有樂而無禮。一於矯拂正救。則是有禮而無樂。此二官。所以不可偏廢。學者須知此二官。實不相關而實相資。又須看得二官不相參雜。則古人之意可見矣。以三德教國子。其在春官。則以大司樂掌成均而教國子。此則又以從容和緩。以媺詔王之師氏以教之。古人教國子之意。蓋如此。一曰至德以爲道本。至德者。精粹而不可名言之謂道者。溥博淵深。無聲無臭。無下手處。惟至德以爲道本。則有所據依。識得體段。二曰敏德以爲行本。既有至德以爲道本。須是見之於行。敏者。不可息之謂也。三曰孝德以知逆惡。以至德則言以爲道本。敏德則言以爲行本。孝德則止言以知逆惡者。何故。此理最難。自非實有孝德於己。則犯上陵節之事。必有習而不察者矣。惟實有是孝德。方能免此。譬如血氣流通無病之人。方識痛癢。教三行。一曰孝行以親父母。則既說孝德。此又說孝行。今人不識德字。往往見一事之善。則謂之德。殊不知此乃行也。實有諸己。謂之德。見諸行事。謂之行。既實有孝悌於己矣。須見於行事之間。然後吾之孝德愈進。親意愈洽。此之謂孝行以親父母。二曰友行以尊賢良。蓋必盡子弟之職。供灑埽應對之事。而後先生長者。方肯開發我。此之謂友行以尊賢良。又說順行以事師長者。蓋友之所謂賢良。國中之先生長者也。此之所謂師長者。朝夕與吾處者也。朝夕與吾處者。其歲月爲至久。其條目爲甚繁。才有一毫不順。便失事師長之道。須是十分遜悌。方可。故曰順行以事師長。居虎門之左。司王朝。此見師氏之官近於王。掌國中、失之事以教國子弟。凡國之貴游子弟學焉。前既教以三德、三行。以立其根本。根本既立。固是綱舉而目張。然又須教以國

政。使之通達治體。古之公卿。皆是從幼時便教養之。以爲異日之用。今日之子弟。即他日之公卿。故國政之有中者則教之以爲法。不幸而國政之或失。則教之以爲戒。又教之以如何振救。如何措置。使之洞曉國家之本末源委。然後用之他日。皆良公卿也。後世自科舉之說興。學者視國家之事。如越人視秦人之肥瘠。漠然不知。至有不識前輩姓名者。異時一旦立朝廷之上。委之以天下之事。便都是杜撰。豈知古人所以教國子之意。然又須知上之人所以教子弟。雖將以爲他日之用。而子弟之學。則非以希用也。蓋人生天地間。豈可不盡知天地間事。子弟之所以學。卻是如此。

大司樂掌成均之法。止 大濩、大武、成均五帝之學。以五帝之學法。建國之學政。合國之子弟而教之。自舜命夔典樂。教冑子。以此知五帝、三王之學政。無不由樂始。蓋陶冶之功。入人最深。動盪鼓舞。優游浹洽。使自得之。成均之法。雖不可見。觀舜命夔一章。大略可見。凡有道者。有德者。使教焉。是延請有道德者使之教國子弟。以後世私心觀之。既設掌樂之官。卻不專教國之子弟。反資之於他人。此若不近事情。以此見古人立心之至公。義理之無窮。規模之廣大。大抵設教受教。當知無窮意思。死則爲樂祖。祭於瞽宗。惟待之甚重。則責之不輕。所謂君子教思無窮。死則爲樂祖。祭於瞽宗。不特是明尊師敬長之義。使之慎終追遠。民德歸厚。亦是當時有道德者教之入人也深。當時設教有如時雨化之者。人自不能忘。先王使之祭於瞽宗。亦是因人心之不忘。與身沒教已竭者不同。故知古之擇人。非特一時賴之。沒世亦賴之。其精擇之審。不言可知。以樂德教國子中和、祗庸、孝友。此所謂教之條目。金、石、絲、竹、匏、土、革、木。是樂之物而已。非樂之德。樂之德非有道有德者不能知之。亦如言蓍之德。卦之德。中和祗庸孝友。所謂樂德也。禮以教中。樂以教和。樂則導和可也。何故兼中言之。所謂陰陽剛柔。仁義。離不相偏。樂雖主在乎和。無相奪倫。豈不是中。且如乾剛坤柔。乾固是剛。坤固是柔。然坤至柔而動也剛。乾坤何嘗做兩段。須於樂上見得中和。不可相離。然又不可渾然無別。正如乾坤。固是坤至柔而動也剛。又須當知乾主乎剛。坤主乎柔。舊說以中爲忠信之忠。改此一字。緣是不識中字。祗者、肅然祗敬之謂。庸者、日用常行之謂。孝友者。見於事親、從兄之間。皆樂之德也。中和、是樂之本。所謂祗、庸、孝、友。就樂上說。其端亦是可見。節奏嚴整。使人肅然祗敬。祗之端也。條暢流通。庸之端也。易直子諒之心。使人事親從兄之際。油然而生。孝友之端也。以樂語教國子。興道諷誦。言語樂語。非特樂音樂章也。後世成周之學政不傳。所謂諷誦不過尋行數墨。能舉章句而已。意思促迫。都無生意。惟是以樂之理。見於言語之間。便有感發人處。謂之興者。託物引類。感發興起。謂之道者。從容和緩。引之於道。謂之諷者。倍文曰諷。聲與文皆增一倍。謂之頌者。先儒謂以聲節之曰頌。抑揚高下。使自得之。言語者。論語所謂食不語。寢不言。與學者相酬酢謂之語。獨自說而無問答謂之言。所謂樂舞雲門、大卷、大咸、大磬、大夏、大濩、大武。古人自幼成童舞象。非獨善於口耳。必教之以動容周旋。屈伸俯仰。無非至理。所在而可爲入德之門。先王之舞。皆不徒然。屈伸綴兆。不言之教。自在其中。所謂四體不言而喻。其理至精微。三代之衰。此事都廢。散在末技。流於鄭衛。鼓動波蕩。猶使人生起淫心。因此想像先王之舞。安得不生起人之善心。如道家所謂

熊經鳥伸。養其小體。尚能延年。豈如先王之舞。足以養其德體乎。

呂東萊先生文集卷十七

論語說

便指孝、弟、爲仁。則不可。然孝、弟、所以爲仁也。體愛親敬長之心。存主而擴充之。仁其可知矣。曰爲仁。見學者用力處。

欲巧其言。欲令其色。其所發爲如何。蓋不仁矣。然則。仁之義。豈不可默識乎。

巧言令色。鮮矣仁。只看吾巧言令色時。用心如何。便自體認得。能知出辭氣。斯遠鄙倍。則見此矣。

三年無改於父之道。不死其親也。凡出入、起居、門風、家法、種種。皆如父之舊。不暇改也。至於事之害理傷義。則父在固將諫而改之。苟以父沒之故。見其害義而不敢改。是以存沒二其心也。豈所謂無改於父之道哉。孝子事死如事生。見父之事。有害義者。汲汲改更。常如下泣幾諫號泣隨之之時。是亦無改於父之道也。

人而不仁。如禮何。人而不仁。如樂何。仁者。天下之正理也。是理、在我則習矣而著。行矣而察。否則禮樂雖未嘗廢於天下。而我無是理。則與禮樂判然二物耳。

樂而不淫。哀而不傷。情性之正。只爭分毫。

仁者、可以久處約。可以長處樂。蓋無非此理而已。所遇有約樂之異。而心則一也。顏子在陋巷之心。即堯、

舜、垂衣裳而治天下之心也。

惟仁者、能好人。能惡人。人而未仁。其好惡皆私心也。非特以同異爲是非。亦且醜旦莫而遷變矣。烏能好惡人哉。若夫仁者之心。旣公且一。故所見至明。而此心不變。譬如鑑之照物。唯其無私。而物之姸醜自不能逃。雖千百徧照之。其姸醜固自若也。惟仁者能好惡人。亦如是而已。

苟志於仁矣。無惡也。仁中著不得惡字。蓋一志於仁。自著不得惡念。

惡不仁者。其爲仁矣。惡不仁。正是初學用力處。

不使不仁者加乎其身。加字甚輕。纔有一毫私念沾著。便去之。不使加也。

有能一日用其力於仁矣乎。用字最要看。若不肯著實用力。如何見得力不足。顏子旣竭吾才。見力不足。然又不可住。

子曰。見賢思齊焉。見不賢而內自省也。此兩句是學者日用工夫。人不能以獨處。必與人處。天下之人。不過兩等。曰賢與不賢而已。世之見賢者。其下者。閉隔澹然不知。其次者、嫉忌之。其上者、不過稱贊之而已。胸中閉隔與嫉忌者固不足道。其稱贊者、亦初無益於己。惟是見賢必思齊。如顏子曰。舜何人也。予何人也。有爲者。亦若是。世之見不賢者。其下者、流而與之俱。其上者、則絕而遠之。流而隨之者、固不足道。其遠之者、雖與隨波逐流者異。然亦未是切己。須是見一不賢者。惕然自省於中。且安知我之不如是。可保於今日。安保於他日。須看齊賢兩字。見一賢者。便直欲與之一般。才有一分不如。便不是齊。才說學得兩三分。也得。便與無志一般。見不賢而內自省。禹之告舜曰。無若丹朱傲。惟慢遊是好。又曰。予創若時。禹舜豈有是哉。蓋當時天下。只有一丹朱爲惡。舜禹見丹朱惡。如一體然。故惕然自省如此。若以丹朱之惡。爲不預己事。則非視天下一體之義。此最學者日用工夫。若能極思齊內省之義。雖聖賢地位。亦不難到。

子曰。事父母幾諫。見志不從。又敬不違。勞而不怨。此一章。發明人子孝愛之心。彌縫救正。使親不致於有過之地。非是純孝全體父母之心者不能。所謂事父母幾諫者。不待過之已形。略有萌芽發見。便去救正。然須是自朝至夕。全體父母爲心。視於無形。聽於無聲。此心常在父母身上。方察得幾之形。且如扁鵲治病齊侯之病。二十日已前。便知病在腠理。蓋扁鵲專以治病爲事。故見其幾微。人子不專以父母爲心。安能見幾。見志不從。又敬不違。是養其慈愛。不至於傷恩。見父母過失萌芽形見便諫。諫時乃是從容宛轉諷諭。非是悖戾剛很。見略有不從處。又去做工夫。當養成此恩意。此一句最要看。若諫時悖戾剛很。致父母怒時。父子之恩已傷。須是見得意思略不從。便做工夫。又須看又字。初見父母過有幾微便諫。到父母略有不從。君子必自反。必自言我之愛敬未盡處。又重新添一重工夫。而不違諫之初心。勞而無怨。此一句亦要看。救正父母於無過之地。左右前後。千方百計。盡其心力。到得形神雖弊。亦不敢怨。此人子之職當然。此見得人子於父母。無己意思。夫左右周旋。救正其過。亦不勝其勞。所以勞而不怨者。蓋不做分外事看。子身是父母之身。盡身以救正父母。何怨之有。若如此。雖瞽瞍爲父。也會

底豫。工夫到此地位。惟舜爲然。後之人子。平時不以父母爲心。見幾不諫。到得過形見方諫。又不能委曲和順。忿戾剛很。當致父母之怒。至於諫不從便止。旣不加敬。又復憚勞。皆舜之罪人也。

朽木不可雕。糞牆不可杇。蘇子由引枝葉未有害。本實先撥以規仁宗。此甚有理。譬如朽木糞牆。皆是本領壞了。斷斷不可得。謝上蔡釋之曰。志昏而氣衰。蓋當此時。胸中憒憒。莫知所主。如何救得。始吾於人。猶言舊時於人也。蓋言今之人。不當如古時人一例看耳。

孰謂微生高直。或乞醯焉。乞諸其鄰而與之。上蔡云。周急濟難。亦何害其爲直。然在當時之事。其設心恐不若是也。答問之間。觀見其事。故語止於此。而意已傳矣。此說甚善。但云今未可認乞醯爲不直。此卻未盡。夫乞醯、事之至微。初非周急濟難也。謂乞醯於鄰爲不直。亦何不可之有。

子路共敝之心。雖小於顏孔。然皆是不自私。充此心去。足可爲顏孔。

不貳過。人之有一過。必變成二過。何也。人惟惡其過也。是以求以蓋其過。惟求以蓋其過。則非爲妄言以自飾。必爲巧計以自蔽。故本是一過。遂成二過。顏子之過。蓋未嘗如是。亦聽其如是。而後不復犯之耳。

子游爲武城宰。子曰。汝得人焉爾乎。聖人師弟子之相答問。不及其他。而獨以得人爲先。蓋凡人之入仕。此是第一件事。子游曰。有澹臺滅明者。行不由徑。非公事。未嘗至於偃之室也。此一段事。一則見得澹臺滅明能以正自守。二則見得子游不以親昵取人。而以正大觀人。行不由徑。只是不行小路。卽此亦可見其敦篤凝重。而無苟且欲速之心。非公事未嘗至於偃之室。又見得有不可得而親疎處。

子貢問曰。如有博施於民。而能濟衆。何如可謂仁之方也已。博施於民而能濟衆。此聖人之功用。非學者求仁切近之問。故曰。何事於仁。必也聖乎。因復指求仁之方以語之。當子細看近字。

曾子臨終語孟敬子曰。鳥之將死。其鳴也哀。人之將死。其言也善。將謂有甚大事。卻是說此三事。觀曾子言。曰兩字。乃知此三句。是曾子著意分明處。至籩豆之事。則有司存。今人卻是倒了。

曾子告孟敬子一段。爲學最切。曾子反覆丁寧。謂君子所貴乎道者三。若人說到此。須是窮神知化。精義入神。曾子止說動容貌。正顏色。出辭氣。又繼以籩豆之事。則有司存。言此等細碎。自有人管。我且理會自己切要事。須是看動、正、出三字。近信難訓詁。大要是顏色與心相應。

以能問於不能。此是曾子見得顏子如此。若顏子自以能而問不能。以多而問寡。以有爲無。以實爲虛。不校其犯。則是矯僞不情。爲顏子者。蓋亦小矣。顏子但知有問。但知不校。但自虛自無耳。初不知寡之與多。虛之與實。亦不知人之犯也。曾子見之。乃以爲顏子如此。如門弟子記夫子絕四。是弟子見得夫子如此者。夫子自以爲當絕此四者。夫子亦小矣。

士不可以不弘毅。凡人之言弘。曰寬也。毅曰剛也。剛則必不能寬。寬則必不能剛。此不可作兩事看。若作一事看。則弘毅氣象可見矣。非謂弘而濟之以毅。毅而濟之以弘也。古人之言。大率如此。如言管公子廣而儉。儉須是廣。不廣不成儉。皋陶謨言九德。直而溫。寬而栗。不是相濟。如此方是德。不然卻是病。

麻冕、禮也。拜下、禮也。麻冕雖古禮。然近於奢。而古爲之者。時也。後世易之以純。則爲曠、儉、理也。雖違於

古吾必從之非從今也從其禮也拜於下古禮也理之不可易者也而後世易之以拜於上是自便其奢泰之事而非中於禮之變也故違衆而從下非泥於古也亦從其禮也春秋之時禮教不明變其制以自便者甚多大抵古禮近於侈則從之今麻冕之易偶中於禮故孔子從之以明其變而得其當非上之易背於禮故孔子違之以救當時之失後世變古之禮非能有當於理也特假之以自便耳漢武帝於原廟則誠之至祖宗疏廟之制皆一遵於古此無與於己故也至於千門萬戶之宮乃不稽於古而建之則取其便而古不暇恤矣

與上大夫言閒閒如也蓋聖人所以待物者素定乎胸中物來自應與上大夫言不期閒閒而閒閒與下大夫言不期侃侃而侃侃譬如月無所不照遇地方而方遇地圓而圓隨物方圓而月初無心有心非月也

爲之難言之得無訒乎大凡議嘗臨事會去裏面講究理會便見得不容易豈敢妄言凡言之輕發而不知難者以不曾下工夫也仁之爲道既難則言之亦難今牛之言不難也豈能爲仁乎

樊遲從游於舞雩之下止非惑歟此是聖門切己工夫觀子張問此則知是衆人日用底工夫觀樊遲問此則知游息宴閑亦不廢此工夫崇德是長養其德脩慝是磨治其慝辨惑是辨白其惑夫子曰善哉問善樊遲所問者切己非泛泛之問先事後得事是請事斯語之事今之學者有謀利計功之心凡有所爲必先計較先欲有得終無所得古者言之不出恥躬之不逮博學不教內而不出君子欲訥於言而敏於行念終始典於學厥德脩罔覺惟先其事則日有得而不自知此所謂崇德也攻其惡無攻人之惡攻其惡者攻己之惡不暇何暇攻人惟欲點檢他人自己必欠工夫攻是用力如堅壘大敵在前非用力以攻則不可破脩是磨礱精細之意此所謂脩慝也一朝之忿亡其身以及其親此事昭然固不難辨忿之未興雖三尺童子亦知之忿之已過雖三尺童子亦知之惟忿正起之時最難辨其忘身及親之惑但將人自胸中忿時觀之可見此所謂辨惑也此三者是切己工夫人之一身自頂至踵自旦至暮未嘗不有此三者須是時時點檢

冉子退朝子曰何晏也對曰有政凡所謂政者係國家治亂興衰之大綱事則是品節條目有司所掌者周衰治體不明雖孔門高弟尚不能辨孔子特因冉有退朝明辨政與事之異者欲使天下後世識爲國之大綱孔門之學所謂先立乎其大者不識大綱大體而看一節一目雖多聞多識然終無總統處冉有仕季氏爲之家臣也冉有退季氏之朝夫子特辨政與事告之亦見政不當自季氏出而季氏所爲者乃事也觀此一段尤足以驗夫子至於是邦必聞其政處蓋夫子乃是當時之大聖人雖時君不能用然皆知尊事之如季孫將用田賦使冉有訪諸孔子曰子爲國老待子而行以此知得時君凡有大政無不咨問孔子者大抵爲國當識其大體總統一代謂之政隨時維持謂之事三代以前固不必論也且以兩漢論之前漢之政有所謂寬大長者以至凡百制度見於兵民之間者尚有三代之遺意至光武以身濟大業是以一身爲天下凡所施設皆是事了幸而光武明章皆賢君竭其智力納可以

治至和帝稍稍其業使衰如前漢中經呂氏之變又昌邑王之變而漢業終不遂衰者以其大綱在也以此見得前漢有政後漢無政

子貢問今之從政者何如子曰噫斗筲之人何足算也說者謂聖人氣象溫良恭遜使其言當時之人辭語決不如此乃夫子自遜之辭此說殆非也聖人之於世猶醫者之用藥若是尋常疾病則可用尋常和緩之藥若是病深則不可以常藥治故大黃烏頭亦有時而用之夫子此言乃是用大黃烏頭處蓋當時人利祿薰蒸仰望在上之人將以爲如何不知當時從政者與市井無異故夫子以此告之

蘧伯玉使人於孔子孔子與之坐而問焉曰夫子何爲對曰夫子欲寡其過而未能也使者出子曰使乎使乎看此一段皆以使者善爲辭命不如此夸張矜大蘧伯玉之美自見然其義亦不止此蘧伯玉年五十而知四十九年之非蓋在當時克己上做工夫者其使者深入其閫奧見其下手做工夫處此其所以不敢輕易其言大抵人履之而後知不於克己上做工夫通身都是過而不知過之難改惟其下手做工夫方知自朝至暮自頂至踵無非過失乃知改過之爲難此其所以不敢言寡過而曰欲寡過則使者非獨知蘧伯玉做工夫處其自己亦曾去上面做工夫了將此一段體驗今之學者若才輕易發言語便是不曾做工夫

君子思不出其位此位隨在而有如對客時只是對客底位舍而他思即是出其位也

君子道者三我無能焉無能之辭非聖人謙辭也蓋聖人胸中無限量純亦不已更無止法若限量則是有所息而非聖人矣

子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊磬乎既而曰鄙哉硜硜乎莫己知也斯己而已矣深則厲淺則揭子曰果哉末之難矣當春秋之末所謂先王之澤將盡是時高見遠識之士見時之不可爲多是以爲不足爲凡是見於論語者其閒固有中節者然而都是不事王侯高尚其事以聖人論之病痛便見若以後世學者論之荷蕢者之底蘊亦未易窺當時孔子擊磬所謂閭巷之人不知其幾人矣不過聞其磬之音而已然在春秋時所謂知音者亦不爲少且如師襄之徒聞音之清濁見螳螂捕蟬聞者知其有殺聲伯牙志在高山聞之者知其志在山志在流水聞之者知其志在水當時聞音而知人心者固自有之然而衆人之心形見於聲甚易察聖人之心形見於聲甚難察非有地位者不能荷蕢者聞聖人磬聲知聖人之心又與其他聞音之清濁者不同既而曰鄙哉硜硜乎莫己知也論其識孔子之心固是地位高然而下視一世人便不是聖人天地之心深則厲淺則揭言當今時節難處譬如渡水深與淺皆做不得看此兩句荷蕢與尋常隱者不同天下事皆是經歷曾去體貼人深又做不得淺又做不得與其他留風視做不得者不同但比之聖人之地尚不得此一步在子曰果哉末之難矣孔子深曉之之辭看此一章彼既略知聖人之心天下事淺深又曾自去揣度其高見遠識豈世人容易到此地位然而心既不虛雖親遇聖人亦不能救其病

闕黨童子將命或問之曰益者與子曰吾見其居於位也見其與先生並行也非求益者也欲速成者也

居必擇鄉。遊必擇士。固是君子。里仁爲美。擇必處仁。大抵爲學者。大綱當如此。然居處亦不可恃。論語、所載見孔子者有兩童子。其一、是互鄉之童子。互鄉在難言之地。風俗澆薄。宜乎見拒於聖人。其二、是闕黨童子。闕黨童子居聖人之里。日漸仁義之澤。日親道德之光。宜乎氣質變化。聖人與之。然互鄉見進於孔子。闕黨見絶於孔子。何故。以此知居處地位。初不可恃。互鄉雖在難言之地。一旦有慕聖人之心。致恭盡禮而來。此心旣發。地位都變。闕黨雖在聖人之旁。可謂朝夕與聖人親。才居於位。與先生並行。便不遜。地位雖近。如去聖人千里之遠。居處地位之不可恃也如此。

子張問行一章。此卽誠則形之三字。言忠信、行篤敬。所謂誠也。立則見其參於前。在輿則見其倚於衡。所謂形也。

君子義以爲質。禮以行之。孫以出之。信以成之。其質須是義。方能立根本。然行之須是中節。故次之禮以行之。然世俗之所行。與君子之所行。如矛盾冰炭之相持。彼邪我正。彼非我是。無緣得不露圭角。苟非孫以出之。則人必相疑。故次之孫以出之。其質以義。其行以禮。其出以遜。所以成己成物者至矣。又懼夫人之遜而因循隨之。不知覺而失其本心也。故必終之信以成之。信者、不負初心之謂。蓋於遜之中。須是不負初心。方孫無害。不然。特委靡不能自立之人耳。

益者三友。損者三友。止 損矣。看此一段。須把著實。凡人之取友。必須端正。然後漸染氣質。做得好人。直乃剛直之人。我才有過。便得其規正。然所貴乎友直者。不獨有過賴其規正。與此等剛直人處。則我非心邪慮。自然不敢萌。諒是忠信之人。我有事得其至誠相與。然所貴乎友諒者。不獨有事賴其相與。與此等忠信人處。則朝夕漸染涵養。吾之氣質。亦將爲忠信之人。友多聞。非特取其聞見博洽。蓋此等人議事久。閱義理多。見事通透。與此等人友。不獨賴其相與謀事。亦覺自己疎漏。自然激發進步。爲學友此三等人。安得無益。友便辟。辟是邪辟。謂之便者。以其便利。善柔是循循無能爲之人。便佞是可媚於我者。友便辟便佞。所損固不言可知。善柔之人。未見得有損於我處。聖人何故處於便辟便佞之閒。蓋與循循無能爲之人處。便入便辟便佞之樣梯。一則與此等人處。無所觀瞻。併自己亦放倒了。不能振發進步。故善柔最是害事。學者須當自點檢。若所友直、諒、多聞。則固可自喜。若是便辟、善柔、便佞。則便當引避。否則爲小人之歸。必矣。

益者三樂。損者三樂。止 損矣。夫好樂有不同。而益至於三。損者至於三。好樂不可不審如此。樂節禮樂。蓋禮勝則離。樂勝則流。禮樂而加之以節。則不至於偏倚。是勿忘勿助之意也。樂道人之善。則滋養其胸中。如常在春風和氣中。其益可知。樂多賢友。夫友所以輔仁也。友賢者而至於衆多。則漸磨之益亦多。此益者三樂也。樂驕樂。則驕淫之心一生。必至於無已。樂佚遊。則游蕩之心一生。必至於忘反。樂燕樂。則燕安之心一生。必至於恬然而不知懼。是三者。雖均於爲損。而其根各不同。樂驕樂。是其心常向上求也。心常向上求。則良心之損多矣。樂逸遊。是其心常向乎外。常向乎外。則良心之損又多矣。樂燕樂。是其心常向安處。求心常向乎安。則良心之損益多矣。

鄉原、德之賊。鄉原之心。要牢籠盡天下人。天下之人。非庸人。卽君子。故同乎流俗。合乎汚世。以求合乎庸人。居之似忠信。行之似廉潔。以求合乎君子。

孺悲欲見孔子。孔子辭以疾。將命者出戶。取瑟而歌。使之聞之。此一章。正是孟子所謂不屑之敎誨。古之敎人。或予或奪。或抑或揚。或逆或順。蓋非一道。各隨其資質、根本、模範、作成。若夫不屑之敎誨。孟子固已發明此義。然而孟子雖載不屑之敎。如不受曹交。所謂子歸而求之有餘師。固是不屑敎誨成就處。須看孺悲一章。孺悲始者欲見孔子時。誠意未甚至。孔子辭以疾。若誠意全不至。孔子但只辭之。不必取瑟而歌。孔子旣辭以疾。又取瑟而歌。示其閒暇。使孺悲知孔子非疾。使之自反。則孺悲亦在可敎之域。惟其如此。故孺悲歸自克責。後來哀公使孺悲學禮於孔子。士喪禮之存於世。實孺悲之功。亦當時不屑敎誨之力。若非孺悲後來進德。辭氣和順。夫子無緣分付與之。

君子亦有惡乎。止 惡訐以爲直者。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。三才之道。初無所偏。故元者、善之長也。一元之氣。該乎萬物。無非所以生育長養。使天地之於物。有以生育長養之。而無肅殺以終之。則萬物亦不能成就。是猶道之有仁與義也。聖人與天地相似。本心初無惡。正緣好惡對立。亦如天地之有春秋。此自然之理。子貢問君子有惡乎。可謂有所見者。此是學者做工夫處。然亦大段切當。故孔子答之以有惡。聖人如太和之氣。渾然初無所惡。人以乖戾干之。故不能入聖人爐治中。蓋自取其惡也。君子遏惡揚善。順天休命。與稱人之惡者。大段不同。天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。居下流而訕上者。與此四句。亦大段不相似。聖人所以惡之者。恐其戾元氣傷太和也。惡勇而無禮者。勇是剛毅之人。無禮以節之。必至於死無所不爲。惡果敢而窒者。果敢、則見事必爲苟窒塞而不通。則必至於害事。皆聖人所惡也。孔子旣言其所惡。子貢至此。亦因夫子之問。以其己之所見而告夫子。觀夫子與子貢之所惡。便見聖賢分量有差等。夫子之所惡。如太和之於戾氣。子貢之所惡。但辨疑似。守疆界而已。此正學者事。非聖人比。飾情矯僞者。似智而非智。強梗暴戾之人。似勇而非勇。訐以爲直者。全無雍容和緩氣象。徒暴白人之過失。無責善之道。此亦似直。比比干、龍逢之死。皆合於義。蓋不得已。非好訐以爲直。凡此三者。皆似是而非。子貢所以惡者。欲辨疑似。嚴疆界。學者亦須如子貢而後可。

士見危致命。見得思義。祭思敬。喪思哀。其可已矣。可者僅足之辭。言能盡行此數事。庶可爲士。非曰可以止也。

孟子說

人皆說仁義便是利。然不必如此說。只看孟子言。未有仁而遺其親者也。未有義而後其君者也。以仁義爲天下。何利之足言。當時舉天下皆沒於利。看孟子此章。剖判如此明白。指示如此端的。擴瀉如此潔淨。警策如此親切。當時之病。固大。孟子之藥劑。品亦大矣。

壯者以暇日。脩其孝悌忠信。四者無日不當脩。何獨暇日。所以暇日者。講貫之謂。

於我心有戚戚焉。獨何歟。王請度之。皆是孟子警齊王切處。孟子此章。一開一闔。故其言易入而警人深。細觀節次。使自可見。政如醫之治病相似。王曰。於我心有戚戚焉。若非節節發之。此心何自而發。自常產常心以下。方教之以藥方。

齊宣王見孟子於雪宮。王曰。賢者亦有此樂乎。止 畜君者。好君也。聖賢開人君。自有道理。齊宣王方以雪宮之樂。誇詫孟子。使常人處之。則必便說。此不可獨樂。已是逆齊王之意。安能復開悟之。惟孟子說此數句。自有次第。且先說數人之非。然後引歸齊王之身。其言雖指齊王之失。亦不至於激其怒。常人開人君之言。便阿意曲從。逢君之惡。固不足道。至有雖欲開悟人君。亦不得其道者。如宋玉答大王之雄風。謂之不忠。則不可。謂之非正理。亦不可。但只是指在楚王身上太急。故終不能有所開悟。惟孟子先言他人不安分者。亦欲享此等逸樂。既已言此之非。然後言不與民同樂亦非。其言和緩。不致蹙迫。最得開悟人君之道。既已如此說。然後卻以天下一家之理。委曲解說。如樂民之樂。民亦樂其樂。憂民之憂。民亦憂其憂。大凡人君不與民同憂樂。尋常無事時。固不見其禍。及一旦有不測之禍。如衛懿公伐狄。兵有使鶴之悲。其失方見。又如樂以天下。憂以天下。然而不王。此三句當細觀。大凡聖賢開悟人君。最不可以利心觀之。常人見說王字。便謂以王天下之利誘人君。殊不知此自是正理。若天下歸往之謂王。此豈亦是利。至引齊景公問晏子事。尤有意。大凡與人言。須是引人耳目接近。彼所熟聞者。則彼易入。孟子告齊王。必引景公之事。正以王所熟聞。蓋當時齊人。最信管晏之事。如曰。子誠齊人也。知管仲晏子而已矣。便見得當時信管晏之篤。且齊景公之問晏子。本只好遊觀之樂。如上三句。是其真情。下一句。言吾何脩而可以比於先王觀也。此乃飾辭。尋常人若只去遊觀上說。不可去。亦是先逆景公意。安能開悟。晏子卻是就公飾辭上。便認作真情。御稱美之曰。善哉問也。大凡聖賢見人有一小善。雖未甚至。便稱善。乃是提撕喚起其善念也。天子適諸侯曰巡狩。止 秋省斂而助不給。諸侯天子。凡一出一入。必要正名。使天子知巡狩時。止於巡所守。則巡所守之外。不敢做他事。諸侯知述職之時。止於述所職。則述所職之外。亦不敢做他事。一出一入。無非為民事也。如省耕、省斂是也。夏諺曰。止 為諸侯度。此見得三代之時。君民相信。君有出入。必為民。民見君之出入。亦知其為己。故幸其來也。後世反是。如惟君所行也一句。似寬而嚴。似縱而拘。若只據人君初間看得惟我所行。可謂似寬似縱。然有一毫不是。便蹈流連荒亡四事之中。而不可行。豈非實嚴實拘。惟晏子善開悟景公。於是大悅。乃行興發之政。作相悅之樂。此一段。雖是晏子作用處。一經孟子舉起。精神便是不同。晏子之言。不過悟景公。孟子舉起。便可以為萬世法。是過他數百倍了。須如此看。始得。如無非事者。此四字。最要人看。大抵人君非特是坐廟堂。臨政事。便是為民。凡一嚬一笑。無非為民。學者亦非特對師友。對書史。便是為學。凡一語一默。無非為學。如舜自耕稼陶漁以至為帝。無非取於人者。如舜既為帝後。取諸人以為善。如治水取諸禹。典禮取諸夷之類。此固易知。若耕稼陶漁時。其所以異於深山之野人者幾希。不知取何人為善。只緣舜之心。念念在此。正所謂無非事者。想舜當時。聞耕稼陶漁之言。如聞都俞吁咈之辭。對耕稼

陶漁之人。如對皋、夔、稷、契之徒。惟其念念在此故也。後之學者。苟志於為學。非特講論之際。始是為學。閒街談巷語。句句皆有可聽。見輿臺皁隸。人人皆有可取。如此。安得德不進。

滕文公問。止 強為善而已矣。滕小國。臨齊大國。時齊人築於薛。薛、去滕最近。故文公謀於孟子。戰國。凡強國七。滕最小。寡不勝衆。弱不勝強。固所當憂。緣文公所憂。皆在我外。大凡為國。須是理會令我自正。豈可敵來則畏。去則喜。強則懼。弱則喜。且仁義不終。教化不行。紀綱不振。皆當自正。公不此憂而徒憂其外。孟子舉太王事告之。卻自內言正。所以糾其心之訛謬。文公又問曰。滕。小國也。止 從之者如歸市。文公又謀於孟子。孟子又舉太王居邠。狄人侵之。事之以犬、馬、皮、幣、珠、玉。不免。然後屈者老者。太王雖視棄一國如棄敝屣。然未嘗才被狄侵便去。初以皮幣。中犬馬。終珠玉。至此。勢窮理迫。然後不得已。大抵有人事。有天理。人事盡。然後可以付之天。人事未盡。但一付天。不可。或曰。世守也。非身之所能為也。止 君請擇於斯二者。孟子又設一端以告文公。孟子非是持兩可說。無所可否。大凡道理都是一致。有棄國如敝屣道理。有效死不去道理。世守者。是先祖得天下。傳之先王。我既受之先王。或一旦棄之。是辱其先也。緣文公問。孟子見他尚有一毫利心。不比太王。大抵有此力量。然後可以做此事。文公所爭不過說自諸侯而匹夫。自安樂而至危機而已。都不曾自理會正己。孟子舉此端。並謂文公之地位。自可見得。故所以使之自斟酌而為之。

魯平公將出。止 焉能使予不遇哉。大抵君子之作用。與小人之作用一同。君子用之則為善。小人用之則為惡。魯公出時。使臧倉便大步峻言。直說孟子不可見。亦必不能使平公信。大凡急欲人聽者。未必能使人信己。如謂伯夷貪。謂比干邪。人安肯信。觀臧倉之言。從容和緩。尋閒尋常問起。如浸潤之譖。漸漸入來。故且問君所之。公曰。將見孟子。曰。何哉。君所謂輕身以先匹夫者。止 君無見焉。又是見臧倉不直言孟子不可見。且引賢者為言。說禮義由賢者出。卻以孟子事證之。欲得平公深信。而不疑。公曰。諾。樂平公果信其言而止。平公本是喜賢禮士之主。被為臧倉所移而止者。緣臧倉言得和緩。使人易信。樂正子入見。止 是以不往見也。初時、樂正子曾舉薦孟子。平公故欲往見。既為臧倉所阻。樂正子故為之解。問何不往見。公曰。或告寡人曰。孟子之後喪踰前喪者。平公或者一句。又見平公深親信臧倉。故不指是臧倉說。設或者之辭。所以為臧倉諱。樂正子為辨曰。所謂踰者。前以士。則三鼎。後以大夫。則以五鼎。此鼎俎多寡。蓋官秩貴賤不同。非所謂踰。平公曰。否。為棺槨衣衾之美者。此又見平公深親臧倉而疎樂正子處。大抵人親昵此人。必巧為此人討道理。元初臧倉諫平公時。止是言其後喪踰前喪一句。初不曾有棺槨衣衾之說。此平公欲為臧倉討道理。故為此言。樂正子又為辨曰。非所謂踰也。貧富不同也。言孟子於親。隨其貧富。初貧時。故盡貧而葬之。後富時。亦盡富而葬之。使孟子於後葬親。乃曰前以三鼎。卻是於富不盡。於富不盡。似不適。所以為踰。貧富兩盡。雖迹不同。其實則同。平公於樂正子則疎。於臧倉則親。樂正子以疎間親。雖有至理。亦不能入。此樂正子所以卒不能使平公見孟子。樂正子曰。克告於君。止 不果來也。初、樂正子薦孟子。既被臧倉間阻。又為之辨。挾不平之心與孟子言。凡

人見彼以不中告我。我亦必相與不平。不知聖賢之心。初不以此爲介。故孟子所以答之者。無一毫不平之氣象。諷味此語。則樂天知命。居易俟命。亦不過此數句。孟子聽樂正子告。而卒不動。爲孟子。初不曾有怨減忿之根。有此根。然後苗條發於外。樂正子見孟子如此言之和緩。其向來忿忿不平之心。至此亦想見冰泮雪消。無復存者矣。

公孫丑問曰止 推此時爲然。子路所學。乃聖門根本之學。若使其成就。豈管仲之所能及。管仲之功雖成。不過是功利之學。蓋管仲如已熟之荑稗。子路如未熟之五穀。五穀未熟時。固不如荑稗。至於熟。豈荑稗之比哉。彼五穀不至於熟。亦無用之物而已。學者於此。不可不深思。知荑稗已熟。不如未熟之五穀。則不可爲管仲之學。又知五穀之未熟爲無用。豈可不勉強而自足。大抵孔、孟門人所見迥然不同。孟子弟子所見。只去狹小處求。孔子弟子。只去廣大處求。公孫以管晏望孟子。孟子固已力排之。而丑且曰。管、晏猶不足爲歟。及告之。丑又曰。若是則弟子之惑滋甚。所告愈明。所見愈狹。孔子弟子則不然。子路問君子。夫子對曰。脩己以敬。亦足矣。必反覆詳問。既曰。如斯而已乎。又曰。如斯而已乎。言皆類此。雖失之過。然所見卻不狹。此孟子之門人所以不得不嚴其教也。

舍己從人。人當思舜之己。尚自舍了。況小己之私乎。若吝驕封閉者。安足知此。

子路人告之以有過則喜止 故君子莫大乎與人爲善。孔門之爲學。進之勇而有力者。無如子路。當時門人不敬子路。若不爲衆所服。惟是孟子深知之。所以多拈出示學者。如論曾西、管仲一段。如論未同而言一段。此又論舜、禹。以子路與舜、禹、曾子、一道說。子路之聞過則喜。實百世爲學者之標的。視之者易。實體則難。後世人告之以過。而前不怒者。則有之。安有欣然而喜者。唯子路之心。專是求益。唯欲聞過。告之以過。則得其所欲。安得不喜。人之爲學。亦須於聞過之時自驗。自禹以上一句進一句。禹聞善言則拜。未到禹地位。非不聞善言。只作等閑看了。唯禹看得如山岳。如金玉。其重如此。亦不自知其拜。此可見其受之有力。子路都無嘀逆齟齬。固是好。又須由子路到大禹地位。大抵讀古人之書。聞今人之言。要得受之有力。凡如語孟。人都作等閑看。故受之無力。若是看得有味。便是大禹。孟子既說子路、禹。又說舜有大焉。見得前二者雖是有力。到舜則天開地闢。四通八達。到極至處。大凡天下之至理。渾渾乎在天地萬物之間。人自以私意小智。阻隔蔽障。舜何異於人哉。無阻隔障蔽而已。子路與禹。猶有工夫。至舜則無工夫。洋洋在天地間。與天地同體。天地間無非善。舜則善與人同而已。舍己從人。唯大舜地位方盡得。論其本原。天地萬物一體。人既受七尺之軀。舍己最難。唯到無我地位。方能舍己。方能聞一善言。見一善行。若決江河。莫之能禦。

呂東萊先生文集卷十八

孟子說

孟子爲卿於齊。夫既或治之。予何言哉。須要看此兩言。方得與小人處之法。言王驩若出弔。事曉不得。我亦自與他說。不說與他時。是辱君命。失國是。彼既偶然已自曉得。又何須說與他。蓋孟子有公事。無私言。公事有未曉。不與之言。則辱君命。固是不可。若公事外。又與他私說。便失待小人之體。兩者須子細看。後世之待小人。若太過。則與之共事時。公事亦不與言。不及時。往往私事亦與之言。看此兩句。見待小人。須當嚴。大抵我與小人。不與言甚易。惟同事共塗。往返千里。不與之言。便見得孟子泰山巖巖之氣象。大抵君子不幸與小人共處。自公之外。不可與言。王驩既能自治其職矣。孟子肯與之言乎。

吾甚慚於孟子。此是齊王悔過之心方動。良心發見處。此是一大機會。人主之意一回。則天下之勢亦回。正生靈之幸。宗廟之福。當此時。得一正人正救之。其益豈不甚大。而陳賈乃以諂諛之言。離其良心。此最可惜。陳賈引周公事來見孟子。自謂孟子必諱周公之事。使孟子不分明說周公之過。陳賈必將以不仁不智來難孟子。孟子卻先自道了。句句出陳賈意外。今世學者。亦必言周公無過。孟子直言周公之過曰。周公弟也。管叔兄也。周公之過。不亦宜乎。此最要人玩味。是周公之過。爲兄而過。名雖爲過。其實乃是孝悌之心發見處。與孔子說丘也幸。苟有過。人必知之。氣象正同。

孟子去齊，尹士語人曰，不識王之不可以為湯武，止 士誠小人也。大抵聖人之心，非賢人之所能測，賢人之心，又非常人之所能測。尹士以淺心狹量，私意臆度，窺測孟子，觀其立三說以難孟子，自以為孟子無所逃，殊不知孟子之恢廓廣大，非尹士所能測，正如以黃雀之網，而欲網垂天之鵬，豈不愁哉。高子以告，高子雖是孟子弟子，然受教於孟子者淺，亦未能深信孟子，已為尹士之言所動，如孟子之與孔子，雖均是倡道，然孟子之門弟子，終不若孔子弟子知聖人為甚深，如叔孫、武叔毀仲尼，子貢即時自闢之，何嘗以告孔子，葉公問孔子於子路，子路不對，以其不足對，亦不告孔子。曰夫尹士烏知予哉，此已下是孟子答之之辭。尹士疑孟子出晝之稽滯，若是常人，必須分說我緣甚事，所以遲遲，而孟子方且以為速，可見孟子念念不忘君之心，自此以後，一話一言，一起一伏，熟去涵泳，自可見得孟子忠厚愛君之氣象。觀尹士之問，如疾雷奮電，迅激如此，而孟子之對，渾厚和緩，如在春風和氣中，二人氣象，便是判然。如曰千里而見王，是予所欲也，見得孟子愛君之本心，如此之切，至於不得已而去，猶曰王庶幾改之，予日望之，其心愈可見，至於出晝而王不追，然後浩然有歸志，以孟子待齊王，如此誠厚，而齊王待孟子，反如此之薄，此孟子所以有去志，使常人至一不見用，則憤然引退，歸心一動，則雖萬夫不可挽而回，然孟子到此，去心略起，而愛君之心復還，故又曰予雖然，豈舍王哉，王庶幾改之，予日望之，是孟子之心，若得齊王略改，使欲復歸，其愛君之心，再三不忘，憤疾之心，孟子元不曾有，予豈若是小丈夫然哉，此以下，卻是箴尹士之失，惟孟子分別曉了，切中尹士之病，故尹士聞其言，亦為之歎服，故曰士誠小人也，知尹士以私心測度孟子，固是不是，而高子為尹士之言所動，亦是不知孟子，然而因高子之問，得孟子諄複詳說之，提撕警發，使後世知臣子愛君之心，當念念不忘，此亦高子之力也。昔人有以屈原作離騷，可配風雅者，亦以其有念念不忘君之心，觀離騷一篇，三致意，始言高飛遠舉，鴻濛[illegible][illegible]神仙幻化之術，中言富貴華麗，聲色音樂，世間可喜之事，終曰三江五湖，洞庭彭蠡，世間遊觀之樂，三者皆不足以解憂，而終歸於愛君，後世稱離騷為詞賦之祖，以此也，雖然，屈原有愛君之心，固是善，惜乎其發之不以正，自憤怨激切中來，其言神仙富貴遊觀，已是為此三件動也，故託辭以自解，本是怨懟，卻反歸愛君上來，若孟子則初無此心，其言語始終和緩，皆出於正，此屈原、孟子所以分。尹士之言，雖出於一時之狂狷，亦君子之病，特不可以測度孟子耳，若後世，雖有直諫者，徒多至於怨懟，皆是不曾講究恕之一字，但只責君不能容己，殊不知己不能容君，如朱雲、褚遂良輩，君一有詬譴，便至於折檻納笏，後人看此二事，多以為君不能容臣，不知臣不能容君，君不能容臣，其失固明，臣不能容君，此亦害事，以恕字觀之，則遂良亦自有可責，學者欲講求事君之道，須是平時開廓心中能容人乃可。

滕文公為世子，止 周公豈欺我哉。世子復見孟子，未嘗言詩，如何便以為世子疑吾言乎，蓋孟子於世子眉睫之間，自見其疑性善之說，如神醫之治病，望而知其受病之原，故孟子告之以道一而已矣，又舉成覸、顏淵、公明儀之言以證之，夫三子之言，惟顏淵之言，氣象安泰，孟子止舉顏子之言以曉之可也，

何必兼三子之言而舉之，此孟子教人之深意也，如醫者之下藥，各有次序，初舉成覸之言者，欲使文公去其畏心而廣其志氣，如下一服瞑眩藥，而瘳疾若不下第二服以平補之，則向之瞑眩，必復為害，是故孟子次舉顏子之言者，下第二服藥也，使世子之氣平而安適，病既已去，又必須第三服藥以固養之，故孟子終舉公明儀周公豈欺我之言，以固世子之信心，如下第三服藥，使已平之疾，過加固養，不至再發，則終身無患，此有以見孟子所以教文公，其緩急皆有先後，不可少差者也。

陳代曰，不見諸侯，宜若小然，觀陳代之問，已足見孟子器量高深處，不仁者，不敢登其門，不義者，不敢造其室，蓋大抵人須使人來面前，凡非所當為之事，欲言而不敢言，觀陳代之言，如此曲折，亦足以見其將言而囁嚅。

志士不忘在溝壑，止 孔子奚取焉，讀上兩句，須著意看孔子奚取焉一句，大凡人須辦得此一著地位了，方可處事，自今觀之，此句懍懍然如秋霜夏日之嚴，孟子卻如何說道孔子奚取焉，蓋辦得一箇死地位，固是死，若死非其招而往，則徒然死，於不往，則為正當，中庸曰，爵祿可辭也，白刃可蹈也，中庸不可能也，非其招不往，乃是得中庸處。

趙簡子使王良與嬖奚乘，王良初用範法之正，故往而不獲一禽，乃命以為賤工，王良言，我非不能，蓋以正不以詭，於是以詭得十禽，此如晏子治邑，初三年，齊景公責其不治，欲代之，晏子曰，吾知為邑矣，遂出為邑三年，專事左右，未及三年，晏子朝，君下堂而迎之，晏子曰，臣初三年，但知治民，不知治左右，此君所以欲代也，後三年，但知治左右，而不知治民，而君迎勞如此，以此觀王良氣象，亦未為失，大抵人之所為，患不能合於道耳，苟在我既已盡合於道，縱人不我知，而我盡御之道矣，雖不獲一禽，可以無愧，何必詭遇以曉於人，是有以見其自信者輕，今有人於此，君子人也，人以其不能智數巧詐為病，則必自試其能，然後語人曰，吾非不能也，前日之所不能者，不欲為也，殊不知彼小人之事，君子豈以能此為榮，而不能為病哉，以不能此為病，則非君子矣。

景春曰，公孫衍、張儀，豈不誠大丈夫哉，大凡君子之教人，必隨其識，如景春之識見卑下，使遇子路，子路必不對，而孟子不以其識見卑下，猶委曲教之，此見孟子樂於教人處。

周霄問曰，古之君子仕乎，若後世儒者答時，多說謀道不謀食，富貴如浮雲，軒冕如土芥，仕不足道，如此，則不起發人意，又只以為君子看爵祿輕，故放得下，我待得爵祿重，故放不下，我豈敢自比君子，孟子之對，則不然，反告以君子急於仕，有甚於衆人，聞者必謂君子於仕反急，如我何故不肯輕進，必須疑駭，求其說而不得，然後徐因其疑而告以究際之辭，使知君子急於仕如此，苟不是分明見得有大可恥者，亦何苦不仕哉，聞者安得不感悟，此孟子教人變化之妙用。

聖人既竭目力焉，繼之以規矩準繩，雖心思有餘，亦必加以法度，作聰明亂舊章者，烏足以知此。

孟子曰，愛人不親，反其仁，止 自求多福，聖門之學，皆從自反中來，後世學者，見人不親，不治，不答，只[illegible]怪了做許多工夫，或說好人難做，此所以工夫日退一日，聖門之學，見人不親不治不答，反去根原上做

工夫所以日進一日。蓋仁者愛之原。敬者禮之原。孟子又言非特三事如此。凡事有齟齬。行有不得處。盡反求諸己。使表裏相應。而後可。如一分未盡。便有齟齬。如果然十分正當。天下自然歸之。詩曰。永言配命。自求多福。命天命也。天命流行不息。配命則純亦不已。多福者。百順之名。本不在外。自求而已。大抵天下事。果不在外。只緣人信不篤。孔子所謂求諸己。求諸人。正是邪正、聖賢、君子、小人分處。孟子此段。乃學者切要工夫。

居下位而不獲於上。止不誠。未有能動者也。孟子此段。蓋自末至本。居下者固欲有獲於上。不知所以獲者自有道。蹊蹺曲徑。豈足以獲於上。甚者乃云我能取信。自然獲於上。不知其平日之心不誠。信安能一旦為誠信。須是平日見信。然後可。故曰。不信於友。不獲於上矣。信於友者。又須是能悅親。如不能悅親。於朋友交際間。雖有誠信。而非發之於內。常時固可遮藏。偶然遇一大君子。則不能揜。故曰。不悅於親。不信於友矣。悅親有道。非三牲五鼎為足悅親。須是承顏順色。方為悅親。又須是出於誠。誠者乃與生俱生。固結而不能自解。故曰。反身不誠。不悅於親矣。誠身有道。孟子此章一句緊一句。漸漸入來。蓋明善乃理之極。雖堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子所以相繼者。亦不過明善。於明善之外。更無所加損。故曰。不明乎善。不誠乎身矣。止是要從近處看。今之人其於事親、從兄、事上、交友之際。固有時乎中理。然有時又差了。蓋雖到九分九釐。盡有一毫差。則併前都差。如行九十九里。忽差路頭。則都不濟事。此所以要明善。明善要明得盡。

恭者不侮人。儉者不奪人。恭儉之辭。必至於侮奪。蓋恭必過禮。見不當加厚禮之人。亦以厚禮待之。是侮人也。儉必吝嗇於所當予者。或不盡予。是奪人也。唯中禮。乃可為恭儉。

父子之間不責善。非置之不問也。蓋自常有滋長涵養良心底氣象。

孰不為事。事親。事之本也。事非專於奉事之事。政是一舉足。一發言。不敢忘父母之意。蓋念念常以親為事也。

樂正子從於子敖之齊。止克有辭。孟子謂樂正子曰。止而以餔啜也。樂正子。善人也。信人也。孟子聞魯欲使之為政。喜而不寐。乃門人之最高者。大抵學者分守甚嚴。最不可苟。樂正子豈不知王驩是便佞之人。必非從之求得位。其從子敖本是欲見孟子。一時貧乏。不免依附。不知從子敖後。操縱便在其手。被他牽惹轉動不得。故必待舍館定。然後得見孟子。孟子又言我不意子學古之道。而以餔啜也。此正坐樂正子罪。徒餔啜耳。非是為干祿。既非干祿。便見處之不審。於苟字上看不破。學者於義所不當為者。纖毫不可苟。才苟就。便有轉移拙身不得處。樂正子本是欲見孟子。一為餔啜。已入陷穽。況自餔啜至利祿。自利祿至權勢者乎。伊尹一介不以取諸人。正懼此耳。

仁之實。事親是也。止樂則生矣。仁是人之本心。渾然一體。至從兄則有等差品目。此乃心之運用。故為義。要之仁義只是一體。樂則生矣。此生乃精神生動之生。亦如言此物有生意。

仁之實。事親是也。只如此說。於己不相干。須實就事親上看。則方見知此是仁之實。

仁之實、義之實一段。須看實字弗去是也。學者欲為仁義。須於事親、從兄上體察。此心又須是弗去。

孟子告齊宣王曰。君之視臣。止寇讎。何服之有。君臣本非論施報之地。君雖不仁。臣不可以不忠。父雖不慈。子不可以不孝。此天下之常理。申公謂王氏於孔子對齊景公問名。添則字云。君不君。則臣不臣。父不父。則子不子。以為王氏啓後世悖逆之端。自今觀之。王氏之說。與孟氏之說大略相似。前輩卻不敢道不是。學者正當講究。蓋孟子是言於宣王之前。而王氏解經以詔後世。此所以邪正自辨。蓋戰國之時。齊王正待臣之薄。故孟子以苦言藥之。而王曰。禮為舊君有服。王發此問。蓋有見於人而無見於己。一向於人上求之。故孟子不得不極救其失。此蓋孟子見王專求於臣。故孟子亦專求於君。故曰。諫行言聽。止何服之有。欲宣王知臣道不合而去。君猶未敢絕之。今臣有故而去。則加以三無禮。宜其以為寇讎而不服也。觀孟子之言。似覺峻厲無溫厚和緩之氣。何也。蓋孟子之言。有謂而發。蓋適戰國之時。齊王之病已深。使孟子不苦其言。則其病不瘳。譬如桔梗、豬苓。雖不如參朮之上品。而亦視時為主。蓋其病深者。其藥不得不毒。其過甚者。其言不得不峻。然使孔子遇齊王。必有不費藥石。不動鍼鋩。自然啓發之理。此又卻是聖人事。

中也養不中。才也養不才。止其間不能以寸。大抵天賦人以才。乃是使教未通者。若自有其才而不以告人。是負天所賦我之意。且如有一鄉之才。是一鄉之耳目。有一州之才。是一州之耳目。夫中也養不中。止不能以寸。蓋人本一般。只是有通不通。若教得彼通。未必不反通於我。非特有益於人。亦於己有益。如中與才者。樂其不中不才。則雖能有於己。然既負天所賦。則實不肖相去能幾何。雖然。如此亦須識並行不相悖之理。若情意未孚。但當委曲開誘。使其自知所向。不可強之。而反以取辱也。

人之異於禽獸者幾希。止非行仁義也。孟子之意。蓋謂人之初生。飢食渴飲。趨利避害。與禽獸爭得不多。然人之所以為人者。只是爭這些子。人既只有這些子。庶人卻去之。便是與禽獸爭不多了。惟君子能存之。學者最當看幾希二字。庶物者。天、地、山、川、飛、潛、動、植。無非物也。人倫者。君、臣、父、子、兄、弟、夫、婦、朋友。即人倫也。人之身皆日見庶物。自不能明。日在人倫中。自不能察。惟舜獨能明。獨能察。此孟子最切要處。教人當於明察二字上留意。然舜之明。非是後世以察為明。舜之察。非是後世太察無徒之察。但行其所無事。故孟子謂舜由仁義行。此下兩句與上兩句一般。然此一段。孟子前既說君子存之。只以舜為證。後人看之。卻以君子存之為得之淺。舜由之為得之深。遂分君子聖人。聖賢本一理。正不如是。而今人觀舜。只與說看舜。如何會見得舜。卻不於目之所見。身之所履求舜。故孟子舉目前道理。教人學舜下手處。

禹惡旨酒。止坐以待旦。大抵惟是識聖人者。方始說得聖人分明。若不識聖人者。皆不敢於平常處看聖人。惟孟子識聖人破。故敢指日用平常事言聖人。且如揚子不見聖人。故臆度聖人。乃曰。聖人聰明淵懿。冠乎群倫。卻把大言語包羅。意要說得聖人著。今若要識聖人。須是把識聖人底及聖人自說底言語看。如孔子曰。出則事公卿。入則事父兄。喪事不敢不勉。不為酒困。若把與今人看。止是常事。孔子為

孔子只是如此。大凡常人於習俗之中有味。聖人於冷淡之中有味。聖愈只是倒轉過。所以惡旨酒。好善言。然非止此二事。大率當以此推之。湯執中立賢無方。而今人都不識。纔說中時。便有方了。且如一室。才指定中。便是有方。聖人於事事物物。無不有中。唯湯以中存心。故天下亦皆如湯。此所以立賢無方。文王視民如傷。常人只知一身痛痒。若稍疎遠。便不覺。唯聖人通天下一體。故能如此。望道而未之見。如趙岐說。以後世心量文王。都小了。文王此即是之德之純。如易用九無首。孔子謂丘未能一。皆是一般氣象。若自以爲見道。便不是天德。武王不泄邇。不忘遠。人皆言近易遠難。殊不知遠近一理。豈有能治近而不能治遠者。是心苟存。則遠近皆舉。今人所謂近治。不過以文法束縛。非眞能治近也。故遠亦不能治。周公思兼三王。以施四事。且聖人備道全美。有甚欠闕。思禹思湯。一聖人足矣。何故思兼三王。思兼二字。各自思量看其有不合者。此合字非是合事迹。蓋合內外之道。內即是理。外即是事。如聖人亦自有未合於內者。故仰而思之。夜以繼日。幸而得之。坐以待旦。

孟子曰。君子所以異於人者。以其存心也。止 敬人者人恆敬之。人本同心。但所存處不同。仁是渾然一體處。禮是行之節文不亂。如仁義禮智信謂之五常。自五常之理推之。又如恭寬信敏惠及剛毅之類。其名非不多。何獨惟說仁禮。蓋仁者人也。仁之一字。已自盡了。更說禮字。又可以知其等差高下。天下之理。除了仁與禮。更有甚事。仁者愛人而人常愛。通天下皆在愛之中。自著不得乖戾。有禮者敬人。通天下皆在敬之中。自著不得慢易。雖然天下都在和氣中。亦不免有蜮賊虎狼。自不害天地之和氣。此所以雖通天下一愛敬。而亦未免有橫逆。故曰有人於此。其待我以橫逆。止 於禽獸又何難焉。小人當此橫逆。步步只去人上求。君子當此橫逆。步步只去己上求。此可見君子小人之所以分。又言此物奚宜至哉。蓋有根便有芽。吾愛敬中本無此物。所以致此物者。必胸中之愛敬有所不盡也。又說自反而仁、而禮、其橫逆由是。而又曰我必不忠。夫仁與禮通徹上下。自足以該括天下之理。如何更說忠字。此一句極要人看。忠之一字。非仁禮之外別有一忠也。蓋盡己之爲忠。仁與禮稍有不盡。則非忠矣。自反而忠。到此在己自無不盡。橫逆尙如此。乃彼被人欲蒙蔽。非其眞心。乃其妄心。且如人在昏醉中。如何責其禮數。在顚狂中駡詈。如何與之較是非。墮於此時。與禽獸奚擇。如何詰難。蓋彼正在可憐之中。後人看此一句。不可作孟子怒之爲禽獸。若是怒之。乃是爲彼動了。學者須當體會。不可錯認。是故君子有終身之憂。無一朝之患。止 君子不患矣。君子所憂之事。與小人不同。君子以是非賢否爲憂。小人以吉凶得失爲憂。君子所謂終身之憂。如孟子下所言憂不如舜耳。若所謂一朝之患。非禍患。乃憂患之患。夫外物之來。豈可前必。君子非無一朝之禍患也。如成湯夏臺之囚。文王羑里之獄。孔子陳蔡之厄。孟子在薛之戒。皆禍患也。但君子樂天知命。安常處順。夫何憂何懼。且如舜聰明。夫豈易及。孟子乃曰憂之如何。如舜而已矣。此一段極見得古人立志之廣大處。今人見一稍出己數等者。便仰望不敢比並。況於舜乎。此所以自棄自暴。君子則不然。直說道憂之如何。如舜而已矣。才要做舜。即便是舜。更無等數。更無漸次。學者立志。固當如此。此一段學者能體認得爲學之道。無有不備。以之修身。則平坦常無

憂患。以之待人。則不見有可怨惡處。以之立志。則自不卑污。此學者脩身待人立志之大法。知得此一段之意。則天下無不可爲之事。亦無可怨可怒之人。亦無不可到之地。

萬章問舜往止 五十而慕者予於大舜見之矣。大凡人心量不同。觀長息之問。可知。公明高曰。是非爾所知也。此一句極好。何故。舜之胸中境界。非常情所知。舜能不失赤子之心。天理明白。所以與父母異形同氣。才有不得父母之情。則號泣于旻天。長息胸中狹隘。與天理異。故見舜之號泣于旻天。于父母以爲駭怪。留此公明高所以曰是非爾所知也。觀萬章之問與長息之問。兩者只一般。然公明高之對。則止此一句。而孟子對。則如許詳悉者。何也。使長息能領略公明高之言。則公明高固不待多言。長息既未曉。而只告以一句。雖事理俱盡。然于教人之道未盡也。孟子欲盡教人之道。故不得不詳言耳。夫公明高以孝子之心爲不若是恝。蓋孝子之心。與親相通。不曾邈然無情也。然而言亦有難是正理而不近人情者。萬章之言。父母愛之。喜而不忘。父母惡之。勞而不怨。此四句。固是正理。然都不曾去求舜之心與父母血氣貫通處。所以不見得舜之心。我竭力耕田。共爲子職而已矣。父母之不我愛。於我何哉。下四句。須是細看。自常人言之。必以爲我既竭力耕田。以盡其子職。父母若不愛於我。我亦奈何哉。亦任之而已。舜之心卻不如此。蓋道之無可奈何。以之待他人則可。孟子之所謂於我何哉。正人子之心。欲求其所以得罪於父母之故而不可得。反覆推原於無推尋處。正見得舜之心。帝使其子。止 無足以解憂者。何故皆無足以解憂。此理極易曉。且以一身言之。疾病在床。憂切於身。則雖珍寶奇貨。羅列前後。與我都不相干。使人能推此心。視父母之身。與吾同體。則知好色妻帝之二女。皆不足以解舜之憂。亦猶是也。觀孟子所說。皆見舜良心不失處。人少則慕父母。此良知良能眞心所在也。因長大則爲物所遷。故遷父母之慕以慕其他。知好色則慕少艾。有妻子則慕妻子。仕則慕君。不得於君則熱中。此皆爲物所遷也。今人之觀此。既知其爲物所遷。又須知元不曾遷底道理。何以知之。觀慕之一字可見。慕父母以至慕君。所謂慕者。元不失。但用不著耳。以此知天理之自然者。本不曾失。然慕少艾妻子。固不可。君臣亦是天倫之正。何不可慕。此當玩味孟子之意。觀下一句便見得此之慕。乃人欲而非天理。欲分別天理人欲。眞心僞心。甚不難。且如舜之慕父母。有不得于父母。便號泣。人之慕君。有不得于君。便熱中。觀舜之號泣。見得舜眞心發見。如有隱憂之氣象。喜怒哀樂。已前事全不曾亂。至熱中、使有人欲煩擾焦熬煎燥氣象。只看適意處。便見天理。何曾有熱中。五十而慕。此只記實事。想舜年五十。父母猶見在故也。

萬章問曰。或謂孔子於衛、主癰疽。於齊、主侍人瘠環。有諸乎。止 何以爲孔子。論聖人者有二。有以己度聖人者。有以聖人自解者。或人若不是要主非其人。便借孔子來自解。他自是主非其人。卻道聖人亦如此也。孟子所以謂好事者爲之也。乃是提醒萬章處。如彌子要使孔子主己。卻不敢來孔子面前說。方且宛轉致其意於子路。於此見聖人之德。溫而厲。威而不猛。使小人儼然望而畏之。自不敢干以非義。大凡彼以不義浼我。我以正義折之。固足以勝彼。然已爲他所浼。不若彼人自不敢犯之爲善也。若剛

方正直之士。當子路之告，亦必厲聲作色以拒之，而孔子方且曰：有命。其言雍容和緩，尤見聖人所發之厚。度量如天地之大。自孔子進以禮以下數句，卻是孟子說。孟子前既言孔子不主癰疽瘠環，至此又卻反覆舉斯數語者，蓋緣孟子所與語者，乃萬章。萬章爲人根器稍下，故孟子不得不諄諄提醒也。凡人處事於和緩之時則易，至於急迫忽遽則難。當流矢在前，白刃在後，鮮有不變其所守者。惟透得此關過，方爲聖人。當孔子遭宋司馬將要而殺之時，微服過宋，猶且必主司城貞子，爲陳侯周臣。既謚曰貞，其人平昔可知。夫孔子當患難之時，猶且不肯主非其人，而況於衞、於齊，肯主癰疽、瘠環乎。雖然在衆人觀孔子於齊衞處之則易，於宋處之則難。然聖人視患難死生如一，初未嘗有難易。觀近臣以其所爲主，近臣乃公卿大夫也。若公卿大夫所薦之人不賢，則其人亦可觀。觀遠臣以其所主，遠臣乃在下之臣也。在下之臣，使其所親附者賢，則其人必賢，所親附者不賢，則其人亦可知。大凡在上之臣，別無職事，只以薦賢爲事。且如前輩人多置人物簿，平居錄其善狀，至於當路則次第用之，故人才無遺。雖然，在上之臣所薦或非其人，尚可以謬舉爲戒，後來別薦舉賢才，猶可以贖其過。若在下之臣所主一非其人，則終身陷於小人之黨。谷永是也。雖初之所主非人，亦自有轉移之理，而不可因主非其人，便自暴棄，不能自遷。故陳瑩中說，使王氏之門有負恩之士，則漢之宗社不至於亡。此亦教人自新之路也。前輩亦自有寧身受惡名，先主小人，後卻正義爲天下後世主非其人者開自新之門。如陳了翁初因蔡卞所薦，至其入朝後，卻每事力爭，深排蔡黨，不肯阿附，豈有終不可改之理哉。雖然，有了翁之志則可。要之進身之初，不可不謹。

始條理者，智之事也。致知也。終條理者，聖之事也。知終也。知之在先，成就在後。三子知處偏，故其成小。孔子知處全，故其成大。以射爲喻最切。又如匠氏造屋爲圖，圖有毫釐之差，則成屋有尋丈之謬。

羿之教人射。止學者亦必以規矩。大抵小而技藝，大而學問，須有一箇準的規模。射匠皆然。未有無準的規模而能成就者。今之學者，何嘗有準的規模。欲求準的規模，在學孔子而已。且如三尺童子學射，方能執弓矢，須使以中的自期。今人不敢望孔子，安能爲學。百工皆有規模，今之學者，反無規模，始不知始，終不知終，不知成就，亦不知不成就。此最爲學大病。惟是有準的，自然無狹小之患。有規模，自然無汙漫之患。兩者兼備，爲學思過半矣。

孟子曰：舜發於畎畝之中。止安樂也。孟子此一章，謂憂患艱難，方是天大成就處。自舜至百里奚，其學問之淺深醇疵，功業之小大汙隆，固不同。皆是艱難中成就。此所以孟子並稱之。何故，說舜、傅說、又繼以孫叔敖、百里奚。正要雖是小大之成就，皆是患難中得。譬如草木，固是雨露發生，惟經霜雪方堅實。所以天降大任，必須勞苦饑乏以鍛煉成就動心忍性者。凡人安佚則心不能動，不經禍患，則常任性。此性乃氣質之性。今人所謂性急性褊之類。急時一向急，褊時一向褊，要得漸漸舒平，須身在憂患中到得要去不得時，始能深思遠慮。是所謂增益其所不能。人恆過，然後能改。且如無事時戒酒，皆非實見。因一次酒失，方知酒眞不可飲。又如無事時，豈不知江行之險。經一次遇風濤覆舟，後必須相風色。

然又有過而不改者，此不足論。衡者，如一件物，衡在胸次，無處置時，方思得其道理。徵於色，發於聲。患難切己，深入吾身，形爲悄然之色，發爲慨歎之聲，到此方知都是切己。生於憂患，死於安樂。今人見憂患要免，脫見安樂要去就，蓋錯認安樂是生處，憂患是死處。故孟子特指其生其死處示人。此一段警動人極深。然學者志不立，一經患難，愈見消阻。所以先要立志。譬如金，若是眞金，愈鍛愈精。此段又當與下段同看，皆是天與聖賢成就人之爐韝，但人無本，自不能受耳。

齊宣王欲短喪。止教之孝悌而已。大抵論天下事，謂不可十全做，且做得五分，猶勝不做。不知才說且做五分時，此苟且之心便生。此五分終不可做。大凡做事須是拔本塞源，然後爲善。且如人改過，斷得九分，留一分未改，此一分惡終久必發見，不特是發見，又且支離蔓延，未有不連此九分壞了。當齊王欲短喪，爲公孫丑自　拔本塞源言之，卻與之爲朞年肯者。正孟子所謂紾兄之臂，而但使徐徐者也。公孫丑又謂今之　以爲朞喪亦不特我爲之，雖王子亦有數月之喪。使常人處之，欲闘一人，卻又爲其挾例以爲證。必云王子事亦不是公孫之意，亦逆計孟子如此。孟子卻取王子，蓋宣王與王子兩事，自是不同。蓋孟子所以爲數月之喪，緣是有君父之命，上有齊王禁之，使不得爲。雖王子欲終亦不可得。故曰欲終之而不可得也。雖加一日愈於已者，謂王子時雖行之一日，猶可勝不爲，況數月乎。若齊宣王既無人禁得，又欲短喪，況公孫又告以朞喪，豈可爲而不爲。此病在心上，故曰莫之禁而弗爲也。此又見孟子之心地，與公孫丑異處。

天下有道。止殉乎人者也。道初不分有無，時自有汙隆。天下有道時，不說道方才有，蓋元初自有道。天下治時，道便在天下。天下無道時，不說道眞可絕，蓋道元初不曾無。天下不治，道不見於天下爾。以道殉身者，如堯、舜、文、武、仁義、禮樂，皆燦然在人耳目。精神心術，卽昭然於人。當時賢者，但恐吾身不能從道而已。故以道殉身。以身殉道者，桀、紂、幽、厲時，教化不行，人心不正，當時賢者以道自任，必欲使人知道，當自我而明，則責在賢者。故以身殉道。未聞以道殉人者，既曰以道殉人，必有所謂道。既已知道，自然不肯殉人。孟子何故說此句，蓋道不可一毫加損，若小有不盡，使非道，況殉人乎。孟子所以說此，蓋爲下等賢者設。當時去孔子未遠，尚有緒餘，故下一等人，有急近效而救世者，皆多屈於道。曾子在武城，寇至去，寇退返，元不曾去殉人。若子夏在西河上，爲魏文侯所尊貴，則亦能無所屈。

公都子曰滕更之在門。止更有二焉。大凡學問之道，必以遜志爲本。古之賢者之答問也，禮恭而後與言道之方，辭順而後與言道之體，色從而後與言道之至。滕更於此五者之挾有二焉，孟子若便答之，適所以增其驕傲之心，而蔽其入道之路耳。然孟子不答，更必思其不答之故，恐懼自責，舍其所挾。此時乃可以入道，是乃所深答之也。

孔子在陳。止斯無邪慝矣。學者不畏有病，畏無病。如作文，作出後方見工拙。如做官，做出後方見是非。有工拙，有是非，固是不及渾然無失之人。比之袖手不作，不向前做者，則不勝矣。蓋出來做後，便見得病。方有下手可整理處。若不出做，則雖有病，無下手處，豈不費力。故病浮見於外者，病根猶淺。病伏於內

而外不見。者病根最深。如鄉原之人。不特是病伏在內。又且擁蔽諱人言病。故孔子止取狂狷之士。使天下之士。皆得中道。豈不可嘉。惟是上一等人難得。如狂者猶是做出來底。是以取之。萬章不知。卻以此問孟子。故孟子明說如琴張、曾晳、牧皮、者。孔子之所謂狂。牧皮之事。史傳不載。只看琴張、曾晳。自可見所謂狂者。是心到力不到。夷考其行而不掩焉者。不是言不副行。其志甚大。世不能無病耳。觀子張說我之大賢。與於人何所不容。又言、如之何拒人。子張之意。似欲無賢無愚無君子無小人。皆包羅如天地之無不容。此是甚氣象。及觀其同門者譏之曰。堂堂乎張也。難與並爲仁矣。子張雖有此度。最於辭氣間猶未能充。是心到力不到。曾晳當二三子言志時。欲風乎舞雩。詠而歸。則是顏子陋巷亦不過此。觀此一段氣象。則是春秋晚周之時。直有唐虞三代之氣味。曾點豈不難得。至季武子死。則倚其門而歌。直是容一箇武子不得。亦是心到力不到。此之謂狂。狂者度量甚高。止是力有未到處耳。至於狷者則又介然自守。是其次也。狷者、亦是出來向前做。不是不出做而無病可數理者。故孔子皆與之。若夫鄉原。最是難辨。孟子曰。同乎流俗。合乎汙世。居之似忠信。行之似廉潔。此四句最得鄉原之情。世間止有兩等人。鄉人之善者好之。不善者惡之。兩邊人須有一邊不喜。如鄉原。是兩邊人都爲所欺。同流俗。合汙世。則下一邊人喜之。似忠信。似廉潔。則上一邊人又爲所欺。此謂德之賊。如何謂之賊。謂其似德而非德。孔子曰。過我門而不入我室。我不憾焉者。其惟鄉原乎。大凡世人喜與同類者合。且如好兵者見言兵便喜。好貨者見言聚斂便喜。孔子是中道。狂狷者只是一偏之士。孔子卻取之。鄉原近中道。而孔子最惡之。以此見聖人深明乎疑似之際。故聖賢之辨論。不辨其所不足辨。而力辨其疑似者。孔子不與陽貨辨。而與少正卯辨。陽貨之不仁。世所共知。少正卯言僞而辨。行僞而堅。故不可不辨。孟子不與申、韓辨。而與楊、墨辨。申、韓之慘刻不仁。世所共信。而楊、墨爲我兼愛。故孟子深闢之。故曰。惡似而非者。後面一段。只是數萬章以正心之說。其曰經正則庶民興。庶民興。斯無邪慝。凡厥庶民。不論賢愚。均有此經。只緣吾心之經不正。故不能喚起人心之經。吾心之經既正。則事事可正。此是正人心之說。大抵君子之心。常於身上求。不是責他人。且如元氣不正。則疾至。我若能自治元氣。則自無疾矣。

呂東萊先生文集卷十九

史說

大抵史有二體。編年之體。始於左氏。紀傳之體。始於司馬遷。其後如班、范、陳壽之徒。紀傳之體。常不絕。至於編年之體。則未有繼之者。溫公作通鑑。正欲繼左氏。左氏之傳。終云智伯貪而愎。故韓、魏反而喪之。左氏終於此。故通鑑始於此。然編年與紀傳互有得失。論一時之事。紀傳不如編年。論一人之得失。編年不如紀傳。要之二者皆不可廢。韓魏之事。溫公論之詳矣。今姑言看通鑑之法。昔陳瑩中嘗謂通鑑如藥山隨取隨得。然雖是有藥山。又須是會采。若不能采。不過博聞強記而已。壺丘子問於列子曰。子好游乎。列子對曰。人之所游。觀其所見。我之所游。觀其所變。此可取以爲看史之法。大抵看史。見治則以爲治。見亂則以爲亂。見一事則止知一事。何取觀史。當如身在其中。見事之利害。時之禍患。必掩卷自思。使我遇此等事。當作如何處之。如此觀史。學問亦可以進。知識亦可以高。方爲有益。

溫公論才德自分明。但說德者。人之所嚴。才者。人之所愛。愛者易親。嚴者易疏。是以察者多蔽於才。而遺於德。此御吏須推求。如汲黯、以嚴見憚。東方朔、朱買臣、之徒。當在武帝左右。蓋所尊非所用。所用非所尊。又如唐太宗、最善用人。若王、魏、溫、薛、雖曰尊用。而封德彝、宇文士及、之徒。日夕狎愛。此所以不能致三代之治。然此又當求其本源。凡人胸中本自有德。則見有德者。自然與我合。若自有才。則見有才者。

自然與我合。如唐德宗、初雖用崔祐甫、陸贄。後乃用盧杞、裴延齡、韋渠牟、之徒。以成禍亂。蓋德宗胸中與小人合。故見盧杞之徒。自然與之親合也。以是知得天下病根。本不在外。

知氏、趙氏、之興衰。不在於晉陽交兵之日。而在於立後之初。天下之事。正其本而已矣。

天下之言。有近理有非者。此最難辨。如趙、魏二子辭絺疵之言。而謂智伯曰。夫二家、豈不利朝夕分趙氏之田。而欲為危難不可成之事乎。此兩句最近事情。然自古陷於詐謀者。多以此等語言。蓋論目前之利害。假是利要。而其中則不然也。

豫讓為智伯報仇。此雖未中節。然亦難事。其言有可取者。有害理者。如曰。既已委質為臣而求殺之。是二心也。此說甚正。至於所謂、所以為此。將以愧天下之人臣懷二心者。此則甚害理。蓋愧之一字。見豫讓處心錯處。大凡見危授命。乃是道理當然。豈因有心愧不授命者。然後為之。

魏文侯號為當時賢君。然所以號為賢君者。蓋當時得卜子夏、田子方、段干木、之徒。相與扶持之故也。然亦是聖人之功。蓋孔子培養許多賢才在數十年之前。散在諸國。故能使其君為賢君。如文侯問鍾聲。心術微著。便有田子方救正。又如樂記載古樂今樂一段。可見文侯之賢。皆賢人扶持之力。

人心各有所偏。偏與此。必勝於彼。如楚之鐵劍利而倡優拙。蓋一心於武。則倡優自然拙。此所以審於鐘聲。必毋於樂官也。

子擊曰。富貴者驕人乎。貧賤者驕人乎。子方曰。亦貧賤者驕人耳。富貴者安敢驕人。夫富貴固不可以驕人。貧賤亦豈可以驕人。驕之一字。使周公有之。尚不足觀。況其下乎。子擊欲以勢驕人。子方欲以學驕人。二者之失則一。子方本子夏門人。濡於戰國。不免為風聲氣習之所移。故有驕人之失。其後子方之學。流為莊周傲物輕世。

魏文侯問相於李克。克對極有體。大凡不在朝廷而論朝廷事。止可泛論大體。不當明言某人可用。某人不可用。故李克初只說卑不謀尊。及文侯再問之。克亦不明言成可璜否。止言觀人之法。使文侯自觀而得之。及李克出見翟璜。璜忿然作色而終屈服者。蓋始謂克明薦魏成。而不知克止泛論大體也。以是知不在朝廷而論事者。止可泛論。不可指名。對州縣官言。亦然。

吳起為魯將。娶齊女為妻。魯欲伐齊。遂殺妻求將。起未必專是貪官。只緣起學得兵法精。使他作求遂其技能。以此知不為技能所使者難。然吳起卒為魯人所譖。人言樂羊伐中山。對使者食其子。文侯賞其功而疑其心。易牙事齊威公。公盡嘗天下異味。獨未嘗人。易牙遂殺其子以進。樂羊食子。易牙殺子。吳起殺妻。皆是於所厚者薄。凡人於所厚者厚之。則人亦厚之。於所厚者薄之。則人亦薄之。此其所以終於致疑也。起為人貪財好色。及為將。則與士卒同甘苦。非起前貪而後廉也。前之貪貪財也。後之廉貪功名也。漁人以餌致魚。非能捨餌也。得欲魚耳。

田文乘間說其父曰。君私家富累萬金。而門下不見一賢者。又尚厚積多藏。欲以遺所不知何人。文竊怪之。於是嬰乃禮文使主家待賓客。自常人觀之。田文之言。似勝田嬰之吝。殊不知二人皆是私心。田嬰

之私心。人皆知之。少有以田文為私心者。田嬰蓄財不肯自用。乃欲留以遺不可知之子孫。固是不是。田文取其財而用之。又不過養許多雞鳴狗盜之徒。又爭得幾何。嬰之失。在於貪財。文之失。在於貪名。二者之失。則一。須於此事求其酌中。乃可。大凡天生萬物。將欲留於天地間人同用。須使人人均足。方是兩間正理。一或不均。便是暴殄天物。且如布帛粟菽人人所須。泉貨金貝人人欲用。今富者乃封之倉庫。至於腐壞貫朽。豈非暴殄天物。此所謂閉天之惠。正是靖郭君之病。天生萬物。人皆可用。今乃欲據以為己有。然後散之及人。此所謂盜天之權。正是孟嘗君之病。閉天之惠。其罪固大。盜天之權。其罪亦大。古語云。廣取不如儉用。此語亦有理。所以不敢廣取。正是不敢閉天之惠。所以必儉用。亦恐盜天之權故也。

楚元王為穆生設醴。及王戊即位。忘設焉。穆生曰。可以逝矣。申公白生止之。不可。遂謝病。大凡看人最不可就事上看。如就事上看。則是棱本之學。此一段。固是穆生知幾。或有人尋常待我厚。一旦偶遺忘。終不成便去。須是心地明白瑩淨。如禮記。所謂清明在躬。志氣如神。至誠之道。可以前知。須是此學中來。然後事事看得破。申公、白生。曰。獨不念王之德歟。今王一旦失小禮。何足至此。此三句。最為近理移換得人。自非穆生守之堅。見之明。安得不留。今有勸人殺人而人不從者。以其不近理也。至於以近理之言勸之。而終不為所移。斯可以為難矣。

魏其為丞相。籍福賀。因弔曰。君侯資性喜善疾惡。方今善人譽君侯。故至丞相。然君侯且疾惡。惡人衆。亦且毀君侯。君侯能兼容。則幸久。不能。今以毀去矣。大抵兼容善惡。有為身計者。有為國計者。為身計者。善者吾用之。惡者亦用之。不過朋黨衆盛。更相輔助。亦不過持祿保位之小人。不足論也。若為國計。則善者使居於內。當陳力就列之任。惡者因其才出居於外。或使效一小官。守一小職。處之各當其任。如此。乃是通達治體之君子。大凡天生萬物。不無善惡。要之欲各得其所。如城邑市井。則人居之。山林藪澤。虎狼居之。江海川瀆。魚龍居之。雖有善惡。而各得其所。故謂之兼容。非必白黑不分。賢愚混雜。始可為兼容也。籍福議說之士。觀其語意。不過勸竇嬰為己耳。然其言亦有可取者。如戒以喜善疾惡。此四字最好。善者以為善。惡者以為惡。此乃是正理。若善上添一喜字。惡上添一疾字。便是為他善惡動了。秖緣義理之上。不可增減分毫。大抵常人之言。有與聖人之言相近者。最不可不察。如籍福所言竇嬰喜善疾惡。與聖人所謂見善如不及。見不善如探湯。大率相似。然竇嬰反以此敗者。何故。只緣聖人之言。求諸內。竇嬰之事。求諸外。聖人使人見善則省察自己。常恐不能及。見不善則省察自己。恐被人染著。此所以為聖門學者之事。至於竇嬰之喜善疾惡。則此心一向在外。只管看他人善惡。卻都不自檢點。此其所以招怨而取敗也。

漢至成帝百餘年矣。文、景、武、昭、宣、之盛。為兩漢之冠。永光元年。以詔條責丞相御史。猶云方今承周、秦之敝。俗化陵夷。民寡禮義。風俗之難移如此。

桓帝為蠡吾侯。受學於甘陵周福。及即位。擢福為尚書。時同郡河南房植。有名當朝。鄉人為之謠曰。天下

規矩房伯武、因師獲印周仲進、二家賓客、互相譏揣、由是甘陵有南北部、黨人之議自此始。天下之事、最是互相譏揣、妄分清濁、爲禍最大。此一段正是學者大戒。且如房、周賓客、初時說此二句、實學舍中相譏誚戲笑、亦豈知自此致天下之大禍。大抵此等語相傳、一人傳二人、自二人傳之、至於一州一縣、夫以一人而當一州之怨、自然必致殺身。又推而廣之、豈不大可畏哉。大抵爲學須當推廣大心、凡執卷皆是同志、何必與親厚者及相近者、方謂之同志、而疏遠者便不是同志之理。此只是一個忌心。又如朋黨之禍、亦有兩等。一等是輕薄、如房、周之賓客。一等是廉介、高自標置、如范滂、李膺之類、其賢愚雖如霄壤之不同、其禍天下則一。大凡人處心、賢者敬之、不肖者憐之、庸常者容之、如此便好。孔子曰、老者安之、朋友信之、少者懷之。此三句、從見聖人廣大氣象、又如何有可厭可棄之人。蓋四海之內皆兄弟、何嘗有內外。人人有此心、和氣自然薰蒸、太平豐年之氣自此感格。

左原爲郡學生、犯法見斥、郭林宗遇諸路、設酒肴以慰之、謂曰、蘧瑗、顏回不能無過、況其餘乎。愼勿恚恨、責躬而已。林宗此言極得中。尋常人見人見斥、必以棄踏視之。林宗提起蘧瑗、顏回以告之、所以開其善心。其實亦非過譽之、蓋善與惡隔壁耳。東漢風俗、善善同其清、惡惡同其濁。見人見斥者、誰肯與之語。亦如今世士大夫遇此等人、其上者必指目之、下者設酒肴慰之以助其怒、或雖設酒肴猶責誚之、以增其怒。唯林宗言最得體。蓋林宗乃一時名士、原既見斥、忽得一名士與之語、又舉二賢者以告之、此其所以終於悔悟也。

薛包父娶後妻而憎包、分出之、包晝夜號泣不能去、至被毆杖、不得已乃廬於舍外、旦入酒埽、父怒、又逐之、乃廬於里門、晨昏不廢、居歲餘、父母慚而還之。大抵暴戾之性、凡人有此根者、終必發露。惟其本無者、雖屢撓而莫能有。如油麻之爲物、其中本有油、故一加砧杵、則油便出。如使以杵舂米、雖如粉、亦無油矣。薛包之事父母、父母逐之、其始則居於里門、自常人之心、父母逐之至于再、至于三、則必有不能忍者。今包也終不能去、而晨昏之奉益勤、蓋其無暴戾之根故也。

郭林宗宿茅容家、容殺雞爲饌、林宗謂爲已設、既而以供其母、別設草蔬、與容同飯。林宗起拜曰、卿賢乎哉。林宗名重當世、時人蒙其題品者、如驂之過伯樂、價增數倍。人與之共舟車者、謂登仙。況林宗宿於容家、其榮亦甚、容乃視之爲常、初不以此動心、自非其中有所容、安得如此。引之愈深、作之愈安。

漢末范滂之徒、各持私議、以是非天下、而申屠蟠獨翩然遠逝、絶跡梁碭、因樹爲屋、自同傭人。及黨錮禍起、獨免疑論。蟠因知微矣、然亦未盡也。蓋君子思不出其位、一出其位、而唯務點檢他人之得失利害、則於本位必不子細。何者、心無二用故也。蓋君子所以思不出其位、非因不敢出位、乃不暇也。蟠雖能終免疑論、然其所以絶跡者、亦由其始不能斂縮圭角、故必強制力拘、方免於疑耳。自古多謂和光同塵、亦由其不能全之、常欲強掩之也。若本無跡、何用絶跡山林、若本不高、何用自同傭保。蓋蟠始初不知己之所爲無非常之事、故見其異而制之也。

竇武等欲誅宦官、中道事泄、曹節等矯詔討武、以張奐新徵、不知本謀、遂令與周靖圍武、武自殺、陳蕃亦

死。張奐雖素爲忠直剛正之人、緣在外只理會邊事、都不知朝廷士大夫賢否忠邪、一旦被召、遂爲姦人所賣、反害正人、後雖悔痛、因青蛇事上疏乞改葬蕃、武、已無及矣。以此觀之、士大夫在外、切不可不知當時朝廷之忠邪。若都不講究、一旦見用、雖剛正如張奐、尚不免爲姦人所賣、況其下乎。

華歆少避亂、與鄭泰等同志六七人步出武關、道遇一丈夫獨行、願得俱、皆哀欲許之、歆獨曰、不可。今已在危險之中、禍福患難、義猶一也。無故受人、不知其義、既已受之、若有進退、可中棄乎。衆不忍、卒與俱行。此丈夫中道墜井、皆欲棄之、歆曰、已與俱矣、棄之不義。相率共還出之、而後別去。衆乃大義之。如今人多是倒做。且如初時見人、不問可否、輕受之、後來不能承當、又輕棄之。觀華歆此一事、當時若無後一段、人只道華歆是一箇忍人。有後一段、方見華歆子細、不苟處天下之事、最不可容易。老子曰、輕諾則寡信。禮記曰、與其有諾責也、寧有已怨。始初若容易輕諾、後必不能了事。若子細審諦、故有所不做、做須做得徹。大抵處事容易、是涉世爲學之大病。然華歆少年處事子細、可謂極有資質、自可爲後世法。及在曹操之朝、乃輔之以傾漢室、此蓋有資質無學問之過也。以歆之資質、其終猶如此、況始失之輕易者乎。若看一事、則歆亦可法、若看終身、則歆爲可戒。

管寧與邴原至遼東、原性剛直、清議以格物、公孫度以下、心不安之。寧謂原曰、潛龍以不見成德、言非其時、皆招禍之道。密遣令還、處危亂之際、正不可露圭角。邴原干戈擾攘盜賊之區、乃一一欲以清議格之、自然招禍。此不知與時消息之理。坤之六四、括囊无咎无譽。夫六四處危疑之地、與六五无相得之義、正當如囊之括其口、更无一毫露出、便是括囊。若有分毫露出、只是招怨、須是看時節方得。又如寧遣原西還、此又是處朋友道理。蓋度其情性、知其未能亟改、故遣令西還、所以全之也。

劉廙弟偉爲魏諷所引、坐誅。初偉與魏諷善、廙戒之曰、世之交者、不審擇人、務合黨衆、非厚己輔仁之謂也。吾觀魏諷不脩德行、而專以鳩合爲務、華而不實、卿其勿復與通。偉不從、故及此。一段於交際最緊要。大抵人之交際、最要看一箇虛與實。如今人閭巷酒食之交、當時非不甘若醴、及一旦遇事、則都不見。緣其初交、本不曾理會著實底事。若交際之間、始若淡薄無味、然其氣味卻長。始若親暱、其終必不久。如東坡剛說兩句極好、全我者、皆平日所畏人也。誤我者、皆平日所愛人也。平日所畏敬之人、終必有益。劉廙弟與魏諷交、終及於難。方其未及難時、劉廙已知其必及於難、何故。蓋其專以鳩合爲務、華而不實、如何能久。非厚己輔仁之謂也、此一句極好。大凡人之論交、在我有所損、在彼亦無益、此一等交際、是流俗春申之徒、招致賓客。其後魏其、武安之厚賓客、天子常切齒。及東漢李膺、范滂、結成黨錮之禍、皆此類也。

張飛嘗就劉巴宿、巴不與語、飛遂忿恚。諸葛亮謂巴曰、張飛雖實武人、敬慕足下。主公方收合文武、以定大事、足下雖素高亮、宜少降意也。巴曰、大丈夫處世、當交四海英雄、如何與兵子共語乎。備聞之、怒曰、孤欲定天下、而子初專亂之、其欲還北、假道於此、豈欲成孤事耶。天下之患、在於妄分清濁。如人之一身、無手則不能執、無足則不能履、又何必愛手而惡足。自古文武只一道、堯舜三代之時、公卿大夫在

內則理政事。在外則當征伐。孔子之時。此理尚明。冉有用矛。有若與勇士。孔子亦自當夾谷之會。未嘗以武士為諱。西京之時。亦知此理。故宣帝詔黃霸曰。邊境有急。則左右大臣。皆將帥也。至於韓安國之徒。亦皆出征守邊。及東京末士君子高自標榜。妄分清濁。善惡太明。流品太分。遂成黨錮之禍。故劉巴之徒。猶有餘風。宜其見棄於劉備也。然當時人不必盡如此。其中亦自有人。如鄭康成。後世只視為箋注腐儒。至劉備論赦事曰。昔予在陳元方、鄭康成之間。終身佩服。其言語不忘。則其所以相與語者。必不止箋注之間矣。

諸葛亮治蜀之規模。有後人不能盡知。其耕戰之法。立國之紀綱。賞罰之必信。此人所共知。最是亮死後。其規模猶足以維持二十年。以劉禪之庸。黑白不分。而蜀不亂。此誰能及。後之為相者。身在時尚不能無失。而亮死後猶若此。只緣亮當初收拾得人才在。故亮死後。蔣琬代之。琬之後。董允代之。允之後。費禕代之。皆是賢者。此亮之規模。有以維持之也。史謂琬心無適莫。此語甚好。如與人有隙。幸其以事來而加之罪者。固不足論。至於避嫌遠去。不預其事。亦未免有心。琬之心無適莫。非止不怨怒。亦不以此自歉。所以為賢也。

王昶戒子曰。潁川郭伯益好尚通達。得其人。重之如山。不得其人。忽之如草。吾以所知親之暱之。不願兒子為之。北海徐偉長。不治名高。不求苟得。澹然自守。惟道是務。其有是非。則託古以見其意。當時無所褒貶。吾敬之重之。願兒子師之云云。此一段。略如馬援遺書。皆舉人才之可法可戒者以教之。其教子之心。固善矣。殊不知所欲教子者。本不欲其輕薄言人之過。言未脫口而已。反自言人之過。何其反也。其後馬援薏苡之謗。亦正坐交趾之書。未能免其子之過。而已先受其禍矣。

將軍駱統。表理張溫曰。溫洪雅之素。英秀之德。文章之采。論議之辨。卓躒冠羣。煒燁曜世。世之人未有及之者也。故論溫才則可惜。言罪則可恕。權不納。裴秋言以為權既疾溫名盛。而駱統方驟言其美。何異燎之方揚。又投膏以熾之哉。大凡解人之怒。須是委曲做一道理。順其意說彼人不是。然後徐以言語解之。其怒方息。今不能解人之怒者。他人正說彼不是。我方且以為是。是激其怒而趣其禍也。如田蚡正怒灌夫。竇嬰乃言夫勇冠三軍。宣帝正怒蓋寬饒。鄭昌乃言猛虎在山。藜藿為之不採。二人卒不免死。此皆不善解人者。至如霍光怒田千秋擅召中二千石。杜延年必言千秋素無持守。而為好言於下。至於擅召中二千石。甚亡狀。歷數其罪。以中光之意。然後徐言丞相故用事。不可遽棄。故光卒捨之。鍾期言不中。以琴撼秦始皇。始皇怒。或言於秦皇曰。悍人也。此一言。已釋秦皇之怒氣十五六矣。又曰。幸期之遇明君也。如遇桀紂。則不免於禍。如此方可以解人之怒。而免人之患。

魏舒為司徒。以年老。遜位就第。舒為事必先行而後言。遜位之際。無有知之者。衛瓘與舒書曰。每與足下共論此事。日日未果。可謂瞻之在前。忽然在後矣。謝顯道解古者言之不出。恥躬之不逮。極好。其言曰。善言不發。必為善行。善言不出。必為惡行。蓄於內者既深。則發於外者不撿。且以怒言之。如怒一人。斥罵極口。此怒必消。若隱忍不發。一旦發之。則其怒不可遏。今人為善。未做一分。先說一寸。未做得一寸。

先說了一尺。畢竟做不成。嘗見張子韶一日與衆對坐。陰雲四合。未雨間。忽聞數聲雷。子韶云。此雨必不成。他人問如何。子韶遂引孔子說古者言之不出。恥躬之不逮為對。蓋雲起無數聲雷。則必雨。先鼓數聲。雷聲泄了。故無雨。作文亦然。今人學得數句言語。且留在胸中涵養得熟。然後將出用。則若長江大河。源源不可遏。若方學得一二句。便把出說了。都不留在胸中。此必終不能作文。

虞欽著書。稱徐邈曰。或問欽。徐公當武帝之時。人以為通。自在涼州及還京師。人以為介。何也。欽答曰。往者毛孝先、崔季珪等用事。貴清素之士。于時皆易車服以求高名。而徐公不改其常。故人以為通。比來天下之奢靡。轉相倣效。而徐公雅尚自若。不與俗同。故前日之通。乃今日之介也。是世人無常。而徐公有常也。大凡人多為世態習俗所驅。有為善所驅者。有為惡所驅者。不為惡所驅。猶可用力。至於不為善所驅。方始見胸中有立。

魏臨菑侯植。有奪宗之議。文帝問賈詡自固之術。詡曰。願將軍朝夕孜孜。不違於道。如此而已。文帝從之。深自砥礪。太祖又嘗屏除左右問詡。詡默然不對。太祖曰。與卿言而不答。何也。詡曰。屬有所思。故不即對耳。太祖曰。何思。詡曰思袁本初、劉景升父子也。太祖大笑。太子遂定。詡之委曲調護。可謂得其道矣。若使居漢武帝、唐太宗、隋文帝父子之間。則必無廢立之禍。大凡唯賢人君子之言。則有利而無害。若游談捭闔之士。言而善。則其利固大。若其不善。則其害亦不細。如賈詡只是游談之士。偶能辦此耳。且亡漢者。由詡之一言。存魏者。亦由詡之一言。王允殺董卓。卓黨謀於詡。詡勸之攻城殺允。漢由此亡。今於魏父子危疑之時。乃能委曲調護如此。使詡能移此心說李傕等散兵歸農。豈不兩全漢之社稷不亡。而詡亦得為完人矣。

華表年二十餘。為散騎侍郎。同僚諸郎。共平尚書事。年少並厲鋒氣。要名譽。尚書事至。或有不便。故遺漏不視。及傳書者去。即入深文論駮。唯表不然。事有未便。輒與尚書共論。盡其意。主者固執。不得已。然後共議奏上。表在輕薄之中。而能用心如此。亦賢矣。同僚之心。本不要成事。表則視人如己。但欲成國家之事。所以能若此。

後魏源懷巡北邊。鎮將元尼須、與懷少有舊。貪穢狼藉。置酒請懷。懷曰。今是源懷與故人飲酒之坐。非鞫獄之所也。明日公庭。始為使人檢鎮將罪狀之處耳。既而表劾尼須。世俗多謂公私不兩立。此大不然。所行若合道理。則公私兩全。否則公私兩失。懷與尼須既是故人。及其劾奏之時。略無故舊之情。所以前後相異。只緣將公私作兩件看了。不知於故舊當明輕重。事若可以周旋覆護。須是隱蔽。以全故舊之情。若事不可隱蔽。亦當矜哀懇惻。使之去職。庶或公不敗事。私不傷義。便是忠厚底氣象。然源懷蘇章事。雖與故人飲酒。假乎情厚。終竟發摘情實。便見其刻薄。蓋今日與故舊如此。則他日於君可知。

隋煬帝在顯仁宮。有一主帥。私令衛士出入。帝付大理源師據法。帝令斬之。師奏曰。陛下初使殺之。自可不關文墨。此一段。若源師能與人君爭曲直。以生全人。似亦可喜。然謂初使殺之。自可不關文墨一句。大段害事。彼徒見張釋之為廷尉。嘗如此說。故能全活人而不致曲法。不知既如此說。若人君錯認了。

則謂我自可殺人。無人說得。亦不須下廷尉。是教人君任己意殺人也。大抵賞罰。皆出於天。而寄之人君。皋曰。天討有罪。天命有德。則賞罰雖在君。實天寄之。而人君亦何嘗可自專哉。此一句。又須當細看。此事王肅亦嘗論之。

太宗一日問侍臣曰。當今何事最急。褚遂良進曰。太子諸王。早有定分。最急。遂良乘間而言。固是。然不能繼進其說。亦可責也。事君阿順者。固不足道。至若外畏公議。內爲身計。凡言一事。只是一次建明說過。初不問其聽不聽。行不行。及至事有失。則曰吾向言矣。而君不聽不行也。豈非畏公議而又爲身計乎。然遂良固非如此。姑論人臣之大槩耳。

高宗謂郝處俊曰。朕嘗以秦法爲太寬。荆軻匹夫耳。而匕首竊發。始皇駭懼。莫有拒者。豈不由積習寬慢使其然乎。處俊對曰。此由法急所致。非寬慢也。上曰。何以知之。對曰。秦法。輒升殿者。夷三族。人皆逃族。安有敢拒者。逮乎魏武。法尙峻。臣見魏令云。京城有變。九卿各居其府。其後嚴才作亂。與其徒屬數十人攻左掖門。魏武登銅雀臺。遠望無敢救者。時王脩爲奉常。聞變召車馬。未至。便將官屬步至宮門。魏武望見之曰。彼來者必王脩乎。此由王脩察變知機。違法赴難。使各守法。必成其禍。故王者設法敎化。不可以太急。觀此。則知申韓之害於後世不少。然申韓之言。且曰使人不忍欺。不若使人不敢欺。不忍欺在人。不敢欺在我。所以立法用刑。皆嚴峻。殊不知以法服人。其外若密。其中實疎。以德結人。其外雖疎。其中實密。

魏徵之得伸其用。房杜之功也。

楊椿戒子孫一段。大抵前輩老成教人。丁寧再三。自有忠厚遺風。周公作無逸戒成王。敦朴謹重。正父兄教子弟之體。後魏楊氏。累世孝友。當時號爲名家。人莫能及。蓋緣老成之教不同。觀其布衣韋帶之語。可見前輩爲人如此。大抵朴素簡約。卽興之漸。奢侈靡麗。卽衰之漸。天下國家皆然。又如不與世家爲昏。亦是思慮得到。忽値其氣習不美。必爲所染。壞家法。前輩教子弟。每於微處防之。且如子弟別室私飮食。其罪亦小。所以必責之者。蓋以私心一萌。必至爭奪。異時爭鬭訴訟。皆一飮一食之積。本朝柳開仲塗記其皇考一事云。嘗呼諸婦列堂下。言兄弟本是同姓。只緣異姓婦人入門。敎壞丈夫。所以兄弟不足。諸婦莫不戰慄。其所以詳責婦人。蓋欲使之知懼。其遠嫌是。然於理未盡然。不思孝友非男子獨有。而婦人獨無。只是無以成之。使男子之性堅定。婦人自當感化。豈有反敢構間。反爲轉移之理。

楊師道爲中書令。太子承乾謀逆。事洩。與長孫無忌、房玄齡、同按其獄。師道妻前夫之子趙節。與承乾通謀。師道微諷太宗。冀活之。由是獲譴。罷知機密。轉吏部尙書。師道貴家子。四海人物。未能委練。署用多非其才。而深抑貴勢及親黨。以避嫌疑。時論譏之。大凡人立身行己。雖不可一端盡要之。不過就省力上求。始若省力上求。終必省力。始若費力。其終亦然。楊師道一向只做費力事。按太子之獄。使其欲脫趙節之罪。當直以實告太宗。則恕與不恕。在太宗。都無後患。如此。便是省力。想其微諷曲說。費力多矣。而不免獲譴。豈不可惜。其後又不能委練人才。卻乃矯爲介直。過自嫌避。以此而觀。可見事事費力。使

其當時自知不能。辭位不處。豈不省力也。大要人不可有機心。機心一萌。未有不爲窺測者。

皇甫無逸過於審愼。所上表奏。懼有誤失。必讀之數十遍。仍令官屬再三披省。使者就路。又追而更審。毎遣一使。連日輒不得上道。議者以此少之。轉益州大都督。母在長安疾篤。太宗令驛召之。無逸性至孝。承問惶懼。不能飮食。因道病卒。太常考行。謚曰孝。王珪駮曰。無逸入蜀之初。自當扶侍老母同去。中其色養。而乃留京師。子道未足。何得爲孝。更改謚爲良。以此二事始終看。無逸只是利祿之心重。謂之過於畏謹。蓋不足以盡之。惟其利祿之心重。故於上表必如此更審。其意不過恐得禍於君故耳。於他事未必如此審愼也。若事事皆爾。何以爲官。又觀無逸承問皇懼。不能飮食。道病而死。亦可謂愛母。入蜀之初。想其非不欲侍母以行。或其母自不欲去。亦不可知。無逸若能見母不行。自當舍官侍養。今旣不然。雖死何及。要之只爲利祿之心重。故雖有孝心。亦被利祿之心奪了。

呂東萊先生文集卷二十

雜說

敬而無失。此言甚好。但體此理。便見得中。便見得鳶飛魚躍皆在。

學者莫先遜悌。遜悌則心下。心下則平。平則至公大同之理自見矣。

左右廂起於唐。本用李靖兵法。諸軍各分左右廂統之。自府兵法壞。京師變爲彍騎。謂之禁兵。諸道變爲長征。謂之鎭兵。昭宗之亡。禁旅盡矣。朱全忠以方鎭建國。遂以鎭兵之制用之京師。是後京師軍有四廂。而諸軍兩廂。其廂使各掌城郭烟火之事。而軍旅漸有廂軍之名。自周世宗散於方鎭。寄招禁軍。別立營部。由是州郡始有禁軍。太祖作階級法。專治禁軍。而天下鎭兵通謂之廂軍。教閱疎略。役廢爲役卒矣。本朝承平時。尙有教閱廂軍。浙西尙有水軍。

漢武帝用兵。始有費關。已後不開。唐有長征兵。而關乏至于今。

孔子防範寬。孟子嚴。孔子如擬輶。孟子拔本塞源。孔子只言放於利而行。多怨。孟子言上下交征利。不奪不饜。

人言孟子師道嚴。孟子卻是寬。孟子答問有比爲管、晏者。隨如彭更者。孟子必爲委曲說數百言。卻是寬。

孟子去孔子方百餘歲。衆弟子便無能承當者。孔門高弟。是顏子。孟子高弟。只樂正子。孔子語顏子曰。吾

以汝為死矣。相期如此。孟子語樂正子曰。子亦來見我乎。氣象可見。只為戰國蘇、張之徒。富貴媚遊得人如此。

孟子教人。最於初學為切。如第一章說利字。自古至今。其病在此。

國語釋詩。自古在昔。先民有作。溫恭朝夕。執事有恪。古曰在昔。昔曰先民。先聖王之傳恭如此。此是自古聖人以心相傳處。非一人之私言也。如孔子告顏子曰。克己復禮為仁。告仲弓曰。出門如見大賓。使民如承大祭。亦不是孔子自說。左氏云。志有之。克己復禮。仁也。又云。出門如賓。承事如祭。仁之則也。曰志。曰則。皆是古人相傳。乃知三代中。此氣脉不曾斷。

晉人初不知為學。如王湛年三十。不為叔父所知。兄弟宗族。皆以為癡。王述年三十。尚未知名。人或謂之癡。此只是質厚。倘能韜晦。如此。今欲為學。亦須質厚始得。

子路、管仲、孰賢。固是子路。擇術正。管仲主功利。然須見得子路力量不同。子路只孟子與明道將拈出來。

古人論人。在是事理俱到。

孔門諸弟子。若論趨向。固非管仲可比。使他見用。卻恐未必有仲事業。學者看古人。要須看得至此。

弊敝、恐害事。

坐談此臨事不同。

王子直論知將來。只是靜後如此。如一盆渾水。無物不照。若濁後便不見。然亦須用力。方如此。若到聖人。卻不要這個。

吉凶禍福之徵驗。無不可見。如聽笏、聽聲、聽鼓角、聽田中水。觀形色。皆可以知之。乃知這個道理。無不貫屬。惟流滯於一途者。則為技術。故有驗不驗。若理會得統體者。卻不肯如此。

只是一個敬字。隨大小都用得。正容色。整衣冠。就此推而上之。卽易行乎其中矣。

易傳、若人看得他無長語。雖未為精。亦稍得。

讀書無疑。但是不曾理會。

有病須是尋他病根醫治始得。須是主客之勢分。

伊川中夜以思。不知手舞足蹈。不是歎喜。正是生生之本。

君子義以為質一段。工夫無窮。一字該他不盡。信以成之。貞固之謂。

今人說著一邊。便倒著一邊。學者要得他務趨平實。故指他日用中踐履處。令分明有個依據。然於引臨不發。躍如也。這裏卻欠。若是易傳。便無此病。

得主則定。主謂解利欲。

君臣之間。不是不可說話。此皆士大夫愛身太重。持守太淺。

秦之亡。只緣李斯患失。學者須是消利欲。

殺百萬生靈。亡數百年社稷。皆生於士大夫之患失。

魚鳥本自親人。王韶初下西邊。魚皆水面上行。彼人不食故也。

五十年前。好話在衆中說。不好話在屛處說。五十年後。乃反此。

陶靖節詩云。代耕本非望。所業在田桑。今人立於天地之間。甚可愧怍。彼胼胝飢凍之狀。僅顧免而不可得。乃云人皆盡獲宜。拙生失其方。此意甚平。若近道者。末句云。且為陶一觴。卻有一任他底氣象。使是欠商量處。此等人質高。胸中見得平曠。故能如此。此地步儘不易到。

有聚則有散。理之常也。須是將來統體看。不私這一個身。如此始得。言語不濟事。先生

生生不窮者。則未嘗亡也。散則氣耳。

了得者。都了得。不了得者。不獨一事。

正獻公奏疏。言語有力。又卻無鋒鋩。

人於日用中細加觀察。要得動靜語默。皆如此。此地位甚難到。

不保其往。未須言他人。

天命匪諶。匪常。直是無可倚泊。

致知與求見不同。人能朝於斯。夕於斯。一旦豁然有見。卻不是。端的易得消散。須是下集義工夫。涵養體察。平穩妥帖。粹然心解。乃是。

周家封國八百。固是上下相維。本末相制。有道而王室尊安。雖無道亦使未能兼幷。得其中自有轉攝處。如上卿命於天子。如買財於王甚多。如此非一。故易控制。自東遷之後。此法漸漸不存矣

獲賊改官。若是依他格法。無緣得然。亦不可貸。獲賊不改官之名。須依實供去。若是馬前三步捉得。雖改官亦無嫌。

子弟有不率教。當如何。曰。只當反求諸己。直是如此。始是教之之道。

浩然之氣。須有集義工夫。則自生矣。今人一事無愧於心。胸中便休休然。然彼亦未必俱合於義。而況集義久而熟者。安得不浩然乎。

漢武帝窮侈。極刑黷武。比秦、隋無幾。然秦、隋亡而漢不亡者。要須深思。二世、煬帝。只以下情不通。故亡。漢武下情卻通。只輪臺詔可見。外面利害。武帝其知之。國之存亡。只看下情通塞。

人須非默思道。非默是降下沈潛之意。降下便實。

人心惟危。人心是私心。道心惟微。道心是本心。精一是子細之意。既能精一。則信能執中矣。言此便說無稽之言勿聽。弗詢之謀勿庸。可愛非君。可畏非民。精粗本末一滾說了。古人之言皆如此。

何處非道理。如中庸、九經、言祭祀亦是。

問心與性何以別。答曰。心猶帝。性猶天。本然者謂之性。主宰者謂之心。工夫須從心上做。故曰。盡其心者。知其性。又問如何盡心。答曰。心體無量。今人何嘗能盡。須是與天地同。

或問量可改否。曰。何故不可。但言量大。尚有量在。若聖人則不言矣。

弘毅二字。最好。今寬緩者必不能毅。發強者必不能弘。古人言大率如此。如言晉公子廣而儉。儉須是廣。不廣不成儉。皐陶謨言九德。直而溫之類。都不是相濟。如此方是德。不然卻是病。

仲虺言天生民有欲。無主乃亂。惟天生聰明時乂。成湯言惟皇上帝。降衷于下民。若有常性。克綏厥猷。惟后意雖無異。觀此可見聖賢氣象不同。

圖是二字。乃不祥之語。

看書不可失於穿鑿。唐文宗言。得美泉而止。此言卻是。

顯諸仁者。此理無所不在。視聽言動之間。以至于風雨霜露。庶物露生。風霆流形。無非教者。是之謂顯。是無非仁。卽此便是奧義。故曰藏諸用。

顏淵問爲邦。旣告以四代禮樂。又曰。放鄭聲。遠佞人。鄭聲淫。佞人殆。便是健而無息之謂乾。與舜之罔遊于逸。罔淫于樂。同。

總是實有之理。是個體段。

爲學須識義、利、遜、悌、廉、恥、六個字。於此守之不失。爲善人。於此上行之而著。習矣而察。便是精義妙道。

遜悌最切。便是堯之允恭。舜之溫恭。禹、湯、文、武、皆然。詩曰。自古在昔。先民有作。溫恭朝夕。執事有恪。傳曰。古先聖王之傳恭如此。言古而曰在昔。言人而曰先民。傳恭二字。最好。如堯以是傳之舜。

自唐宇文融言利。急於辦事。增置諸使。而正官皆閑了。如置轉運使。便奪了金部、倉部、權。後來如劉晏身兼二十餘使。唐亦欲罷諸使。但才能不多時。又復置。此弊直至元豐改制始革之。且如當時吏部閑了。事卻歸審官院。及流內銓、戶部閑了。事卻歸三司。禮部閑了。事歸禮儀院。刑部閑了。事歸審刑院。兵部閑了。事歸樞密院。六部名存實亡。諸司體統不正。故元豐不得不革。

或問湖北、廣西、比來錢荒。但日納於都下。都下卻不發去。救之當如何。曰。莫若以粟帛爲賦。而不稅錢。此事極則須有人變之。無人變。則其勢自變。前代固有數路不用錢者。只爲錢荒之極。至此錢本助粟帛以通濟有無耳。不是全仰他。救之之本。莫若力農。錢非所急也。古之爲國者。於要害都會之處。必貯穀粟。亦貯錢。萬一有方數千里之旱。則資錢以致粟於他郡。則民不告病矣。粟帛爲賦。不可以尺寸裂也。曰。大郡用粟帛。其零碎則以錢輔而行之。

管仲才高。亦不是無學。只是辦不得個不做。左氏載得他事。筆力甚高。儘有意。左氏亦才高。若得他親切。且如拈出他辭鄭太子華。及平戎於王辭上卿禮兩事出來。則仲蓋有聞者也。與後來狐趙之流甚不同。初用在高國之間。不與他爭權。二十年而後。有召陵之盟。全是養其氣候大而服楚。又服晉。但辦不得不做。故就小規模上去。聖人言小哉一句道盡。

漢黨錮之獄。唐白馬之禍。生於相標榜。立崖岸。

讀書錄。須看祖宗朝相承。其間有大綱目一二十條。前後以此氣脈相承不絕。如不嗜殺人。如卹力役。如賑困荒。如納諫諍。如容大臣。第其中仁厚寬卹。固結人心。維持國勢處皆是。此是大綱目。更五六朝。雖有

升降汙隆。此氣脈卻不絕。迨至熙寧。王氏用事。引用後生。皆不知此意。是祖宗相傳家法。故此等事。當然掃去盡矣。

學者推求言語工夫常多。檢點日用工夫常少。此等人極多。然或資質敏利。其言往往有可采者。則不免資其講論之益。而在我者躬行無力。又無以深矯其弊。

楊炎變租、庸、調、爲兩稅。只取一時之便。不知變壞古法最不可者。租庸調略有三代之遺。至楊炎時。只爲暴賦橫斂名色之多。皆在租庸調之外。故炎都併來。均作二稅。二稅之外。不許誅求一錢。他卻不知如何保得後來不誅求。且如租庸調之法尚在。自是無害於民。外有暴賦橫斂。只爲軍興窘急。及暴君汙吏所爲。使有賢君。使無軍興。則此等自可罷去。卻如何將舊法掃地壞了。大凡治財最不可壞舊法。最不可併省名目。名目既省。則後來復置容易矣。孟子言粟米之征。便是租。布縷之征。便是調。力役之征。便是庸。此三件自來源流如此。但古者或緩其二。或緩其一。至唐太宗都征了。

武后若越王貞事成。必須殺中宗。中宗未有失德。且天命未改。不可廢。

荀彧。東坡所論。殊不近事情。許多時在曹操處。豈不見德。只爲大功已爲董昭有。雖不自殺。操且殺之矣。

甯武子不是無事人。爲韜晦。所以能周旋彌縫也。

訓注之事。若成渠。亦自有變。

自古僭亂。必召夷狄。自幽王以下皆可數。

不得於心。勿求於氣可。可之爲言猶云得也。不是深可。

配義與道。配、合也。此論氣之體用。

從容則子房。而正大則孔明。

寬大而縝密。孔明

性本善。但氣質有偏。故才與性。亦流而偏耳。

爲之兆也。兆者。卜其用否之謂也。

操舍便見眞妄。

不愧屋漏。則心安而體舒。此言果是好。此非但謂處於無人之地。凡口然而心不然。而念慮間有萌動處。皆是。

顏眞卿讓管闡進則。此是書生嫺辭讓爲好事。卻是闇於事機。

項梁死後。義帝便能收兵柄。部署諸將。亦未是了不得底人。只是用宋義誤了。

項羽殺義帝。正是爲高帝做了不好底事。

高帝入關。正是秦之重兵皆在趙。故如入無人之境。

讀書且理會得文義。未說道便到精微。且得他心路教細。

辭受之際。若不受。更不須與人商量。若受時。卻更商量。

人多是據他資質見定.
孫策不死.與固不可知.亡亦未可知.蓋不爲保江東之計.若使待得曹操死.則可遂其志.
切須理會儉德.
己欲立.己欲達.立是立得住.達是做得行.無阻礙.須是合道理.立得達得.不然.私意欲立欲達.以此待己待人.則淪於自恕.恕人入姑息委靡之弊矣.何事於仁事者.止之謂也.是一句.必也聖乎.堯舜其猶病諸.聖猶有遺恨.
昔人言白馬非馬之說.若無白馬在前.則儘教他說適有牽白馬者過堂下.則彼自破矣.如三耳之說.我若隨之而轉.則必爲所惑.惟自守兩耳之說.則彼不能眩矣.
一尺之捶.日取其半.萬世不竭.其說謂自一尺至一益一忽.無不有半.推廣尋丈以上.皆如此.所以謂萬世不竭.此亦有理.
今人只在水中坐.卻說入水不溺.在火中坐.卻說入火不熱.古人說不溺.卻不曾入水.說不熱.卻不曾入火.
大抵人臣多順一分之害壞國家十分之利.
聖人之心.如處空谷之中靜室之內.苟有一動一靜.無不卽知.常人之心.如處市井.雖大聲疾呼.亦且不聞.

語有力而不露鋒芒者.善言也.自孟子以後.無如易傳言近而指遠者.
情便是性.波便是水.李翱卻分作兩段看了.宜乎當時釋氏之盛.只緣吾黨無人.反爲釋氏所譏.
論、孟.精義.可以見伊、洛、各人工夫.
易傳最難看.心氣稍不平.意思稍不在.便看不見.直是易得蹉過.
韓愈讀墨.少作也.
伊川易都不偏.
律令格式.自本朝別律而出之曰刑統.加以勅曰勅令格式.（斷只是斷例）人多言不可用法.法是申、韓.深刻之書.此殊未然.人之法.便是人情物理所在.若會看得仁義之氣.藹然在其中.但緒除者有時務快.多過法耳.
讀六經.不可不參釋文點撿.如曾子聞之.瞿然曰.呼.呼音虛.呼與虛相去遠矣.釋文作曰吁.此決知呼字者誤.又如言乘丘之戰.馬驚敗績.釋文作馬驚敗而無績字.按乘丘之戰.勝也.無敗績之事.但當時止是馬驚敗耳.初不預軍之勝負也.如此類.皆是後人誤有增加.又如言予有亂臣十人.或者以爲子無臣母之義.按釋文.止作予有亂十人.無臣字.
以立志爲先.以持敬爲本.
就正身治家上理會.最是親切處.

人之良心.飲食居處之間.未嘗不在.但不能察.（只爲這個道理縱已時）常以妻驗之妻子.以觀其行之篤與否也.夜考之夢寐.以卜其志之定與未也.須於此等處常常體察.唯此最可驗學力.
今之學者之病.不是弱.是小.
千里外.尚可以處常勸.若日夕所親近.最可驗學力.未有孤立理.須有比我者.
看經書.須是識他綱目.（讀易只看個綱目只是個綱目）
明道不肯二日除服.一府相觀.莫敢除者.畢竟是理是.
是者舉世非之而不顧.
仕宦須脫小規模.一仰漢官職.二隨人說是非.三乘空接響.揣量測度.四謂求知等事.爲當爲之事.
在人疑.當予.在己疑.當棄.
爲學當自四事起.飲食.衣服.居處.言語.此最是爲學切要處.中庸大學.只是此道.
看書須存長久心.
良心起處.要接續.（入乍見孺子井處）
始焉毫髮之差.終焉天地之判.則公私見矣.
天下只有一個道理.
在己之過.有心點撿.己是不是.然初間亦不可不點撿.
人須當做一個人.則爲學是合做底事.止緣資質薄.志趣狹.抵當不過.遂從衆中容他不得.不知何必如此.
要識見明.如何.且看仁字以博愛之謂仁.與樊遲問仁.子曰.居處恭.執事敬.與人忠.雖之夷狄.不可棄也.一段同看.看得仁.則識見自明矣.
欲爲善人君子.而後爲學.是先立標的於外.非自然而然也.非自然而然.則有時而息.維天之命.於穆不已.知天理之自然.則無時而已矣.
身正而家未正.必是未能感格.
讀書熟處.放下須到生處.
初學欲求義理.且看上蔡語錄.伊川易.研究推索.自有所見.若荊公新說.張綱書.劉君舉詩.耿南仲易.方、馬、二氏禮記.陳曾之孟子.張子韶論語.呂吉甫莊子.皆不當看也.
持養.體察.主敬.致知.觀過.
要知病處.須日用間體察.
初學最怕錯認.最怕見理未明且放過.（稍稍）
初學唯以樸實篤信爲主.

反覆論難。

有味在無味中。

日用間若不自加提策。則怠惰之心生矣。怠惰之心生。不止於悠悠無所成。而放僻邪侈隨至矣。

學者最不可悠悠。

今人讀書全不作有用看。且如人二三十年讀聖人書。及一旦遇事。便與閭巷人無異。或有一聽老成人之語。便能終身服行。豈老成之言。過於六經哉。只緣讀書不作有用看故也。

人心若有至理。惟講說則能興起。

做事須是著實做。暴戾者必用力於和順。鄙吝者必用力於寬裕。而後可以言學。

學者之患。在於諱過而自足。使其不諱過。不自足。則其成德夫豈易量。嘗譬諸人之成室。方其作也。一柱之不良。一梁之不正。斤削斲刻之或失。其道唯恐旁觀者之不言。隨言隨改。隨改隨正。略無所憚。其心以謂吾知良吾室而已。凡所以就其良而去其不良者。無所不至。此譬學而遜志之說也。若夫衆不良之木。用不良之匠。爲不良之室。專心致志。自以爲是。而以人言爲諱。及其成也。自以爲是。惟恐人言其非。如此。則必至於頹敗而後發悟。豈不哀哉。

有以繼母難事者爲問。曰。在盡其敬順而已。因歷舉程先生解蠱卦九二。與胡康侯解春秋莊二年夫人姜氏會齊侯于禚事相表裏爲證。

或問人無適產。後來自買田產。而兄弟欲分之。奈何。曰。身也者。父祖所生之身也。身爲父祖有。而財非父祖之財乎。

或問人爲學多爲事廢。奈何。曰。正當幹事時。占時節多。時節本不多。只爲事未到時。心先忙。事過後心不定。所以占時節多。

人能以科舉之心讀書。則書不可勝用矣。此無他。以實心觀之也。

主一之謂敬。無適之謂一。不是又有個一把來做主。纔無適。即是主也。

張荊州之教人也。必使人體察良心。以聖賢語言而見之行事。因行事而復求聖賢之言語。

敬之一字。乃學者入道之門。敬也者。純一不雜之謂也。事在此而心在彼。安能體得敬字。大學曰。君子無所不用其極。蓋非特一事當然也。凡事皆若是而後可。

爲學只要信得及。信之及者。雖識見卑。過失多。習氣深。日損一日。無不變也。信之不及。雖聰明才智。徒以爲賊身之具。無術以救之。

人須是合聖賢格言。不間斷於此心。方能有益。

心是活物。流而不息。故舜、跖之善利。同一孳孳。

自無所見。因人而有警者。不足恃。

或問平時自省。自謂無過。然遇事接物。卻多流動。事過後。卻追悔。如何。曰。正當發處。不要放過。須是辨認

賓主交分曉。但使善心爲主。私意爲客。卻不妨。若私心爲主。則善心乍發而復蔽矣。學須是識賓主。

學者平居相聚。最爲有益。然亦須是於朋友敘歡處。以威儀處下工夫。不然。則至於忘形骸。相爾汝。豈唯無益。所損實多。

天下物各有似。不善學者。祇得其似。

興起之早晏。可以卜人家之興替。書曰。夙夜浚明。有家。

學者須是有歆然興起之意。方能有進。如歆羨其可願可欲之謂善。不知味。後如何進德。

學者須是心不外緣。易曰。君子學以聚之。

人若是求師取友之心泛泛。則可見其平日工夫。亦是悠悠。泛愛衆而親仁。居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。古人之於師友。其切如此。

看史須看一半便掩卷。料其後成敗如何。其大要有六。擇善、警戒、闊略、治體、議論、處事。

大抵人之爲學。須是一鼓作氣。才有間斷。便非學矣。所謂再而衰也。

或問謝太傅公何不教兒。曰。我常自教兒。此語極好。蓋朝夕之所示者。無非教也。

己恕　言徐　賦冲

凡世俗所謂不妨有例、不見得、未必知、衆人都如此、也是常事、之類。皆不可聽。

凡不善之事。猶易改。若賢者之過。自以爲是。卻難埽除。

胸中存留悔心。極害事。且如賈誼號爲通達。及觀長沙之賦。悲憂傷撓。無一念閑。竟以是死。夫梁王墮馬以死。固當自責。然豈遽至於殞身。胸中有滯礙處。故必至此。如鵩鳥賦。視其言非不洞達死生之理。然諠實只以此自廣。又何嘗底得分毫。

學者不進則已。欲進之則不可有成心。有成心。則不可與進乎道矣。故成心存。則自處以不疑。成心亡。然後知所疑矣。小疑必小進。大疑必大進。蓋疑者不安於故而進於新者也。

義理與客氣常相勝。只看消長分數多少。爲君子小人之別。

或有言病太剛太直者。先生曰。剛無病。所病者。乃暴而非剛。直無病。所病者。乃訐而非直。

工夫疑阻。則無復積累。

前面常要寬。莫教窒窄。

安娑而血氣不悖。東理也。昏惰則悖而不綜明矣東別也。勞勸而容貌不枯。好交也。服倦則容貌枯矣。好交云者。欣然與事物交。而非勉強也。

戒慎固是要切工夫。龜山中庸所謂、見此則知所以戒慎恐懼。此之一字。當深玩也。或問體察良心。如何是體察。云。體察上著。如何不得。又問。今若欲用工。畢竟體察是如何。云。看他所起處。又問。今人良心雖不能盡識。縱有自謂識之者。雖欲看之。竟以不見而止。畢竟如何方可以看。云。持養之功甚切。若不知敬以直內之理。方良心未發。豈都無所事。

心之官則思。官字最好看。

看史非欲聞見該博，正是要識前言往行，以畜其德。大抵事只有成己成物兩件，蠱者，事也。象止說振民育德，前時亦嘗作六事看，如做戒、擇善、聞範、議論、處事、治體。要之，止是兩件，然兩件又卻只是一箇成字。史亦難看，須是自家鏡明，然後見得美惡，稱平，然後等得輕重。欲得稱平鏡明，又須是致知格物。

禮樂不可斯須去身，只是存養。

為學須是以聖人為準的，步步踏實地，所以謂學不躐等。

須是尋病源起處克將去。若強要勝他，克得一件，一件來。要緊是觀過，人各有偏處，就自己偏處尋源流下工夫。克只是消磨令盡，所謂見晛曰消。如揚子云勝己之私之謂克，恐未盡。又云要知病處，須是日用間常體察。

初學須是去整齊收斂上做工夫。

為學只為放過去多，因舉孟子攘雞一段，須是不放過，始得。人才說逐次且恁地，後次改，此等人後次定不會做。

凡人之一身，必有事。未及第時，謂科舉妨為學；已及第後，又為做官，為治家，幾時得無事。

或言做事做了方覺不穩。先生云：只是不曾常常體察，如何做時不覺，做了方覺。不是若曾用工夫，人才做便覺不是。又云：當忽然覺不是時，便見良心。才思量計較如何是不是，便差了。

或問：今欲作一件好事，衆人皆謂不然，如何？先生云：只是自家誠意未至。又問：衆人做底不做，衆人說底不說，便覺突兀，如何？先生曰：這個裏面有一毫，外面見一毫，不可揜。須做合當做底事，若姑待，若有一毫欲異衆，外面形迹便露，此極可驗。

今人須是就治家上理會，這裏不治，如何是為學。堯稱舜讓以天下，如何止說刑于二女，四岳舉舜，不及其他，止言克諧以孝。若是今人，須說舜有經綸大業、濟世安民之事。欽哉兩字最要看，看得這個便見得天命不易。

致知力行非兩事，力行亦所以致其知，磨鏡所以鏡明。

為學須存不已之心。持養之功甚妙，常常提起，自有精神。持養之久，自有不可揜者，當以居敬為本。

問誠敬兩字有異否。云：只是一般，所謂存誠，存便是敬。

士大夫喜言風俗不好，風俗是誰做來，身便是風俗，不自去做，如何得會好。

觀書不可徒玩文采，要當如藥方酒法，求其君臣佐使互相飲劑，有以益吾身可也。

舜格于文祖，詢于四岳，明四目，達四聰，方說出治天下規模，如食哉惟時，蠻夷率服之類，此是聖人之治天下手段，必先資諸人而後展出規模。後世興王之君，即位之初必自用，如高祖一入關，便約法三章。

晉悼公一即位，亦便自用。

文帝先天下以敦樸，而昵鄧通，寵而不可曉者也。後賜予無度，而至放鑄之以銅山，尤不可曉也。

唐太宗歲斷死罪二十九人，自以為至少矣，而不知所縱囚三百九十人，亦未為甚少也。

後世小人豈無七八分是正者，但其一二分乃是眞邪，本跡發露處，如李林甫、楊國忠之類是也。如李林甫蠹，則無是矣。

魏元忠攝冢宰，為武三思百戶實封所勸，恐無此理，為人所毀。若撓制盧明則有之。夫以元忠不為死生所屈，豈為百戶而動心乎？此與裴度之事敬稱相類。

長孫無忌之於吳王恪，王猛之於慕容垂，若此者，自以為有意於忠國，而不知非所以為忠也。

予其殺，非濫殺也，正如今法當行處斬。

正倫理，篤恩義，此二句極要。推處天尊地卑，卑高以陳，而下正倫理也。風以動之，雨以潤之，下篤恩義也。

凡聽訟不可心先有所主，以此心而聽訟，必有所蔽。若平心去看，便不偏於一曲，直自見。

凡人有所干求，可不可須便說，不可含糊。

凡使人須度其可行，然後使之。若度其不可而強使之，後雖有可行者，人亦不信。且如立限令三日可辦，卻只限一日，定是違限，其勢不得不展，自此以後，雖一日可到之事，亦不信矣。

與人交際須是通情，若直以言語牢籠人情，豈能感人？須是如與家人婦子說話，則情自通。

兩人不足，自處其間，甲必來說乙不是，乙亦來說甲不是，若都不應和，人將以為我深，或以為黨。在應和之語，須是如與甲同坐對乙面前也說得，方可。

聽人說話，或有不中節者，亦無都不應答之理，說十句中豈無一句略可取？將此一句推說應之，亦於其人有益。

今世有知處可數，便是第一等人。

人皆知欲辨義利輕重，須識得所以輕，所以重，方得。能惡衣惡食，在衆中不愧，方可。

儉與奢只爭分毫。

欲窮理而不循理，欲精義而不徙義，欲資深而不習察，吾未知其至也。

謝師直為監司，明道作簿，每謂人與明道說春秋，猶以為是，至說易，都無一句是。伊川謂二公深知易者也。以主簿而敢言監司不是，監司能受主簿之言不諱。（此最當看。不會看者，只見監司主簿相與論議，以為知易，此當監司直容受明道直言之心。下視是易，但不知師直能觀其所自處者。）

前輩謂公近仁。

過在失而不在復，最要詳玩。人但能常存初悔時一念，則豈至貳過，惟其失此悔心，故為危。（頻復厲）

諸皆不可褻。

人之於學，避其所難，始為其易者，斯自棄矣。夫學必至於大道，以聖人自期，而猶有不至者焉。

善學者之於心，治其亂，收其放，明其蔽，安其危，守之必嚴，執之必定，少怠而縱之，則存者亡矣。

百工治器，必貴於有用，器而不可用，工弗為也。學而無所用，學將何為也邪。

編蒙範[illegible]欲冠家人卦為首，先生云：才拈出，卻滋味短，六經之中何處不是家人卦，不獨在家人卦，不若

止依次序。御自錄。

處家之道。導之以禮義。示之以禮法。發之以恩意。雖未遽悌之風。可以維持百年而不息。苟或未然。則聚族既衆。聚居終日。當慮者豈止一事哉。

大抵爲學。不可令虛聲多。實事少。非是標榜之禍也。當互相激揚之時。本心已不實。學問已無本矣。

人之相與。雖道合志同之至。亦不能無異同。且如一身早間思量事。及少間思之。便覺有未盡處。豈無緣會無異同。

臨事常思不中不遠矣。

問學之講。自孟氏後。直至本朝方大明。處今之世。而熟聞前輩之已講。可謂大幸。但只爲聞過便了。所以不得力。

徐仲車先生。不肯娶。恐不與己同心事母。後有嵩振者。力勸其不可無後。遂以女妻之。生子名曰路兒。此固正矣。然亦未爲中節。

平居數日。凡所思量。多近於理。只爲此念不縈處多。而臨境忘了。今若要下工夫。莫若且據所聞。亦須得力。

明於內而巽於外。是非取舍。不可不十分明盡。然行之則當巽。

凡書所言懲忿非忿怒也。此憂悶之謂。如言憂心悄悄。慍於羣小。豈可以怒言耶。

桓沖憂晉室之危。而謂吾其左衽。及堅敗。沖慙恨而卒。夫沖所以憂晉之左衽。乃事理之當然。初不足爲過。淝水之捷。亦幸而已。使沖言果驗。晉之辱也。使沖之言不驗。則晉之幸也。沖於此喜而不寐可也。尚何慙恨之有。夫沖所以慙恨者。豈有他哉。不過恥其言之不中耳。然推是心而充之。則極害事。楊國忠之於安祿山是已。此誠可爲深戒。萬一沖之言果驗。吾意沖之未必能死也。

侯景欲降梁武。意猶未決。朱异獨言我國家如金甌。無一傷缺。今忽受景地。脫若紛紜。悔之何及。朱异揣知上意。云云。上乃納景。其語雖若不欲受。而欲受之意多。故异揣知上意。非是不要受。是特何權爲害耳。

人一時權職。不宜引嫌。便當以正官自處。且如宰相作知州。承務郎作通判時。暫權州。便當以知州自處。但不可妄有支用耳。

內有輕刑之名。外有殺人之實。非也。初時自然知此。到後來方能盡善。

釋氏慈悲過當。枉尺直尋處甚多。

顏氏家訓。雖曰平易。然出於胸臆。故雖淺近而其言有味。出於胸臆者。語意自別。

李光弼路有徘徊之意。而大將田神功等。遂不稟命。因此憂懼而卒。大抵爲善必盡其極者。則我無所愧。而人亦安之。爲惡亦然。如當時亂臣賊子。稱兵宮闕。擅權枉法。而軍士爲之盡死力者。比比皆是。光弼焉有此風耶。特一時畏死而狐疑其行耳。然大將遂不稟命。蓋光弼善人也。其大體已正矣。惟末後一節錯。而人因得以脇持之。欲治之則不能。欲不治之則不可。首鼠狐疑。其迹益露。此尤爲爲善未盡而

一出一入。賭者之戒哉。事不可生。亦不可厭。

南軒曰。心在焉則謂之敬。且如方對賓客談論。而他有所思。雖思之善。亦不敬也。纔有間斷。便是不敬。

君子思不出其位。此位隨在隨有。如對客時。只是對客庭位。舍而他思。即是出其位也。

孔門問仁。問孝處多。蓋孝最是爲仁親切。

伊川在涪。衣冠雖不華盛。而極於整肅。飲食雖不豐厚。而極於精美。五峯見客正冠。

或問五峯何以爲學。曰求仁。何以求仁。曰居敬。何以居敬。曰心不在焉。是謂不敬。

今人習氣深重。天理皆隔。本是順。今卻是逆。若能於逆處用力。即是順。

與人相與處。最當理會降意兩字。不降而升。小則忿怒。大則暴戾。

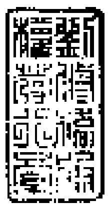
張釋之、于定國。爲廷尉。民以爲不冤。而鼂錯之誅。無少長同產皆棄市。趙、蓋、韓、楊之死。皆不厭衆心。其持心平恕固是一君子長者。苟其不計人主之喜怒者。自能盡其平允。緣不曾透得利害禍福關。緩急如何作得主宰。以此見有資質者。不可不學也。

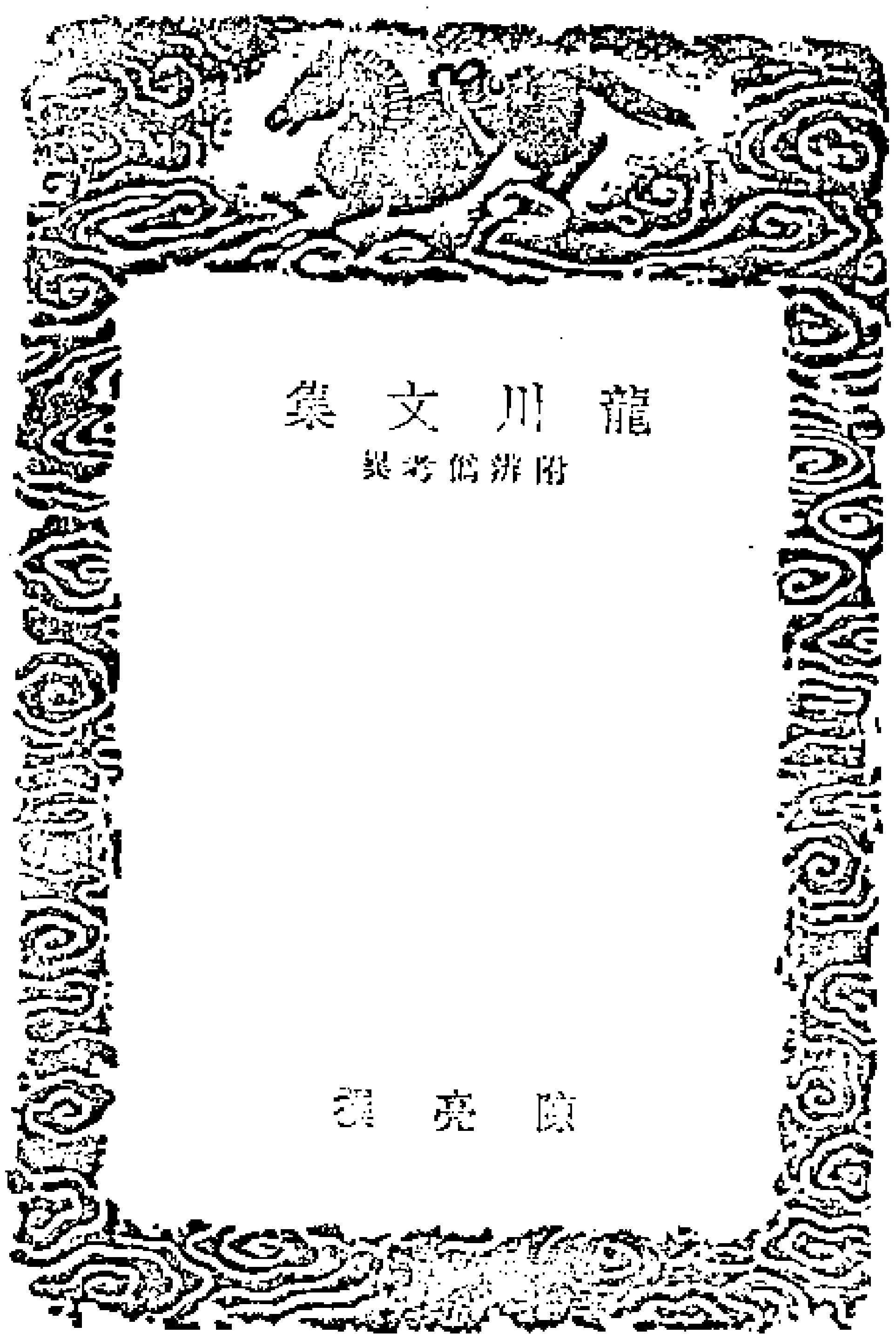
處家之道。須是量度人之根器。固是綱紀不可不正且嚴。恐有人受不得時。卻是敗壞。譬如水滿平堤。使須量其勢。放一二板水。以泄其盛。不然崩潰四出。不可救矣。處家平時不放一分。他日卻用放五分不得。

敬字最難形容。謝上蔡釋食不語、寢不言。曰。聖人存心不他。爲物之終始。與事在此而心遊於彼者異。此卻相近。

伯父太史說經。唯讀詩記爲成書。後再刊定。迄於公劉之首章。尚書自秦誓上至洛誥。口授爲講義。其他則皆講說所及。而門人記錄之者也。伯父無恙時。固嘗以其多舛。戒勿傳習。而終不能止。伯父沒。流散益廣。無所是正。然其大義奧旨。蓋猶賴是以存。而此編則先君子嘗所裒輯。不可以不傳也。故今仍據舊錄。附益次比之。不敢輒有刪改。若夫聽者之淺深。記者之工拙。則覽者當自得之。喬年謹記。

月樵都轉與柏心共有勘校之役。暇時詢諸　都轉。貴鄉兵燹後。鄉國先賢。遺刻蕩盡。若呂成公集。猶有存者乎。　都轉歎曰。梓本散亡。方搜索不可得。柏心家中。適有藏本。因取授　都轉。即欣然徵匠。付之剞劂。按金華城中。舊有麗澤書院。爲成公講論會友地。其宗旨以關洛爲本。而切磋於元晦、敬夫、開婺之正學。實自成公導其源。今　都轉復爲刊行全集。俾邦之人服膺探索。成公之學。其自此復昌乎。剞成。　都轉屬柏心紀其事。識諸卷末。同治戊辰秋仲監利王柏心跋。





龍川文集序

同甫文字行於世者，酌古論、陳子課藁、上皇帝四書最著者也。子沆聚他作爲四十卷以授予。初天子得同甫所上書，驚異累日，以爲絕出，使執政召問當從何處下手，將由布衣徑唯諾殿上，以定大事，何其盛也。然而詆訕交起，竟用空言羅織成罪，再入大理獄幾死，又何酷也。使同甫晚不登進士第，則世終以爲狼疾人矣。嗚呼悲夫，同甫其果有罪於世乎，天乎，予知其無罪也。同甫其果無罪於世乎，世之好惡未有不以情者，彼於同甫何獨異哉。雖然，同甫爲德不爲讎，自厚而薄責人，則疑若以爲有罪焉可也。同甫既修皇帝王霸之學，上下二千餘年，考其合散，發其秘藏，見聖賢之精微常流行於事物，儒者失其指，故不足以開物成務。其說皆今人所未講，朱公元晦意有不與，而不能奪也。呂公伯恭退居金華，同甫間往觀之，極論至夜分。呂公歎曰，未可以世爲不能用，虎帥以聽，誰敢犯子。同甫亦頗慰意焉。予最鄙且鈍，同甫微言十不能解一二，獨以爲可教者，病眊十年，耗忘盡矣。今其遺文大抵斑斑具焉，覽者詳之而已。

嘉泰甲子春三月朔旦龍泉葉適序。

重刊龍川文集序

龍川文集三十卷，其後裔故明時吾邑陳某，及國朝道光間義烏陳東屏司馬，皆嘗校刊行於世。此外湘、蜀閩亦間有鋟本，然不多覯也。今余家藏書數千百卷，憶自髫齡，耽外傳，心獨嗜陳氏文，時時諷習，竊嚮慕之。自咸豐辛酉粵賊徧躪江、浙諸郡縣，曩時藏書焚如棄如，所至板本亦燬失，龍川集遂無存者。其後嘗游於皖，復自皖之鄂，往來求龍川集不可得，又寓書湘、蜀閩求之，訖無有。同治丁卯，余司鄂中書局，延豐利王子壽比部總校讎事。一日比部出一編授余，余觀之，則龍川集也。大喜不自勝，以近歲竭力蒐訪不可見者，而一旦乃得之乎。是本蓋亦明崇禎中錢塘鄒氏所刻。今秋比部回里，又檢寄一編，則國朝義烏陳司馬校刊，較鄒氏本多補遺五則。今余從詞綜中搜出朱竹垞先生採選水龍吟、洞仙歌、虞美人詞三首，附入補遺梅花五律之後。所稱龍川集闕一卷，未窺全豹，茲合鄒、陳二編，互相讎校，其間時有訛誤，並就所知者另纂辨訛考異二卷，刊正之。其所不知，蓋闕如也。既乃付之梓人，以廣其傳。凡五閱月蕆事，爰爲志其顛末如此。若其文之崇論宏議，體用賅備，固已如日月並行，江河不廢，前人具道之，無俟余之贅言也。

同治戊辰八月，邑後學胡鳳丹月樵甫識序。

刻龍川先生全集小引

立言居三不朽之一。故斲輪氏謂其人與骨俱朽。獨其言在。言眞不朽者哉。通直施之書。五車而不足多。則不朽者又不獨以言也。必其本之德行。而能見諸事功。然後其言能歷萬古而不毀。陳龍川先生當弱宋之世。毅然持華夷君父之大節。故其言有根本。卒能動人主之聽。使至今讀之者。覺行間猶勃勃有生氣。而可試之於實用而無疑。世間如此等書。是眞可爲不朽者矣。龍湖老人於龍川集摘而丹鉛之。雖自開點睛手。取其一鱗一爪。亦足以鼓動雲霧。然而潛見惕亢之妙。運於毫端者。非偏觀之。猶未易以盡其變。今故梓其全集。任有目者縱覽焉。不求文序。尊王言也。雖異代儒臣。不可以屢加首。不用評點。洗時格也。且通人別愛。自能以磁吸鍼。所不全者飾。而所全者眞。眞物無贋。不可擇也。譬之靈木久存。其根幹枝葉。都無朽法。豈必去枝葉而留根幹哉。雖然。畫龍之見。仍未嘗以首示人。其言具在。其妙不傳。觀其自贊爲人中之龍。文中之虎。亦自借其言之神明乎德。而能出而成非常不測之功歟。今之立言者。其有所師矣。

崇禎癸酉冬仲。錢塘鄒質士孝直父書於西湖之小築。

自贊

其服甚野。其貌亦古。倚天而號。提劍而舞。惟禀性之至愚。故與人而多忤。歎朱紫之未服。謾丹青而描取。遠觀之一似陳亮。近眡之一似同甫。未論似與不似。且說當今之世。孰是人中之龍。文中之虎。

宋史本傳

陳亮。字同甫。婺州永康人。生而目光有芒。爲人才氣超邁。喜談兵。議論風生。下筆數千言立就。嘗攷古人用兵成敗之跡。著酌古論。郡守周葵得之。相與論難。奇之。曰。他日國士也。請爲上客。及葵爲執政。朝士白事。必指令揖亮。因得交一時豪俊。盡其議論。因授以中庸、大學。曰。讀此可精性命之說。遂受而盡心焉。隆興初。與金人約和。天下忻然幸得蘇息。獨亮持不可。婺州方以解頭薦。因上中興五論。奏入。不報。已而退脩于家。學者多歸之。益力學著書者十年。先是亮嘗環視錢塘。喟然歎曰。城可灌耳。蓋以地下於西湖也。至是當淳熙五年。孝宗卽位蓋十七年矣。亮更名同。詣闕上書曰。臣惟中國天地之正氣也。天命所鍾也。人心所會也。衣冠禮樂所萃也。百代帝王之所相承也。挈中國衣冠禮樂而寓之偏方。雖天命人心猶有所係。然豈以是爲可久安而無事也。天地之正氣。鬱遏而久不得騁。必將有所發泄。而天命人心。固非偏方所可久係也。國家二百年太平之基。三代之所無也。二聖北狩之痛。漢唐之所未有也。方南渡之初。君臣上下。痛心疾首。誓不與之俱生。卒能以奔敗之餘。而勝百戰之敵。及秦檜倡邪議以沮之。忠臣義士。斥死南方。而天下之氣惰矣。三十年之餘。雖西北流寓。皆抱孫長息於東南。而君父之大讎。一切不復關念。自非海陵送死淮南。亦不知兵戈爲何事也。況望其憤故國之恥。而相率以發一矢哉。丙午、丁未之變。距今尙以爲遠。而海陵之禍。蓋陛下卽位之前一年也。獨陛下奮不自顧。志於殄滅。而天下之人。安然如無

事時。方口議腹非。以陛下爲喜功名而不恤後患。雖陛下亦不能以崇高之勢而獨勝之。隱忍以至于今。又十有七年矣。昔春秋時。君臣父子相戕殺之禍。舉一世皆安之。而孔子獨以爲三綱既絕。則人道遂爲禽獸。皇皇奔走。義不能以一朝安。然卒於無所遇。而發其志於春秋之書。猶能以懼亂臣賊子。今舉一世而忘君父之大讎。此豈人道所可安乎。使學者知學孔子之道。當蹶陛下以有爲。決不沮陛下以苟安也。南師之不出。於今幾年矣。豈無一豪傑之能自奮哉。其勢必有時而發泄矣。苟國家不能起而承之。必將有承之者矣。不可恃衣冠禮樂之舊。祖宗積累之深。以爲天命人心可以安坐而久繫也。皇天無親。惟德是輔。民心無常。惟惠之懷。自三代聖人。皆知其爲甚可畏也。春秋之末。齊、晉、秦、楚皆衰。吳、越起於小邦。遂伯諸侯。黃池之會。孔子所甚痛也。可以明中國之無人矣。此今世儒者之所未講也。今金源之植根既久。不可以一舉而遂滅。國家之大勢未張。不可以一朝而大舉。而人情皆便於通和者。勸陛下積財養兵以待時也。臣以爲通和者。所以成上下之苟安。而爲妄庸兩售之地。宜其爲人情之所甚便也。自和好之成。十有餘年。凡今日之指畫方略者。他日將用之以坐籌也。今日之擊毬射鵰者。他日將用之以決勝也。府庫充滿。無非財也。介胄鮮明。無非兵也。使兵端一開。則其跡敗矣。何者。人才以用而見其能否。安坐而能者。不足恃也。兵食以用而見其盈虛。安坐而盈者。不足恃也。而朝廷方幸一旦之無事。庸愚齷齪之人。皆得以守格令行文書。以奉陛下之使令。而陛下亦幸其易制而無他也。徒使度外之士。擯棄而不得騁。日月蹉跎。而老將至矣。臣故曰。通和者。所以成上下之苟安。而爲妄庸兩售之地也。東晉百年之間。南北未嘗通和也。故其臣東西馳騁。多可用之才。今和好一不通。朝野之論。常如敵兵之在境。惟恐其不得和也。雖陛下亦不得而不和矣。昔者金人草居野處。往來無常。能使人不知所備。而兵無日不可出也。今也城郭宮室。政教號令。一切不異於中國。點兵聚糧。文移往返。動涉數月。一方有警。三邊騷動。此豈能歲出師以擾我乎。然使朝野常如敵兵之在境。乃國家之福。而英雄所用以爭天下之機也。執事者胡爲速和以惰其心乎。晉楚之戰於邲也。欒書以爲楚自克庸以來。其君無日不討國人而訓之于民生之不易。禍至之無日。戒懼之不可以怠。在軍無日不討軍實而申儆之于勝之不可保。紂之百克而卒無後。晉楚之弭兵於宋也。子罕以爲兵所以威不軌而昭文德也。聖人以興。亂人以廢。廢興存亡昏明之術。皆兵之繇也。而求去之。是以誣道蔽諸侯也。夫人心之不可惰。兵威之不可廢。故雖成、康太平。猶有所謂四征不庭。張皇六師者。此李沆所以深不願眞宗皇帝之與遼和親也。況南北角立之時。而廢兵以惰人心。使之安於忘君父之大讎。而置中國於度外。徒以便妄庸之人。則執事者之失策亦甚矣。陛下何不明大義而慨然與金絕也。貶損乘輿。卻御正殿。痛自克責。誓必復讎。以勵羣臣。以振天下之氣。以動中原之心。雖未出兵。而人心不敢惰矣。東西馳騁。而人才出矣。盈虛相補。而兵食見矣。狂妄之辭不攻而自息。懦庸之夫不御而自退縮矣。當有度外之士起。而惟陛下之所欲用矣。是雲合響應之勢。而非可安坐而致也。臣請爲陛下陳國家立國之本末。而開今日大有爲之略。論天下形勢之消長。而決今日大有爲之機。惟陛下幸聽之。唐自肅、代以後。上失其柄。藩鎮自相雄長。擅其土地人民。用其甲兵財賦。官爵惟其所命。而人才亦各

盡心於其所事卒以成君弱臣強正統數易之禍藝祖皇帝一興而四方次第平定藩鎮拱手以趨約束使列郡各得自達於京師以京官權知三年一易財歸於漕司而兵各歸於郡朝廷以一紙下郡國如臂之使指無有留難自筦庫微職必命於朝廷而天下之勢一矣故京師嘗宿重兵以為固而郡國亦各有禁軍無非天子所以自守其地也兵皆天子之兵財皆天子之財官皆天子之官民皆天子之民紀綱總攝法令明備郡縣不得以一事自專也士以尺度而取官以資格而進不求度外之奇才不慕絕世之偉功天子蚤夜憂勤於其上以禮義廉恥嬰士大夫之心以仁義公恕厚斯民之生舉天下皆由於規矩準繩之中而二百年太平之基從此而立然契丹遂得以猖狂恣睢與中國抗衡儼然為南北兩朝而頭目手足渾然無別微澶淵一戰則中國之勢浸微根本雖厚而不可立矣故慶曆增幣之事富弼以為朝廷之大恥而終身不敢自論其勞蓋契丹征令是主上之操也天子供貢是臣下之禮也契丹之所以卒勝中國者其積有漸也立國之初其勢固必至此故我祖宗常嚴廟堂而尊大臣寬郡縣而重守令於文法之內未嘗折困天下之富商巨室於格律之外有以容獎天下之英偉奇傑皆所以助立國之勢而為不虞之備也慶曆諸臣亦嘗憤中國之勢不振矣而其大要則使羣臣爭進其說更法易令而廟堂輕矣嚴按察之權邀功生事而郡縣又輕矣豈惟於立國之勢無所助又從而朘削之雖微章得象陳執中以排沮其事亦安得而不自沮哉獨其破去舊例以不次用人而勸農桑務寬大為有合於因革之宜而其大要已非矣此所以不能洗契丹平視中國之恥而卒發神宗皇帝之大憤也王安石以正法度之說首合聖意而其實則欲藉天下之兵盡歸於朝廷別行教閱以為強也括郡縣之利盡入於朝廷別行封樁以為富也青苗之政惟恐富民之不困也均輸之法惟恐商賈之不折也罪無大小動輒興獄而士大夫緘口畏罪矣西北兩邊至使內臣經畫而豪傑恥於為役矣徒使神宗皇帝見兵財之數既多銳然南征北伐卒乖聖意而天下之勢實未嘗振也彼蓋不知朝廷立國之勢正患文為之太密事權之太分郡縣太輕於下而委瑣不足恃兵財太關於上而重遲不易舉祖宗惟用前四者以助其勢而安石竭之不遺餘力不知立國之本末者真不足以謀國也元祐紹聖一反一覆而卒為金人侵侮之資尚何望其振中國以威四裔哉南渡以來大抵遵祖宗之舊雖微有因革增損不足為輕重有無如趙鼎諸臣固已不究變通之理況秦檜盡取而沮毀之忍恥事讎飾太平於一隅以為欺其罪可勝誅哉陛下憤王業之屈於一隅勵志復讎不免籍天下之兵以為強括郡縣之利以為富加惠百姓而富人無五年之積不重征稅而大商無巨萬之藏國勢日以困竭臣恐尺籍之兵府庫之財不足以支一旦之用也陛下蚤朝晏罷冀中興日月之功而以繩墨取人以文法涖事聖斷裁制中外而大臣充位胥吏坐行條令而百司逃責人才日以闒茸臣恐程文之士資格之官不足當度外之用也藝祖經畫天下之大略太宗已不能盡用今其遺意豈無望於陛下也陛下苟推原其意而行之可以開社稷數百年之基而況於復故物乎不然維持之具既窮臣恐祖宗之積累亦不足恃也陛下試令臣畢陳于前則今日大有為之略必知所處矣夫吳蜀天地之偏氣錢塘又吳之一隅當唐之衰錢鏐以閭巷之雄起王其地自以不能獨立常朝事中國以

為重及我宋受命俶以其家入京師而自獻其土故錢塘終始五代被兵最少而二百年之間人物日以繁盛遂甲於東南及建炎紹興之間為六飛所駐之地當時論者固已疑其不足以張形勢而事恢復矣秦檜又從而備百司庶府以講禮樂於其中其風俗固已華靡士大夫又從而治園囿臺榭以樂其生於干戈之餘上下晏安而錢塘為樂國矣一隙之地本不足以容萬乘而鎮壓且五十年山川之氣蓋亦發泄而無餘矣故穀粟桑麻絲枲之利歲耗於一歲禽獸魚鼈草木之生日微於一日而上下不以為異也公卿將相大抵多江浙閩蜀之人而人才亦日以凡下場屋之士以十萬數而文墨小異已足以稱雄於其間矣陛下據錢塘已耗之氣用閩浙日衰之士而欲鼓東南習安脆弱之衆北向以爭中原臣是以知其難也荊襄之地在春秋時楚用以虎視齊晉而齊晉不能屈也及戰國之際獨能與秦爭帝其後三百餘年而光武起於南陽同時共事往往多南陽故人又二百餘年遂為三國交據之地諸葛亮繇此起輔先主荊楚之士從之如雲而漢氏賴以復存於蜀周瑜魯肅呂蒙陸遜陸抗鄧艾羊祜皆以其地顯名又百餘年而晉氏南渡荊雍常雄於東南而東南往往倚以為強梁竟以此代齊及其氣發泄無餘而隋唐以來遂為偏方下州五代之際高氏獨常臣事諸國本朝二百年之間降為荒落之邦北連許汝民居稀少土產卑薄人才之能通姓名於上國者如晨星之相望況至于建炎紹興之際羣盜出沒於其間而被禍尤極以迄于今雖南北分畫交據往往又置於不足用民食無所從出而兵不可繇此而進議者或以為憂而不知其勢之足用也其地雖要為偏方然未有偏方之氣五六百年而不發泄者況其東通吳會西連巴蜀南極湖湘北控關洛左右伸縮皆足以為進取之機今誠能開墾其地洗濯其人以發泄其氣而用之使足以接關洛之氣則可以爭衡于中國矣是亦形勢消長之常數也陛下慨然移都建業百司庶府皆從草創軍國之儀皆從簡略又作行宮於武昌以示不敢寧居之意常以江淮之師為金人侵軼之備而精擇一人之沈鷙有謀開豁無他者委以荊襄之任寬其文法聽其廢置撫摩振厲於三數年之間則國家之勢成矣石晉失盧龍一道以成開運之禍蓋丙午丁未歲也明年藝祖皇帝始從郭太祖征伐卒以平定天下其後契丹以甲辰敗于澶淵而丁未戊申之間真宗皇帝東封西祀以告太平蓋本朝極盛之時也又六十年而神宗皇帝實以丁未歲即位國家之事於此一變矣又六十年丙午丁未遂為靖康之禍天獨啓陛下於是年而又啓陛下以北向復讎之志今者去丙午丁未近在十年間矣天道六十年一變陛下可不有以應其變乎此誠今日大有為之機不可苟安以玩歲月也臣不佞自少有驅馳四方之志嘗數至行都人物如林其論皆不足以起人意臣是以知陛下大有為之志孤矣辛卯壬辰之間始退而窮天地造化之初攷古今沿革之變以推極皇帝王伯之道而得漢魏晉唐長短之繇天人之際昭昭然可攷而知也始悟今世之儒士自以為得正心誠意之學者皆風痺不知痛癢之人也舉一世安于君父之讎而方低頭拱手以談性命不知何者謂之性命乎陛下接之而不任以事臣於是服陛下之仁又悟今世之才臣自以為得富國強兵之術者皆狂惑以肆叫呼之人也不以暇時講究立國之本末而方揚眉伸氣以論富強不知何者謂之富強乎陛下察之而不敢盡用臣於是服陛下之明陛下厲

志復讎足以對天命篤於仁愛足以結民心而又明足以照臨羣臣一偏之論此百代之英主也今乃委任庸人籠絡小儒以遷延大有爲之歲月臣不勝憤悱是以忘其賤而獻其愚陛下誠令臣畢陳於前豈惟臣區區之願將天地之神祖宗之靈實與聞之書奏孝宗赫然震動欲榜朝堂以勵羣臣用种放故事召令上殿將擢用之左右大臣莫知所爲惟曾覿知之將見亮亮恥之踰垣而逃覿以其不詣己不悅大臣尤惡其直言無諱交沮之乃有都堂審察之命宰相臨以上旨問所欲言皆落落不少貶又不合待命十日再詣闕上書曰恭惟皇帝陛下厲志復讎不肯即安於一隅是有大功於社稷也然坐錢塘浮侈之隅以圖中原則非其地用東南習安之衆以行進取則非其人財止於府庫則不足以通天下之有無兵止於尺籍則不足以兼天下之勇怯是以遷延之計遂行而陛下大有爲之志乖矣此臣所以不勝忠憤齋沐裁書獻之闕下願得望見顏色陳國家立國之本末而開大有爲之略論天下形勢之消長而決大有爲之機務合於藝祖經畫天下之本指然待命八日未有聞焉臣恐天下豪傑有以測陛下之意向而響合變應之勢不得而成矣又上書曰臣妄意國家維持之具至今日而窮而藝祖皇帝經畫天下之大指猶可恃以長久苟推原其意而變通之則恢復不足爲矣然而變通之道有三有可以遷延數十年之策有可以爲百五六十年之計有可以復開數百年之基事勢昭然而效見殊絕非陛下聰明度越百代決不能一二以臨之臣不敢泄之大臣之前而大臣拱手稱旨以問臣亦姑取其大體之可言者三事以答之其一曰二聖北狩之痛蓋國家之大恥而天下之公憤也五十年之餘雖天下之氣銷鑠頹墮不復知讎恥之當念正在主上與二三大臣振作其氣以洩其憤使人人如報私讎此春秋書衞人殺州吁之意也其二曰國家之規模使天下奉規矩準繩以從事羣臣救過之不給而何暇展布四體以求濟度外之功哉其三曰藝祖皇帝用天下之士人以易武臣之任事者故本朝以儒立國而儒道之振獨優於前代今天下之士熟爛委靡誠可厭惡正在主上與二三大臣反其道以教之作其氣而養之使臨事不至乏才隨才皆足有用則立國之規模不至異藝祖之本旨而東西馳騁以定禍亂不必專在武臣也臣所以爲大臣論者其略如此書既上帝欲官之亮笑曰吾欲爲社稷開數百年之基寧用以博一官乎亟渡江而歸日落魄醉酒與邑之狂士飲醉中戲爲大言言涉犯上一士欲中亮以其事首刑部侍郎何澹嘗爲考試官黜亮亮不平語數侵澹澹聞而嗛之即繳狀以聞事下大理笞掠亮無完膚誣服爲不軌事聞孝宗知爲亮嘗陰遣左右廉知其事及奏入取旨帝曰秀才醉後妄言何罪之有劃其牘于地亮遂得免居無何亮家僮殺人于境適被殺者嘗辱亮父次尹其家疑事繇亮陰囑于官笞榜僮死而復蘇者數不服又囚亮父于州獄而屬臺官論亮情重下大理時丞相淮知帝欲生亮而辛棄疾羅點素高亮才援之尤力復得不死亮自以豪俠屢遭大獄歸家益厲志讀書所學益博其學自孟子後惟推王通嘗曰研窮義理之精微辨析古今之同異原心於秒忽較理於分寸以積累爲工以涵養爲正睟面盎背則於諸儒誠有愧焉至於堂堂之陣正正之旗風雨雲雷交發而並至龍蛇虎豹變現而出沒推倒一世之智勇開拓萬古之心胸自謂差有一日之長亮意蓋指朱熹呂祖謙等云高宗崩金遣使來弔簡慢而光宗繇潛邸

判臨安府亮感孝宗之知至金陵視形勢復上疏曰有非常之人然後可以建非常之功求非常之功而用常才出常計舉常事以應之者不待知者而後知其不濟也秦檜以和誤國二十餘年而天下之氣索然無餘矣陛下慨然有削平宇內之志又二十餘年天下之志始知所向其有功於宗廟社稷者非臣區區所能譬說其萬一也高宗皇帝春秋既高陛下不欲大舉驚動慈顏抑心俯首以致色養聖孝之盛書册之所未有也今者高宗既已祔廟天下之英雄豪傑皆仰首以觀陛下之舉動陛下其忍使二十年間所以作天下之氣者一旦而復索然乎天下不可以坐取也兵不可以常勝也驅馳運動又非年高德尊者之所宜也東宮居曰監國行曰撫軍陛下何以不於此時而命東宮爲撫軍大將軍歲巡建業使之兼統諸司盡護諸將置長史司馬以專其勞而陛下於宅憂之餘運用人才均調天下以應無窮之變此肅宗所以命廣平王之故事也高宗與金有父兄之讎生不能以報之則死必有望於子孫何忍以升遐之哀告諸讎哉遣[illegible]報謝三使繼遣金帛寶貨千兩連發而金人僅以一使如臨小邦哀祭之辭寂寥簡慢義士仁人痛切心骨豈以陛下之聖明智勇而能忍之乎陛下倘以大義爲當正撫軍之言爲可行則當先經理建業而後使臨之縱今歲未爲北舉之謀而爲經理建康之計以振動天下而與金絕陛下之初志亦庶幾於少伸矣陛下試一覩臣用其喜怒哀樂之權鼓動天下大略欲激孝宗恢復而是時孝宗將內禪不報繇是在廷交怒以爲狂怪先是鄉人會宴末胡椒特置亮羹胾中蓋村俚敬待異禮也同坐者歸而暴死疑食異味有毒已入大理會呂興何念四毆呂天濟且死恨曰陳上舍使殺我縣令王恬實其事臺官諭監司選酷吏訊問無所得取入大理衆意必死少卿鄭汝諧閱其單詞大異曰此天下奇材也國家若無罪而殺士上干天和下傷國脈矣力言於光宗遂得免死未幾光宗策進士問以禮樂刑政之要亮以君道師道對且曰臣竊歎陛下之於壽皇涖政二十有八年之間寧有一政一事之不在聖懷而問安視寢之餘所以察辭而觀色因此而得彼者其端甚衆亦既得其機要以見諸施行矣豈徒一月四朝而以爲京邑之美觀也哉時光宗不朝重華宮羣臣更進迭諫皆不聽得亮策乃大喜以爲善處父子之間奏名第三御筆擢第一既知爲亮則大喜曰朕擢果不謬孝宗在南內寧宗在東宮聞之皆喜故賜第告詞曰爾蚤以藝文首貢能之書旋以論奏動慈宣之聽親閱大對嘉其淵源擢置舉首殆天啓以貽朕也授僉書建康軍判官廳公事未至官一夕卒亮之既第而歸也弟充迎拜于境相對感泣亮曰使吾他日而貴澤首逮汝死之日各以命服見先人于地下足矣聞者悲傷其意然志存經濟重許可人人見其肺肝與人言必本於君臣父子之義雖爲布衣薦士恐弗及家僅中產畸人寒士衣食之不衰卒之後吏部郎葉適請于朝命補一子官非故典也端平初諡文毅更與一子官

宋史紀事總續

張溥曰．賈生年少秀才．建議更秦法．漢孝文心善之．欲任以公卿．厄於絳、灌、東陽．出傳諸王．不得意而哭泣死．陳亮上書孝宗．天子震動．辟官而歸．屢擢大獄．紹熙對策．光宗親擢第一．未及用即死．兩生皆命世才．風采議論．見知人主．卒陷坎壈．異代同悲．然孝文治當太平．黎庶休息．誼忽痛哭流涕．其辭過激．疑為闊遠．宋隆興之際．大仇震鄰．枕戈飲血．猶恐不及．非可飲食燕樂．塞耳無聞也．斥亮不用．何哉．或云．亮議當世儒士．好言正心誠意．意在詆朱熹、呂祖謙等．熹雅不合．目為粗豪．今觀熹在孝宗朝．其所立論曰．非戰無以復讎．非守無以制勝．而亮亦痛言通和非策．曾覿、張說之徒用事．內批盛行．熹首以正君心為規．而亮亦諫帝書具制之臣．屏度外之士．言論同揆．未嘗少異．烏得云新安專性命．龍川專事功乎．李綱趙石高宗．屢請都建康．以營荊襄．亮見亦然．錢塘一隅．本非帝都．君臣因循．不百年而亡．亮豈狂者哉．何讒嫉亮論議．欲中以死罪．他日即排擊道學．指為邪迹．凡為小人．未有不惡正人．惡正人．未有不惡才士者．何則．才與正．皆君子所有也．

宋喬行簡奏請諡陳龍川劄子

臣聞褒崇既往．所以激勸方來．乾道、淳熙之間．名儒輩出．其所植立．雖有不同．要皆有以垂於後．如朱熹、張栻、呂祖謙、陸九淵．既蒙國家錫以美諡．或錄其子孫．而並時奮興．其才學迥出前古．而乃有未經褒卹者焉．臣伏見承事郎簽書建康軍節度判官廳公事陳亮．以特出之才．卓絕之識．而究皇帝王霸之略．期於開物成務．酌古理今．其說蓋近世儒者之所未講．平生所交．如熹、栻、祖謙、九淵．皆稱之曰．是實有經濟之學．所為文．號龍川集．行於世．當淳熙之戊戌．三上書極論社稷大計．孝宗皇帝覽之感悌．召赴都堂審察．將以种放故事不次擢用．左右用事亟來謁亮．欲掠美市恩．而亮不出見之．故為所讒沮而止．晚際光宗皇帝．親擢進士第一．曾未及小用而不祿．其遺文為世所珍重．其淵微英特之論．雄邁超脫之氣．由晉、宋、隋、唐以後．自成一家．惜不究其所蘊．而僅見諸空言也．臣竊謂亮之學、有遺文具存．學者尚知所宗．至若當渡江積安之後．首勸孝宗以修藝祖法度．為恢復中原之本．將以伸大義而雪仇恥．其忠與讜．諸葛亮、本朝張浚相望於後先．尤不可磨滅．當今國家多事．所少者忠義之士．苟褒其人．亦足以激昂人心．其人生長於婺．臣少壯接聞．取為模範．今獨後死．適時竊位．倘不引義一陳於上．使表見於明時．非惟有負於前賢．抑亦無以垂示於後學．況如亮者．非所謂一鄉一國之士．乃天下之士．臣故敢冒昧以言．臣竊照諡法．聲聞顯著者．雖無官爵．特賜令諡．又淳熙勸勵節義．聲實彰著者．不以官品．特與命諡．若亮職卑

以明義。氣足以折奸。可謂節義彰著矣。學足以名家。文足以傳後。可謂學問顯著矣。迹其所立。實應得謚。臣愚欲望聖慈憫其不遇。特頒睿旨。下有司定謚。庶幾天下之士。知朝廷風勵之意。翕然有所興起。臣無任拳拳之至。

李氏藏書名臣傳

陳亮字同甫。永康人。生而目光有芒。爲人才氣超邁。喜談兵。論議風生。下筆數千言立就。嘗著酌古論。郡守周葵得之。曰。他日國士也。及葵執政。朝士白事。必指令揖亮。因得交一時豪俊。隆興初。與金人約和。天下忻然幸得蘇息。獨亮持不可。因上中興五論。奏入不報。亮圜視錢塘。喟然歎曰。城可灌爾。蓋以地下於西湖也。淳熙五年。孝宗即位又十七年矣。亮更名同。復詣闕上書。書奏。孝宗赫然震動。欲榜朝堂。用种放故事。召令上殿。將擢用之。左右大臣惡其直言。遂有都堂審察之命。亮待命十日。再詣闕上書。帝欲官之。亮笑曰。吾欲爲社稷開數百年之基。寧用以博一官乎。遂渡江而歸。日與邑之狂士飲。醉中戲爲大言。有欲中亮者。以其事首刑部侍郎何澹。澹嘗爲考試官。黜亮。亮不平。語數侵澹。澹聞而嗛之。即繳狀以聞。事下大理。笞掠亮無完膚。孝宗知爲亮。及奏入取旨。帝曰。秀才醉後妄言。何罪之有。劃其牘於地。亮遂得免。居無何。亮家僮殺人。適被殺者嘗辱亮父。其家疑事繇亮。聞於官。乃囚亮父于州獄。而屬臺官論亮情重。下大理。時丞相王淮知帝欲生亮。而辛棄疾、羅點素高亮才。援之尤力。復得不死。亮自以屢遭大獄。歸家讀書。所學益博。嘗曰。研窮義理之精微。辨析古今之同異。原心於秒忽。較理於分寸。以積累爲工。以涵養爲正。睟面盎背。則於諸儒誠有愧焉。至於堂堂之陣。正正之旗。風雨雲雷交發而並至。龍蛇虎豹變現而出沒。推倒一世之智勇。開拓萬古之心胸。自謂差有一日之長。亮意蓋指朱熹呂祖謙等云。是時。熹與亮

往復論王伯之辨。葉適曰。同甫既修皇帝王伯之學。上下三千餘年。考其合散。發其秘藏。見聖賢之精微。常流行於事物。儒者失其指故。不足以開物成務。其說皆今人所未講。朱元晦意有不與。而不能奪也。於時鄉人宴會。多末胡椒置羹藏中。以爲敬。同坐者歸而暴死。曰。陳上舍使殺我。縣令王恬實其事。臺官論監司選酷吏訊問。無所得。取入大理。衆意必死。少卿鄭汝諧閱其單辭。大異曰。此天下奇才也。力言於光宗。遂得免。未幾。光宗策進士。問以禮樂政刑之要。亮以君道師道對。時光宗不朝重華宮。羣臣更進迭諫。皆不聽。得亮策。乃大喜。以爲善處父子之間。奏名第三。御筆擢第一。既知爲亮。則大喜。孝宗在南內。寧宗在東宮。聞之皆喜。授僉書建康軍判官廳公事。未至官。一夕卒。年五十五。亮志存經濟。重許可。人人見其肺肝。雖爲布衣。薦士恐弗及。家僅中產。畸人寒士衣食之。久不衰。卒之後。葉適請于朝。命補一子官。非故典也。李卓吾曰。終始知公者葉。雖與文公游。文公不知也。乃郡守周葵早識便知亮。異哉。堂堂朱夫子。反以章句繩亮。盡豪目亮。恐失士。唯患不盡豪耳。有盡有豪。而後真精細出矣。不然。皆假也。

方孝孺先生讀陳同甫上孝宗四書

予始讀陳同甫論史諸文。見其馳騁爲驚人可喜之說。以爲同甫特尚氣狂生耳。未必足用也。及觀其上孝宗四書。不覺慨然而嘆。毛髮森然上竪。嗚呼。同甫豈狂者哉。蓋俊傑丈夫也。宋之不興。天實棄之。使孝宗之志不伸者。史浩沮之於前。湯思退敗之於後。及同甫上書之時。孝宗之初志已衰矣。當隆興間。孝宗苟聞此言。將不踰時而召用之。寧使同甫至四上而不報。死於布衣而不用哉。設用同甫。聽其言。從其設施。則未必無成功。而卒不用者。天也。宋之不復興者。亦孝宗也。興亡天命。非余所知。余所憾者。以同甫之才。而不得一展以死。又豈非天哉。展勿展不足以論同甫。予所深悲者。世愈下而俗愈變。士大夫厭厭無氣。有言責者。不敢吐一詞。況若同甫一布衣乎。人不以爲狂。則以爲妄。得全身進退以死於牖下。若同甫者幸矣。尚何不用之恤乎。世之相違。兩百餘年。而俗之相下如此。使同甫而見之。當何如耶。

龍川文集目錄

卷之一
書疏
上孝宗皇帝第一書
上孝宗皇帝第二書
上孝宗皇帝第三書
戊申再上孝宗皇帝書
卷之二
中興論
中興五論序
中興論
論開誠之道
論執要之道
論勵臣之道

論正體之道
卷之三
問答上
問答 凡十二道
卷之四
問答下
問答
卷之五
酌古論一
序
光武
先主
曹公
孫權
卷之六
酌古論二
苻堅
韓信
薛公
鄧禹
馬援
卷之七
酌古論三
諸葛孔明上
諸葛孔明下
呂蒙
鄧艾
羊祜
卷之八
酌古論四

崔浩
李靖
封常淸
馮煖
李泌
桑維翰
卷之九
論
謝安比王導
王珪確論如何
揚雄度越諸子
勉强行道有大功
卷之十
經書發題
書經
詩經
周禮
春秋
禮記
論語
孟子
箴銘贊
上光宗皇帝聖成箴
耘齋銘
力齋銘
安齋銘
朱晦菴畫像贊
辛稼軒畫像贊
卷之十一
策

廷對
國子
傳註
江河淮汴
量度權衡
銓選資格
四弊
變文法
制舉
子房賈生孔明魏徵何以學異端
蕭曹丙魏房杜姚宋何以得名於漢唐
卷之十二
三國紀年
序
漢昭烈皇帝
漢後主
諸葛亮
龐統法正
關羽
魏武帝
魏文帝
魏明帝
齊王高貴鄉公常道鄉公陳留王
荀彧
荀攸
賈詡程昱郭嘉董昭　鍾繇華歆王朗
陳登田疇
崔琰毛玠
袁渙
劉曄蔣濟劉放孫資

夏侯玄李豐張緝
王淩令狐愚毋丘儉諸葛誕
嵇康阮籍
司馬懿司馬昭司馬師
吳武烈皇帝長沙桓王　吳大皇帝
會稽王景皇帝歸命侯
張昭周瑜
建安七子
鄧禹耿弇 附論
諸葛亮 附論
曹植 附論
呂寬業謀審

卷之十三

史傳序

高士傳序
忠臣傳序
義士傳序
辯士傳序
謀臣傳序
英豪錄序
中興遺傳序
二列女傳

卷之十四

序說引

伊洛正源書序
伊洛禮書補亡序
三先生論事錄序
楊龜山中庸解序
春秋比事序
胡仁仲遺文序

鄭景望書說序
鄭景望雜著序
桑澤卿詩集序
西銘說
類次文中子引

卷之十五

序

送韓子師侍郎序
送邱秀州宗卿序
送諸生赴補序
送徐子才赴富陽序
送吳恭父知縣序
送叔祖主簿高安諸序
送嚴起叔之官序
送王仲德序
送吳允成運幹序
贈武川陳童子序
贈樓應元序
贈術者宜顯序
贈術者戴生序
後杜盧氏宗譜序

卷之十六

記

箚記
信州永豐縣社壇記
義烏縣減酒額記
普明寺置田記
普明寺長生穀記
重建紫霄觀記
北山普濟院記

元寶觀重建大殿記
題跋
書類次文中子後
書文中子附錄後
書伊洛遺禮後
書伊川先生春秋傳後
書歐陽文粹後
書家譜石刻後
書職事題名後
書趙永豐訓之行錄後
書林勳本政書後
題喻季直文編
跋焦伯強帖
跋米元章帖
跋朱晦庵送寫照郭秀才序後
書作論法後
卷之十七
詩
廷對應制
和御賜詩韻
歌詞
謫仙歌并序
詞三十闋
表
皇帝正謝表
重華宮正謝表
啓
謝留丞相啓
謝葛丞相啓
謝陳參政啓

謝趙同知啓
謝羅尚書啓
謝曾察院啓
謝張侍御啓
謝黃正言啓
謝韋司諫啓
謝楊解元啓
答陳知丞啓
送陳給事去國啓
卷之十八
啓
賀周丞相啓
賀洪景盧除內翰啓
謝王丞相啓
謝留丞相啓
謝葛知院啓
謝胡參政啓
謝陳同知啓
謝羅尚書啓
謝汪侍郎啓
謝梁侍郎啓
謝陳侍郎啓
謝鄭侍郎啓
謝曾察院啓
謝何正言啓
復吳氏定婚啓
卷之十九
書
與周參政書
與王丞相書

與韓無咎尚書
與徐大諫 良翰
與章德茂侍郎 森
與顧仲賓
與呂伯恭正字 三
又戊戌冬書
與林和叔侍郎
與韓子師侍郎
復樓大防郎中
復陸伯壽
復杜伯高
復杜仲高
復何叔厚
復呂子約
復呂子陽
復李唐欽

卷之二十

書

壬寅答朱元晦秘書 又書
又癸卯通書
又甲辰答書
與朱元晦秘書
又書
又乙巳通書
丙午復朱元晦秘書

卷之二十一

書

與葉丞相書 又書 衡
與周參政 必大
與周丞相 必大

與辛幼安殿撰
與張定叟侍郎
與勾熙載提舉 又書一
與彭子壽祭酒
與范東叔龍圖 又書一
與尤延之侍郎
與吳益恭安撫
與鄭景元提幹
與陳君舉 又書一
與石天民
與石應之
復吳叔異
復張好仁
復胡權永
復喻謙父
復黃伯起

卷之二十二

祝文

告先聖文
告先師文
告鄒國公文
石井祈雨文
廣惠王祈雨文
佑順侯祈雨文
告高曾祖文
告祖考文

祭文

祭章德文侍郎文
祭周參政文
祭呂治先郎中文

祭薛仕隆知府文
祭三五伯祖文
祭三七叔祖文
祭鄭景望龍圖文
祭張師古司戶文
祭妻叔文
祭喻德載知縣文

卷之二十三

祭文

先考卒哭文
先考移璽文
祭王永康文
祭鄭景元提幹文
祭何茂恭文
祭楊子固縣尉文
祭潘叔源文
祭潘叔度文
祭朱春之文
祭林聖材文
祭何子剛文

祭陳肯夫文
祭周賢董文
祭喻夏卿文
祭鄭德揚文
祭宗式之文
祭妹夫周英伯文
祭胡益功墓文
祭會景山文
祭何茂材文

卷之二十四

祭文

祭呂東萊文
又祭呂東萊文
祭妻父何茂宏文
祭石天民知軍文
來祭潘用和文
祭章孟容文
祭孫沖季文
來祭孫沖季文
祭宗成老文
祭妻弟何少嘉文
祭徐子宜父文
祭陳聖嘉父承務文
祭凌正仲父文
祭王木叔父文
祭彭子復父文
祭金伯濟父文
祭王天若父母文
祭王文卿父母文

卷之二十五

祭文

祭妻祖母夫人王氏文
祭嬸母周夫人黄氏文
祭妻叔母喻氏文
祭林和叔母夫人文
祭徐子才母夫人文
祭葉正則母夫人文
祭趙尉母夫人文
祭王道甫母太宜人文
祭錢伯同母碩人文

祭樓德潤母夫人文
祭鄭景元母夫人文
祭邱宗卿母碩人臧氏文
祭盧欽叔母夫人文
祭蔡行之母太恭人文
祭郭伯瞻母夫人文
祭李從仲母夫人文
祭淩存仲母夫人文
祭葉正則外母高恭人翁氏文
祭妻姑劉夫人文
祭妹文
祭徐子宣內子宋恭人文

祭薛象先內子黃恭人文
祭王永內子文
祭潘叔度內子朱氏文

卷之二十六

行狀哀詞

吏部侍郎章公德文行狀
東隖郭德麟哀辭

卷之二十七

墓誌銘

先妣府君墓誌銘
蔡元偉墓碣銘
宗縣尉墓誌銘
林公材墓誌銘
孫貫墓誌銘
章隣文墓誌銘
陳性之墓碑銘
錢元卿墓碣銘
鄭秀才墓誌銘

胡公濟墓碣銘
方元卿墓誌銘
孫天賦墓碣銘
周叔辯夫妻祔葬墓誌銘

卷之二十八

墓誌銘

何茂宏墓誌銘
陳府君墓誌銘
謝教授墓誌銘
陳元嘉墓誌銘
庶弟昭甫墓誌銘
陳春坊墓碑銘
金元卿墓誌銘
陳思正墓誌銘
俞夏卿墓誌銘
錢叔因墓碣銘
姚唐佐墓誌銘
何少嘉墓誌銘
劉和卿墓誌銘

卷之二十九

墓誌銘

先妣黃氏夫人墓誌銘
孫夫人周氏墓誌銘
商夫人陳氏墓誌銘
章婦胡氏墓誌銘
胡夫人呂氏墓碣銘
章夫人田氏墓誌銘
徐婦趙氏墓誌銘
喻夫人王氏改葬墓誌銘

卷之三十

墓誌銘
汪夫人曹氏墓誌銘
周夫人黃氏墓誌銘
劉夫人陳氏墓誌銘
何夫人杜氏墓誌銘
劉夫人何氏墓誌銘
姚漢英母夫人沈氏墓誌銘
凌夫人何氏墓誌銘
呂夫人夏氏墓誌銘
黃夫人樓氏墓誌銘

補遺
王應麟困學紀聞二則
法深無審治
畏壘于君子
梅花詩
水龍吟
謫仙歌
虞美人
附錄朱文公經濟文衡
論堯舜禹相傳之旨答陳同甫
論漢祖唐宗只是暗合於道答陳同甫
再論古今漢唐之異答陳同甫
論理欲係義利邪正之閒答陳同甫
論聖門成人之說答陳同甫
又答書　六篇
附錄葉水心先生文集
祭陳同甫文
陳同甫王道甫墓誌銘
龍川集序 見前首卷
書龍川集後

陳同甫抱膝齋二首

龍川文集卷之一

宋　陳　亮撰

書疏

上孝宗皇帝第一書

臣竊惟中國、天地之正氣也。天命之所鍾也。人心之所會也。衣冠禮樂之所萃也。百代帝王之所以相承也。豈天地之外夷狄邪氣之所可奸哉。不幸而奸之。至於奉中國衣冠禮樂而寓之偏方。雖天命人心。猶有所繫。然豈以是爲可久安而無事也。使其君臣上下。苟一朝之安。而息心於一隅。凡其志慮之經營。一切置中國於度外。如元氣偏注一肢。其他肢體。往往萎枯而不自覺矣。則其所謂一肢者。又何恃而能久存哉。天地之正氣。鬱遏於腥羶。而久不得騁。必將有所發泄。而天命人心。固非偏方之所可久係也。東晉自元帝息心於一隅。而胡、羯、鮮卑、氐、羌迭起中國。中國無歲不尋干戈。而江左卒亦不得一日寧。然淵、勒遂無遺種。而愍、懷之痛。猶有所發以安也。晉之植根。本無可言者。而江左諸臣。若祖逖、周訪、陶侃、庾翼之徒。皆有虎視河、洛之意。而桓溫之師。西至灞上。東至枋頭。又於其間修陵寢於洛陽。蓋猶未盡置中國於度外也。故劉裕竟能一平河、洛。而後晉亡。百年之間。其事既已如此。而天地之正氣。固將有所發泄矣。元魏起而承之。孝文遂定都洛陽。以修中國之衣冠禮樂。而江左衣冠禮樂之舊。非復天命人心之所繫矣。

是以一天下者。卒在西北。而不在東南。天人之際。豈不甚可畏哉。一日之苟安。數百年之大患也。恭惟我國家二百年太平之基。三代之所無也。二聖北狩之痛。漢、唐之所未有也。堂堂中國。而蠢爾醜虜安坐而據之。以二帝三王之所都。而為五十年犬羊之淵藪。國家之恥不得雪。臣子之憤不得伸。天地之正氣不得而發泄也。方南渡之初。君臣上下。痛心疾首。誓不與虜俱生。卒能以奔敗之餘。而勝百戰之虜。及秦檜倡邪議以沮之。忠臣義士。斥死南方。而天下之氣惰矣。三十年之餘。雖西北流寓皆抱孫長息於東南。而君父之大讎。一切不復關念。自非逆亮送死淮南。亦不知兵戈之為何事也。況望其憤中國之腥羶。而相率北向以發一矢哉。丙午、丁未之變。距今尚以為遠。而靖康皇帝之禍。蓋陛下即位之前一年也。獨陛下奮身不顧。志在滅虜。而天下之人安然如無事時。方口議腹非。以陛下為喜功名而不恤後患。雖陛下亦不能以崇高之勢而獨勝之。隱忍以至于今。又十有七年矣。昔者春秋之時。君臣父子相戕殺之禍。舉一世皆安之。而孔子獨以為三綱既絕。則人道遂為禽獸夷狄。皇皇奔走。義不能以一朝安。然卒於無所遇。而發其志於春秋之書。猶能以懼亂臣賊子。今者舉一世而忘君父之大讎。此豈人道之所可安乎。使學者知學孔子。當道陛下以有為。決不沮陛下以苟安也。南師之不出。於今幾年矣。河、洛腥羶。而天地之正氣。抑鬱而不得泄。豈以堂堂中國。而五十年之間。無一豪傑之能自奮哉。其勢必有時而發泄矣。苟國家不能起而承之。必將有承之者矣。不可恃衣冠禮樂之舊。祖宗積累之深。以為天命人心可以安坐而久繫也。皇天無親。惟德是輔。民心無常。惟惠之懷。自三代聖人皆知其為甚可畏也。春秋之末。齊、晉、秦、楚皆衰。諸侯往往困於陪臣而不自振。當此之時。雖如魯、衛之邦。苟能舉大義以正諸侯。則天下可以一指麾而定也。孔子惓惓斯世。而卒莫能用。吳、越起於蠻夷之小邦。而舉兵以臨齊、晉。如履無人之地。遂伯諸侯。黃池之會。孔子之所甚痛也。天地之氣發泄於蠻夷之小邦。可以明中國之無人矣。王通有言。夷狄之德。黎民懷之。三才其捨諸。此今世儒者之所未講也。今醜虜之植根既久。不可以一舉而遂滅。國家之大勢未張。不可以一朝而大舉。而人情皆便於通和者。勸陛下積財養兵以待時也。臣以為通和者。所以成上下之苟安。而為妄庸兩售之地。宜其為人情之所甚便也。自和好之成。十有餘年。凡今日之指畫方略者。他日將用之以坐籌也。今日之擊毬射鵰者。他日將用之以決勝也。府庫充滿。無非財也。甲冑鮮明。無非兵也。使兵端一開。則其迹敗矣。何者。人才以用而見其能否。安坐而能者。不足恃也。兵食以用而見其盈虛。安坐而盈者。不足恃也。而朝廷方幸一旦之無事。庸愚齷齪之人。皆得以守格令。行文書。以奉陛下之使令。而陛下亦幸其易制而無他也。徒使度外之士。擯棄而不得騁。日月蹉跎。而老將至矣。臣故曰。通和者。所以成上下之苟安。而為妄庸兩售之地也。東晉百年之間。南北未嘗通和也。故其臣東西馳騁。而多可用之才。今和好一不通。而朝野之論。常如虜兵之在境。惟恐其不得和也。雖陛下亦不得而不和矣。昔者金人草居野處。往來無常。能使人不知所備。而兵無日不可出也。今也城郭宮室。政教號令。一切不異於中國。點兵聚糧。文移往返。動涉歲月。一方有警。三邊騷動。此豈能歲出師以擾我乎。是固不知勢者之論也。然使朝野常如虜兵之在境。乃國家之福。而英雄所用以爭天下之機也。執事者胡為速和以惰其

心乎。晉、楚之戰于邲也。欒書以為楚自克庸以來。其君無日不討國人而訓之于。民生之不易。禍至之無日。戒懼之不可以怠。在軍。無日不討軍實而申儆之于。勝之不可保。紂之百克而卒無後。晉、楚之弭兵於宋也。子罕以為兵所以威不軌而昭文德也。聖人以興。亂人以廢。廢興存亡。昏明之術。皆兵之繇也。而求去之。是以誣道蔽諸侯也。夫人心之不可惰。兵之不可廢。故雖成、康之太平。猶有所謂四征不庭。張皇六師者。此李沆之所以深不願真宗皇帝之與虜和親也。況南北角立之時。而廢兵以惰人心。使之安於忘君父之大讎。而置中國於度外。徒以便妄庸之人。則執事者之失策亦甚矣。陛下何不明大義而慨然與虜絕也。貶損乘輿。卻御正殿。痛自克責。誓必復讎。以勵群臣。以振天下之氣。以動中原之心。雖未出兵。而人心不敢惰矣。東西馳騁。而人才出矣。盈虛相補。而兵食見矣。狂妄之辭不攻而自息。懦庸之夫不卻而自退縮矣。當有度外之士起而惟陛下之所欲用矣。是雲合響應之勢。而非可安坐而致也。臣請為陛下陳國家立國之本末。而開今日大有為之略。論天下形勢之消長。而決今日大有為之機。惟陛下試幸聽之。唐自肅、代以後。上失其柄。而藩鎮自相雄長。擅其土地人民。用其甲兵財賦。官爵惟其所命。而人才亦各盡心於其所事。卒以成君弱臣強。正統數易之禍。藝祖皇帝一興。而四方次第平定。藩鎮拱手以趨約束。使列郡各得自達於京師。以京官權知。三年一易。財歸於漕司。而兵各歸於郡。朝廷以一紙下郡國。如臂之使指。無有留難。自筦庫微職。必命於朝廷。而天下之勢一矣。故京師嘗宿重兵以為固。而郡國亦各有禁軍。無非天子所以自守其地也。兵皆天子之兵。財皆天子之財。官皆天子之官。民皆天子之民。綱紀總攝。法令明備。郡縣不得以一事自專也。士以尺度而取。官以資格而進。不求度外之奇才。不慕絕世之偉功。天子蚤夜憂勤於上。以禮義廉恥嬰士大夫之心。以仁義公恕厚斯民之生。舉天下皆繇於規矩準繩之中。而二百年太平之基。從此而立。然夷狄遂得以猖狂恣睢。與中國抗衡。儼然為南北兩朝。而頭目手足。渾然無別。微澶淵一戰。則中國之勢浸微。根本雖厚。而不可立矣。故慶歷增幣之事。富弼以為朝廷之大恥。而終身不敢自論其勞。蓋夷狄征令。是主上之操也。天子供貢。是臣下之禮也。夷狄之所以卒勝中國者。其積有漸也。立國之初。其勢固必至此。故我祖宗常嚴廟堂而尊大臣。寬郡縣而重守令。於文法之內。未嘗折困天下之富商巨室。於格律之外。有以容獎天下之英偉奇傑。皆所以助立國之勢而為不虞之備也。慶歷諸臣。亦嘗憤中國之勢不振矣。而其大要。則使群臣爭進其說。更法易令。而廟堂輕矣。嚴按察之權。邀功生事。而郡縣又輕矣。豈惟於立國之勢無所助。又從而朘削之。雖微章得象、陳執中以排沮其事。亦安得而不自沮哉。獨其破去舊例。以不次用人。而勸農桑。務寬大。為有合於因革之宜。而其大要已非矣。此所以不能洗夷狄平視中國之恥。而卒發神宗皇帝之大憤也。王安石以正法度之說首合聖意。而其實則欲籍天下之兵。盡歸於朝廷。別行教閱以為強也。括郡縣之利。盡入於朝廷。別行封樁以為富也。青苗之政。惟恐富民之不困也。均輸之法。惟恐商賈之不折也。罪無大小。動輒興獄。而士大夫緘口畏事矣。西北兩邊。至使內臣經畫。而豪傑恥於為役矣。徒使神宗皇帝見兵財之數既多。銳然南征北伐。卒乖聖意。而天下之勢實未嘗振也。彼蓋不知朝廷立國之勢。正患文為之太密。事權之太分。郡縣

太經於下。而委殖不足恃。兵財太闕於上。而重遲不易舉。祖宗惟用前四者以助其勢。而安石竭之不遺餘力。不知立國之本末者。眞不足以謀國也。元祐、紹聖一反一覆。而卒爲夷狄侵侮之資。尙何望其振中國以威夷狄哉。南渡以來。大抵遵祖宗之舊。雖微有因革增損。不足爲輕重有無。如趙鼎諸臣。固已不究變通之理。而況秦檜盡取而沮毀之。忍恥事讎。飾太平於一隅以爲欺。其罪可勝誅哉。陛下憤王業之屈於一隅。勵志復讎。而不免籍天下之兵以爲強。括郡縣之利以爲富。加惠百姓。而富人無五年之積。不重征稅。而大商無巨萬之藏。國勢日以困竭。臣恐尺籍之兵。府庫之財。不足以支一旦之用也。陛下早朝晏罷。以冀中興日月之功。而以繩墨取人。以文法涖事。聖斷裁制中外。而大臣充位。胥吏坐行條令。而百司逃責。人才日以闒茸。臣恐程文之士。資格之官。不足以當度外之用也。藝祖皇帝經畫天下之大略。太宗皇帝已不能盡用。臣不敢盡具之紙墨。今其遺意豈無望於陛下也。陛下苟推原其意而行之。可以開社稷數百年之基。而況於復故物乎。不然。維持之具既窮。臣恐祖宗之積累亦不足恃也。陛下試幸令臣畢陳於前。則今日大有爲之略。必知所處矣。夫吳、蜀天地之偏氣也。錢塘又吳之一隅也。當唐之衰。而錢鏐以閭巷之雄。起王其地。自以不能獨立。常朝事中國以爲重。及我宋受命。俶以其家入京師。而自獻其土。故錢塘終始五代。被兵最少。而二百年之閒。人物日以繁盛。遂甲於東南。及建炎、紹興之閒。爲六飛所駐之地。當時論者固已疑其不可以張形勢而事恢復也。秦檜又從而備百司庶府。以講禮樂於其中。其風俗固已華靡。士大夫又從而治園囿臺榭。以樂其生於干戈之餘。上下宴安。而錢塘爲樂國矣。一隴之地。

本不足以容萬乘。而鎭壓且五十年。山川之氣。蓋亦發泄而無餘矣。故穀粟桑麻絲枲之利。歲耗於一歲。禽獸魚鼈草木之生。日微於一日。而上下不以爲異也。公卿將相。大抵多江、浙、閩、蜀之人。而人才亦日以凡下。場屋之士以十萬數。而文墨小異。已足以稱雄於其閒矣。陛下據錢塘已耗之氣。用閩、浙日衰之士。而欲鼓東南習安脆弱之衆。北向以爭中原。臣是以知其難也。荊、襄之地。在春秋時。楚用以虎視齊、晉。而齊、晉不能屈也。及戰國之際。獨能與秦爭帝。其後三百餘年。而光武起於南陽。同時共事。往往多南陽故人。又二百餘年。遂爲三國交據之地。諸葛亮由此起輔先主。荊、楚之士從之如雲。而漢氏賴以復存於蜀。周瑜、魯肅、呂蒙、陸遜、陸抗、鄧艾、羊祜。皆以其地顯名。又百餘年。而晉氏南渡。荊、雍常雄於東南。往往倚以爲強。梁竟以此代齊。及其氣發泄無餘。而隋、唐以來。遂爲偏方下州。五代之際。高氏獨常臣事諸國。本朝二百年之閒。降爲荒落之邦。北連許、汝。民居稀少。土產卑薄。人才之能通姓名於上國者。如晨星之相望。況至於建炎、紹興之際。羣盜出沒於其閒。而被禍尤極。以迄于今。雖南北分畫交據。往往又置於不足用。民食無所從出。而兵不可繇此而進。議者或以爲憂。而不知其勢之足用也。其地雖要爲偏方。然未有偏方之氣。五六百年而不發泄者。況其東通吳會。西連巴、蜀。南極湖、湘。北控關、洛。左右伸縮。皆足爲進取之機。今誠能開墾其地。洗濯其人。以發泄其氣而用之。使足以接關洛之氣。則可以爭衡於中國矣。是亦形勢消長之常數也。陛下慨然移都建業。百司庶府。皆從草創。軍國之儀。皆從簡略。又作行宮於武昌。以示不敢寧居之意。常以江、淮之師。爲虜人侵軼之備。而精擇一人之沈鷙有謀。開豁無他者。委以荊、襄之任。

寬其文法。疏其廢置。撫摩振厲於三數年之閒。則國家之勢成矣。至於相時弛張。以就形勢者。有非書之所能盡載也。石晉失盧龍一道。以成開運之禍。蓋丙午、丁未歲也。明年。藝祖皇帝始從郭太祖征伐。卒以平定天下。其後契丹以甲辰敗於澶淵。而丁未、戊申之閒。眞宗皇帝東封西祀。以告太平。蓋本朝極盛之時也。又六十年。而神宗皇帝實以丁未歲即位。國家之事。於是一變矣。又六十年。而丙午、丁未。遂爲靖康之禍。天獨啓陛下於是年。而又啓陛下以北向復讎之志。今者去丙午、丁未。近在十年閒耳。天道六十年一變。陛下可不有以應其變乎。此誠今日大有爲之機。不可苟安以玩歲月也。臣不佞。自少有驅馳四方之志。常欲求天下豪傑之士而與之論今日之大計。蓋嘗數至行都。而人物如林。其論皆不足以起人意。臣是以知陛下大有爲之志孤矣。辛卯、壬辰之閒。始退而窮天地造化之初。考古今沿革之變。以推極皇帝王伯之道。而得漢、魏、晉、唐長短之繇。天人之際。昭昭然可察而知也。始悟今世之儒士自以爲得正心誠意之學者。皆風痺不知痛癢之人也。舉一世安于君父之讎。而方低頭拱手以談性命。不知何者謂之性命乎。陛下接之而不任以事。臣於是服陛下之仁。又悟今世之才臣自以爲得富國強兵之術者。皆狂惑以肆叫呼之人也。不以暇時講究立國之本末。而方揚眉伸氣以論富強。不知何者謂之富強乎。陛下察之而不敢盡用。臣於是服陛下之明。陛下厲志復讎。足以對天命。篤於仁愛。足以結民心。而又仁明足以臨照羣臣一偏之論。此百代之英主也。今乃驅委庸人。籠絡小儒。以遷延大有爲之歲月。臣不勝憤悱。是以忘其賤而獻其愚。陛下誠令臣畢陳於前。豈惟臣區區之願。將天地之神。祖宗之靈。實與聞之。干冒天威。罪當萬死。

上孝宗皇帝第二書

臣嘗嘆西周之末。犬戎之禍。蓋天地之大變。國家之深恥。臣子之至痛也。平王東遷以來。使其痛內切於心。必將因臣子之憤。藉晉、鄭之勢。以告哀於天下之諸侯。以大義責其興師以奬王室。其不至者。天下共誅之。則可以擒犬戎。洗國家之恥。而舒臣子之憤矣。然後正紀綱。修法度。親魯、衛以和柔中國。命齊、晉爲方伯。以糾合天下之諸侯。文、武之迹可尋。東周之業可興也。今乃即安於洛邑。雖周民賴以粗安。宗祀賴以不絕。然使其臣子忘君父之大讎。而置天下之諸侯於度外。周之名號雖存。而其實則眇然一列國耳。當平王在位之時。世之君子。尙意其猶有待也。及待之四十九年。而士君子之望亦衰矣。天子之命令不足以制諸侯。則其互相吞滅。蓋其勢之所必至也。天下不明於復讎之義。則其君臣父子相賊殺。習以爲常。而不之怪也。孔子傷宗周之無主。痛人道之將絕。而作春秋。其書天王之義嚴矣。書其有所求者。明天王之不可失其柄也。其書討賊之義嚴矣。賊不討不書葬者。明一國之無臣子也。一人討賊。而以衆書者。示夫人之皆可得而討也。天子旣不能以保天下之民。而一國各自以有其民。其君之有志於民而閔雨者必書。無志於民而不閔雨者必書。士功必書。饑饉必書。孔子之心。未嘗不庶幾天下之民一日之寧也。是君道之大端。而聖人望天下與來世者。可謂深切著明矣。臣恭惟皇帝陛下。厲志復讎。不肯即安於一隅。是有大功於社稷也。而天下之輕生學士講先王之道者。反不足以明陛下之心。陛下篤意恤民。

每遇水旱，發見顏色，是有大德於天下也。而天下之才臣智士，趨當世之務者，又不足以明陛下之義。論恢復則曰修德待時，論富強則曰節用愛人，論治則曰正心，論事則曰守法，君以從諫務學爲美，臣以識心見性爲賢，論安言計，動引聖人，舉一世謂之正論，而經生學士合爲一辭，以摩切陛下者也。夫豈知安一隅之地，則不足以承天命；忘君父之讎，則不足以立人道；民窮兵疲而事不可已者，不可以常理論；消息盈虛而與時偕行者，不可以常法拘。爲天下之正論而不足以明天下之大義，宜其取輕於陛下也。論恢復則曰精間諜，結豪傑；論富強則曰廣招募，括隱漏；論治則曰立志；論事則曰從權；君以駕馭爲明，臣以奮勵馳騁爲最，察事見情，自許豪傑，舉一世謂之奇論，而才臣智士合爲一辭，以撼動陛下者也。夫豈知坐錢塘浮侈之隅，以圖中原，則非其地；用東南習安之衆，以行進取，則非其人；財止於府庫，則不足以通天下之有無；兵止於尺籍，則不足以奪天下之勇怯。爲天下之奇論而無取於辦天下之大計，此所以取疑於陛下者也。三光五嶽之氣分，而人才之高者止於如此。經生學士既發之以大義而取輕，才臣智士又撼之以大計而取疑，陛下始不知所仗，而有獨運四海之意矣。故左右親信之臣又得以窺其微而效忠款，陛下喜其頤指如意，而士大夫亦喜其有言之易達也，是以附會之風浸長，而陛下之大權移矣。尋常無過之人，安然坐廟堂而事使令，陛下幸其易制無他，而天下之人亦幸其苟安而無事也，是以遷延之計遂行，而陛下大有爲之志乖矣。陛下勵志復讎，有大功於社稷；篤意恤民，有大德於天下；而卒不免籠絡小儒，驅委庸人，以遷延大有爲之歲月，此臣之所以不勝忠憤而齋沐裁書，擇今者丁已而獻之闕下，願得望見顏色，陳國家立國之本末，而開大有爲之略，論天下形勢之消長，而決大有爲之機，務合於藝祖皇帝經畫天下之本旨。然八日待命而未有聞焉，匹夫匹婦不獲自盡，民主罔與成厥功，使天下之言者，越月踰時而後得報，在安平無事之時猶且不可，今者當陛下大有爲之際，陳天下之大義，獻天下之大計，而八日不得命焉。臣恐天下之豪傑得以測陛下之意向，而豈合轍勵之勢，不得而成矣。陛下積財養兵，志在滅虜，而不免與之通和，以俟時，固已不足以動天下之心矣。故既和而聚財，人反以爲厲民；既和而練兵，人反以爲動衆，舉足造事，皆足以致人之疑，議者惟其不明大義以示之，而後大計不可得而立也。苟又無意於臣之言，則天下愈不知所向矣。張浚始終任事，竟無一功可論，而天下之兒童婦女不謀同辭，皆以爲社稷之臣，彼其誓不與虜俱生，百敗而不折者，誠有以合於天人之心也。秦檜專權二十餘年，東南賴以無事，而天下之兒童婦女不謀同辭，皆以爲國之賊，彼其忘君父之讎而置中國於度外者，其違天人之心亦甚矣。陛下將以辦天下之大計，而大義未足以震動天下，亦執事者之所當素正而預計也。臣區區之心，皆已具之前書，惟陛下財幸。

上孝宗皇帝第三書

臣竊惟藝祖皇帝經畫天下之大略，蓋將上承周、漢之治。太宗皇帝一切律之於規矩準繩之內，以立百五六十年太平之基，至於今日而不思所以變而通之，則維持之具窮矣。舉江、浙、閩、廣之士亡慮十四五萬數，獨不與珞而羈縻拘攣，日甚於一日。選人之在銓者殆以萬計，而儀侍之原未有窮已。財用之入倍

於承平之時，而費於養兵者十之九。兵不足用，而民日以困，非必道傲俗薄而至此也，蓋本朝維持之具，二百年之餘，其勢固必至此。藝祖皇帝固已逆知之矣，使天下安平無事，猶將望陛下變而通之，而況版輿之地半入於夷狄，國家之恥未雪，而臣子之痛未伸，天錫陛下以非常之智勇，而又啟陛下以北向復讎之意，乃欲因今之勢而有爲焉，此所以十有七年之間，聖慮愈勞而取效愈遠也。群臣既不足以望清光，而草茅賤士不勝憂國之心，私以爲陛下春秋五十有二，經天下之事變爲已多，聞天下之義理爲已熟，舉足造事，必不傷國家之大體，叩囊底之智，猶足以辦此醜虜，六十以往，顧將望一日之安，而亦何忍遺患於後人乎！臣以爲拘攣維繫之中，其勢當有卓然自奮於草茅而開悟聖聽者。臣不自量其分之不足，而竊有志焉，是以具國家社稷之大計，質之天地鬼神，而獻之闕下，陛下亦卓然拔之羣言之中，特命大臣察其所欲言之意。臣妄意國家維持之具至今日而窮，而藝祖皇帝經畫天下之大指猶可恃以長久，苟推原其意而變通之，則恢復不足爲矣。然而變通之道有三，有可以遷延數十年之策，有可以爲百五六十年之計，有可以復開數百年之基，事勢昭然，而效見殊絶，非陛下聰明度越百代，決不能一二以聽之。臣不敢泄之大臣之前，而大臣挾手稱旨以問臣，亦姑取其大體之可言者三事以答之，而草茅亦不自知其開口觸諱也。其一曰：二聖北狩之痛，蓋國家之大恥，而天下之公憤也。五十年之餘，雖天下之氣銷鑠頹惰，不復知讎恥之當念，正在主上與一二三大臣振作其氣，以泄其憤，使人人知報私讎，此春秋書衛人殺州吁之意也。若戰與一二臣爲密，是以天下之公憤而私自爲計，恐不足以感動天人之心，恢復之事亦恐茫然未知攸濟耳。其二曰：國家之規模，使天下奉規矩準繩以從事，羣臣救過之不給，而何暇展布四體以求濟度外之功哉！故其勢必至於委靡而不振。五代之際，兵財之柄倒持於下，藝祖皇帝束之於上，以定禍亂，後世不原其意，束之不已，故郡縣空虛而本末俱弱，今不變其勢而求恢復，雖一日得精兵數十萬，得財數萬萬計，而恢復之期愈遠，就使虜人盡舉河南之地以還我，亦恐不能守耳。其三曰：藝祖皇帝用天下之士人，以易武臣之任事者，而五代之亂不崇朝而定，故本朝以儒立國，而儒道之振，獨優於前代。今天下之士爛熟委靡，誠可厭惡，正在主上與二三大臣反其道以教之，作其氣以養之，使臨事不至乏才，隨才皆足有用，則立國之規模不至戾藝祖皇帝之本旨，而東西馳騁，以定禍亂，不必專在武臣也。前漢以軍吏立國，而用儒以致太平，要之人各有家法，未易輕動，惟在變而通之耳。天下大勢之所趨，非人力之所能移也。臣之所以爲大臣論者，其大略如此，而所謂數十年之策、百五六十年之計、數百年之基，與夫恢復之形勢，事大體重，苟未決之聖心，則不可泄之大臣之前也，故止陳其大略之可言者三事以答之。二三大臣已相顧駭然，而臣亦皇恐而退，疎遠草茅事復有路以望清光乎？馬周一時瑣瑣之才也。太宗喜其爲常何陳事，召使面對，未至之間，使者遝數催趣之，使有能爲太宗開讀樂法度者，其召之當不容踏矣。陛下聰明遠超太宗，而拔臣於羣言混淆之中，孤立以行一意，卒不免泯沒而止，其罪在臣之蹤跡不明，有以惧陛下也。臣本太學諸生，自憂制以來，退而讀書者六七年矣，雖蚤夜以求皇帝王伯之略，而科舉之文不合於程度，不止也。去年一發其狂論於小試之間，滿學之士口語紛然，

逆虜諺以動朝廷。數月而未已。而為之學官者。迄今進退未有據也。臣自是始棄學校而決歸耕之計矣。旋復自念。數年之間。所學云何。而陛下之心。臣獨又知之。苟徒恤一世之謗。而不為陛下一陳國家社稷之大計。將得罪於天地之神與藝祖皇帝在天之靈而不可解。是故昧於一來。姓名已在學校之籍。於法不得以上書言事。使臣有一毫擢取爵祿之心。以臣所習科舉之文。更一二試。而考官又平心以攷之。則亦隨例得之矣。何忍假數百年社稷之大計。以為一日之僥倖。而徒以累陛下哉。世固有卻萬鍾之祿而不受者。亦有爭一錢以至於相殺者。人情相去之遠。何啻於十百千萬也。而臣欲持空言以自明。亦淺矣。然審察十日。而不得自便之命。臣將無以自見於山林之士。徒以傷陛下招致天下豪傑之道。臣今更待罪三日而後渡江。嘗將終老田畝。以彈壓論以報陛下拔臣言於眾中之恩。故昧死拜書以辭於闕下。臣闔門數十口。去行都無四百里。當席藁私室。以聽雷霆之誅。干冒天威。罪當萬死。

戊申再上孝宗皇帝書

臣聞有非常之人。然後可以建非常之功。求非常之功。而用常才。出常計。舉常事以應之者。不待智者而後知其不濟也。前史有言。非常之原。黎民懼焉。古之英豪。豈樂於驚世駭俗哉。蓋不有以新天下之耳目。易斯民之志慮。則吾之所求亦泛泛焉而已耳。皇天全付予有家。而半沒於夷狄。此君天下者之所當恥也。春秋許九世復讎。而再世則不問。此為人後嗣者之所當憤也。中國聖賢之所建置。而悉淪於左衽。此英雄豪傑之所當同以為病也。秦檜以和誤國二十餘年。而天下之氣。索然而無餘矣。陛下慨然有削平宇內之志。又二十餘年。而天下之士。始知所向。其有功德於宗廟社稷者。非臣區區之所能觸說其萬一也。高宗皇帝春秋既高。陛下不欲大舉以驚動慈顏。抑心俯首以致色養。聖孝之盛。書冊之所未有也。今者高宗皇帝既已祔廟。天下之英雄豪傑。皆仰首以觀陛下之舉動。陛下其忍使二十年間所以作天下之氣者。一旦而復索然乎。天下不可以坐取也。兵不可以常勝也。驅馳運動。又非年高德尊者之所宜也。東宮居曰監國。行曰撫軍。陛下近者以宅憂之故。特命東宮以監國。天下之論。皆以為事有是非可否。而父子之際。至難言也。東宮聰明睿知。而四十之年。不必試以事也。故東宮不敢安。而陛下亦知其難矣。陛下何不於此時命東宮為撫軍大將軍。歲巡建業。使之兼統諸司。盡護諸將。置長史司馬以專其勞。而陛下於宅憂之餘。運用人才。均調天下。以應無窮之變。此肅宗所以命廣平王之故事也。兵雖未出。而聖意振動。天下之英雄豪傑。靡然知所向矣。天下知所向。則吾之驅馳運動。亦有所憑藉矣。臣請為陛下論天下之形勢。而後知江南之不必憂。和議之不必守。虜人之不足畏。而書生之論不足憑也。臣聞吳會者。晉人以為不可都。而錢鏐據之以抗四鄰。蓋自毗陵而外。不能有也。其地南有浙江。西有崇山峻嶺。東北則有重湖沮洳。而松江、震澤橫亙其前。雖有戎馬百萬。何所用之。此錢鏐所恃以為安。而國家六十年都之而無外憂者也。獨海道可以徑達吳會。而海道之險。吳兒習舟楫者之所畏。虜人能以輕師而徑至乎。破人家國。而止可用其輕師乎。書生以為江南不易保者。是真兒女子之論也。臣嘗疑書冊不足憑。故嘗一到京口、建業。登高四望。深識天地設險之意。而古今之論為未盡也。京口連岡三面。而大江橫陳。江傍極

目千里。其勢大略如虎之出穴。而非若穴之藏虎也。昔人以為京口酒可飲。兵可用。而北府之兵。為天下雄。蓋其地勢當然。而人善用之耳。臣雖不到采石。其地與京口股肱建業。必有據險臨前之勢。而非止於靳靳自守者也。天豈使南方自限於一江之表。而不使與中國而為一哉。江傍極目千里。固將使謀夫勇士。得以展布四體。以與中國爭衡者也。韓世忠頓兵八萬於山陽。如老羆之當道。而淮東賴以安寢。此守淮東之要法也。天下有變。則長驅而用之耳。若一一欲塹而守之。分兵而據之。出奇設險。如兒之護窟。勢分力弱。反以成戎馬長驅之勢耳。是以二十年間。紛紛獻策。以勞聖慮。而卒無一成。雖成亦不足恃者。不知所以用淮東之勢者也。而書生便以為長淮不易守者。是亦問道於盲之類耳。自晉之永嘉。以迄於隋之開皇。其在南。則定建業為都。更六姓。而天下分裂者三百餘年。南師之謀北者。不知其幾。北師之謀南者。蓋亦甚有數。而南北通和之時。則絕無而僅有。未聞有如今日之岌岌然以北方為可畏。以南方為可憂。一日不和。則君臣上下。朝不能以謀夕也。罪在於書生之不識形勢。併與夫逆順曲直而忘之耳。高宗皇帝於虜有父兄之仇。生不能以報之。則死必有望於子孫。何忍以升遐之哀告之仇哉。遺留報謝。三使繼遣。金帛寶貨。千兩連發。而虜人僅以一使。如臨小邦。聞諸道路。哀祭之辭。寂寥簡慢。義士仁人。痛切心骨。豈以陛下之聖明智勇而能忍之乎。意者執事之臣。憂畏萬端。有以誤陛下也。南方之紅女。積尺寸之功於機杼。歲以輸虜。人固已不勝其痛矣。金寶之出於山澤者有限。而輸諸虜人者無窮。十數年後。豈不遂就窮哉。陛下何不翻然思首足之倒置。尋即位之初心。大泄而一用之。以與天下更始乎。未聞以數千里之地而畏人者也。劉淵、石勒、石虎、苻堅。皆夷虜之雄。曾不能以終其世。而阿骨打之興。於今僅八十年。中原塗炭。又六十年矣。父子相夷之禍。其在眼中。而方畏其為南方之患。豈不誤哉。陛下倘以大義為當正。撫軍之言為可行。則當先經理建業。而後使臨之。今之建業。非昔之建業也。臣嘗登石頭、鍾阜而望。今也城在沙觜之傍。則鍾阜之支隴隱隱而下。今行宮據其平處。以臨城市。城之前則逼山而斗絕焉。此必後世之讀山經而相宅者之所定。江南李氏之所為。非有據高臨下以乘王氣而用之之意也。本朝以至仁平天下。不恃險以為固。而與天下共守之。故因而不廢耳。臣嘗問之鍾阜之僧。亦能言臺城在鍾阜之側。大司馬門適當在今馬軍新營之傍耳。其地據高臨下。東環平岡以為固。西城石頭以為重。帶玄武湖以為險。擁秦淮、青溪以為阻。是以王氣可乘。而運動如意。若如今城。則費侯景數日之力耳。曹彬之登長干。兀朮之上雨花臺。皆俯瞰城市。雖一飛鳥不能逃也。臣又嘗問之守臣。以為今城不必改作。若上有北方之志。則此直寄路焉耳。臣疑其言雖大而實未切也。據其地而命將出師。以謀中國。不使之乘王氣而有為。雖有目前經營之勞。烏知其異日不垂得而復失哉。縱今歲未為北舉之謀。而為經理建業之計。以震動天下。而與虜絕。陛下即位之初志。亦庶幾於少伸矣。顧非常之事。非可與常人謀也。陛下即位之初。喜怒哀樂。是非好惡。皦然如日月之在天。雷動風行。天下方如草之偃。惟其或失之太怯。故書生得拘文執法。以議其後。而其真有志者。私自奮勵。以求稱聖意之所在。則陛下或未之知也。陛下見天下之士。皆不足以望清光。而書生拘文執法之說。往往有驗。而聖意亦少衰矣。故大事必集議。除授必資格。才者以

跅弛而棄。不才者以平穩而用。正言以迂闊而廢。巽言以軟美而入。奇論指爲橫議。庸論謂有典則。陛下以雄心英略。委曲上下於其間。機會在前。而不敢爲翻然之喜。隱忍事讎。而不敢奮赫斯之怒。朝得一才士。而暮以當路不便而逐。心知爲庸人。而外以人言不至而留。泯其喜怒哀樂。雜其是非好惡。而用依違以爲仁。戒喩以爲義。牢籠以爲禮。關防以爲智。陛下聰明自天。英武蓋世。而何事出此哉。天下非有豪猾不可制之姦。虜人非有方興未艾之勢。而何必用此哉。夫喜怒哀樂愛惡。人主之所以鼓動天下而用之之具也。而皇極之所謂先作者。不使加意於其間耳。豈欲如老、莊所謂槁木死灰。與天下爲嬰兒。而後爲至治之極哉。陛下二十七年之間。遵養時晦。示天下以樂其有親。而天下歸其孝。行三年之喪。一毫不變。示天下以哀而從禮。而天下服其義。陛下以一身之哀樂。而鼓天下以從之。其驗如影響矣。乙巳、丙午之間。虜人非無變故。而陛下不獨不形諸喜。而亦不泄諸機密之臣。近者非常之變。虜人略於奉慰。而陛下不獨不形諸怒。而亦不露其簡慢之文。陛下不以喜示天下。而天下惡知機會之可乘。陛下不以怒示天下。而天下惡知讎敵之不可安。棄其喜怒以動天下之機。而欲事功之自成。是閉目而欲行也。小臣之得對。陛下有卓然知其才者。外臣之奉公。陛下有隱然念其忠者。而已用者旋去。旣去者無路以自進。是陛下不得而示天下以愛也。大臣之弄權。陛下旣知其有塞路者。議人之多私。陛下旣知其有罔我者。而去之惟恐傷其意。發之惟恐其悵恨而不滿。是陛下不得而示天下以惡也。陛下翻然思卽位之初心。豈知其今日至此乎。臣竊爲陛下悵念於旣往。而天生英雄。豈使其終老於不濟乎。長江大河。一瀉千里。苟得非常之人以共之。則電掃六合。非難致之事也。本朝以儒道治天下。以格律守天下。而天下之人知經義之爲常程。科舉之爲正路。法不得自議其私。人不得自用其智。而二百年之太平。繇此而出也。至於艱難變故之際。書生之智。知議論之當正。而不知事功之爲何物。知節義之當守。而不知形勢之爲何用。宛轉於文法之中。而無一人能自拔者。陛下雖欲得非常之人。以共斯世。而天下其誰肯信乎。臣於戊戌之春正月丁巳。嘗極論宗廟社稷大計。陛下亦慨然有感於其言。而卒不得一望淸光。以布露其區區之誠。非廷臣之盡皆見惡。亦其勢然耳。臣今者非以其言之小驗。而再冒萬死以自陳。實以宗廟社稷之大計。不得不決於斯時也。陛下用其喜怒哀樂愛惡之權。以鼓動天下。使如臣者。得借方寸之地。以終前書之所言。而附寸名於竹帛之間。不使鄧禹笑人寂寂。而陛下得以發其雄心英略。以與四海才臣智士共之。天生英雄。殆不偶然。而帝王自有眞。非區區小智所可附會也。干冒天威。罪當萬死。

龍川文集卷之二

中興論

中興五論序

臣聞治國有大體。謀敵有大略。立大體而後綱紀正。定大略而後機變行。此不易之道也。仰惟陛下。以睿聖神武之資。充碩大光明之學。留神政事。勵志恢復。罔敢自暇自逸。而大欲未遂。大業未濟。意者大體之未立。而大略之未定歟。臣嘗爲陛下有憂於此矣。嘗欲輸肝膽。効情愫。上書於北闕之下。又念世俗道薄。默言之人。動必有說。心雖不然。蹟或近似。相師成風。誰能不疑。旣已疑矣。安能察其言而明其心。此臣之所大懼而卒以自沮也。今年春。隨試禮部。僥倖一中。庶幾俯伏殿陛。畢寫區區之忠。以徹天聽。有司以爲不肖。竟從黜落。不得進望淸光。以遂昔願。束手東歸。杜門求志。因以爲功名之在人。猶在己也。懷愚負計。而不以裨上之萬一。是忘世也。有君如此。而忠言之不進。是匿情也。己無他心。而防人之疑。是自信不篤也。故書其中興論一千八百餘言。大體大略。於斯見矣。幷論開誠、執要、勵臣、正體之道。合五篇。上干天聽。惟陛下寬其萬死。不以爲草茅之言。而留神財察。是天下社稷之福也。於臣何有。

中興論

臣竊惟海內塗炭。四十餘載矣。赤子嗷嗷無告。不可以不拯。國家憑陵之恥。不可以不雪。陵寢不可以不

遷。輿地不可以不復。此三尺童子之所共知。曩獨畏其強耳。韓信有言。能反其道。其強易弱。況今虜酋庸懦。政令日弛。捨戎狄鞍馬之長。而從事中州浮靡之習。君臣之間。日趨怠惰。自古夷狄之強。未有四五十年而無變者。稽之天時。揆之人事。當不遠矣。不於此時早為之圖。縱有他變。何以乘之。萬一虜人懲創。更立令主。不然。豪傑並起。業歸他姓。則南北之患方始。又況南渡已久。中原父老。日以殂謝。生長於戎。豈知有我。昔宋文帝欲取河南故地。魏太武以為我自生髮未燥。即知河南是我境土。安得為南朝故地。故文帝既得而復失之。河北諸鎮。終唐之世。以奉賊為忠義。狃於其習。而時被其恩。力與上國為敵。而不自知其為逆。過此以往。而不能恢復。則中原之民。烏知我之為誰。縱有倍力。功未必半。以俚俗論之。父祖質產於人。子孫不能繼贖。更數十年。時事一變。皆自陳於官。認為故產。吾安得言質而復取之。則今日之事。可得而更緩乎。陛下以神武之資。憂勤側席。慨然有平一天下之志。固已不惑於羣議矣。然猶患人心之不同。天時之未順。賢者私憂而姦者竊笑。是何也。不思所以反其道故也。誠反其道。則政化行。政化行。則人心同。人心同。則天時順。天不遠人。人不自反耳。今宜清中書之務。以立大計。重六卿之權。以總大綱。任賢使能。以清官曹。尊老慈幼。以厚風俗。減進士以列選能之科。革任子以崇實舉之實。多置臺諫。以肅朝綱。精擇監司。以清郡邑。簡法重令。以澄其源。崇禮立制。以齊其習。立綱目以節浮費。示先務以斥虛文。嚴政條以覈名實。懲吏奸以明賞罰。時簡外郡之卒。以充禁旅之數。調度總司之贏。以佐軍旅之儲。擇守令以滋戶口。戶口繁則財自阜。揀將佐以立軍政。軍政明而兵自強。置大帥以總邊陲。委之專而邊陲之利自興。任文武以分邊郡。付之久而邊郡之守自固。右武事以振國家之勢。來敢言以作天子之氣。精間諜以得虜人之情。據形勢以動中原之心。不出數月。紀綱自定。比及兩稔。內外自實。人心自同。天時自順。有所不往。一往而民自歸。何者。耳同聽而心同服。有所不動。一動而敵自關。何者。形同趨而勢同利。中興之功。可蹻足而須也。夫攻守之道。必有奇變。形之而敵必從。衝之而敵莫救。禁之而敵不敢動。乖之而敵不知所如往。故我常專而敵常分。敵有窮而我常無窮也。夫奇變之道。雖本乎人謀。而常因乎地形。一縱一橫。或長或短。緩急之相形。盈虛之相傾。此人謀之所措。而奇變之所寓也。今東西彌亙綿數千里。如長蛇之橫道。地形適等。無所參錯。攻守之道。無他奇變。今朝廷鑒守江之弊。大城兩淮。慮非不深也。能保吾城之卒守乎。故不若為術以乘其所之。至論進取之道。必先東舉齊。西舉秦。則大江之南。長淮以北。固吾腹中物。齊、秦誠天下之兩臂也。奈虜人以為天設之險而固守之乎。故必有批亢擣虛。形格勢禁之道。竊嘗觀天下之大勢矣。襄漢者。敵人之所緩。今日之所當有事也。控引京洛。側睨淮、蔡。包括荊、楚。襟帶吳、蜀。沃野千里。可耕可守。地形四通。可左可右。今誠命一重臣。德望素著。謀謨明審者。鎮撫荊、襄。輯和軍民。開布大信。不爭小利。謹擇守宰。省刑薄斂。進城要險。大建屯田。荊、楚奇才劍客。自昔稱雄。徐行召募。以實軍籍。民俗剽悍。勸於農隙時講武藝。襄陽既為重鎮。而均、隨、信陽及光、黃一切用藝祖委任邊將之法。給以州兵。而更使自募。與以州賦。而縱其自用。使之養士足以得死力。用間足以得敵情。兵雖少而眾建其助。官雖輕而重假其權。列城相援。比鄰相和。養銳以伺。觸機而發。一旦狂虜玩故習常。來犯江、淮。則荊、襄之師。率

諸軍進討。雖有唐、鄧諸州。見兵於潁、蔡之間。示必截其後。因命諸州。轉城進築。如三受降城法。依吳軍故城為蔡州。使唐、鄧相距各二百里。並桐柏山以為固。揚兵擣虛。增陴深塹。招集土豪。千家一堡。興雜耕之利。為久駐之基。敵來則嬰城固守。出奇制變。敵去則列城相應。首尾如一。精間諜。明斥堠。諸軍進屯光、黃、安、隨、襄、郢之間。前為諸州之援。後依屯田之利。朝廷徙都建業。築行宮於武昌。大駕時一巡幸。虜知吾意在京、洛。則京、洛、陳、許、汝、鄭之備。當日增。而東西之勢分矣。東西之勢分。則齊、秦之間可乘矣。四川之帥。親率大軍。以待鳳翔之虜。別命驍將出祈山以截隴右。偏將發子午以窺長安、金、房、開、達之師。入武關以鎮三輔。則秦地可謀矣。命山東之歸正者。往說豪傑。陰為內應。舟師繇海道以擣其脊。彼方支吾奔走。而大軍兩道並進。以搗其胃。則齊地可謀矣。吾雖示形於唐、鄧、上蔡。而不再謀進。坐為東西形援。勢如猿臂。彼將愈疑吾之有意京、洛。特持重以示不進。則京、洛之備愈專。而吾必得志於齊、秦矣。撫定齊、秦。則京、洛將安往哉。此所謂批亢擣虛。形格勢禁之道也。就使吾未為東西之舉。彼必不敢離京、洛而輕犯江、淮。亦可謂乖其所之也。又使其合力以壓唐、蔡。則淮西之師。起而禁其東。金、房、開、達之師。起而禁其西。變化形敵。多方牽制。而權始在我矣。然荊、襄之師。必得純意於國家。而無貪功生事之心者。而後付之。平居無事。則欲開誠布信以攻敵心。一旦進取。則欲見便擇利而止。以禁敵勢。東西之師有功。則欲制馭諸將。持重不進。以分敵形。此非陸抗、羊祜之徒。孰能為之。夫伐國大事也。昔人以為譬拔小兒之齒。必以漸搖撼之。一拔得齒。必且損兒。今欲竭東南之力。成大舉之勢。臣恐進取未必得志。得地未必能守。邂逅不如意。則吾之根本撼矣。此豈謀國萬全之道。臣故曰。攻守之間。必有奇變。臣賤人也。何足以明天下之大計。姑疏愚慮之崖略曰中興論。唯陛下財幸。

論開誠之道

臣嘗觀自古大有為之君。慷慨果敢。而示之以必為之意。明白洞達。而開之以無隱之誠。故天下雄偉英豪之士。聲從響應。雲蒸霧集。爭以其所長自效。而不敢萌欺罔之心。截然各職其職。而不敢生不滿之念。故所欲而獲。所為而成。而卓乎其不可及也。仰惟陛下。英睿神武。出於天縱。嗣承大統。于今八年。天下咸知其為眞英主矣。而所欲未獲。所為未成。雖臣亦為陛下疑之也。夫慷慨果敢。陛下固示之以必為之意矣。而天下之氣。索然而不吾應。或者明白洞達開之以無隱之誠者。容有未至乎。夫任人之道。非必每事疑之。而後非無隱之誠也。心知其不足任。而姑使之以充吾位。使之既久。而姑遷之以慰其心。身尊位大。而大責或不必任。職親地密。而密議或不得聞。聽其言。與之以位。而不責其實。責其實。迫之以目前。而不待其成。陛下自度任人之際。頗亦有近於此者乎。如或近之。則非所謂明白洞達開之以無隱之誠也。故天下儒庸委瑣之人。得以自容而無嫌。而狂斐妄豎之流。得以肆言而無忌。中實無能。而外為欺罔。位實非稱。而意輒不滿。平居則何宜不可為。緩急則何人不退縮。是宜陛下當宁而嘆天下人才無一之可用。而謂書生誠不足以有為。則非陛下之過也。天下之士有以致之耳。雖然。何世不生才。何才不資世。天下雄偉英豪之士。未嘗不延頸待用。而每視人主之心為如何。使人主虛心以待之。推誠以用之。雖不必高

爵厚祿。而可使之死。況於其中之計謀乎。人主而有矜天下之心。則雖高爵厚祿。日陳於前。而雄偉英豪之士。有窮餓而死。爾義有所不屑於此也。夫天下之可以爵祿誘者。皆非所謂雄偉英豪之士也。陛下勿以其可以爵祿誘。奴使而婢呼之。天下固有雄偉英豪之士。僕陛下誠心之不至而未來也。臣願陛下虛懷易慮。開心見誠。疑則勿用。用則勿疑。與其位勿奪其職。任以事勿間以言。大臣必使之當大責。邇臣必使之與密議。才不堪此。不以其易制而姑置。才止於此。不以其久次而姑遷。言必責其實。實必要其成。君臣之間。相與如一體。明白洞達。豁然無隱。而猶不得雄偉英豪之士以共濟大業。則陛下可以斥天下之士。而不與之共斯世矣。不然。臣恐孤陛下必爲之心。沮天下願爲之志。兩相求而不相値也。以陛下英睿神武之資。親古之賢主。無所不及。而有過之者。而其效乃爾。此臣所以區區愛君之心。不能自已。而輒獻其愚忠。惟陛下裁幸。

論執要之道

臣竊惟陛下自踐祚以來。親事法宮之中。明見萬里之外。發一政。用一人。無非出於獨斷。下至朝廷之小臣。郡縣之瑣政。一切上勞聖慮。雖陛下聰明天縱。不憚勞苦。而臣竊以爲人主之職。本在於辨邪正。專委任。明政之大體。總權之大綱。而屑屑焉一事之必親。臣恐天下有以妄議陛下之好詳也。自祖宗以來。軍國大事。三省議定。面奏獲旨。差除即以熟狀進入。獲可始下中書造命。門下審讀。有未當者。在中書則舍人封駁之。在門下則給事封駁之。始過尙書奉行。有未當者。侍從論思之。臺諫勸舉之。此所以立政之大體。總權之大綱。端拱於上。而天下自治。用此道也。今朝廷有一政事。而多出於御批。有一委任而多出於特旨。使政事而皆善。委任而皆當。固足以彰陛下之聖德。而猶不免好詳之名。萬一不然。而徒使宰輔之避事者。得用以藉口。此臣愛君之心。所不能以自已也。臣願陛下操其要於上。而分其詳於下。凡一政事。一委任。必使三省審議取旨。不降御批。不出特旨。一切用祖宗上下相維之法。使權固在我。不蹈曩日專擅之患。而怨有所歸。無代大臣受怨之失。此臣所以爲陛下願之也。臣聞之故老。昔仁宗朝有勸仁宗以收攬權柄。凡事皆從中出。勿令人臣弄威福。仁宗曰。卿言固善。然措置天下事。正不欲專從朕出。若自朕出。皆是則可。有一不然。難以遽改。不若付之公議。令宰相行之。行之而天下不以爲便。則臺諫公言其失。改之爲易。大哉王言。此百世人主之所法。而況於聖子神孫乎。史之稱光武曰。明謹政體。總攬權綱。政體者。政之大體也。權綱者。權之大綱也。臣願陛下立政之大體。總權之大綱。辨邪正。專委任。以宰天下。得操要之實。而察好詳之弊。則天下雄偉英豪之士。必有能奮然出力。以辦今日之事者矣。臣不勝大願。

論勵臣之道

臣聞上下同心。君臣戮力者。事無不濟。上下相蒙。君臣異志者。功無不廢。春秋之時。晉伐楚。三舍不止。大夫請擊之。莊王曰。先君之時。晉不伐楚。及孤之身而晉伐楚。是寡人之過也。如何其辱諸大夫也。大夫曰。先君之時。晉不伐楚。及臣之身。而晉伐楚。是臣之罪也。請擊之。莊王俛泣而起拜。晉師聞而夜還。越王求成於吳而歸。抱柱而哭。承之以肅。羣臣聞之曰。君王何愁心之甚也。夫復讎謀敵。非君王之獨憂。乃臣下

之急務也。其後越父兄請報恥。越王曰。昔者我辱也。非二三子之罪也。寡人何敢勞國人以塞吾讎。父兄曰。四封之內。孰吾君子。子報父讎。誰敢不力。越王卒用以滅吳。區區楚、越。有臣如此。而謂堂堂大國。反無君憂臣辱。君辱臣死之義乎。今陛下慨念國家之恥。勵復讎之志。夙夜爲謀。相時伺隙。而羣臣邈焉不知所急。毛舉細事。以亂大謀。甚者僥倖苟且。習以成風。陛下數降詔以切責之。厲天威以臨之。而養安如故。無趨事赴功之念。復讎報恥之心。豈羣臣樂於負陛下哉。特玩故習常。勢流於此。而不自知也。臣願陛下慨然興懷。不御正殿。減膳徹樂。夕惕若厲。立羣臣而語之曰。朕承太上皇帝付託之重。念國家之深恥。志在復讎。八年于茲。若涉淵冰。未知攸濟。而羣臣玩故養安。無肯戮力。是朕不明不德。不足以承大寶。圖大業。其何顏以臨於王公士民之上。況敢卽安。以自取辱。羣臣震懼。頓首請罪。然後徐諭之曰。朕固未敢卽安。羣臣猶以朕可與有爲。其各共厥職。勉趨厥事。上率其下。下勉其上。自度其力之不逮者。無尸厥官。朕將明賞罰以厲其後。繇今以往。羣臣咸爲朕思所以畏天愛民。求賢發政。富國強兵。復讎謀敵之道。無以小事塞責。無以小謀亂大。相與熟講惟新之政。使內外有序。則朕卽安之日。陛下惕然側席。圖濟大業。而羣臣不能惕然承意。竭力以報其上。是人而禽獸者也。誅之殺之。何所不可。誠使上下同心。君臣戮力。則何事之不濟乎。

論正體之道

臣聞君以仁爲體。臣以忠爲體。偏覆包含。如天地之大。仁也。公家之事。知無不爲。忠也。故君行恩而臣行令。慶曆間。杜衍輔政。遇有內降。輒封還之。仁宗以杜衍不可告之而止者。又多於所封還。治平初。任守忠離間兩宮。韓琦乘閒開悟上心。斥之遠方。仍放謝辭。卽日押出國門。君當其善。臣當其惡。君臣之體也。澶淵之役。自寇準而下。均欲追戰。章聖皇帝獨惻然許和。及其議歲幣也。章聖不欲深較。而準戒曹利用以不得過三十萬。天聖初。契丹借兵伐高麗。明肅太后欲許其使。呂夷簡堅以爲不可而塞之。其後劉六符來求割地。夷簡召至殿廬。以言折之。君任其美。臣受其責。君臣之體也。今則不然。陛下銳意於有爲。不顧浮議。而羣臣持祿固位。多務收恩。陛下慨然立計。不屈醜虜。而羣臣動欲隨順。圖塞谿壑。使陛下孤立以走大計。羣臣安坐而竊美名。是尙爲得君臣之體乎。臣願陛下總攬大柄。歸己責成。畏天愛民。以德自護。明詔大臣。使當大任。不辭小怨。不辭大艱。使天下戴陛下之恩。而嚴大臣之執守。敵人服陛下之德。而憚大臣之忠果。則何事之不濟。何功之不成。此祖宗養人心以行德義。正君臣之體。而爲百世不易之家法也。故願陛下仰法祖宗。而大臣以寇準、呂夷簡、杜衍、韓琦爲法。天下有不足爲者矣。

此己丑歲余所上之論也。距今能幾時。發故篋讀之。已如隔世。追思十八九歲時。慨然有經略四方之志。酒酣語及陳元龍、周公瑾事。則抵掌叫呼以爲樂。閱歷世途。毀譽率過其實。雖或悔恨。而胸中耿耿者。終未下臍也。一日。讀楊龜山語錄。謂人住得然後可以有爲。才智之士。非有學力。卻住不得。不覺恍然自失。然猶上此論。無所遇。而杜門之計始決。於是首尾蓋十年矣。虛氣之不易平也如此。孟子曰。詭遇而得禽。雖若邱陵弗爲。自視其幾矣。又曰。五穀者。種之美者也。苟爲不熟。不如荑稗。豈不爲大憂乎。

引筆識之.掩卷兀坐者良久.

龍川文集卷之三

問答 凡一十二道

[一]三代以仁義取天下.本於救斯民.而非以位爲樂也.齊、威挾尊周以自私.敗商、周之常經.而開爭奪篡殺之禍.其流旣慘矣.秦合天下以奉一人.恣其所欲.爲陳涉因斯民之不忍.徒手大呼.而劉項藉之以起.沛公號爲寬大長者.三章之約.足以動天下而入其心.宜本於爲民而起矣.方其窮時.縱觀秦皇帝.喟曰.大丈夫當如此.其意豈出於爲民耶.天下旣定.周防曲慮.如一家私物.此豈三代公天下之法耶.唐太宗與劉文靖之謀.似矣.與其父謀所以免禍.而迫脅以從之.何其舛也.尊隋之擧.代王之立.殆若濯泥於水.而明白洞達之事.僅能以九錫歸諸有司耳.其所以守之者.又密於漢.則其義豈足自附於三代乎.然而國祚之久長.斯民之愛戴.曾不減於夏商.何也.民不可欺.則其取守之道.必有可言者矣.

昔者生民之初.類聚羣分.各相君長.其尤能者.則相率而聽命焉.曰皇.曰帝.蓋其才能德義.足以爲一代之君師.聽命者不之焉.則不厭也.世改而德衰.則又相率以聽命於才能德義之特出者.天生一世之人.必有出乎一世之上者以主之.豈得以世次而長有天下哉.以至於堯.而天下之情僞日起.國家之法度亦略備矣.君臣有定位.聽命有常所.非天下之人所得而自制也.朱、均之不肖.非如桀、紂之足以亡天下.

而堯以爲非天下之賢聖.不宜在此位.豈以法度定天下之心.而私諸不肖之子哉.取舜、禹於無所聞知之人.而歷試以事.以與天下共之.然後擧而加諸天下之上.彼其心固以天下爲公.而其道終不可常也.禹以爲苟未得非常之人.則立與子之法.以定天下之心.子孫之不能皆賢.則有德者一起而定之.不必其在我.固無損於天下之公也.湯以爲天下旣已聽命於一家.而吾之子孫不擇其可與之者.而使不肖者或得以自肆於民上.則非所以仁天下也.故或世或及.惟其賢而已.不幸而與之不當其人.則天下之公議.終不以私之吾家也.武王、周公合天下之諸侯.使之小大相承.而方伯實總之.以聽命於天子.天子不能以一人之私而制天下也.故定立嫡之法.以塞覬覦爭奪之門.而君臣之定分.屹然如天地之不可干矣.此豈一世之故哉.秦以智力兼天下.而君之.不師古始.而欲傳之萬世.使天下疾視其上.翻然欲奪而取之.勢力一去.則田野小夫.皆有南面稱孤之心.競智角力.卒無有及沛公者.而其德義又眞足以君天下.故劉氏得以制天下之命.使劉氏不有以大異乎天下之姓氏.則君臣之分.猶可干.而三代之統緖未可繼也.周防曲慮.豈其將以私天下哉.定于一而已.曹孟德一有私天下之心.而天下爲之分裂者十餘世.及李氏之興.則猶劉氏之舊也.彼其崛起之初.眇然一亭長耳.其盛者不過一少年子弟.安知天下之大慮.而勃然有以拯民於塗炭之心.三章之約.非蕭何所能敎.而定天下之亂.又豈劉文靖之所能發哉.彼其初心.未有以異於湯、武也.而其臣凡下.無以輔相之.雖或急於天位.隨事變遷.而終不失其初救民之心.則大功大德.固已暴著於天下矣.孔、孟以天下之賢聖.而適當春秋、戰國之亂.卒不得行其道.以拯民於塗炭者.無其位也.易曰.天地之大德曰生.聖人之大寶曰位.又曰.垂象著明.莫大乎日月.崇高莫大乎富貴.苟誠其人.而欲得其位者.其心猶可察也.使漢、唐之義.不足以接三代之統緖.而謂三四百年之基業.可以智力而扶持者.皆後世儒者之論也.世儒之論不破.則聖人之道.無時而明.天下之亂.無時而息矣.悲夫.

[二]漢高祖起布衣以爭天下.及大業旣成.而父兄故無恙也.然尊之封之.皆有所感而後發.而或者猶置餘忿於其間.唐之太宗.旣已一切委命於父兄矣.己未、庚申之變.豈人道之所可安乎.舜之於瞽、象.周公之於管、蔡.夫必有其道矣.豈聖人之事.不可復見於後世.而天下冒冒然以強弱小大相爲雄長.而彼善於此者.亦可以一天下而歸之正乎.人道之不滅者幾希矣.精微委曲之際.處其所不可處以待聖人之復起者.固不可以無論也.

匹夫不階尺土而有天下.此天下之大變.而古今之所無也.彼豈有熟講素定之規模.而其臣相與把手以奮起草莽之閒.又豈嘗擧古以從事哉.仁義禮樂.先王所以維持天下之具.旣已一切蕩廢.而利害緩急.迫乎其前.則裂土定封.無所愛惜.至於著在人心.不可泯滅者.或有感而後發.或因以泄其餘忿.亦其勢然耳.嗟夫.此豈可謂非天哉.自黃初以來.陵夷四百餘載.夷狄異類.迭起以主中國.而民生常覬一日之安寧於非所當事之人.人道失其統紀.而天地幾於不立矣.此非有超世邁往拔出之英豪.安能掃地以求更新乎.太原之義旗一指.而天下靡然知所向矣.高祖以父而主之.可也.建成獨可以常法嗣之乎.

據非所當得，而又疾其當得者若不能以終日。此非天誅之，則人殺之耳。天未嘗不假手於人，是以太宗抽矢諜血，忍於同氣，犯天下不義之名而不恤。彼其心以爲是天實爲之，而非吾過也。天人之厭亂極矣。豈其使建成、元吉得稔其惡，以自肆於民上哉。人心蔽於自見，而天命不知所歸，是治亂安危之大幾也。昔者周公蓋憂此矣。孺子襁褓，寧幾時，而武王疾且病，周公權其事之不可緩也，至誠委命於天，欲以身代武王之死。武王得以延數年之命，而孺子可輔以立。他日管、蔡之誅，爲天下誅之耳，要以使天命卽於人心所可安之地。不然，則吾心豈能暴白於天下，而何以爲後世訓乎。天命之所在，若決江河，故檀車煌煌，牧野洋洋，雖聖人不敢以疑貳之心而承之也。顧其所以先爲之地者至矣。人欲謀我，而我亦謀之，是以亂易亂也，而其地安在哉。雖其決於承天命，以脫民於塗炭，有足自解者，而終不卽於人心之所安，至今論者猶不安之。噫夫，此又可以盡歸之天哉。

【三】三老董公以仁義遮說漢高帝，而三軍始爲義帝縞素。項氏不復能自直於天下，名義之不可負蓋如此。儒者正名之說，雖起於管仲之尊周，而自漢以來，則以此舉爲明驗矣。然人爲萬物之靈，而仁義智數，蓋不可以雜而行也。不出於高帝之誠心，而欲以敵天下，則名義乃自外來乎。故三軍縞素，本足以納侮，而不足以形敵。然劉、項同受命於義帝，坐視同列之賊其君而不問，則舉世皆不復知所謂人道矣。是三軍縞素，而大義始明。高帝定天下之機，無乃眞在此乎。合內外而論之，宜必有以處此者。

晉奚齊義不足以君國，聖人書以爲君之子，而卓子則書君者，里克君之也。秦以夷狄之智兼天下，其亡楚尤爲無道，蓋天下欲共亡之久矣。況當天下潰亂之時，蓋不必用懷王以從民望也。項氏君之，而諸公皆稟命焉，則其君之者非一人矣。利其爲名，則君之；不利其實，則害之。自立自廢，各從其私，是君臣無定位，而以強弱爲輕重，率天下之人，如驅羣羊，是非可否，惟吾之所欲爲，而人亦不得裂去也。其輕天下亦甚矣。董公者發天下之公憤，而借高帝之力，以扶人道於既絕者也。揭項氏之不義於天下，使天下皆欲援弓而射之，雖微高帝，猶不可以自立。蓋董公之遮說，幾於孔子沐浴之請，而高帝之義，吾不知其何心也。故孫權之自立非義也，使魏氏不得自正於天下，則人道不至於盡廢，雖聖人不得而明權之非義也。

【四】三代之興業，以封先聖之後爲念，而論功行封，猶待其定也。至周則大封同姓，於其間爲國五十有三，而猶未以爲慊。武王、周公固非以天下爲己私者。天之立君，豈爲姬姓而設乎。漢興，患異姓之強大，而大封同姓以鎭之，其道蓋本諸此矣。七國同時舉事，黥、彭之患不如是之併也。誅鋤剗削，至於分裂以各王其子弟，同姓湮微，而后族之禍又成矣。聖人之立法，本以公天下，而非以避禍亂。心有親疏，則禍亂倚伏於無窮，雖聖智不得而防也。周、漢之法，豈世變之窮而至此乎。合天下而君之，疏遠之人何負於國家，而周以宗強，此果何道乎。不然，漢監之周，而周公其賢矣。

昔孔子論三代之損益可知，蓋自堯之親睦九族，積而至於周之大封同姓五十有三國者，亦其損益之可知者也。然其義遂窮而不可繼，故春秋之諸侯，以其子弟爲卿者，聖人皆以弟書之，獨於季友之來歸，

不係以親，而書曰季子，蓋其賢者則與衆共之，其不賢者，聖人以爲有國者之私其親，而其義不通於天下也。豈非參酌四代之制，以爲萬世通行之法哉。漢高帝與諸公共起草莽，以帝天下，天下平定，諸公各已南面稱孤，帝猶疑其不可盡信也，分王子弟以據其衝，而庶擧與其不背者，一切不問，庶幾以爲可自附於周家親親之義，而不知權勢既成，雖親者亦不可保。其可保者，惟其賢也。不思天下之公義，而用其謀國之私心，是非利害徇於目前，而使前後相矯，卒不得其正，禍亂相尋於無窮，不獨漢氏爲可憫，而魏、晉、宋、齊不能以是一日爲安者，蓋親疏之義不明也。出其子弟之賢者，以與天下共之，其不賢者，養以國家之私，使親賢參錯，而禍福治亂一付之天下之公，而吾無容心焉，聖人之作春秋以待後聖者蓋如此。

【五】項羽喑嗚叱咤，千人皆廢，而能恭敬愛人，自屈於禮節，人士其仁與勇，可謂兼之矣。至於賞不安與，豈不足自附於推衣裳在笥之義邪。漢高帝乃饒爵邑以來天下之頑鈍嗜利亡恥者，開國承家之初，而顧以小人先之，卒用是以勝羽，羽之目當不瞑矣。使天下有疑於儒者之道，其不自高帝始邪。

方三代之衰，聞諸侯恃德以興矣，未聞崛起草野，而皆有南面稱孤之心也。當草昧之時，欲以禮義律之，智勇齊之，而不能與天下共其利，則其勢必分裂四出而不可收拾矣。匹夫並起而爭，此非先王之常勢也。高帝能用是以合其勢，而不能用是以一日爲安，蓋其初不能參用項氏之所長，以消伏異時黨與搖動之心。此正陳平之所預見而深憂，而開國承家，小人勿用之義，何嘗一日而廢哉。蓋田橫之未去，郡國豪姓之未徙，四老人者伏於商山而不可招致，高帝雖死而目不瞑也。異姓諸侯王之憂，特衆人之所共憂耳。易曰：天造草昧，宜建侯而不寧。聖人其知之矣。

【六】周、召、毛、畢，實佐文、武以有天下，成、康既沒，王朝之公卿，往往皆諸公之子孫族屬，比閭族黨之賢，脩身飭行以自見於斯世者，非一人，其卓然者，豈不可與諸公之子孫族屬共執國政哉。然而位終不得過大夫，人才之特起，不幸而非世家，則不得以任公卿之位，此果何法也。春秋譏世卿，而人才之特起者，終無一人得附見於册書，雖聖人之法，亦不免隨世而立歟。漢高帝與蕭、曹諸公共起而亡秦，天下既定，非嘗更當時之事者，不以任公卿也，賈生特起之才，天子明知之而不得用，非獨絳、灌之專其寵利也。然公孫弘自海瀕而登宰相，則天下自此多事矣。唐太宗雖以房、杜爲宗臣，而天下之賢者始雜而用之。然其後遂無世臣之可倚，更任迭用，雖賢君亦不克其終。豈君臣之際，無終始之義，則其勢必至此邪。然合天下而君之，而獨私於共事之臣，宜非聖人之公道，而周、漢之法，果可爲通行之法乎。

君臣，天地之大義也。君臣不克其終，則大義廢而人道闕矣。此豈苟然之故哉。方天地設位之初，類聚羣分，以戴其尤能者爲之長，君舉其能者爲之輔相，彼所謂后、王、君、公，皆天下之人推而出之，而非其自相尊異，據乎人民之上也。及法度既成，而君臣有定位，舜命夔以典樂教胄子，蓋欲其君臣相與世守之，以還天地之大義。三代既以世次而有天下，其相與肇造人紀而維持其國家者，亦欲其代脩祖父之業，而

君臣相保。與國無窮。使天下之人。有所觀仰愛戴。而不敢窺伺其間。以覬幸國柄。橫生逆見。紊亂綱紀。使天地大義。有所壓閼而厭故喜新。敗亡相尋而不悟也。惟其子孫族屬。舉不足以當賢者之選。而後廣求天下之賢聖。以庶幾於一遇。而中接墜業。不敢有加焉。如高宗之於傅說是也。此豈君臣之常法哉。孔子之作春秋。其於三代之道。或增或損。或從或違。必取其與世宜者舉而措之。而不必狥其舊典。然於君臣之大義。未之有改也。其譏世卿。蓋譏其不擇世臣之賢者而用之。甚者遂使世其官。而人人輕視其上。皆有掩而取之之心。其勢必至於君臣之不相保。故惓惓於一世之賢者。悉使之附見於冊書。如蔡季、紀季、楚屈完、齊高子、魯季友、叔肸、宋子哀之徒。往往非公族則其世家之舊也。使皆得若人而用之。則何厭於世臣。而欲求天下特起之賢於不可知之際哉。至於死生恩禮之厚。而遭變故或不以其道。終則正色書之。而無間於晉、莒之小國。所以究極天地之大義。而明示之後世者也。故孟子以為故國必有世臣。至於不得已而後使卑踰尊。疏踰戚。然猶必取其國人皆曰賢者。繇此言之。豈樂於君臣之不相保。而新故相易。以求快一時之耳目哉。戰國朝暮反覆之禍。蓋起於君臣之不相保也。漢高帝以匹夫而有天下。覩平時之等夷。無非可疑之人。故其臣不自保其首領。而天地之大義不復明矣。然猶不使後生新學得以參乎其間也。唐太宗則參而用之。延一世而盡忘其舊。甚者朝爲君臣。而暮爲路人。故以勢相臨。而不復以恩相保。緩急無一人之足依。而方願望草萊之賢者以爲己用。豈不殆哉。惟我本朝。於天下之賢者。必使之敭歷中外。養其資望。而後至於大用。故其人往往足以重人之國家。而子孫嗣其本末源流。家世守之至於一二百年而不替。嗚呼。是天地之大義。而非君臣之私恩也。天下不能皆特起之賢。則超舉顯擢。豈可率以爲常乎。朝暮不相保。則是棄爵位於草萊。大義廢而天下離矣。

龍川文集卷之四

問答

[七]義利之分。孟子辨之詳矣。而賞以勸善。刑以懲惡。聖人所以御天下之大權者。猶未離於利乎。有所利而爲善。有所畏而不爲惡。則其入人也亦淺矣。堯、舜之治天下。不賞而民勸。不怒而民威。故罪疑惟輕。功疑惟重。豈亦知其效入人之淺乎。然皋陶之陳謨。以典禮賞罰。同出於天。而非有輕重之別也。苟無所事乎其用。則賞罰亦自外來耳。安在其爲天乎。三代之用賞罰。大概猶法唐、虞。而記禮者載其先後之用甚詳。又以爲至周而窮。豈世變之極。而賞罰之用始重乎。抑其出於天。而三代始賴其用也。春秋、聖人經世之志。而獨以代天子之賞罰。則聖人起而治天下。必不能以易此矣。亦何怪於漢宣帝之專恃賞罰以爲治乎。惟辟作福。惟辟作威。洛書之所明載。而儒者終以爲治天下者不取必於賞罰。亦知夫勸懲之效淺也。謂賞罰不取必於勸懲。則無以御天下。謂其爲懲勸而設。則賞罰亦利耳。利者人道之末也。則皋陶之所謂天者豈爾乎。

耳之於聲也。目之於色也。鼻之於臭也。口之於味也。四肢之於安佚也。性也。有命焉出於性。則人之所同欲也。委於命。則必有制之者而不可違也。富貴尊榮。則耳目口鼻之與肢體皆得其欲。危亡困辱則反是。故天下不得自徇其欲也。一切惟君長之爲聽。君長非能自制其柄也。因其欲惡而爲之節而已。敍五典。

秩五禮以與天下共之．其能行之者．則富貴尊榮之所集也．其違之者．則危亡困辱之所并也．君制其權．謂之賞罰．人受其報．謂之勸懲．使爲善者得其所同欲．豈以利而誘之哉．爲惡者受其所同惡．豈以威而懼之哉．得其性而有以自勉．失其性而有以自戒．此典禮刑賞所以同出於天．而車服刀鋸．非人君之所自爲也．天下以其欲惡而聽之人君．人君乃以其喜怒之私而制天下．則是以刑賞爲吾所自有．縱橫顛倒而天下皆莫吾違．善惡易位．而人失其性．猶欲執區區之名位以自尊．而不知天下非名位之所可制也．孔子之作春秋．公賞罰以復人性而已．後世之用賞罰．執爲己有以驅天下之人而已．非賞罰入人之淺．而用之者其效淺也．故私喜怒者．亡國之賞罰也．公欲惡者．王者之賞罰也．外賞罰以求君道者．迂儒之論也．執賞罰以驅天下者．霸者之術也．

〔八〕肉刑之興．說者以爲起於苗民．而堯參取而用之．報虐以威．蓋將以戒小人．而非出於聖人之本心也．故舜多爲之塗以出民於刑．祇以施諸怙終者．而穆王之訓刑爲尤詳．然則雖聖人欲去之久矣．安在其爲孝文姑息之仁也．而世儒之道古者．必以爲井田、封建、肉刑皆聖人之大經大法．不可廢也．治天下而不用肉刑．徒以啓小人犯法之心耳．故曰．肉刑之刑．刑也．漢、魏之際．往往數議復之而不果．以至於本朝．而刑輕于三代矣．法家者流．以仁恕爲本．惟學道之君子．始惓惓於肉刑焉．何其用心之相反也．推之天理．驗之人事．而要諸古今之變．究其所從始．極其所由終．必有至當之說．昔者聖人別人類於禽獸之中．而去其爭奪戕殺之患．蓋必執生殺之權．而後謂之刑政也．則肉刑固已草具．而未有其法耳．苗民始多爲戕人之具以逞用之．堯懼其爲世訓也．故取而次第品節之．使必若苗民者然後罹此刑耳．故曰．報虐以威．舜又多爲之法以出之．而夏於贖刑爲尤詳．商人執刑罰以脅姦僞凱嚮以德惡．蓋嚴其所當用者耳．夫既多爲之塗以出之．而不嚴其所當用者．是教人以輕犯法也．豈聖人制刑之本意哉．文、武尤謹於庶獄．而成、康措而不用．至於四十餘年．穆王耄荒．而訓刑以詰四方．使知刑者聖人愛民之具．而非以戕民也．漢興．承秦之餘烈．先王之法度盡廢．而肉刑塊然獨存．文帝感一女子之言．而慨然除之．於是可與語通變之道矣．井田封建．自黃帝以來．極十數聖人之思慮．所以維持而奉行之者．惟恐其一事之不詳．而一目之不精也．至於肉刑．則多爲之塗以出之．惟恐其或用耳．豈可同日而語哉．聖人之恐其一事之不詳．而一目之不精者．今既盡廢而不可復舉矣．獨惓惓於聖人之恐其或用者．縱使可用．無乃顛倒其序乎．使民有恥．則今法足矣．民不賴生．雖日用肉刑．猶爲無法也．禮節民心．樂和民聲．政以行之．刑以防之．四達而不悖．則王道成矣．吾聞諸聖人者如此．

〔九〕酈食其教高祖以示諸侯形勢之制．方天下未定之際．形勢固不可以授之人．蓋懼其自代也．天下已定．固當以天下爲家．以四塞爲形勢．而蕭何方惓惓於壯宮室．婁敬方勸據秦地以臨制天下．何其狹也．高帝寬仁愛人．天下洶洶數歲．本不敢輕用其力．豁達大度．欲示天下以至公．而庶幾於周家之義．然卒爲宗臣所移．猶可也．而竟移於羣臣之說．何哉．豈三代公天下之道．後世眞不可復行乎．抑人心多自疑．而其流遂如此也．不然．則在德不在險．是眞書生之談耳．

萬物皆備於我．而一人之身．百工之所爲具．天下豈有身外之事．而性外之物哉．百骸九竅具而爲人．然而不可以赤立也．必有衣焉以衣之．則衣非外物也．必有食焉以食之．則食非外物也．衣食足矣．然而不可以露處也．必有室廬以居之．則室廬非外物也．必有門戶藩籬以衛之．則門戶藩籬非外物也．至是宜可已矣．然而非高明爽塏之地．則不可以久也．非弓矢刀刃之防．則不可以安也．若是者皆非外物也．有一不具．則人道爲有闕．是舉吾身而棄之也．然而高卑小大．則各有分也．可否難易．則各有辨也．徇其侈心．而忘其分．不度其力．無財而欲以爲悅．不得而欲以爲悅．使天下冒冒焉惟美好之是趨．惟爭奪之是務．以至於喪其身而不悔．然後從而省之曰．身與心內也．夫物皆外也．徇外而忘內．不若樂其內而不願乎其外也．是教人以反本．而非本末具舉之論也．二帝三王．未嘗不擇形勢而居之．而周公於宮室之制．閎大端麗．欲用以爲萬世之法．夫豈以形勢爲德之輔．而宮室爲德之華哉．此帝王所以備人道而與天下爲公也．蕭何、婁敬蓋亦知天下之勢而已．而未知聖人本末具舉之道．故使論者猶有疑焉．且諸有之．衣則成人．水則成田．此豈有內外輕重之異哉．世儒之論所未及也．

〔十〕帝王之號名殊．而其道一也．然學者知稱堯、舜、禹、湯、文、武．而名號與謚．終不可得而別．以堯、舜、禹爲名．則文、武獨以謚舉．可通乎．以爲號．則咨爾舜禹者．必非號也．湯之子孫以甲、庚、丙、壬爲號．則湯不得以謂之謚．然而所謂予小子履者．則湯旣有其名矣．後世之言謚法者．遂夾堯、舜、禹、湯之中．夫豈其然乎．文、武之子孫．各以謚顯．而善惡一付之天下之公論．雖孝子慈孫．不得加私意於其閒也．春秋之公侯伯子男．其卒葬例以公書．又何所貴於聖人之筆削乎．亦無怪後世之孝子慈孫．因得以致其隱惡之譏也．聖人酌古今而裁之中道．必有與百世而不惑者．自鴻氣初開．人極肇建．於是有君臣上下之分．而爲之號以尊異之．未有名字之爲別．而文物之可觀也．及其久也．有號而後有名．有名而後有字．有字而後有諱．有諱而後有謚．上則追王其先祖先公．下則施及其文子文孫．旁則庇其本支族屬．惟其姻聯親黨．隆於朋友．不遺故舊．以廣親親之道於天下．然後爲忠厚之極．則人道之志文．此周家所以獨備於三代也．孔子作春秋．旣已品節而盡用之矣．然名之曰幽、厲．而國惡不諱．無以致君父之敬．列爵各從其實．而直情徑行．無以盡臣子之心．故春秋兼隱惡之義．從尊君之文．而人文於是大備．後世無以復加矣．過是以往．則人心無窮．不可以盡徇．而天下至衆．不可以文欺也．故堯、舜、禹、湯循而至於周．道之文也．春秋之義．百世以俟聖人而不惑者也．後世之欲行恩義於春秋之外者．徇人心而欺天下者也．

〔十一〕呂不韋市子楚以爲奇貨．此戰國策士朝暮反覆之謀．君子之所不道．而漢文立未數月．乃修代來功．宋昌旣封侯．而六人者皆官至九卿．宣帝惓惓舊恩．至侯五人而未止也．天之立君．本爲斯人計．猶不以逸豫其君之身．顧何有於平時自結於其君以覬非望者乎．將相大臣．以天下之義迎立代王．猶逡巡而不敢進．旣已立矣．夜拜宋昌爲衛將軍．領南北軍．而張武實行殿中．將相大臣．今猶未足信耶．昔者王代．而今爲天下主．必自代來者而後足信．何其示天下以狹耶．貪天之功．以爲

己力.宋文帝能忍於徐羨之、傅亮、謝晦.而王華、王曇首之徒.自是而用事焉.使後世反覆多詐之人.常觀天下之有變.以幸一日之富貴.其必自宋昌始矣.漢高帝用其私心於豐、沛.而生長之地.亦有異恩焉.是納吾身於一邑.而教天下以僥倖.豈所以爲天下主哉.南陽之恩雖小殺.而此義卒不可廢.人主一時之私恩.又可爲萬世之常法乎.裁恩義而中持衡焉.使開國承家者.有所據以爲常行之道.揆之以春秋之義.則必有以處此矣.

晉文公在外十九年.從亡者非一.而三士稱焉.及其反國也.郤縠實當國政.狐偃、趙衰蓋始爲卿.而賈佗、曰季之徒.未有列也.郤縠死.先軫以下軍之佐代之.當時以爲上德.則從亡之勞不論矣.顚頡就誅.魏犨幾不免.而介之推不及祿.榮辱可否.與衆同之.幸不幸一歸諸命.不以親疎厚薄爲等降也.易曰.君子知柔知剛.知微知彰.萬夫之望.自古聖賢之擧事.與夫後世英雄豪傑.必寄腹心於同起共事之人者.彼其察事見情.常先乎衆人.非以其爲故舊而特親之也.至於左右親暱.距背以得國.有天下而任之以政哉.富厚安榮.不欲以天下國家.而徇其素所親耳.春秋之義.所以重君臣恩義之始終.而不及其私者.固所以防人心之流也.文帝裁絳侯以大義.而卒不任宋昌、張武以國政.彼其輕重淺深.必有以知之矣.丙吉之端簡厚重.雖微舊故.是可不任之以政乎.宣帝忍於霍光.而惓惓於五人者.非但親疎有以蔽之.而權利所在.固爭之端而怨之府也.周公謂魯公曰.君子不施其親.不使大臣怨乎不以.故舊無大故.則不棄也.無求備於一人.此聖人所以裁恩義而中持衡者.其諸春秋之所不廢歟.豐、沛、南陽.以生長之地.而濫異恩.雨露之所被.日月之所照.近而易入者.常先得之.此亦天下之公義.而厚薄之殊絕.則爲私心耳.夫人心之正.萬世之常法也.苟其不役於喜怒哀樂愛惡之私.則曲折萬變.而周道常如砥也.唐太宗惓惓於天策學士.而秦府舊人.則與東宮秦府.均其用捨.蓋亦庶幾於恩義之平矣.嗚呼.安得皇極之主而其敍之哉.

[十二]聖人以常典衛中國.以封疆限夷狄.明其不可參也.然民命之所在.不當以夷狄中國爲別.故兼愛之說興.而通和之義行焉.甚者至欲以女妻之.冀以甥舅之恩.而獲一日之安.彼惟不習於禮義也.故謂之夷狄.而可以人倫而縻之乎.悖哉.婁敬之智也.一日作俑.而其流至於不可勝言矣.然合中國而君之.旣不能卻夷狄於塞外.又不能忍一日之辱.坐視民生之塗炭.而莫之救.是誠何心哉.此齊景公所以涕出而女於吳也.孟子之所不敢廢.則婁敬豈得爲過乎.略其事而取其心.雖宋、鍵之息民.聖人不得正色而誅之也.

有中國.必有夷狄.待夷狄之常道.莫詳於周.而其變則備於春秋矣.方舜、禹之時.蠻夷猾夏.則命士以明刑而已.至湯有來享來王之事.而未有其禮也.周公相成王.朝諸侯於明堂.而列四夷於四門之外.分天下爲五服.而以周索、戎索辨其疆.蓋不使之參於中國也.宣王伐玁狁.至太原而止.而蠻荊使之來威而已.此周道之所以中興也.幽王之亂.而中國夷狄混而爲一矣.其後楚始僭王.以夷狄之道.橫行於中國.吳、越奮自南方.以與晉、楚爭伯.而晉、楚不能抗.此商、周而上.夷狄未有之禍也.聖人有憂焉.而作春秋.其

所以致夷夏之辨亦難矣.戎狄之種類不一.而雜出於中華.以致其猾夏之禍.聖人一切以周道治之.而不使參中國之事也.諸侯與之會盟則譏之.伯主窮追遠討則黜之.要使各安其疆則止矣.至於吳、楚.則非周道之所能盡治也.方其始之僭竊也.固已斥而棄之於夷狄矣.及其能從中國之會盟.則人之.能行聘禮.則爵之.能正中國所不能正之罪.能討中國所不能討之敵.則酌輕重以許之.及其行詐謀.用狄道.則斥而棄之如故也.然而圖伯可也.分伯可也.專伯則不可.人可也.子可也.公侯則不可.而況於僭王乎.是聖人於中國夷狄混然無辨之中.而致其辨.則所以立人道.扶皇極.以待後世也.吳、楚之禍極矣.聖人豈不知後世必有夷狄之尤猾者.躪其轍以抗衡於中國.庶幾春秋之義.尙可覆而行也.漢之匈奴.唐之回鶻、吐蕃.本朝之契丹.豈可以待夷狄之常道而待之.徒曰不可參於中國而已乎.彼固越疆而來參矣.竊中國之文.以自尊異.逞夷狄之威.以自飛揚矣.然而妻之以女則不可.藉其力以平中國則不可.蓋惛夷狄中國之無辨也.漢、唐之已事.可以鑒矣.本朝去是二禍.而歲以金繒奉之.不復至於交兵.則旣享其福矣.獨使之並帝.則漢、唐之所未有也.專中國之禍.豈一朝一夕之故哉.是皆當時之廷臣不講春秋之過也.今中原旣變於夷狄矣.明中國之道.掃地以求更新可也.使民主宛轉於狄道.而無有已時.則何所貴於人乎.故揚雄之言曰.五政之所加.七賦之所養.中於天地者爲中國.王通之言曰.天地之中.非他也.人也.蓋人能弘道.非道弘人.

龍川文集卷之五

酌古論

酌古論序

文武之道一也.後世始歧而爲二.文士專鉛槧.武夫事劍楯.彼此相笑.求以相勝.天下無事則文士勝.有事則武夫勝.各有所長.時有所用.豈二者卒不可合耶.吾以謂文非鉛槧也.必有處事之才.武非劍楯也.必有料敵之智.才智所在.一焉而已.凡後世所謂文武者.特其名也.吾鄙人也.劍楯之事.非其所習.鉛槧之業.又非所長.獨好伯王大略.兵機利害.頗若有自得於心者.故能於前史間竊窺英雄之所未及.與夫旣已及之.而前人未能別白者.乃從而論著之.使得失較然.可以觀.可以法.可以戒.大則興王.小則臨敵.皆可以酌乎此也.命之曰酌古論.

光武

自古中興之盛.無出於光武矣.奮寡而擊衆.擧弱而覆強.起身徒步之中.甫十餘年.大業以濟.算計見效.光乎周宣.此雖天命.抑亦人謀乎.何則.有一定之略.然後有一定之功.略者不可以倉卒制.而功者不可以僥倖成也.略以倉卒制.其略不可久.功以僥倖成.其功不可繼.犯此二患.雖運奇奮鬪.所當者破.而旋得旋失.將以濟中興難矣.人有常言.光武料敵明.遇敵勇.豁達大度.善御諸將.其中興也固宜.吾則曰.此

特光武中興之一術也。使其中興止在於此。則是其功有時而窮也。西都之末。莽盜神器。羣雄並起。相與圖之。光武因思漢之民。舉大義之師。發迹昆陽。遂破尋、邑。百戰以有天下。彼其取亂誅暴。或先或後。未嘗無一定之略也。何以明之。光武自昆陽之勝。持節河北。鎮慰郡縣。破王郎。擊銅馬。收復故地。凡所以經營河北。而取河內爲之根本也。河北平。河內服。自當倚觀之。當此之時。更始闇弱。可以西取關輔。疾據其地。俯首東瞰。以制天下。光武乃身徇燕、趙。止命鄧禹乘釁西征。其意豈以燕、趙爲可急。而關輔爲可後哉。吾嘗籌之。關輔雖形勝之地。而隗囂在隴西。公孫述據巴蜀。赤眉羣盜。蠭起山東。囂、述猶虎狼之據穴也。有物以阻其穴。則彼不敢騁。不然。將何所憚。赤眉猶長蛇之螫草也。有物以肆其螫。則其毒無餘。不然。將何所不至。光武之未取關輔。所以阻囂、述之穴。而肆赤眉之螫也。故且身徇燕、趙。使之速定。則自河以北。民心已一。而吾之根本固矣。及赤眉破長安。志滿氣溢。兵鋒已挫。而鄧禹得乘釁以并關中。馮異繼之。遂破赤眉而長安平。洛陽侗。而耿弇且定齊矣。當此之時。天下略平。囂、述雖有覬覦之心。而不得復騁。光武定都洛陽。命將討囂、述。而天下遂一矣。此其有一定之略。而後有一定之功也。使燕、趙未平。而光武西取關輔。則遂與囂、述爲敵。而赤眉無所騁其鋒矣。與囂、述爲敵。則欲徇燕、趙。而彼乘其虛。赤眉無所騁其鋒。則已服郡縣。而或罹其毒。是燕、趙未可以卒平。關輔未可以卒守。河北、河內未可以卒保。而天下紛紛。將何時而一也。雖料敵明。遇敵勇。豁達大度。善御諸將。顧亦何用哉。吾以是知中興之君。略之不定。而僥倖於或成。則我欲東而盜據其西。我欲前而敵隨其後。智謀勇鬬。無一可者。今夫道路之人。僥倖而得千金。得之於此。則必失之於彼。何者。千金不可以常僥倖也。千金之子則不然。致之有術。取之有方。成之有次第。不終年而其富百倍。此光武所以爲中興也。唐肅宗起兵靈武。不能先圖范陽。而急取關中。卒使盜據其穴。不能盡取河北。裂爲藩鎮。終唐之世爲大患者。皆藩鎮也。此無他。不能立一定之略。則不能成一定之功。中興之不終。宜哉。吾以是知光武之果不可及也。且吾又聞自古服羣叛驅英豪者。無如漢高帝。而光武之行事。有高帝之所未能爲者二焉。光武降銅馬。封其渠帥。降者未安。將有他變。此何異於沙上之謀乎。光武勒使歸營。單騎按行。示以赤心。而降者悉服。不必封雍齒而後諸將安也。馮異鎮關中。人或言其威權太重。恐有異志。此何異於蕭何之事乎。光武不信言者。而以其章示異。異惶恐稱謝。復賜詔慰諭。倚任愈篤。不必繫諸獄而後明其無他也。且使後世人君用此術以成功者多矣。吾始讀高帝之書至此。未嘗不竊疑其計之過。而未有所處。及得光武二術。則欣然而笑曰。天下之事。未嘗無奇術。而人不能發之。光武發高帝之所未能爲。而中興之功。遠過古人者。雖天命。抑人謀也。

先主

英雄之主。所爲蓋私忿而未嘗求復者。非以私忿之不當復。而義有大於私忿者也。當理而後進。審勢而後動。有所不爲。爲無不成。是以英雄之主。常無敵於天下。夫劉備之荊州。孫權假之也。權不假之。其曲在權。備不復之。其曲在備。備既得益州。權遣使請荊。備不以復。而天下皆不直備矣。權一舉而遂破三郡。再舉而遂梟關羽。何者。師直爲壯也。然備之於羽。義則君臣。恩猶父子。羽既就戮。備不勝忿。遂大舉以求復

其讎。而不知魏者國家之深讎。非特一關羽之比。吳者一家之私忿。猶有脣齒之援也。此吾所謂義有大於私忿者。知斯而已矣。備既舉兵。權遣使求和。而備怒不許。是怒敵也。兵向西界。平地立營。而無他奇變。是輕敵也。怒敵者危。輕敵者敗。備之喪師。有自來矣。且吾又聞之。用兵之道。有攻法。有守法。此兵之常也。以攻爲守。以守爲攻。此兵之變也。攻專用攻法。守專用守法。其敗也固宜。然守專用攻法。攻專用守法。亦焉得而不敗哉。備之攻吳。可謂專用守法矣。備自秭歸列立數十屯。亙七百里。將以攻人。而計出於此。雖曹丕之庸。猶得而笑之。而備不知避者。豈其果闇於用兵耶。備之意。欲示拙以誘吳師。待其貪利。一舉蕩之。而不知陸遜之持重。可以速壓。而不可以巧勝也。形之而彼不從。予之而彼不取。固將側奇合變。求爲不可敗。而全軍以返。遁難於舉動。計不復生。此固遜之所輕爲也。夫善用兵者。常避敵之所輕。而出敵之所忌。是以進而不可禦。何者。敵氣沮而吾志得也。且夷陵者。荊州之咽喉也。得夷陵。則荊州可有。使備能遣黃權率水軍以爲先驅。順流而下。掩其未備。而備率步兵分進。疾趨夷陵。鼓動諸蠻。招誘大姓。按兵而不動。命水軍急攻之。臨機設變。奮力死鬬。彼方支吾未暇。而吾率步兵乘高而進。聲東而擊西。形此而出彼。乘卒初銳而用之。彼亦疲於奔命矣。如其能隨機拒守。則駐軍而相持。固壘而不懈。多張疑兵。斷絕險要。而實未嘗公。遂密遣一辯士。間行至魏。以金幣結其貴倖。自謂有謀。求見魏主。魏主知。必召之。既入見。則泛論天下之事。語及吳、蜀。然後徐言曰。臣嘗私賀陛下。已而又私喜陛下。彼必問曰。何以賀朕。則對曰。武皇帝所以不能吞併吳、蜀也。非力不足而智不逮。以吳有長江之阻。蜀有崇山之險。而又相爲脣齒之援也。今天相魏。兩雄相鬬。以賀陛下進取之機。此臣所以賀陛下。曰。何以笑朕。則曰。臣聞敵人開國。必亟人之今。陛下不亟圖進取。而猶信吳人之和。彼急則和。緩則去矣。投機之會。間不容髮。此臣所以笑陛下。曰。何以喜朕。則曰。陛下天姿神武。聖斷易回。苟見其利。罔有不從。此臣所以喜陛下。彼必曰。計將安出。則曰。蜀地僻險。未易卒圖。不若遣夏侯尚、曹仁出信陵。賈逵、滿寵出東關。或出皖城。或出廣陵。東西彌亙。直造長江。因蜀之勢。大舉攻吳。吳亡則蜀失援。然後徐舉而圖蜀。天下可一也。識者必曰。兩虎方鬬。當收卞莊子之功。臣以爲莊子之術。可以刺野走之虎。若夫阻穴之虎。則當及其方鬬而急刺其一。待其鬬已。則贏者猶能阻穴。尙何收功之有哉。吳、蜀阻穴之虎也。臣恐既解之後。勝者張勢。敗者阻險。築壘不遜。以拒陛下。陛下雖憤怒。無所逞其鋒矣。機不可失。願陛下熟慮之也。彼曹丕素貪功。而劉曄亦嘗言此。丕既得聞此計。必深以爲然。而大舉攻吳。吳力不能兩拒。固將棄夷陵而與我和。以并力拒魏。是吾不戰而得夷陵也。夷陵得。則荊州可圖矣。不知出此。而怒敵取危。輕敵取敗。誰謂劉備爲識大計也。故夫以私忿興師。而又怒之又輕之者。可屢爲哉。

曹公

善圖天下者無堅敵。豈敵之皆不足破哉。得其術而已矣。運奇謀。出奇兵。決機於兩陣之間。世之所謂術也。此其爲術。猶有所窮。而審敵情。料敵勢。觀天下之利害。識進取之緩急。彼可以先。此可以後。次第收之。而無一不酬其意。而後可與言術矣。故得其術。則雖事變日異。沛然應之。而天下可指揮而定。漢高帝是

也。失其術、則雖紛紛戰爭、進退無據、卒不免敗亡之禍者、項籍是也。至於得術之一二、而遺其三四、則得此失彼、雖能雄強於一時、卒不能混天下於一統、此曹公之所爲、而有志之士所深惜也。公奮身徒步之中、擧義兵、破黃巾、走奉、迎輔帝室、深據根本、號令諸將、於是降張繡、擒呂布、斃袁氏、破烏桓、兵鋒所加、敵人授首、蓋擧無遺策、而北方略平矣。其爲患者、荊州二劉、江東孫氏、張魯擅漢、劉璋據蜀、而關西諸將、紛紛不一。此其取之不可以無術也。夫所謂術者、當審敵之強弱難易、而爲之先後、以勢度之、璋、魯弱而易、其勢在所先、孫、劉強而難、其勢在所後。夫荊州至近、表又衰弱、而有劉備在焉、故不若圖之以悉備之所欲爲、而幷得取璋、以孤其勢。然則欲引兵西向、而關中諸將適當其前、則如之何。彧嘗論之、關西諸將、皆不足畏、所可憚者、惟一馬超、而公制之非其術、此所以卒爲邊患、而反爲璋、魯之藩蔽也。方騰、遂不叶、求還京畿、此其勢易服矣。騰之家屬詣還宿衛、而獨留超、所謂養虎自遺患也。公之意豈非以其嘗辟之不就、今雖召之、而彼未必肯至耶。此亦不思之甚也。且超之所以不就者、以父子俱在關西、未欲獨至、而又辟之甚輕、不肯屑就也。及騰旣歸宿衛、公於此時、能以前將軍召之、待以厚禮、示以赤心、命統銳卒、常以自隨、又使超弟若休若鐵者、領騰部曲、而超之果敢喜立功名、曷爲不就。超旣就、則關西諸將擧無足道、及熙、尚旣平、屬兵西向、風諭諸將使來合勢、則韓遂等必不敢叛、縱叛破之易耳。然後幷兵自陳倉出散關、運奇奮擊、以討張魯、則魯可平、漢中可有。復於此時、合張魯之衆、乘漢中之勢、整兵臨蜀、則劉璋震恐、不能爲計、欲召劉備、而無所及、備雖至而亦不能禦、何者、備非素拊蜀、蜀人方懾吾之威、兩不肯信、備而拒守、上下異論、又不能爲用、璋、異備志、而潛相疑、其勢必不足以敵我、況荊州用武之國、備必不釋以與人、而輕入蜀、則璋不得不降也。璋降蜀平、分慰郡縣、命夏侯淵、張郃守之、而公親自還鄴、整兵向荊、使許洛之兵、衡其膺、蜀漢之兵、搗其脊、絕吳之糧援、則荊州破、劉備斃、然後大會諸將、合擇士卒、傳檄江東、責貢之不入、命荊州之兵出江陵、蜀漢之兵出巴峽、合攻其上流、一軍出廣陵、一軍出皖城、合攻其下流、使之奔命不暇、而公親率精兵數萬、直抵武昌、則雖有智者不能爲吳謀矣。周瑜、魯肅雖千百輩、何害也。江東旣平、天下一統、分封諸將、撫慰士卒、遜退就臣列、光輔漢帝、招賢禮士、脩明庶政、以宰天下、雖西伯之功、不能遠過。如其不然、亦不害爲能一天下也。彼荀彧智謀百出、而不足以知天下之大計、徒見荊州四達、英雄之所必爭、而巴蜀險阻、非圖天下者之所急、及熙、尚平、遂教之南征荊州、責貢之不入、而不知大略之士、常圖所必爭者、以餌敵、而從事乎不足急者、以疊之也。孫權嘗告劉備、以巴漢爲曹公耳目、規圖益州、得之則荊州危、而廖立亦言先主不先定漢中、而與吳人爭南三郡、三郡旣失、幾亡漢中、則孫、劉之所爭、蓋亦可見矣。蓋蜀漢者、天下之右臂也、江東者、天下之左臂也、安有人斷其右臂、而左臂能全乎。不知斷其一臂、而從其中以衡之、則兩臂俱奮矣。此曹公所以南失荊、西失蜀、而孫、劉爭雄、天下分裂、蓋其失止於圖馬超、取荊州、而患之不可支、卒至於此。故夫取天下之大計、不可以不先定也。且夫曹公未平徐州、而先平兗州、未擊袁紹、而先擊劉備、破張呂而後圖二袁、蓋亦得術之一二、然公巧於戰鬭、而不能盡知天下之大計、故至此而失、亦卒無有以告之者、悲夫。

孫權

天下之事、最爲難應者、百萬之衆、卒然臨之、而羣情有不測之憂、坐觀其來、而望風請命、則懼至於失吾之大計、起而欲拒之、則又懼力之不足、而反爲大患、唯英雄之君、爲能出身以當之、而其氣不懾、觀其勢、審其人、隨其事變、而沛然應之、切中機會、而未嘗有失、此固非僥倖於或成、而畏縮者之所能爲也。故吾欲拒之、則以至寡當至衆、而吾能保其必勝、而不拒之、則啗以甘言、濟以深謀、而彼必不敢動、二者之所爲不同、而均於有成效。昔者漢高帝之據關、嘗欲納項籍矣、而孫權之據江東、則擧兵而拒曹公、事變不同、應之亦異、何以言之。項籍劫諸侯之兵、西向入秦、所當者破、勝氣百倍、此其勢固不可拒也、而籍之爲人、勇而無謀、氣雖行、然而有不忍之心、可下以言、則亦何必拒之哉。曹公幷荊州之衆、東向俱下、而輕騎兼進、千里趨利、復與吳爭長於舟楫之閒、此其勢易拒也、而公之爲人、智而多詐、其言甘、其心忍、一罹其手、莫之能救、則雖欲不拒、不可得已。觀其勢、審其人、而後可以當大變也。當時之人、乃教高祖拒、而勸孫權降、可謂兩失機矣。方帝封秦府庫、還軍霸上、其計審矣。一聽其說、遣命拒關、鴻門之役、微項伯幾殆、使帝能因籍之來、開關延之、身往見籍、再拜賀救趙之功、作而曰、秦爲亡道、英雄並起、章邯擧全國之師、出關擊之、驅滅羣英、如獵狐兔、當此之時、邯以爲天下易與耳、渡河擊趙、偃然不顧、將軍盡數萬之衆、赴救鉅鹿、焚棄輜重、身先士卒、叱咤生風、震呼響應、將軍有死之心、士卒無生之氣、人百其勇、秦軍大潰、諸侯觀之、心戰膽栗、始知將軍爲眞英雄、膝行而前、莫敢仰視、敢賀、又再拜謝、所以破秦、作而曰、臣與將軍戮力攻秦、將軍渡河救趙、大破秦軍、秦之良將勁卒、盡於鉅鹿、臣得引兵略地、通行無累、乘虛入關、遂降子嬰、憑藉威靈、得展尺寸、不然、臣何以至此、敢謝。又再拜、請分王之約、作而曰、臣自入關、秋毫無所取、籍吏民、封府庫、還軍霸上、以待將軍、將軍存亡定危、救敗繼絕、於天下功最多、宜爲盟主、以宰天下、裂土行封、加惠於諸侯、將軍世居大楚、身爲霸王、臣願得如約居關中、與諸侯比肩錯壤、臣爲大楚世爲西藩、異者擊之、非臣之私、實將軍之大義、敢請。彼籍素不忍、可啗以言、吾曲意推之、則必欣然而受、固不背吾關中之約矣。吾得王關中、然後收英雄之士、合縱從之衆、屬兵南向、則全蜀可談笑而取、抗旌北首、則兩河可指揮而定、席捲燕、趙、罨埽齊、魯、據形勢之雄、倡項籍之罪、然後三面並進以攻之、則彼將拱手就縛、亦何至於屢戰屢敗、重殘天下之民哉。張子房號爲知天下之大計者、見其距關、不能預爲之謀、事迫而僅能解之、此豈其慮有所不及耶、抑知之而不敢告耶。然幸而謝過之後、籍猶使之王巴蜀、得乘釁而取關中而爭天下、苟王之於燕、趙若齊、魯之閒、則大失機矣。天下豈遂爲漢有哉。此其成特出於幸也。若夫孫權、蓋亦不惑於流議矣。審操可拒、卒從衆說而斷用周瑜、使與劉備叶力、期必拒之、遂破孟德、開拓荊州、非惟免虎口、而且有大功、此其臨大變而不懾、豈幸也哉。權旣不屈於孟德、而魏文繼立、始曲意事之、啗以甘言、效其珍物、有求則從、惟恐少拂其意、欲待其隙而乘其變、其謀深矣。不幸而司馬仲達在魏、而其謀卒不獲騁、此則遇時之不幸、而非權之罪也。夫高帝之英雄、非權之所能髣髴、而帝之成、實出於幸、權之不成、實出於不幸。故夫天下之事、未可以成敗而定論也。

龍川文集卷之六

酌古論二

苻堅

智者之所以保其國者無他。善量彼己之勢而已矣。彼有釁。吾亦有釁。智者不舉也。吾無釁。彼亦無釁。智者不伐也。至於彼無釁而吾有釁。則兢兢自全。猶懼其不保。而何敢議人乎。苻堅者、好大而自忘其醜。貪功而不顧其後者也。以有釁攻無釁。雖婦人孺子。末工賤隸。皆知其不可。而堅決爲之。則安得而不亡哉。始堅以黠虜之雄。舉三國如拉朽。自以爲無敵於天下。侈心一動。遂欲移師而吞晉。晉雖弱。中國也。秦雖強。夷狄也。自古夷狄之人。豈有能盡吞中國者哉。率百萬之師。東向而俱下。謂可以傳呼而定矣。謝玄以數萬隳之。百萬至衆也。數萬至寡也。以至寡當至衆。堅輕之不以屑意。將橫截於岸而盡剿之。而晉之數萬。自知非敵。士致其謀。人奮其勇。一以當百。百以當萬。堅雖有百萬之師。焉得而不敗。故嘗謂謝玄提孤軍以當秦。蓋亦識用兵之法也。然師次淝水。勝負未判。玄使人請堅麾兵少退。以決一戰。堅命麾退。自相蹂踐。晉人乘之。因以大敗。世遂以爲秦自敗。而晉偶勝。非玄之善。堅之不善也。使其不退。則勝負未可知也。使其分爲十道。偕發並至。則可以勝晉也。吾嘗籌之。此二說者。常見其敗。未見其勝。夫堅之事。勝亦亡。敗亦亡。蓋不足論。而世猶惜其可以勝而不知用之。則吾不可以無論也。故爲之說曰。許退者。晉之不幸

也。不分者。又晉之大不幸也。夫夾水而陣。一衆一寡。寡者未敢前。衆者不肯還。晉苟退軍三十里。示堅以怯。堅必輕之。卷甲疾行。趁兵急渡。食不暇飽。糧不及齎。而吾先以兩道伏兵。張左右翼。乘其未陣。整兵向之。麾其東。鼓其西。正兵當其前。伏兵衝其腹。奇兵躡其後。三面夾擊。奮力塵戰。此陷虎法也。虎之見人。常欲吞之。而人先設陷穽。然後脫身反走。虎必來奔。遂於陷穽。執戈臨之。殺之必矣。使堅而不退。則晉之計將出於此。而百萬之師。一敗塗地。天下之人。將以爲謀略不世出矣。不幸而不然。則人遂以晉爲偶勝。故曰許退者。晉之不幸也。大率百萬之衆。分爲十道。求以攻人。必其兵皆精銳。將皆智勇。君明臣忠。內外無釁。始可以勝。今堅發諸州公私馬。十丁一兵。其精銳何在。諸將雖衆。人自爲志。可倚信者。惟一苻融。其智勇何有。君肆其驕。臣獻其諛。弱卒數萬。留守關中。而根本空虛。鮮卑、羌、羯。攢聚如林。而釁端屢起。晉苟待其既分。留諸道堅壁淸野。至勿與戰。命桓冲、謝玄等提精兵數萬抵襄陽。設奇逆擊。破其一軍。而自均至金。入武關。趁長安。倍道兼行。出其不意。擣其空虛。慰撫居民。秋毫不犯。耆老感思晉德。得見官軍。欣然相告。簞食來迎。不出旬月。關中舉定。則秦之諸道之兵。強者不顧而自立。弱者不戰而自潰。而獨必孤。使關中之兵衝其膺。荊楚之兵擣其脇。而獨定矣。此斷蛇法也。蛇出其穴。橫身於路。求以齧人。吾從其中而斷之。徑塞其穴。使之首尾不相救。欲進不能。欲退不可。雖有餘毒。將自斃矣。使堅而分爲十道。則晉之計又將出於此。而坐關東。以制天下。百里之內。牛酒日至。大享士卒。傳檄河洛。則中原之地可復。百年之讎可雪矣。不幸而不然。則玄雖乘勝直抵黎陽。而不得關中守之不固。所取之地卒沒於賊。故曰不分者。又晉之大不幸也。此二策者。天下之勝策也。顧玄雖未足以盡知之。而堅決無勝理也。世言王猛之將終也。叮嚀告戒。謂晉不可伐。彼亦知勢之不可。雖制奇合變。而亦無所用歟。

韓信

英雄之士。常以多算勝少算。而未嘗幸人之無算也。敵人無算。凡天下之有算者。類能勝之。豈惟英雄哉。故夫以英雄之才。而臨無算之敵。俛首而取之。曾不足以關其思慮。而奇謀至計。無所自發。此非英雄之所幸爲也。至若敵人去己不遠。籌算時出。其勢足以追我。吾居其閒。隨機而應之。窮之而愈知。費之而愈新。愈出愈奇。而沛然常若有餘。天下始知英雄之爲不可當矣。且夫天下必有好強不可制之敵。而後天使英雄之士出佐其君。以制天下之變。以息天下之爭。使敵無算則遺。少有算則逡巡而不敢前。則是勝負之數未可判。而天下之患未可息也。是何足以辱英雄之名哉。天之所生。必不如是也。夫項氏之患。蚩尤以來所未有也。故韓信出佐高祖而劫制之。彼其所以謀項氏者。可謂盡矣。不以其兵與之角。而欲先下諸國。以孤其勢。故一舉而定三秦。再舉而虜魏豹。三舉而擒夏說。遂欲引兵遂下井陘。李左車說趙將陳餘曰。韓信乘勝遠鬬。其鋒不可當。趙地阻險。願足下假臣奇兵三萬人。從閒道絕其輜重。足下深溝高壘勿與戰。信必成擒矣。餘不能用。信遂一舉而破趙。世之議者。皆曰使左車之策遂行。則信必不敢下井陘。下則必爲所擒矣。嗟夫。此何待信之薄哉。信而非英雄則可。若英雄也。則計必不出此矣。且趙不破。則燕不服。燕不服。則齊未可平。齊未可平。則劉、項之權未有所分也。信之用兵。古今一人而已。今屈於左

車之計。而不能決劉、項之雌雄。斯亦何取於信哉。故吾謂左車之策行。則信亦下井陘。趙亦破。餘亦擒。左車亦就縛。請遂籌之。夫善用兵者。不內人於死地。今餘兵當其前。左車之兵絕其後。進退不可。可謂死地矣。內人於死地。而求人之不出奇譟。智者固知是乎。且信之精兵已詣滎陽。而所存者。皆非素拊循之兵也。持是兵而與人戰。猶將自置之死地。以決死鬬。而況敵內我於死地。吾何憚而不敢人哉。吾以是知信之必下也。餘嘗言信兵雖號數萬。其實不過數千。則知餘兵雖號二十萬。其實不過十萬也。今分三萬以與左車。則餘所統者不過六七萬耳。吾既下井陘。因留數千人扼險以爲後拒。以防左車之奇兵。迺引兵壓趙壘而陣。彼必不肯戰。迺命挑鬬。彼又不肯戰。迺使辱之。彼必又不肯戰。何者。左車亦嘗告之也。遲之一二日。密遣數千人閒往伏險。戒之曰。望趙軍出而逐我。卽起據其壁。擊其背。處分既定。乃使人巡軍大呼曰。敗兵斷後。不如急歸。乃引兵而反。彼必謂吾計已窮。士氣已沮。而又知左車奇兵實已斷後。欲使吾腹背受敵。始可全勝。此雖智者亦必舉兵逐我。而況餘貪得忘失之心。囂然其未已乎。彼既舉兵逐我。勢將相迫。迺鼓譟反兵而戰。兵在死地。人人死鬬。而吾之伏兵又起據其壁。擊其背。彼腹背俱受敵。反不知所以爲禦者矣。餘固可以一舉而擒也。餘既擒。則左車三萬之兵。可以傳呼而潰矣。孰謂左車之計果能沮信之兵乎。且夫斷後之兵。古之智將。固嘗以是而勝也。然其勝嘗出於敵人之不意。今左車之計未行。而信已覘知之。此雖有天下之至計。猶得預爲之備。而況左車之計乎。且善謀者。鬼神不能窺。使敵人得窺之。則不得爲善謀矣。推此言之。左車之計可知矣。雖然。是計也。雖非天下之至計。亦一時之良策也。惟信爲能可以當之。他人則惕然不敢進矣。計左車之爲人。亦足以爲軍中之謀主。信欲就之以決疑。所以虛心委己而問之。豈眞以爲謬者之計。足以擒我哉。司馬遷、班固不達兵機。以爲信然。迺記於傳曰。廣武君策不用。信使人閒視知之。乃敢引兵遂下。從遷、固之言。則信特幸人之無算者爾。彼豈知廣武君之策用而信亦敢下兵哉。此殆可與曉機者道也。昔者曹操伐張繡。而劉表斷其後。操隨機應之。卒敗繡、表。夫繡不下於餘。表不下於左車。而操之用兵。特信之流亞也。以信之流亞。猶能敗繡、表。信獨不能破餘、左車乎。從是觀之。則吾之說有不妄者矣。

薛公

所貴乎謀夫策士者。爲其能審料敵情以釋人君之憂也。夫人各有心。對面相語。莫能相測。敵人遠在數千里。而欲察其情。揣其計之所出。此非智者不能爲也。方敵人勃然而起。人君四顧惶惑。茫然未知所措。有一人焉奮身而出言之。設爲定計。使中敵人之所爲。曉然如目見其事而言之者。使人君得先爲之規畫處置。而儲者之憂一旦釋然。此謀夫策士所以爲可貴也。然而人君賞之。天下推之。後世又從而信服之。長其審料之明。而不敢議其言之當否。故言雖或過。而亦無復有辯之者矣。昔者黥布之背漢也。高帝深憂之。薛公爲三策以料布。而謂布必出於下策。已而果然。此其智蓋出人數等矣。然而吾觀之。薛公謂布出下策則漢無事。信矣。至言出上策則山東非漢有。出中策則勝負未可知。其言不亦過乎。吾之意則曰。布出下策則不足敗。出中策亦敗。出上策亦敗。何以言之。古之所謂英雄者。非以其權智勇。據形勢。如

斯而已也。此二者特英雄之末事。而仗大義以從天人之望者。乃英雄之所繇起也。苟天命人心已有所歸。而吾乃據扶而起於干戈紛擾之後。用下背上。舉逆犯順。其名曰盜。雖欲權智勇據形勢。而借英雄之資。其能濟乎。故凡薛公之上中二策。皆英雄之資也。英雄用之則可。布用之則所以速其亡耳。請遂籌之。上策曰。東取吳。西取楚。并齊與魯。傳檄燕、趙。固守其所。夫吳在布後。楚在布左。以力取之。則誠易也。復竭力以并齊、魯。則其力疲矣。而民心附漢。未必爲其用也。力取者猶然。而欲傳檄燕、趙。能保其必降乎。縱使其迫於勢而降。而民心抑又可知矣。漢苟遣一信臣若周勃之徒。持節往慰諭之。則燕、趙必復爲漢用。因命勃率趙、燕之兵。以收齊、魯。而帝親率關、隴、韓、魏之兵。以與布角。布力已疲。一舉必敗。布敗則吳、楚可不戰而復也。吾以是籌之。布出上策亦敗也。中策曰。東取吳。西取楚。并韓與魏。據敖倉之粟。塞成皐之口。夫韓、魏天下之中也。關、隴在其西。齊、魯在其東。燕、趙在其北。得韓、魏而未得齊、魯、燕、趙。雖欲據敖倉。塞成皐。顧亦何用哉。漢苟遣一二能將若曹參、滕之徒。率燕、趙、齊、魯之兵。合擊其背。彼必反兵自救。帝因以關、隴、蜀、漢之兵而夾擊之。則布亦何足敗哉。吾以是籌之。布出中策亦敗也。薛公者明於料敵。而不明於上下之分。逆順之理。故以英雄之資。設爲布之三策。而不自知其言之過也。或曰。司馬懿之料公孫淵。石勒之料劉曜。于謹之料蕭繹。果何如哉。曰。懿以棄城預走爲淵之上策。謹以席捲渡江爲繹之上計。皆所以明其甚不足畏也。不足畏之敵。彼料之既得矣。雖勿論可也。至勒之策曜。則有足言者矣。曜圍洛陽。勒將往救。因料之曰。曜盛兵成皐關。上計也。阻洛水。其次也。坐守洛陽者成擒也。夫率兵以攻人。頓於堅城之下。數月不能拔。士氣已沮。一旦強援奄至。不能扼險以拒之。則腹背受敵。不敗何待。成皐關、天下之大險也。使曜能留萬人以圍洛陽。而身率勁兵以扼成皐。則勒必不敢進。進則乘高而擊之。勝之必矣。勒既不獲進。則洛陽失援。曜因得優游而坐取之。此所以爲上計也。若其阻洛水。則勒亦未能進。然而勒可設爲疑兵而潛兵以渡。曜能應之則勝。不能則敗。此所以爲中計也。故吾嘗謂曜出上計。則洛陽非勒有。出中計。則勝負未可知。施之布。則薛公之言過矣。

鄧禹

善用兵者。識用不用之宜。而後能以全爭於天下矣。夫戰久勝則兵不可用。敵已懼則兵不必用。不可用而用之則挫。不必用而用之則勞。勞且挫。則敵人反得乘其弊而覆之。上損國家之靈。下虧一身之名。一跌之後。前功盡棄。其爲患也可勝道哉。是故智者戒之也。昔者韓信之用兵也。一舉而定三秦。再舉而虜魏豹。三舉而擒夏說。四舉而梟成安君。出奇制勝。變化如神。兵無所加。敵人授首。蓋舉無遺策。而天下皆知其不可當也。然當此之時。戰雖勝而兵已疲矣。兵雖疲而敵已懼矣。故兵雖不可用。亦不必用也。擊燕而氣竭之。固足以勝。是以廣武君告以傳檄下燕。然後舉兵臨齊。信從其說。卒以成功。然吾以爲廣武君雖不言。信之計亦將出於此矣。何者。勢當然也。夫強弩之末。不能穿魯縞。勢不可用也。傷弓之鳥。可以虛弦下。勢不必用也。不可用。不必用。智者固將不用矣。今信之勢。何以異此。其所以區區咨計於廣武君者。蓋大功垂成。不敢不謹也。不然。則安能百舉百全而未嘗小衄歟。鄧禹起身徒步。杖策軍門。一見光武。遂

論鄧王大略。陳天下之大計。此其胸中固有大過人者矣。連兵西討。所當者破。既定河東。復平關中。威聲響震。敵人破膽。諸將勸禹乘勝徑攻長安。而禹定計欲待其斃。光武迫之使急進兵。赤眉西走。遂拔長安。已而糧運不繼。降者離散。赤眉還兵。長安復失。威名大損。功卒不成。論者皆以爲禹之計則然。而光武實迫之使敗者。吾獨以爲不然。斯民塗炭。皇皇無告。奮力拯之。惟恐不及。而況吾勝而彼沮。不進兵將何待也。使其既拔長安。大張勝氣。分慰居民。合饗士卒。使辯士以尺書風諭威德。則赤眉、延岑可指麾而定矣。此韓信破趙之勢也。不知出此。迺舉弊兵而與延岑合戰。敗於藍田。可以止矣。且憤其功之不成。復收餘卒。求與復戰。糧運日乏。屢戰屢敗。豈非禹之才略有所不及。而亦無謀士以傳檄之說告之耶。吾觀禹之失。而後知識用不用之宜者。蓋亦難矣。嗟夫。禹之失亦有自來矣。禹令馮愔、宗歆等守栒邑。二人爭權相攻。愔殺歆而反擊禹。禹惛然無所措。求計於光武。賴黃防而僅能得其首。愔、歆偏裨也。始不能防之。終不能制之。敵人固有以窺我矣。使其能御愔、歆。而不至於相攻。則栒邑不搖。栒邑不搖。則敵人不能窺。而糧運必不乏。敵人不能窺。則餘黨不降而自服。糧運既不乏。則居民降附者日衆。長安之功。固不在馮異而在禹矣。以此觀之。禹實有以取之。而光武何罪焉。語曰。行百里者。半於九十。故夫古之智者。嘗盡心於垂成之際也。

馬援

用兵之道。不可以常律論也。履險者兵家之危事。智將常用之而勝。他將常以之而敗。勝非險也。以有術勝也。敗非不險也。以無術敗也。勝敗在人而不在險。唯險而後可以見人之能否也。且不探虎穴。安得虎子。冒大險而後能立奇功。險之不冒。雖曰有功。吾未見其奇也。故夫智者不惡夫履險。而惡乎無術。多方以誤之。此兵家之至術也。聲東而擊西。形此而出彼。雖在坦地猶然。而況於險乎。險者人所易拒也。吾欲出此。而明以告之。則敵一分兵拒險。而吾固將不戰而自沮矣。乃若智者之制事也。聲其所必趨。而忽焉乘險而進。則敵人驚沮而不知其所從來。智者不及謀。勇者不及鬭。一舉而敗其黨。與覆其巢穴。而後可以爲不世之奇功也。昔者馬援率耿舒進擊武陵溪蠻。軍次下雋。其道有二。一曰壺頭。一曰充。壺頭則路近而水險。充則塗夷而運遠。舒欲從充。將以正合也。援欲從壺頭。將以奇勝也。故援力言之。棄日費糧。不如徑進。搤其喉咽。帝遂捨舒而從援。援既進兵。賊乘高守險。欲前不可。欲退不能。已而暑甚。士卒多疫。卒不戰而自敗。嗟夫。若援者可謂不明乎履險之術矣。吾以謂當聲言從充。縱其降口。使歸以告。多張疑兵。鳴鼓鼙。盛旗幟。若從充進。賊必悉衆出拒。吾密遣輕兵。乘舟急進。徑自壺頭以掩其無備。出其不意。則賊氣喪膽沮。不知所以爲禦者矣。五溪諸蠻可以一戰而擒也。不知出此。而明明履險。而敗也固宜。然援則失矣。而議者方以耿舒之計爲得。是所謂見牛而未見羊也。故從援則必敗。從舒則未必勝。從吾之計。則發必中。攻必克。是以韓信之擊魏豹也。盛兵臨晉。而伏兵從夏陽襲安邑。卒以擒豹。曹公之攻馬超也。盛兵潼關。而潛兵渡蒲阪。取西河。卒以破超。此則兵家之妙術。而非吾臆說也。惜乎援之不出乎此。始援謀隗囂於掌握之間。擊諸羌於指顧之頃。破交趾。平嶠南。出奇制勝。前無堅敵。不可謂非一時

之傑也。然至此而失。豈其終老而智耄耶。光武嘗言伏波論兵與我意合。每有所謀。未嘗不用。援。援上此議。而光武從之。光武必以爲可勝矣。已而援敗。復重加罪。始不能料其不可而遽從之。終不能少貸其法而重責之。嗚呼。光武亦不得爲無罪也。

龍川文集卷之七

酌古論三

諸葛孔明上

英雄之士。能爲智者之所不能爲。則其未及爲者。蓋不可以常理論矣。駃騠之馬。足如奔風。升高不軒。履濕不濡。度山越壑。瞬息千里。而適値一馬蓋亦能然。則雖有此駿而不足以勝之也。於是絷以輕車。鳴以和鸞。步驟中度。緩急中節。翩翩乎道路之間。能行千里而能不行。雖無一時之駿。而久則有萬全之功。何者。吾乘其所能。而出其所不能。可以扼其喉而奪之氣也。且譎詐無方。術略橫出。智者之能也。去譎詐而示之以大義。置術略而臨之以正兵。此英雄之事。而智者之所不能爲矣。故夫譎詐者、司馬仲達之所長也。使孔明而出於此。則是以智攻智。以勇擊勇。而勝負之數未可判。孰若以正而攻智。以義而擊勇。此孔明之志也。而何敢以求近效哉。故仲達以姦。孔明以忠。仲達以私。孔明以公。仲達以殘。孔明以仁。仲達以詐。孔明以信。兵未至而仲達之氣已沮矣。八陣列於前。四頭八尾。觸處爲首。進無速奔。退無遽走。突兵不能觸其膺。奇兵不能躡其背。伏兵不能衝其脇。追兵不能襲其後。諜間無所窺。詐謀無所用。當之則破。觸之則靡。鋒未交而仲達之能已乘矣。夫仲達出奇制勝。變化如神。天下莫不憚之。雖孫權亦以爲可憚。而仲達亦自負其能也。孔明以步卒十餘萬。西行千里。行行然求與之戰。而仲達以勁騎三十萬。僅能自守。而不敢戰。去不敢追。賈詡等常邀之戰矣。兵交卽敗。不敢復出。姑以持弊爲名。而其爲計者。不過日夕望

其死而無他術也。彼豈孔明敵哉。論者以孔明制戎爲長。奇謀爲短。雖知者亦止以爲知其短而不用。吾獨謂其能爲而能不爲。將以乘仲達之所能。而出其所不能也。故吾嘗論孔明而無死。而仲達敗。關中平。魏可舉。吳可幷。禮樂可興。請遂言之。夫仲達以所能要其君。壓其同列。而誇其國人。今斂重兵而自守。姑曰待其弊。然孔明始試其兵。或以饑退。晚年雖耕渭濱。爲久住之基。木牛流馬。日運而至。則其弊不可待矣。遲之一二年。仲達將何辭哉。不戰則君疑之。同列譏之。國人輕之。其身不安。其英氣無所騁。固不免於戰。戰則敗耳。敗則魏人破膽。郡縣聳震。引兵略地。關中可有。分慰居民。彰明漢德。然後舉兵而臨關東。勢如破竹。所攻者下。關東平。則諭以信義。燕、趙可指麾而定矣。至五六年。而魏明卽世。齊王踐位。上下相疑。蕭墻釁起。引兵合進。可以一舉而覆其巢穴。俘其君臣。分定州縣。安集流亡。魏既舉。則吳人膽破矣。況權之末年。猜疑益甚。果於殺戮。雖陸遜不能自明。至十年而遜沒。其後步騭、朱然、全琮之徒。復相繼云亡。權之勇決之氣。亦已就衰。適庶分爭。內不能制。於是使蜀漢之師。順流而下。荊襄之師。乘勢而進。一軍出夏口。一軍出皖城。一軍出廣陵。吳之羣臣。無亮敵也。攻城略地。孰能禦之。盡一年之力。而吳可舉。江東既平。天下既一。偃武脩文。彰善癉惡。崇教化。移風俗。數年之間。天下略治。然後興典禮。脩正樂。斯民復見太平之盛矣。且孔明之治蜀。王者之治也。治者實也。禮樂者文也。焉有爲其實而不能爲其文者乎。人能捐千金之璧。而不能辭逃者。天下未之有。吾固知其必能興禮樂也。不幸而天不相蜀。孔明早喪。天下猶未能一。而況禮樂乎。使後世妄儒得各肆所見以譏孔明者天也。非人之所能爲也。

諸葛孔明下

孔明、伊、周之徒也。而論之者多異說。以其遭時之難。而處英雄之不幸也。夫衆人皆進而我獨退。雍容草廬。三顧後起。挺身託孤。不放不攝。而人無間言。權偪人主而上不疑。勢傾羣臣而下不忌。厲精治蜀。風化肅然。宥過無大。刑故無小。帝者之政也。以佚道使人。雖勞不怨。以生道殺人。雖死不怨殺者。王者之事也。孔明皆優爲之。信其爲伊、周之徒也。而論者乃謂其自比管、樂。委身偏方。特霸者之臣爾。是何足與論孔子之仕魯與自比老彭哉。甚者至以爲非仲達敵。此無異於兒童之見也。彼豈非以仲達之言而信之耶。而不知其言皆譎也。仲達不能逞其譎於孔明。故常伺孔明之闕。妄爲大言。以譎其下。論者特未之察耳。始孔明出祁山。仲達出兵拒之。聞孔明將芟上邽之麥。卷甲疾行。晝夜往赴。孔明糧乏已退。仲達譎言曰。吾倍道疲勞。此曉兵者之所貪也。亮不敢據渭水。此易與耳。夫軍無見糧而轉軍與戰。縱能勝之。後何以繼。此少辯事機者之所必不爲也。仲達心知其然。外爲大言以譎其下耳。已而孔明出斜谷。仲達又率兵拒之。知孔明兵未過渭。引軍而濟。背水爲壘。孔明移軍且至。仲達譎言曰。亮若勇者。當出武功。依山而陣。若西上五丈原。諸軍無事矣。夫敵人之兵。已在死地。而率衆直進。求與之戰。此亦少辯事機者之所不爲也。仲達知其必不出此。姑詭爲此言。以安表其怯。以示吾之能料。且以少安其三軍之心也。故孔明持節制之師。不用權譎。不貪小利。彼則曰。亮志大而不見機。多謀而少決。好兵而無權。凡此者。皆伺孔明之闕。妄爲大言以譎其下。此豈其眞情也。夫善觀人之眞情者。不於敵存之時。而於敵亡之後。孔明之存

也。仲達之言則然。及其歿也。仲達按行其營壘。斂衽而歎曰。天下奇才也。彼見其規矩法度。出於其所不能爲。恍然自失。不覺其言之發也。可以觀其眞情矣。論者不此之信。而信其譎。豈非復爲仲達所譎哉。唐李靖談兵之雄者也。吾嘗讀其問對之書。見其述孔明兵制之妙。曲折備至。曾不一齒仲達。彼曉兵者。固有以窺之矣。書生之論。曷爲其不然也。孔明距今且千載矣。未有能諒其心者。吾憤孔明之不幸。故備論之。使世以成敗論人物者其少戒也。

呂蒙

成天下之大功者。有天下之深謀者也。制天下之深謀者。志天下者也。夫以天下之大。而存乎吾之志。則除天下之患。安天下之民。皆吾之責也。其深謀遠慮。必使天下定于一而後已。雖未一之。而其志願豈一日忘之哉。漢高帝之失職而西也。天下之人。將遂以爲不振。而高帝欲東之志。囂乎其未已。故燒絕棧道。使項籍意不復西。而後乘間以定三秦。既又引兵出武關。使籍兵南而復乘間以平諸國。漢日廣。籍日蹙。卒能幷之。而一天下。此其志之大。謀之深。而功亦如之也。孫權克伐先烈。雄據江東。舉賢任能。厲兵秣馬。以伺中國之變。若將有所爲矣。然吾觀其命呂蒙之取荊州。未嘗不歎其志之不大。謀之不深。而知其無取天下之略也。夫關羽好勇而無謀。恃氣而驕功。此其勢甚易譎也。胡爲乎汲汲然而欲取之。使其攻破樊、襄陽。然後徐圖之。則漢沔以南。皆吾地爾。是則羽之破二城者。與之利也。然而不遂破之者。與不能

爲之聲援也。方其擒于禁。梟龐德。操意甚難之。議徙都以避其銳。而司馬仲達說操勸權躡其後。其議遂寢。夫徙都之議。至下也。守邊之士。恃操以爲無恐。使操徙都渡河。則士氣索然不振。淮、泗以南。可襲而取矣。是則操之徙都者。吳之利也。然而不遂徙之者。吳許其躡羽之後也。此豈非其志之不大。謀之不深歟。故吾嘗論之。方操勸權以躡羽後。權當顯告之曰。關將軍以律行師。爲漢家除殘捕穢。孤以同盟義當戮力。此言何爲至於我哉。誠如是。則操不知所以爲禦。而勢必至於徙都。羽行行然無東顧之憂。得舉力以攻樊、襄陽矣。徐晃豈能遏當之哉。操既徙都。權因自攻皖城。命一將攻廣陵。而合吞淮、泗之地。羽一破樊、襄陽。蒙因率兵以襲三郡。乘其弊而進擊之。而盡收漢、沔之地。東據淮、泗。西據漢、沔。土地日闢。形勢日强。如此而後可以虎視中原。蠶食靑、徐也。此則取天下之大略。而權之君臣。曾不足以知之。彼其志止於取荊州以固江東。凡蚤夜之所以爲謀者。獨關羽而已。何暇爲天下慮哉。魯肅曰。帝王之興。必有驅除。羽不足忌。吾切以斯言爲有志。而權乃笑之。信其不能有所爲矣。嗚呼。使周公瑾尚在。其智必及乎此矣。吾觀其決謀以破曹操。拓荊州。因欲進取巴蜀。結援於馬超。以斷操之右臂。而還據襄陽以蹙之。此非識大略者不能爲也。使斯人不死。當爲操之大患。不幸其志未遂而天奪之矣。孫權之稱號也。顧羣臣曰。周公瑾不在。孤不帝矣。彼亦知呂蒙之徒。止足以保據一方。而天下之奇才。必也公瑾乎。

鄧艾

自古英偉之士。乘時而出佐其君。其所以摧陷堅敵。開拓疆土。使聲威功烈。鑠白于天下者。未有不本於謀者也。蓋其平居暇日。規模術略。定於胸中者久矣。一旦遇事而發之。如坐千仞而轉圓石。其勇決之勢。

殆有不可料者。故其用力也易。而其收功也大。非徑行無謀。僥倖以求勝也。故夫僥倖以求勝者。幸而成則爲福。不幸而不成則爲禍。禍福之間。相去不能以寸。此君子之論。所以無取於斯也。然其間有實出於謀。而其迹若幸。有實出於幸。而其迹若謀者。雖君子不能無惑。何者。疑似易乘也。桓溫之伐蜀也。師次笮橋。李勢舉衆出戰。騰譟戰歿。衆懼欲退。而鼓吏誤鳴。遂進破之。此其迹若幸也。然溫之謀蜀。審其必破。然後進兵而伐之。使鼓吏不誤鳴。則溫豈將遂退耶。故吾謂溫見客主殊勢。而勢又決死於一戰。不若遂因恐懼。姑命退軍。以懈其心。乘其懈而擊之。結陣而前。可以大勝。此曹操之所以破張魯也。謀未及施。而鼓吏誤鳴。士卒勇鬪。一舉蕩之。天下之人。見其功而不見其謀。皆曰。笮橋之勝。幸也。謝玄之禦秦也。師次淝水。苻堅拒岸而軍。玄使人請堅麾衆少退。而堅衆相蹂。遂進敗之。此其迹若幸也。然玄之拒秦。審其可敗然後進兵而禦之。使堅退軍整齊。則玄豈將遂已耶。故吾謂玄見衆寡不敵。而堅又求奮於一舉。不若請其退軍。遣兵求戰。佯敗反走。俟其半濟而擊之。挫其前鋒。可以得志。此韓信之所以破龍且也。謀未及騁。而堅衆相蹂。因引精銳。一戰碾之。天下之人。見其功而不見其謀。皆曰。淝水之勝。亦幸也。夫所謂幸也者。嘗試之而後得之也。不幸而或不然。則不能有所處矣。彼二人之所以爲謀者。如此其久也。制勝之術。如此其深也。雖勝之似偶然。使其不然。亦不害其爲勝。何名爲幸哉。然史氏不能少發之。而二子之志。奄抑不伸。非有智者。孰能辯之。鄧艾攻蜀。自陰平道無人之地數百里。冒險歷艱。無所不至。艾則裹氈推轉而下。將士縣崖魚貫而進。卒破諸葛瞻。降劉禪。天下之人。皆以艾爲能冒險謀勝也。吾嘗論之。使瞻能拒東

馬之險。則艾將不戰而自沮。禪忍數日不降。則艾將束手而就縛。彼艾特以僥倖而成也。何足道哉。宋武帝伐慕容超。引兵直度大峴。卒能破之。彼策超必不能拒故也。艾能策瞻必不能拒乎。唐太宗旣破宗羅睺。以二千騎直造薛仁杲城下。卒能降之。彼策仁杲必出降故也。艾能策禪必降乎。艾皆不能素策之。而輒兵徑進。豈非幸其或成哉。自古幸而成功者多矣。死而論定。未有如鄧艾之欺於後世者也。

羊祜

攻必克而守必固。天下之奇才也。世之言兵者。孰不曰。我能攻。我能守。而以當堅敵。則不能盡如所言者。此其才必有所格也。夫敵守而我攻之。此非善攻也。敵攻而我守之。此非善守也。善攻者。攻敵之所不守。動於九天之上。人莫得而禦也。善守者。守敵之所不攻。藏於九地之下。人莫得而窺也。故以攻則克。以守則固。天下後世。又從而服之曰奇才。反是則人容有議之者矣。昔者羊祜蓋一時之良將也。脩德行義。以傾孫皓之政。推誠示信。以懷吳人之心。財之不傷。兵之不耗。而民爲之安。此所以爲國之輔。民之司命也。然而攻守之間。容有未善者。豈其才之有所格歟。且祜之守襄陽也。晉委之以謀吳。責之以安邊。而祜亦以此自任也。使攻而不皆克。守而不皆固。則猶有戾於其所自任矣。兵法曰。敵人開闔。必亟入之。西陵者。吳之要害。晉欲之而不可得者也。步闡以之而降。所謂時之一至。而不可失之機也。祜當親率襄陽之兵。而急趨其前。命徐胤率巴東水軍。而急趨其左。晨夜往赴。與之合勢。扼險以待吳師。至則乘高而擊之。破之必矣。如使抗軍先至。而吾急攻之於外。闡乘之於內。表裏受敵。焉得而不敗哉。抗敗則西陵可得。得西

陵則誘勸叛變。而江陵可圖矣。如此而後可以謂之善攻也。不知出此。乃頓兵不進。而抗兵已圍西陵矣。止命楊肇往救之。而身攻江陵者。彼豈以爲攻其所必救耶。而江陵堅固。非抗之所必救也。已而肇敗闡戮。而祜卒無功。抑何戾於攻敵所不守之義哉。兵法曰。形人而我無形。襄陽者。祜所鎭守。而吳人所不敢窺者也。而江夏、弋陽。乃敵意吾不守。吾意敵不攻之地也。祜當遣一能將。率精兵數千往戍之。偃旗仆鼓。常若無人。敵以爲無備。而來肆侵掠。則設覆以待之。將進而擊之。去則因險以要之。乘怠而破之。此出其不意。雖少猶可以覆衆也。覆其一。則後雖無兵。而敵不敢窺矣。如此而後可以爲之善守也。不知出此。迺屯聚不分。而吳之兵得掠江夏矣。雖曰地遠而不及救。而始不設備者。彼豈以爲地有所不守耶。而江夏切近。皆祜之所當不守也。已而朝廷詰之。而徒能肆辨以對。抑何戾於守敵所以不攻之義哉。此則攻守之間。容有未善。而人得以議之也。雖伐吳之策。如見敵人之心腹而處置之。使杜預、王濬賚以成功。亦與之無人而後能爲是也。使陸抗尙無恙。祜豈能有所成耶。吾故曰。祜特一時之良將。而非所謂天下之奇才也。噫。夫權譎之事。固君子之所羞爲。而亦兵家之所不廢也。如使不欲以權譎而攻西陵。則不若明告吳君曰。據城而叛。非忠臣也。納叛得城。吾將焉用。君其亟守之。此則足以彰大信於天下矣。又使不欲以權譎而守江夏。則不若明告吳將曰。名守爾土。無相窺也。備不可襲。多殺奚爲。公其圖之。此則足以推赤心於鄰國矣。誠如是攻守。不事權譎。而庶幾於王者之擧。苟爲不然。而猶惡乎權譎。使功喪而名虧。則亦智者之所不爲也。

龍川文集卷之八

酌古論 四

崔浩

古之所謂英雄之士者。必有過人之智。兩軍對壘。臨機料之。曲折備之。此未足爲智也。天下有奇智者。運籌於掌握之間。制勝於千里之外。其始若甚茫然。而其終無一不如其言者。此其謀慮者甚熟。而所見者甚遠也。故始而定計也。人咸以爲誕。已而成功也。人咸以爲神。徐而究之。則非誕非神。而悉出於人情。顧人弗之察耳。夫崔浩之佐魏。料敵制勝。變化無窮。此其智之不可敵。雖子房無以遠過也。而其料柔然。尤爲奇中。方太武將議出征。衆皆難之。浩肆辯詰之力。遂其行。且告人曰。必克。但恐諸將瑣瑣。前後顧慮。致

不能盡擧耳。已而果然。使浩臨機料之可也。而能先事料之者。此果何術哉。吾嘗論之。古之審料敵者。必曰攻其所不戒。擊其所不備。柔然去魏數千里。恃其絕遠。守備必懈。吾卒然以兵臨之。所謂迅雷不及掩耳。震電不及瞑目。彼將望風失措矣。此浩所以決知其克也。然夷狄之人。貪而無親。輕而不整。勝不相讓。敗不相救。一夫先奔。萬夫爭潰。此其習俗然也。魏師乘勝而進。勢如風雨。所至奔敗。鳥竄獸伏。各逃其死。柔然計窮氣沮。數日之間。衆未及聚。謀未及生。徬徨四顧。而莫知所以爲禦。使連兵急進。以勢迫之。此雖犯天下之至危。而可以得志。然是擧也。唯明者爲能必之。唯斷者爲能行之。不明則利害眩然而不見。不

斷則可否猶豫而不決。夫投機之會。間不容髮。有是二者。而何能投機哉。太武之用兵。動顧萬全。而其將若長孫翰、劉潔、古弼之徒。雖不爲無謀。而皆不能用權以求勝。故機會在前。而或失之者有矣。此浩之所爲深憂也。是以先事料之言。如有形。庶臨機之際。或因吾言而能有所決。則舉一國猶擣虛耳。其功可勝道哉。太武卒失其機。使貽後悔。彼非不知勢之可進。而自顧進軍數千里。窮其巢穴。人或死戰。或因險以要我。或設伏以待我。其害殆未可以一二計。不若全軍而止。他非所憂。此則太武與諸將之意也。而不知事固有隨機立權者。爲可以瑣瑣顧慮哉。故夫浩之所料。雖曰奇中。要之皆出於人情。而太武失之耳。唐太宗伐薛仁杲。既破宋羅睺於淺水源。遂以二千騎進逼城下。仁杲遑遽出降。蓋以權術迫之也。太宗亦嘗爲諸將言之。太宗之智。則浩之故智也。或用或不用。成敗之所不同歟。嗟夫。此英豪之權術。前人祕之。而吾獨論之者。吾恐後世之以浩爲神也。

李靖

兵有正有奇。善審敵者。然後識正奇之用。敵堅則用正。敵脆則用奇。正以挫之。奇以掩之。均勝之道也。夫計里而行。刻日而戰。正也。非吾之所謂正。依險而伏。乘間而起。奇也。非吾之所謂奇。奇正之說。存乎兵制而已矣。正兵節制之兵也。奇兵簡捷之兵也。節制之兵。其法繁。其行密。隅落鉤連。曲折相對。進無速奔。退無遽走。前者鬬。後者息。力後者進。前者更休。一以當十。十以當百。詐者不能襲。勇者不能突。當之則破。觸之則摧。此所謂正兵。而以挫堅敵也。簡捷之兵。其法略。其行疎。號令簡一。表裏洞貫。進如飄風。退如疾雷。地險峽則魚貫而進。道迂曲則鴈行而進。以一擊百。以百擊萬。間者不及知。能者不及拒。望之則恐。遇之則潰。此所謂奇兵。而以掩脆敵也。然而奇兵以簡捷寓節制。非廢節制也。正兵以節制存簡捷。非棄簡捷也。唯善治戎者爲能制之。唯天下奇才爲能用之。昔者李靖。蓋天下之奇才也。平突厥以奇兵。而太宗問何以討高麗。則欲用正兵。此其意曉然可見矣。頡利之敵。脆敵也。奇兵以臨之。使之不及拒。蘇文之敵。堅敵也。正兵以臨之。則彼無所用其能矣。故吾嘗謂諸葛孔明所用之兵無非正。靖所用之兵無非奇。其亦以時之所遇有難易。而敵之所當有堅脆歟。請遂言之。東都之末。英雄之都會也。大者爭雄。小者固守。孔明於是以正兵臨之。南收孟獲。七縱七擒。西攻祁山。三郡響應。一戰而梟王雙。再出而走郭淮。兵追木門。張郃追之。變錄而斃。師次渭南。司馬懿拒之。卒不敢決戰。其陣堂堂。其旗正正。此非正兵不能然也。隋室之季。太宗獨雄之時也。大者僅能自守。小者至不能自立。靖於是以奇兵臨之。要險設伏。而梟冉肇。乘冰傳壘。而破蕭銑。輕兵至丹陽。而公祐擒。勁騎襲定襄。而頡利走。出其不意。掩其無備。此非奇兵不能爲也。然靖亦嘗一用正兵矣。提師西征。決策深入。大戰數十。卒破吐谷渾。此豈非正兵歟。將以是平高麗。而不幸疾病矣。故吾嘗謂自漢以來。識奇正而用者。孔明與靖而已。然非深曉機者。孰肯以吾言爲信哉。嗟夫。奇兵之效捷。正兵之效迂。孔明非不欲用奇也。而時之難。敵之堅。勢有所不可者。彼郭淮、司馬懿之徒。未嘗無詐謀也。使吾以奇兵乘之。彼亦將設詐以覆我矣。故孔明特挫之以正兵。欲收功於數年之後。而不幸早喪。論者見其功之不成。遂以爲不用奇之罪。是所謂不能盡人之詞。而欲斷其曲直也。悲夫。

封常清

輕敵者。用兵之大患也。古之善用兵者。士卒雖精。兵革雖銳。其勢雖足以扼敵人之喉。而蹈敵人之膚。而未嘗敢輕也。設奇以破之。伺隙而取之。曲折謀慮。常若有不可當者。而後可以全勝於天下。使夫士卒未練。兵革未利。覆滿而勢不足以當敵。則彼固不敢輕矣。輕之而敗。非敵敗之。自敗之也。用兵而先之以自敗。可謂善用乎。昔者開元之盛。民不知兵。士不知戰者二十餘年。一旦羯胡稱發。乘其間而執其機。蓋逆兵一舉。而河北諸郡。悉爲賊有矣。當此之時。雖韓、白復出。豈能當其鋒哉。而封常清欲挑馬箠渡河。以取賊首。志則銳矣。不幾於大言以輕敵乎。及下令募兵。所得者皆市井傭保。可聚而不可用。常清率之進守河陽。斷橋以抗賊。賊軍一至。舉兵挫之。已而大至。力不能拒。屢戰屢北。遂失河、陝。此則常清有以取之也。且善用兵者。因其勢而順導之。賊鋒方銳。而吾勢蓋弱而未振也。處此之道。當因其弱而柔之。斂兵不出。嬰城固守。以挫其銳。而後可圖也。故吾以謂河陽之橋。可斷而不必斷也。賊之前軍。可挫而不必挫也。使之自恃以爲獨強。行行然長驅而進。自斃其鋒。而吾以全軍制其後。必勝之道也。夫河陽、陝郡、潼關者。關中之三咽喉也。是足以守矣。方常清受命討賊。進兵河陽。榮王、高仙芝之兵次其後。爲常清計者。宜告之曰。高將軍守陝郡。榮王守潼關。厲兵秣馬。各固其地。而常清則築都月城以守河陽。訓練士卒。儲糧積。浚溝固壘。清野以待之。賊軍至。則斂兵不應。設攻具。則隨機拒守。懈則擊之。退則躡之。食則掩之。夜則襲之。其餘權變之道。隨機處置。不及旬月。而賊兵困斃矣。顏杲卿、眞卿起河北。郭子儀、李光弼起朔方。已沒郡縣。悉爲國守。而賊之巢窟且危矣。彼欲進不可。欲退不能。彷徨無所。而固將成禽。使其不顧而進攻陝郡。則吾以兵徐躡其後。彼反兵拒吾。而陝郡之兵又起擊其背矣。腹背受敵。焉得而不敗。又使其率兵而逮退。則吾檄召陝郡之兵。共進追之。候其及河。半濟而後擊之。雖有勇者。不能爲賊謀矣。凡此者。皆因弱成強。而萬全之計也。不知出此。以不教之兵。當方銳之賊。以及于敗。既敗而後告仙芝以賊銳甚難與爭鋒。嗚呼。常清何見之晚也。常清敗而仙芝退守潼關。明皇併戮之。爲以哥舒翰將兵守關。賊不達進。而羸兵誘我。以冀復出。明皇不察。亟令進兵。翰執之益堅。而明皇督之益甚。不得已拊泣而後出。翰明知此賊爲誘我矣。固當因險設奇。勵士決戰。庶可以一勝。翰乃不然。見其兵寡則易之。行伍無列則笑之。反入其計而不悟。官軍一潰。潼關失守。而長安陷矣。始常清以輕敵而失河陽。仙芝遂失陝郡。翰復以輕敵而失潼關。使三咽喉絕。而宗社幾危。賊黨益熾。數載而僅勦之。常清之罪。其尤也。夫善用兵者。敵衰則一舉而乘之。敵銳則示弱以挫之。此兵之常勢也。常清號爲知兵者。而欲一舉以乘銳賊。則亦何取於知兵者哉。

馬燧

昔之善攻人者。使敵不得合。雖合而有以破之。則攻必克矣。夫攻者、事之末。患之端也。智者不得已而後爲之。使久而不克。則敵將有乘其弊而起者。此其爲患。殆未可以一二言也。然而智者善因危而設奇。扼要害。張形勢。以破敵人之交。一舉而兩斃之。使聲威功烈。傑出乎諸將之右。此則天下後世將企仰之不

轅。而何敢嘗試哉。昔者馬燧之鎭河東也。策田悅之必反。請出師以討之。出奇制勝。奮鬭無前。雖潞、靑、常冀合兵救之。燧破之如反掌耳。燧能窘田悅於孤窮之中。此其智勇固有大過人者矣。然力能得悅。而不遽取之。使得嬰城固守。悅不足道也。而魏爲可惜。魏據河北。藏捍諸鎭。脣齒相固。牢不可破。桀驁不遜。以抗朝廷。凡師出而輒無功者。魏不破也。魏破則諸鎭不足平矣。當燧之時。所謂一致之機也。燧乃失之。使朱滔、王武俊得乘間來救。王師十萬。一戰而北。燧殊無一謀以禦之。豈其智至此而窮耶。蓋嘗藉之悅壓敗之餘。氣喪膽沮。衆不能陣。謀不復生。旬日之間。可坐而破也。滔俊雖合兵以救。不過三萬五千耳。然滔性多疑。易以勢恐。武俊匹夫之勇耳。可一戰而擒也。以燧之才。而無養寇自資之心。廓此三盜。亦何足滅哉。且當此之時。以兵隸燧者。凡四將也。使燧能留李芃以遏危窘之悅。其勢固足以破之矣。而身率步兵。去魏百里。據便地爲壘。以拒滔、俊之兵。兵至則堅壁不戰。挫其初銳之鋒。別命李抱眞率昭義之兵。自洺下邢。以搗燕、薊。李晟率神策之兵。自博下貝。以擣冀土。復命張孝忠、康日知勵兵秣馬。以助其勢。彼若能者。則反兵自救。不能則遲疑不去。二者必處一乎此矣。使其反兵自救。則抱眞與晟躡其膺。燧又起而擣其背。腹背受敵。不敗何待。若其遲疑不去。則抱眞等得優游以覆其巢穴。而燧堅壁以待其自斃。彼其欲前不能。欲退不可。彷徨無所。而坐成擒。滔、俊擒則悅不攻而自破矣。悅破則三鎭席捲而平矣。三鎭平則淮、靑之膽破矣。命一辯士持天子之詔往諭之。彼安得不束手歸命哉。夫然後分置牧宰。慰養居民。使郡縣之權。悉統於朝廷。則朱泚、李希烈亦無自而萌其姦矣。由此觀之。燧之罪豈止於失田悅哉。昔者唐太宗伐王世充久之不下。而竇建德率兵救之。太宗留萬人以圍世充。身率勁兵以據虎牢。扼建德之喉。使不得進。適命宇文士及率騎輕賊陣之西。馳而南。引而東。以動其衆。衆其陣亂。縱騎夾擊之。遂擒建德。而下世充自洛以東。際河之北。一旦而盡平之。此可謂善破敵人之交者矣。嗟夫。以燧之才。而不思伐交之策。乃復請濟師。使李懷光盡統神策之兵以往。卒以驕衆失律。而盜且乘間起於蕭牆矣。遂使李氏不見中州之大定。則諸鎭世爲不討之賊。燧之罪可勝誅哉。唐史臣曰。燧賢者也。天下以爲可責。故責之。嗚呼。晉之寵其亦猶是也哉。

李愬

天下之事。衆人之所不敢爲者。有一人焉。奮身而出爲之。必有術以處乎此矣。虎者人之所共畏而不敢肆者也。而善養虎者。狎而玩之。如未始有可畏者。此豈病狂也哉。蓋其力足以制之。而又能去其爪牙。啗以肉餌。使之甘心焉。故雖馴而用之。而垂耳下首。卒不敢動。何者。有術以廣其心也。大將者天下之所難御者也。御之必以術。而況於降將乎。彼其心之不可測。孰敢信用之哉。古之人蓋亦有度其可用而用之者矣。然亦未嘗專倚之以成功。獨李愬用三降將以擒吳元濟。當時之人皆謂其不可。而愬獨以爲可。遂快意用之。卒能如其意之所逆料。不知者以爲幸。知之者以爲神。乃若愬則有術以處乎此也。何以言之。敵人之將無故而降者。此未可信也。恐其謀也。至於勢窮力屈而後就縛者。蓋可保其無謀矣。且此數子者。亦一時之傑也。不幸而事逆豎。竭忠以報之。使其舍背逆事順。則其忠報之心。當何如哉。而又愬之才

智足以駕之。豁達足以容之。愬復能待以厚禮。示之赤誠。嘗笑無間。洞見肺腑。此南霽雲所以誓骨於張巡而不肯去也。數子者固已甘爲愬役矣。雖然。李愬未足以廣其心也。如丁士良之擒吳秀琳。秀琳之擒李祐。其忠款固可見矣。獨李祐未有以廣其心。而又欲專倚之以謀蔡。則其術不可不盡也。故方其得祐也。諸將皆請殺之。愬不聽。待之愈厚。會霖雨不止。將吏洶然以爲不殺祐之罰。愬力不能勝。遂表諸朝。且言必殺祐。無與共誅蔡者。詔釋還之。卒賴其用。大將者三軍之紀綱也。生殺予奪。皆稟其令。故雖天子之詔。猶或不受。而亦何畏於將吏之言乎。使將吏必欲殺祐。不過以色辭拒之。如囂然不止。則又從而戮之。彼固不敢有辭矣。何至表諸朝而後用之哉。吾於此觀愬之心矣。其心曰。吾之待祐者如此其厚也。全祐者如此其至也。將吏囂然不已。吾力不能獨勝。復泣涕而送諸朝。表言其必不可殺。此雖父母之所以生全祐者。不過如是也。祐安得不竭其死力以報之哉。雖啗以高爵。脅以白刃。固不肯棄愬而就賊矣。故其始也。愬雖待之無間。未使之佩劍統兵也。及朝廷還之。乃使佩刀出入帳下。統六院銳士。而襲蔡之謀始定。愬之心蓋可見矣。吾以是知古之英豪。所以臨事機者。未嘗無術。特其不以語人。而人亦莫之識也。昔韓信背楚歸漢。高帝用之。無以異於楚也。及滕公言之。上亦未之奇。使其憤怨而出亡。然後命蕭何往追之。何力言其可用。乃以爲大將。夫以一將之亡。而丞相自追之。人主驟用之。信之心固甘爲漢役矣。其後漢之所以定天下者。皆信之力。而蒯通、武涉之說。不得而間。卽其效也。論者乃以爲何之追信。高帝不知也。不然。何以反疑何之亡乎。曾不知高帝失何如失左右手。然遲之一二日而不聞者。何也。帝之心固可見矣。嗟夫。古之人所以御降將者。其術如此。苟不思其術而欲遽用之。其不爲所陷者。幾希矣。

桑維翰

以中國定中國。以夷狄攻夷狄。古之道也。借夷狄以平中國。此天下之末策。生民之大患。而究其本原。乃出於明君賢臣者。蓋其事變迫於前。不得已而爲之。姑以權一時之宜。未暇爲天下後世慮也。然其禍患旣深。其來也旣遠。膠於見聞而爲之套踵。一旦禍亂四出。雖出於百智而莫之能救。是非可嘆也歟。故吾嘗推原其事。蓋肇於唐高祖。成於郭子儀。而極於桑維翰。或難於叛棄而資爲聲援。或急於中興而用爲輔翼。或迫於拒命而倚爲先驅。皆所以權宜濟變。而速一時之功。雖能快中心之所欲。而後世之被其患。蓋有不可勝道者。此所謂慮不及遠也。且昔者漢高帝嘗叛棄矣。倡義草莽。無置錐之地。雖糾合徒衆以破強秦。而百戰百敗。危窘於項籍者數矣。然高帝之氣曾不少懾。合罷敝之卒。據形勢。收英雄。卒困項籍而亡之。未嘗資夷狄之聲援也。隋煬之暴。徧流於天下。天下之人。皆苦其刑而厭其穢德。惟恐其不速亡也。苟能反其道。雖徒手可以亡之。而況太原之衆乎。故夫資夷狄之聲援者。唐高祖之罪也。漢光武嘗中興矣。起自徒步。無素合之衆。雖奮力鼓勇。以破尋邑。而羣盜蠭起。幾見屠於河北之盜矣。然光武之心未始或懾。因思漢之民。運籌略。驅諸將。卒舉羣盜而平之。未嘗用夷狄之輔翼也。安、史之惡。彰聞於天下。天下之人。皆欲食其肉而寢處其皮。未嘗一日忘之也。苟能順其勢。雖尺箠可以夷之。而況靈武之衆乎。故夫用夷狄之輔翼者。是郭子儀之罪也。至於拒命者。雖忠臣義士之所必不爲。而古之人蓋亦有因時而

爲之者。孫權是也。曹公乘舉荊之勢。率八十萬之衆。直造長江。挾天子之令。以責其貢之不入。此其大勢。未易與敵也。權壯勇敢發。遂命周瑜往禦之。運奇奮巧。大敗其衆。雖能遏其敵。不能遂兼天下。而常以江東之衆。與中國抗衡。非有待乎夷狄爲之先驅也。潞王以非姓而繼大統。程織暴虐天下所明知也。張敬達以庸瑣之才。統兵以攻石敬瑭。其勢未足以敵曹操之萬一也。爲維翰計者。當一舉太原之衆。運奇奮巧。以破敬達。逎急下太行。抵懷孟。塞虎牢。示天下以形勢。撤諸鎭而犄角。則區區之唐。亦何足滅哉。此則磊磊落落。千載一時之功也。何至於北面夷狄。請救以示弱哉。北面猶可也。復割盧龍以遺之。使夷狄有輕中國之心。長驅徑入。習以爲常。原情定罪。維翰可勝誅哉。故自漢以來。夷狄之犯邊者。蓋亦有之矣。西不過鴈門。定襄。東不過漁陽、上谷。未有長驅深入者也。自唐始有之。故雖太宗盛時。頡利之兵直次渭水。其後徑犯長安者。代不絕也。蓋自唐高祖而降。急於有功。求其爲援。使之得騁志於中州。彼其樂中州之繁華。而謂其易與也。故常心吞而氣壓之。是以長驅深入。無所顧憚。使中州之人。世被犬狼之毒。至于今猶未已也。或曰五胡亂華。自晉有之。豈曰唐哉。曰五胡亂華。胡之在中原者也。越塞而犯中原者。唐始有之。吾惡中原之亂於夷狄。故推原三人之罪如此。然此三人者。將欲逐一時之功。亦不知禍患之至於此極。使其誠知之。則彼亦安肯爲之哉。繇是觀之。舉大事者。果不可以欲速成也。

余於是時。年十八九矣。而胷中多事已如此。宜其不易平也。政使得如志。後將何以繼之。獨曹公一論。爲之反覆敍過。

龍川文集卷之九

論

謝安比王導

嘗觀大臣者。常觀諸其國。而不觀諸其身。晉有天下。不二世而爲江東。德之在人者尚淺也。而更歲百年之業。有王導爲立之於其先。有謝安爲扶之於其後。鎭靜寬簡。均能爲一國之輕重。有雖者。故當時有謝安比王導之論。請因史臣所載而申之。劉、石交亂中原。晉之藩鎭相繼覆沒。人心雖未忘晉。非有英豪絕世之才。不能駐足於北方也。勢之所在。豈人力之所能強哉。故王導輔元帝。立基建業。以遙爲北方應援。當是時。元帝名論尤輕。導能重之。諸名將未輔。導能致之。法令寬簡。庶事草創。宮室不脩。軍國之儀不備。示若不安於此者。以揚州爲京畿。穀帛所資。皆出焉。以荊州爲重鎭。甲兵所聚。盡在焉。故江左之勢遂強。舉大綱於其上。而二千石守長。往往得以自行其意。將帥之有功者。人才之不羈者。族望之盛者。民之豪強者。與夫戶口之能自隱匿者。又皆得以自舒於其下。不屑屑以爲明。不苛苛以爲嚴。中更敦、峻之變。及若將相異同疑間之論。導俛仰愍與存亡之間。因事就功。而江東卒賴以定。巍然社稷之臣也。獨祖逖經營河南。有功緒矣。導蓋若任其自存自沒者。豈以江左甫定。未遑遠略乎。君父之痛。不可以一朝安也。是以周訪、陶侃、有志而不遂。庾亮、庾翼、褚裒大舉而自沮。造端於其初者。無以開其後也。其後桓溫藉平蜀

之勢。威震一時。帥兵入關。三輔震動。當是時。南師不出者四十餘年矣。有如徑趨長安。則豪傑響應。西北郡縣。雖非效功之人。雖有智者。不能爲苻健、苻雄計矣。溫一心以爲有鴻鵠將至。故氣不足以決之而進退失據。此固王猛之所不屑就也。晉於是絕中州之望矣。而溫方專制朝廷。幾於改物。謝安高臥東山。負蒼生之望。晚始從溫辟。卒與王坦之、彪之同全上下。扶持王室。使逆謀遂緩。而溫自斃。及安輔政。晉之變故滋矣。如人之一身。元氣未實。而奇疾繼作。此固非永年之道也。乘其小定而求快焉。則遂亡矣。故安一切以大體彌縫之。號令無所變更。而任用不分彼此。后戚入則輔政。出則方伯。晉之制也。王蘊固辭。則以幾強令之。使上下無不滿之心。而他時無任用過正之禍。桓氏位列內外。一朝失職。政之釁也。以石民、石虔爲荊江。使其無窺竊之心。而異時無意外生憂之慮。苻堅之舉。可以無晉矣。而泰然如平時。淮、淝之功壯矣。而微賞之不受。君臣之恩意已不可保。顧方經略中原。惟恐不及。晉之爲晉。蓋可知矣。有以壯其勢。則來者何有所憑藉。而一身之不暇恤也。及桓氏竟以失職成禍。而劉裕卒藉手以起。竟能爲晉一平河洛。司馬氏既亡而復存者。猶二十餘載。微安之壯其勢。宜不及此。導與安相望於數十年間。其端靜寬簡。彌縫輔贊。如出一人。江左百年之業。實賴焉。其亦庶幾於古之所謂大臣歟。觀其立國之功。而取其立身之一節以較之。非所以論大臣也。故吾極論江左之興亡。而二人之相配較然矣。

王珪確論如何

人才之在天下。固樂乎人君之盡其用。而尤樂乎同列之知其心。夫士之懷才以自見於世。常慮夫人君之不我用。君既知而用之矣。同列之人。相與媢其長而媒孽其短。周旋四顧。無與共此樂者。其何以泰然於進退之際哉。此自古乘時有爲之士。而猶懷不盡之嘆。以公論常不出於同列故也。房元齡、李靖、溫彥博、戴胄、魏徵、王珪。其於唐室之興。太宗固已無所不盡其用矣。而諸公亦奮然並見其才。而無相媢之意。雖至於廷論之際。辯其所長。如數黑白。則諸公豈不各以自慰哉。王珪確論如何。於是始有可論者。夫蕭利所在。至可畏也。功名之際。至難居也。君臣上下。相與共樂之。而無異同疑間之論。則爲可願耳。漢高帝所藉以取天下者。固非一人之力。而蕭何、韓信、張良。蓋傑然於其間。天下既定。而不免於疑。於是張良以神仙自脫。蕭何以謹畏自保。韓信以蓋世之功。進退無以自明。蕭何能知之於未用之先。而卒不能保其非叛。方且借信以爲保身之術。然則人才之獲盡其用。乃一身之至憂也。則亦何樂於功名寵利之際哉。故李泌極論李晟、馬燧於德宗之前。而二臣爲之感泣。使泌如張延賞。則晟方欲死而不可論至於此。則同列之公論。豈不甚可樂哉。吾之所長。既已暴白於天下。而猶眷眷於同列之公論。固非沾沾自喜之爲也。蓋同體共事之人。其論易以不公。而人主之聽易以入。此自古之所通患。而其來非一日矣。唐太宗之興也。房玄齡相得於艱難之中。謀議帷幄。以定大業。溫彥博蓋嘗掌其機事。而李靖亦既有功於南方矣。其後天下平定。玄齡相與興仆起偃。而唐之紀綱法度。燦然爲之一新。彥博於出納之間。蓋亦具盡其勢。而征伐之責。靖實專之。及魏徵、王珪以讎臣入備諫諍之列。而戴胄亦自小官進用。遂以平天下之法。其先後新故之不同。亦已甚矣。太宗並舉而大用之。以究盡其才。而諸公亦展布四體。以自效。不復知先後

新故之爲嫌也。一日。太宗以王珪善人物。使之庭論諸公之才。而珪一二辨數。皆足以盡其長而中其心。彼其同心以濟天下之事。至是可以釋然而自慰矣。宜其不謀同辭而皆以爲確論也。不然。因諸公已成之業而論之。此何足以爲知人。而諸公樂之至此哉。故曰。人才之在天下。固樂乎人君之盡其用。而尤樂乎同列之知其心。嗟夫。珪之論可謂公。而其心蓋亦甚平矣。珪與徵均爲諫臣。而忠直劘切。大略亦相當也。人情每蔽於自知。而珪獨察其有恥君不及堯、舜之心。而自處於激濁揚淸之任。辨析毫釐。而明於自知。則其論安得而不公。吾以是知其心之甚平也。雖然。房玄齡視諸公最爲舊故。而唐業之成亦勞矣。以漢高帝之多疑。蓋終其身不敢捨蕭何而他有所用也。太宗方奮然有運天下豪傑之心。使新進迭用事。而玄齡泰然居之。不以進退自嫌。故諸公得以盡其才。而卒無紛亂法度之憂。夫迭用新進而不害於國家之大體。此蕭何、曹參之所難。而珪之論所未及也。豈玄齡固樂諸公之並己。而非珪之所可察乎。此玄齡所以爲宗臣也。

揚雄度越諸子

天下不知其幾人也。古今不知其幾書也。人物有細大高下。書有淺深醇疵。所未暇論也。要之天下不可以無此人。亦不可以無此書。而後足以當君子之論。伏羲氏始畫八卦。假象以明理。更數聖人。殺爻立象。推義陳辭。以發揮易象。使之光明盛大而不可掩。而後天下之開物成務者宗焉。言術數者宗焉。著書立言者宗焉。孔、孟蓋發揮之大者也。揚雄氏猶懼天下之人不足以通知其變。故因天地自然之數。覃思幽眇。著爲太玄。以闡物理無窮之妙。天道人事之極。天下之人。知其爲數而已。而烏知其窮理之精。一至於此哉。法言特其衍耳。宜乎世人之莫知也。桓譚稱其度越諸子。班固取以贊之。則亦不可不極論其故。自昔聖賢之生於世也。豈以一身之故。而求以自見於斯世哉。適會其時。而人道之不可少者。待吾而後具。則其責不可得而辭。進而經世。退而著書。亦惟所遇而已矣。六經待孔子而具者也。七篇之書待孟子而具者也。荀卿子之書出。而後儒者之事業始發揮於世。彼其時之不可以無此人也。亦不可以無此書也。豈若諸子之譊譊然騁其所聞。而求以自見哉。賈生之一書。仲舒之三策。司馬子長之紀歷代。劉更生之傳五行。其切於世用而不悖於聖人。固已。或異於諸子矣。蓋晚而後揚雄出焉。雄之書。非擬聖而作也。玄之似易也。法言之似論語也。是其迹之病也。而非其用心之本然也。不病其迹而推其用心。則玄有功於易者也。非易之對也。有太極而後有陰陽。故易以陰陽而明理。有陰陽而後有五行。故洪範以五行而明治道。陰陽五行之變。可窮而不可盡也。而學者猶有遺思焉。則雄之因數明理也。是其時之不可已。而事之不得不然者也。起於冬至而還一歲。以應事物之方來而未已。是其時之可見者也。始於一而終於八十一。以錯綜無窮之弊。是其數之可知者也。從三方之弊而九之。幷晝於夜。爲二百四十有三日。三分其方而以一爲三州。三分其州而以一爲三部。三分其部而以一爲三家。以該括天地之變。是其事之可究者也。其時之可見者如此。其數之可知者如此。其事之可究者又如此。而雄爲首。爲表。爲贊。爲測。深入黃泉。高出蒼天。大含元氣。纖入無倫。文義繁衍。枝葉扶疏。雖一時一日一分一辭之間。莫不有至賾之理。無

窮之用。開啟思慮。發揮事業。通此心於天地萬物。而錯綜闔闢。無不自我。性命道德之理。乃於時日分數而盡得之。此豈爲太初歷者之所能知哉。此其爲書。必待雄而後具者也。天下而未明乎玄也。則時日分數之理。無往而能得其用。將何以應事物之變。而通天地之心。是雄之書。雖人道之所不可少。而猶有待於後之君子也。當時之不知。可也。後世之不知。亦可也。桓譚知之。可也。班固知之。亦可也。天下而可以無此書。則雄實病之。天下果不可以無此書。則千載之下。雄之心猶一日也。法言之書。所以講論古今。援拾人物。以旁通其義者也。玄尚不知。雖知法言。猶不知也。因數以明理。是雄之所以自通於聖人者也。安得而不度越諸子哉。世無皇極之君以大其用。又無道德之望以發越其旨。則桓譚之言。亦姑以致其意而已。豈敢自謂有補於雄哉。嗚呼。天地萬物之理。未嘗不昭然也。更聖越賢。苟可以互明其理者。無所不用其極。而天下之人猶未盡賴其用。則諸子之譊譊。其可謂候蟲之自鳴自止者也。故曰。天下不可以無此人。亦不可以無此書。而後足以當君子之論。

勉彊行道大有功

天下豈有道外之事哉。而人心之危。不可一息而不操也。不操其心。而從容乎聲色貨利之境。以泛應乎一日萬幾之繁。而責事之不效。亦可謂失其本矣。此儒者之所大懼也。夫道非出於形氣之表。而常行於事物之間者也。人主以一身而據崇高之勢。其於聲色貨利。必用吾力焉。而不敢安也。其於一日萬幾。必盡吾心焉。而不敢忽也。惟理之徇。惟是之從。以求盡天下貴者之心。遂一世人物之生。其功非不大。而不假於外求。天下固無道外之事也。不恃吾天資之高。而勉彊於其所當行而已。漢武帝好大喜功。而董仲舒言之曰。勉彊行道。大有功。可謂責難於君者矣。請試申之。昔者堯、舜、禹、湯、文、武汲汲。仲尼皇皇。彼皆大聖人也。安行利行。何所不可。又復何求於天地之間。而若此其切哉。蓋人心之危。道心之微。出此入彼。間不容髮。是不可一息而但已也。夫喜怒哀樂愛惡欲之所以受形於天地而被色而生者也。六者得其正則爲道。失其正則爲欲。而況人君居得致之位。操可致之勢。日與物接。心與事俱。其所以取吾之喜怒哀樂愛惡者。不一端也。安能保事事物物之得其正哉。一息不操。則其心放矣。放而不知求。則惟聖罔念之勢也。夫道豈有他物哉。喜怒哀樂愛惡得其正而已。行道豈有他事哉。審喜怒哀樂愛惡之端而已。不敢以一息而不用吾力。不盡吾心。則彊勉之實也。賢者在位。能者在職。而無一民之不安。無一物之不養。則大有功之驗也。天祐下民而作之君。豈使之自縱其欲哉。雖聖人不敢不念。固其理也。武帝雄材大略。傑睨前古。其天資非不高也。上嘉唐、虞。下樂商、周。其立志非不大也。念典禮之漂墜。傷六經之散落。其意亦非止於求功。爽然以快吾心而已。固將求功於聖人之典。以興三代比隆。而爲不世出之主也。而不知喜怒哀樂愛惡一失其正。則天下之盛舉。皆一人之欲心也。而去道遠矣。有功亦止於美觀耳。堯、舜之都俞。堯、舜之喜也。一喜而天下之賢智悉用也。湯、武之誥誓。湯、武之怒也。一怒而天下之暴亂悉除矣。此其所以爲行道之功也。經典之悉上送官。非武帝之私喜也。用爲私喜。則眞僞混淆。徒爲虛文耳。夷狄之侵侮漢家。非武帝之私怒也。用爲私怒。則人不聊生。徒爲世戒耳。使武帝知彊勉行道。以正用之。則表章而聖

人之道明必非爲虛文也誅討而夷夏之勢定必不爲世戒也其功豈可勝計哉武帝奮其雄材大略而從容於聲色貨利之境以泛應乎一日萬幾之繁而不知警懼焉何往而非患也說者以爲武帝好大喜功而不知彊勉學問正心誠意以從事乎形器之表溥博淵泉而後出之故仲舒欲以淵源正大之理而易其膠膠擾擾之心如枘鑿之不相入此武帝所以終棄之諸侯也夫淵源正大之理不於事物而達之則孔孟之學眞迂闊矣非時君不用之罪也齊宣王之好色好貨好勇皆害道之事也孟子乃欲進而擴充之好色人心之所同達之於民無怨曠則彊勉行道以達其同心而好色必不至於溺而非道之害也好貨人心之所同而達之於民無凍餒則彊勉行道以達其同心而好貨必不至於陷而非道之害也人雖不好勇而獨患其不大耳人心之所無雖孟子亦不能以順而誘之也不忍一牛之心孟子欲其擴充之以至於五十之食肉六十之衣帛八口之無饑而謂之王道孟子之言王道豈爲不切於事情梁惠王問利國未爲戾於道也移民移粟未爲無意於民也孟子皆不然之而力以仁義爲言蓋計較利害非本心之所宜有其極可以至於忘親後君而無可達於事物之理非好貨好色之比而況不忍一牛之心乎聖賢之所謂道非後世之所謂道也爲人上者知聲色貨利之易溺而一日萬幾之可畏彊勉於其所當行則庶幾仲舒之意矣夫天下豈有道外之事哉

龍川文集卷之十

經書發題

書經

昔者聖人以道揆古今之變取其槩於道者百篇而垂萬世之訓其文理密察本末具舉蓋有待於後之君子而經生分篇析句之學其何足以知此哉亮也何人而敢議此蓋將與諸君共學焉夫盈宇宙者無非物日用之間無非事古之帝王獨明於事物之故發言立政順民之心因時之宜處其常而不惰遇其變而天下安之今載之書者皆是也聚之文理密察之功用至堯而後無憾諸聖人之心是以斷諸堯與而無疑緣是書之綱書者非聖人之意也天下之公也

詩經

道之在天下平施於日用之間得其性情之正者彼固有以知之矣當先王時天下之人其發乎情止乎禮義蓋有不知其然而然者先王既遠民情之流也久矣而其所謂平施於日用之間者與生俱生固不可得而離也是以既流之情易發之言而天下亦不自知其何若而聖人於其間有取焉抑不獨先王之澤也聖人之於詩固將使天下復性情之正而得其平施於日用之間者乃區區於章句訓詁之末豈聖人之心也哉孔子曰興於詩章句訓詁亦足以興乎願與諸君求其所以興者

周禮

周禮一書先王之遺制具在吾夫子蓋嘆其郁郁之文而知天地之功莫備於此後有聖人不能加毫末於此矣世儒之論以爲治至於周公而備已窮窮則不可以復繼周之後必爲秦吾夫子蓋逆知之而不言也嗚呼果其窮也則周公之志荒矣自伏羲、神農、黃帝以來順風氣之宜而因時制法凡所以爲人道立極而非有私天下之心也蓋至於周公集百聖之大成文理密察纍纍乎如貫珠井井乎如畫棋局曲而當盡而不污無復一毫之間而人道備矣人道備則足以周天下之理而通天下之變變通之理具在周公之道蓋至此而與天地同流而憂其窮哉夫周家之制既定而上下維持垂於八百餘年諸侯既已擅立周之王徒擁其虛器巋然立於諸侯之上諸侯皆相顧而莫之或廢彼獨何畏而未忍哉豈非周公之制有以維持其不忍之心雖顛倒錯亂而猶未亡也當是之時周雖自絕於天有能變通周公之制而行之天下不必周而周公之術蓋未始窮也秦徒見其得天下之難以爲周公之制蓋非其所便併與夫僅存者而盡棄之而不知周家之制既盡而秦亦亡矣人道廢則其君豈能獨存哉始夫子之言曰其或繼周者雖百世可知也蓋以爲後之王者必因周而損益焉自是變通至於百世而不窮而豈知其至此極也漢高祖崛起草莽而得天下知天下厭秦之苛思有息肩之所故其君臣相與因陋就簡存寬大之意而爲漢家之制民亦以是安之而漢祚靈長絕而復續者幾與夏商等自是功利苟且之政習以爲常先王不易之制棄而不講人極之不亡者幾希矣此有志之士所以抱遺書而興百世之嘆反覆推究而冀其復見天地之大全也然自秦火之餘此書已非其全而殽亂不經之言蓋如黑白之不相入倘可致而知也雖然文武之政布在方冊其人存則其政舉自周之衰以迄于今蓋千五百餘年矣天猶未厭於斯乎故將與諸君參攷同異有以待焉

春秋

聖人之於天下也未嘗作也而有述焉近世儒者有言述之者天也作之者人也詩、書、禮、樂吾夫子之所以述也至於春秋其文則魯史之舊其辭則天子諸侯之行事其義則天子之所以奉若天道者而孔子何作焉孟子之所謂作者猶曰整齊其文云耳世儒遂以爲春秋孔子所自作筆則筆削則削雖游、夏不能贊一辭於其間言其義聖人之所獨得也信斯言也則春秋其孔氏之書乎夫春秋天子之事也聖人以匹夫而與天子之事此王法之所當正也不能自逃於王法而能正人乎亂臣賊子其有辭矣夫賞天命罰天討也天子奉天而行者也賞罰而一毫不得其當是慢天也慢而至於顛倒錯亂則天道滅矣滅天道則爲自絕於天夫子周之民也傷周之自絕於天而不忍文、武之業遂墜於地也取魯史之舊文因天子諸侯之行事而一正之賞不違乎天命罰不違乎天討猶曰此周天子之所以奉乎天者也或去天稱王或率以名見猶曰此周天子之所以自體乎天者也天之道不亡則周不爲自絕於天周不爲自絕於天則天下猶有王也天下有王而亂臣賊子安得不懼乎然則春秋者周天子之書也而夫子何與焉或曰春秋而繫之以魯何也曰天下有王凡諸侯之國之所記載獨非天子之事乎而況魯周之宗國其

事可得而詳也。夫子曰：如有用我者，吾其爲東周乎。此夫子之志，春秋之所繇作也。是以盡事物之情，達時措之宜，正以等之，恕以通之，直而行之，曲而暢之，其名是也，其實非也，則文與而實不與。其心然也，其事異也，則誅其事而達其心，微顯闡幽，謹嚴寬裕，如天之稱物平施，如陰陽之並行不悖，文、武、周公之政所以曲當乎人心者也。而謂春秋孔子之所自作，宜非亮之所敢知也。春秋所書，無往而非天，學者以人而視春秋，而謂有得於聖人之意者，非也。故將與諸君以天下之公而觀之，毋以一人之私而觀之，辭達而義暢，庶乎可以窺天道之全也。

禮記

禮者天則也。禮儀三百，威儀三千，周旋上下，曲折備具，此非聖人之所能爲也。禮記一書，或雜出於漢儒之手，今取曲禮、內則、少儀諸篇畢而讀之，其所載不過日用飲食洒埽應對之事，要聖人之極致安在。然讀之使人心愜意滿，雖欲以意增減，而輒不合。返觀吾一日之間，悚然有隱於中，是孰使之然哉。今而後知三百三千之儀，無非吾心之所流通也。心不至焉，而禮亦去之，盡吾之心，則動容周旋無往而不中矣。故世之謂繁文末節，聖人之所以窮神知化者也。夫禮者學之實地也，繇敬而後可以學禮，學禮而後有所據依，三百三千而一毫之不準，皆敬之不至，而吾之心不盡也。一毫之不盡，聊其運用變化之際，必有肆而不約者矣。繇此言之，禮者天則也，果非聖人之所能爲也。

論語

論語一書，無非下學之事也。學者求其上達之說而不得，則取其言之若微妙者玩而索之，意生見長，又從而爲之辭曰：此精也，彼特其粗耳。嗚呼，此其所以終身讀之，而墮於榛莽之中，而猶自謂其有得也。夫道之在天下，無本末，無內外，聖人之言，烏有舉其一而遺其一者乎。舉其一而遺其二，則是聖人猶與道爲二也。然則論語之書，若之何而讀之。曰：用明於內，汲汲於下學，而求其心之所同然者，功深力到，則他日之上達，無非今日之下學也。於是而讀論語之書，必知通體而好之矣。亮於此書，固終身之所願學也。方將與諸君商搉其所向而戒塗焉。

孟子

昔先儒有言：公則一，私則萬殊。人心不同，如其面焉，此私心也。嗚呼，私心一萌，而吾不知其所終窮矣。先王之時，禮達分定，而心有所止，故天下之人各識其本心，親其親而親人之親，子其子而子人之子，其本心未嘗不同也。周道衰，而王澤竭，利害興而人心動，計較作於中，思慮營於外，其始將計其便安，而其終至於爭奪誅殺，毒流四方而未已。孟子生於是時，憫天下之至此極，謂其流不可勝救，惟人心一正，則各備其本，而天下定矣。況其勢已窮而將變，變而通之，何啻反掌之易。孟子知其理之甚速，而時君方以爲迂。吾是以知非斯道之難行，而人心之難正也。故善觀孟子之書者，當知其主於正人心，而求正人心之說者，當知其嚴義利之辨於毫釐之際，嘗試與諸君共之。

箴銘贊

上光宗皇帝鑒成箴

五閏失馭，僭主僭竊，綱常絲棼，宇縣瓜裂，干戈日尋，湯沸火熱，元元憔悴，無所存活。藝祖勃興，天爲民設，受命之日，兵刃不血，痛茲版圖，尙爾割截，丙夜不安，往就普說，獨立門外，衝冒風雪，謀定戈指，莫我敢遏，首征揚州，重進誅叛，旋征澤潞，李筠就殺，復掩湖南，保權力屈，爰取荊南，繼沖悚慴，一鼓孟昶，蜀城斯拔，徂征嶺南，劉鋹面縛，馳使江南，李煜躑躅，傳檄吳越，錢俶納國，十餘年間，憂慮危慄，頭若蓬葆，雨沐風櫛，東征西伐，天下始一，解兵輸貢，降王在列，施袴麻鞵，綿布衣褐，訓練六軍，法度陛級，太宗繼之，乾乾夕惕，親征河東，督勵士卒，八百其勇，城無全堞，下詔寬赦，繼元乃伏，收復漳、泉，洪進屏息，眞宗嗣之，二祖是法，契丹來寇，人心業業，決意親征，俯從準策，親御穀馬，躬秉黃鉞，白旄一麾，王師奮發，我氣既盈，虜氣斯竭，稽首請和，干戈戢戢，誓以禍羅，實賴臣弼，於皇仁祖，壽繼善述，未幾元昊，在西復悖，謀臣勇將，連年討伐，邊民既困，國用亦乏，厥後智高，忽爾猖獗，南嶺東西，擾擾數月，以時討平，狄青之力，靖康之難，書之汗浹，二帝北巡，猿巢熊窟，沙漠萬里，風霜冽冽，胡塵撲面，驚弦慘骨，國祚若旋，誰任其責，賴有高宗，克紹前烈，匆遽渡江，心膽欲折，皇天降鑒，風濤安帖，所至成市，暫都於浙，奪亮凶燄，殲滅六合，投鞭采石，意謂撫揵，幸而倒戈，自取夷滅，壽皇履位，求賢如渴，崇奉高宗，孝心尤切，二十八載，終始無缺，高宗上僊，哀號哽咽，四方來觀，其容慘怛，王業艱難，坦然明白，今王嗣位，祖宗是則，無湎于酒，無洗于色，色能荒人之心，酒能敗人之德，以宰相爲腹心，以臺諫爲耳目，以將帥爲爪牙，以尙書爲喉舌，登崇俊良，斥退姦慝，勿謂天高，

常若對越，勿謂民弱，實關治忽，勿俾禍起於蕭牆，勿使患生於倉卒，勿私賞以格公議，勿私刑以虧國律，勿侮老成之人，勿貴無益之物，勿妄費生靈之財，勿妄興土木之役，勿謂嚬笑之微而莫我知，勿謂號令之嚴而莫我逆，蓋孝乃明主之治，諭相乃人主之職，聖言不可侮，人心不可咈，傾耳乎公卿之言，游心乎帝王之術，勿謂和議已成而不慮乎遠圖，勿謂大位已得而不恤乎小失，當效禹王寸陰是惜，當效文王日昃不食，勿效夏桀瑤臺瓊室，勿效商紂斮涉剖直，如履薄冰，深虞沒溺，如馭六馬，切虞奔軼，勿謂微過，當絕非棄，勿謂小患，當窒孔穴，左右前後，當用賢哲，王維戒茲，民罔不悅，草茅作箴，敢告司闕。

耘齋銘 爲劉中任氏兄弟作

人生而靜，動則有遷，非物使之，人心則然，耳目鼻口，實勤之權，聖踐而聖，實滑而實，槁木不生，死灰不然，甚活者人，處魚天淵，敬而無失，奉以周旋，喜怒哀樂，又何惡焉，士之於學，農之於田，朝斯夕斯，舍是奚安，去其害苗，則心之偏，耘之又耘，嘉種易捐，不計其收，懼其不虔，不虔不力，誤我豐年，工貴其久，業貴其專，凡爾君子，相與勉旃。

力齋銘 爲何暐之作

厥初生民，必完其力，力完於心，乃見天則，形厲分之，與物交役，若忘若遺，弗覺弗克，語汝力乎，明以內飭，惡也則臭，誓如好色，下學之功，舉用其極，此顏子所以欲罷不能，而樊遲所以先難而後獲也。

安齋銘

往則俱往。來則俱來。義苟精矣。動靜必偕。心之廣矣。亦可懼哉。天下雖大。吾安厥寄。

朱晦庵畫像贊

體備陽剛之純。氣含喜怒之正。睟面盎背。吾不知其何樂。端居深念。吾不知其何病。置之釣臺。捺不住。寫之雲臺。捉不定。天下之生久矣。以聽上帝之正命。

辛稼軒畫像贊

眼光有稜。足以照映一世之豪。背胛有負。足以荷載四國之重。出其毫末。翻然震動。不知鬚鬢之既斑。庶幾膽力之無恐。呼而來。麾而去。無所逃天地之間。撓弗濁。澄弗淸。豈自爲將相之種。故曰。眞鼠枉用。眞虎可以不用。而用也者。所以爲天寵也。

龍川文集卷之十一

策

廷對

朕以涼菲。承壽皇付託之重。夙夜祗翼。思所以遵慈謨。蹈明憲者。甚切至也。臨政五年于玆。而治不加進。澤不加廣。豈教化之實未著。而號令之意未孚耶。士大夫、風俗之倡也。朕所以勸勵其志者。不爲不勤。而偸惰之習。猶未盡革。獄、民之大命也。朕所以選任其官者。不爲不謹。而寃濫之弊。或未盡除。意者狃於常情則難變。玩於虛文則弗畏乎。且帝者之世。賢和於朝。物和於野。俗固美矣。然讒說殄行。適以爲慮。畫衣冠。異章服。而民不犯。刑旣措矣。然怙終賊刑。必使加審。何也。得非薰陶訓厲自有旨歟。今欲爲士者。精白承德。而趨向一於正。爲民者。遷善遠辠。而訟訴歸於平。名賓於實。而是非不能文其僞。私滅於公。而愛惡莫可容其情。節儉正直之臣。興行於庶位。哀矜審克之惠。周浹於四方。果何道以臻此。子大夫待問久矣。咸造在庭。其爲朕稽古今之宜。推治化之本。凡可以同風俗。淸刑罰。成泰和之效者。悉意而條陳之。朕將親覽。

臣對。臣聞人主以厚處其身。而未嘗以薄待天下之人。故人皆可以爲堯、舜。而昔人謂其以己而觀之者。天地之性本同也。夫天祐下民。而作之君。作之師。禮樂刑政。所以董正天下而君之也。仁義孝悌。所以率

先天下而爲之師也。二者交濟而並用。則人心有正而無邪。民命有直而無枉。治亂安危之所由以分也。堯、舜、三代之治。所以獨出於前古者。君道師道。無一之或闕也。後世之所謂明君賢主。於君道容有未盡。而師道則遂廢矣。夫天下之事。孰有大於人心之與民命者乎。而其要則在夫一人之心也。人心無所一。民命無所措。而欲論古今沿革之宜。究兵財出入之數。以求盡治亂安危之變。是無其地而求種藝之必生也。天下安有是理哉。臣恭惟皇帝陛下。誠恭求治。常若不及。深念夫人心之不易正。而民命之未易生全也。進臣等布衣於廷。而賜以聖問曰。朕以涼菲。承壽皇付託之重。夙夜祗翼。思所以遵慈謨。蹈明憲者。甚切至也。臣竊嘆陛下之於壽皇。蒞政二十有八年之間。寧有一政一事之不在聖懷。而問安視寢之餘。所以察詞而觀色。因此而得彼者。其端甚衆。亦既得其機要。而見諸施行矣。豈徒一月四朝。而以爲京邑之美觀也哉。而聖問又曰。臨政五年于玆。而治不加進。澤不加廣。豈教化之實未著。而號令之意未孚耶。臣於是知陛下求治若不及之心。如天之運而不已也。臣聞禹立三年。百姓以仁遂焉。推其本原。則曰克儉克勤。不自滿假而已。今時和歲豐。邊鄙不聳。亦幾古之所謂小康者。陛下猶察其治之不加進。澤之不加廣。而欲求其所謂教化之實。號令之意者。蓋深知人心之未易正。民命之未易生全也。臣請爲陛下誦君道師道。以副陛下求治不已之心焉。夫所謂教化之實。則不可以頰舌而勸之矣。仁義孝悌。以盡人君之所謂師道。可也。所謂號令之意。則不可以權力而驅之矣。禮樂刑政。以盡人君之所謂君道。可也。夫天下之學。不能以相一。而一道德以同風俗者。乃五皇極之事也。極曰皇。而皇居五者。非九五之位。則不能以建極也。以大公至正之道。而察天下之不協于極。不罹于咎者。悉比而同之。此豈一人之私意小智乎。無偏無黨。無反無側。以會天下於有極而已。吾夫子列四科。而厠德行於言語、政事、文學者。天下之長。俱得而自進於極也。然而德行先之者。天下之學。固由是以出也。周官之儒以道得民。師以賢得民。亦以嘗得民之二條耳。而二十年來。道德性命之學一興。而文章政事。幾於盡廢。其說既偏。而有志之士。蓋嘗患苦之矣。十年之間。羣起而沮抑之。未能止其偏。去其僞。而天下之賢者。先廢而不用。旁觀者亦爲之發憤。以呂言。則人心何緣而正乎。臣願陛下明師道以臨天下。仁義孝悌。交發而示之。盡收天下之人材。長短小大。各見諸用。德行言語。政事文學。無一之或廢。而德行常居其先。蕩蕩乎與天下共繇於斯道。則聖問所謂士大夫風俗之倡也。朕所以勸勵其志者。不爲不勤。而偸惰猶未盡革。殆將不足憂矣。若使以皇極爲名。而取其偸惰者而用之。以陰消天下之賢者。則風俗日以偸。而天下之事去矣。夫天下之情。不能以自盡。而執八柄以馭臣民者。乃六三德之事也。強弱異勢。而隨時弛張者。人主所以獨運陶鈞。而退藏於密者也。用玉食不可同之勢。而察威福之有害於家凶於國者。悉取而執之。此豈臣下之所得而與用乎。沈潛剛克。高明柔克。以明刑法之適平而已。吾夫子爲魯司寇。民有犯孝道者。不忍置諸刑。其說以爲教之不至。則未庸以殺。而少正卯則七日而誅之。蓋動搖吾民。不可一朝居也。周官之刑平國用中典。蓋不欲自爲輕重耳。而二三十年來。罪至死者。不問其情。而皆附法以讞。往往多至於幸生。其事既偏。而平心之人。皆不以爲然矣。數年以來。典刑之官。遂以殺爲能。雖可生者。亦傳以死。而廟堂或以爲公而盡從之。

使奏讞之典反以濟一時之私意而民命何從而全乎臣願陛下盡君道以宰天下禮樂刑政並出而用之凡天下奏讞之事長案碎款盡使上諸刑寺其情之疑輕者駁就寬典至其無可出而後就極刑皆據案以折之不得自爲輕重則璽問所謂獄民之大命也朕所以選任其官者不爲不謹而冤濫之弊或未盡除殆將不足憂矣若使以福威在己而欲一日盡去其冤濫人之私意固不可信而吾能自保其無私乎不如付之有司之猶有準繩也聖問又曰意者狃於常情則難變玩於虛文則弗畏乎臣以爲人生以厚處其身而未嘗以薄待天下之人安有吾身之旣全而天下之終不可化者乎臣願陛下明師道君道以先之而已此所謂教化之實號令之意者也臣伏讀聖策曰且帝者之世賢和於朝物和於野俗固美矣然讒說殄行適以爲慮臣有以見陛下深知人心之未易正也昔者堯舜以師道臨天下苟可以救之者無所不用其至矣而讒之橫入於人心者謂之讒說行之高出於人心者謂之殄行人心之危旣有以橫入之則受矣行有以高出之則伏矣此所謂震驚而堯舜之所憂也故必有納言之官使王命民言交出迭入而得以同歸於道而天下之學一矣及周之衰天下之學爭起肆出不能相下而向之所謂讒說殄行者一變而爲鄉原務以浸潤於人心自納於流俗天下之學旣不能以相一而其勢不屈而自歸孔孟蓋深畏之以其非復堯舜之時所嘗有也願陛下畏鄉原甚於堯舜之畏讒說殄行則人心之正有日矣臣伏讀聖策曰畫衣冠異章服而民不犯刑旣措矣然怙終賊刑必使加審何也臣有以見陛下深知民命之未易生全也方堯舜以君道宰天下禹平水土稷降播種民固已樂其有生矣而皐陶明刑以示之塞其不可由之塗使得優游於契之教伯夷之禮天下之人皆知禹夷稷契之功而皐陶之所以入於人心者隱然而不可誣也後世之爲天下者刑一事而已矣寬簡之勝於微密也溫厚之勝於嚴厲也其功皆可言而皐陶不言之功則旣廢矣夫鞭作官刑扑作教刑金作贖刑眚災肆赦怙終賊刑官刑旣如彼教刑又如此情之輕者釋以財情之誤者釋以令凡可出者悉皆出之矣其所謂怙終賊刑者蓋其不可出者也天下之當刑者能幾人後世之輕刑未有如堯舜之世者也願陛下考堯舜之所以輕刑之繇則民命之全可必矣而聖策又曰得非蕭陶訓厲自有旨歟臣之所以反覆爲陛下言之者苟盡師道則蕭陶在其中苟盡君道則訓厲不足言矣堯舜之所以治天下者豈能出吾道之外哉仁義孝悌禮樂刑政皆其物也臣伏讀聖策曰今欲爲士者精白承德而趨向一歸於正爲民者遷善遠罪而訟訴歸於平臣有以見陛下之未嘗以薄待天下之人也彼亦何忍以異類自爲哉而聖策又曰名賓於實而是非不能文其僞私滅於公而愛惡莫可容其情則聖意不免於小疑矣然而天下之學貴乎正天下之情貴乎平其終固未嘗不歸於厚也夫今日之患正在夫名實是非之未辯公私愛惡之未明其極至於君子小人之分猶未定也伊尹論有言逆于汝心必求諸道有言遜于汝志必求諸非道其說近矣而漢之谷永其言未嘗不逆唐之李泌其言未嘗不順則人心庸有定乎孟子論國人皆曰賢必察見其賢而後用之國人皆曰可殺必察見其可殺而後殺之其說密於伊尹矣然爲人上者何從而得國人之論也凡今之進言於陛下之前者孰不自以爲是而自以爲公哉陛下亦嘗察輿論之曰賢者而用之矣然而人之分

異有限其心未能盡平也未能舉無私也小人乘間而肆言以爲公力抵以爲直陛下亦不能不惑之矣遂欲兩存之以爲平薰蕕決無同器之理也名實是非當日以清而公私愛惡未知所定何望夫風俗之正而刑罰之清哉陛下見其賢而用之舉動之小偏則勿行而已耳君臣固嘗相與如一體也何至有肆譏之人以恐懼其心志而徊徨其進退哉陛下苟能明辨名實是非之所在公私愛惡之所歸則治亂安危於是乎分而天下之大計略定矣風俗固不期而正刑罰固不期而清也清白承德遷善遠罪直其細耳而聖策又曰節儉正直之誼與行於庶位哀矜審克之惠周浹於四方果何道以臻此其要在於辨名實是非之所在公私愛惡之所歸其道則以厚處其身而未嘗以薄待天下之人而已陛下三載一策多士宜若以踵故事也宜若以爲文具也草茅亦以故事視之以文具應之適此一節則異時高爵重祿陛下不得而靳之矣陛下圖其名而草茅取其實此豈國家之所便哉正人心以立國本活民命以壽國脉二帝三王之所急先務也陛下用以策士則旣不鄙夷之矣於其末又復策臣等曰子大夫待問久矣咸造在廷其爲朕稽古今之宜推治化之本凡可以同風俗清刑罰成泰和之效者悉意而條陳之朕將親覽臣有以見陛下必欲正人心全民命以盡君師之道而自達於二帝三王之治而後已顧臣何人豈足以奉大對臣竊觀陛下以厚處其身而未嘗薄待天下之人旣得正人心全民命之本矣而猶欲臣稽古今之宜推治化之本夫以厚處身之道豈有窮哉使天下無一人之有疑焉可也陛下之聖孝雖曾閔不過而定省之小奪於事則人得以疑之矣陛下之即日如故而疑者不愧其望陛下之以厚自處爲無已也陛下之英斷自天不借左右以辭色而廢置予奪之不當則人得以疑之矣陛下之終無所假而疑者亦不愧其望陛下之以厚自處爲無已也雲上於天需君子以飲食宴樂而九五之需于飲食者待時以有爲當於此乎需也豈以陛下之聖明而有樂於此哉然而人心不能無疑也明兩作離大人以繼明照四方而六五之出涕沱若戚嗟若兩明相照撫心自失而不敢以敵體也豈以陛下之英武而肯鬱鬱於此哉然而人心不能無疑也臣願聖孝日加於一日英斷事歸於一事精明於宴安之間起心志於謙抑之際使天下無一人之有疑而陛下終爲壽皇繼志而述事則古今之宜莫便於此治化之本莫越於此同風俗以正人心清刑罰以全民命而明效大驗可以爲萬世無窮之法其本則止於厚處其身而已詩不云乎維天之命於穆不已文王之德之純而子思亦曰純亦不已夫以厚處其身豈有窮哉臣昧死謹上愚對

國子

國家之本末源流大臣之所講貫而士大夫之所共守也公卿大夫之本末源流子弟之所習聞而建官設學之所教詔也夫天下之賢才豈固不若公卿大夫之子弟哉國中之學不以及天下之士者國家之本末源流非可以人人而告語之也集天下之士而會之京師非所以養其重厚質實之意也以天下之學養天下之士爲之規矩準繩命有司而賓興之豈將以銷天下豪傑之心哉天下而有豪傑特立之士卓然不待教詔而知國家之本末源流者彼固不能自拚於賓興之際矣猶將養其望實以待天下之旣

爭然後舉而加諸上位先王之所以處天下之士固已無負矣而公卿大夫之子弟近在王朝之左右者吾既矜禮其父兄而衆庶共見矣其子弟猶吾之子弟也使之共處而教之大司樂典其屬以樂而和平其心是成德達財之道也師氏天子之所以長善而救失者則又以中失之事而語國之子弟其於國家之本末源流固已如身嘗而親歷之矣故其適子往往可以繼世爲卿而諸子之官又集其庶子而教之以道德威之以戒令平居則考其藝能緩急則部以軍法凡在王朝之左右者無非可用之才也教其子弟而吾自用之非若漢法待其父兄任以爲郎也雖重嫡以節其餘又豈能禁其異時不舉任之哉東漢之置五經師以教四姓小侯唐分四學以官品而教其子弟蓋亦是以加惠於公卿士大夫矣教養之無法而時變之易移終亦不免假四方游士以爲盛也東漢之衰不足道矣而唐之盛時已如此奈之何其變之不亟哉本朝監學之法雖盡以天下之士而於國子加厚矣蓋愛禮存羊以有待也呂汲公號爲傑然有識之士不知舉先王教養國子之法而欲於階官加左右二字以勉厲之不究其本而齊其末徒以啟後來之紛紛也今朝廷之選用固已無間於文武者奏補矣因其父兄之所任冀其自學而任使之而教學之法闕然不聞故雖不學而從政者舉世安之而不以爲異尚爲責其習熟國家之本末源流哉然國子猶置博士正錄則其文之一二猶存也今以場屋一時之弊將使國子若待補者試之別頭則其文從此盡廢矣況未能復其實而忍棄其文乎上方以山林之士不能習知國家之本末徒爲紛紛以亂人聽而有意於國之子弟於斯時也而舉先王教養國子之法奚患不行況其一二之遺文豈可以其一時之弊而遂廢之哉士大夫之囑託其子弟太祖皇帝之所以警陶穀者尚可覆也何至倉卒變法而獨若亡其乎集天下之士而養之京師非良法也人情之既安者未可改也太學之加厚於國子猶奚意也天理之不可無者獨可輕變乎草茅之論不敢以私而害公執事不可以公而自嫌於私也其爲今日卒言之

傳注

昔者孔子適周而觀禮上世帝王之書蓋亦無所不睹矣包犧氏、神農氏、黃帝氏始開天地而建人極其大者固已爲百王之所不可廢而風俗之尚朴法度之尚簡也故其書不可存而存其大者易所載十三卦聖人是也而易之書則天地古今之變備矣帝王始因時立制可以爲萬世法程而百王之綱理世變者自是而愈詳故裁而爲書三代損益之變後世聖人將有考焉而夏商之書杞、宋特不足證於是始定周禮又參考周家風俗之盛衰與其列國離合之變刪而爲詩其於周可謂詳矣又取衆聖之所以宜天地之和者列爲樂書而又傷春秋之變遂不可爲也齊威、晉文之伯首變三代之故而天地之大經從此廢矣聖人之所以通百代之變者一切著之春秋六經作而天人之際其始終可考矣此聖人之志也而王仲淹實知之九師三傳齊、韓、毛、鄭大戴小戴與夫伏生、孔安國之徒其於六經之文窮年累歲不遺餘力矣師友相傳考訂是非不任胸臆矣而聖人作經之大旨則非數子之所能知也天下而未有豪傑特起之士則世之言經者豈能出數子之外哉出數子之外者任胸臆而侮聖言者也彼其說之有源流也

歷盛衰之變也合前後之智也於聖人之大者猶有遺也納天下之學者於規矩之內吾未見其舍注疏而遽能使其心術之有所止也當漢、唐之盛時學者皆重厚質實而不爲浮躁儇淺之行彼其源流有自來矣祖宗之初不以文字卑陋爲當變而以人心無所底止爲可憂故天下之士惟知誦先儒之說以爲據依而不自知其文之陋也是以重厚質實之風往往或過於漢、唐盛時其後景祐、慶歷之間歐陽公首變五代卑陋之文奮然有獨抱遺經以究終始之意終不敢捨先儒之說而猶惓惓於正義蓋其源流未遠也嘉祐以後文日盛而此風少衰矣極而至於熙、豐之間猶未若今日之放意肆志以侮玩聖言也聖人作經之大旨非豪傑特立之士不能知而纖悉曲折之際則注疏亦詳矣何所見而忽略其源流而不論乎無怪乎人心之日偸而風俗之日薄也然考之三朝未嘗立法也而天下之學者知以注疏爲重則人心之向背顧上之人如何耳夫取果於未熟與取之於既熟相去旬日之間而其味遠矣將以厚天下學者之心術而先啟其紛紛則又執事之所當慮也可與樂成難與慮始此豈忠厚者之論乎吾亦思所以先之

江、河、淮、汴

自鴻荒以至於堯天下之水未有所歸也故洪水之患特甚堯獨有憂之當是時天下之善治水者未有過於鯀者也四嶽舉之堯不敢以其方命圮族而置之昔者三載嘗考績矣其導一水築一渠蓋亦未嘗不得其便利也惟其不能以公天下之心觀天下之大勢合天下之水而相其所趨故雖有一水一渠之功而三載之間會衆流以課之則終於無成而已故曰鯀陻洪水汨陳其五行及禹以公天下之心而觀天下之大勢合天下之水而相其所趨水之大者莫如河使天下之水有所歸而河亦安流而入於海其導河之功力爲不少矣大要行其所無事也故歷三代而河不爲患自齊威公利河之地以居民而強其國而河始失其故道矣禹於滎澤之下嘗引河流以注東南而通淮、泗蓋其肢脈猶未盛也自秦決浚儀以灌大梁而并天下而河、汴始分流矣漢承齊、秦之後而受河之患爲尤劇蓋必有禹之遺智而後可以治當時之水然其議臣之講求若東流北流之說賈生、韓生之論雖或足以爲一時之便利揆之古義是皆汨陳其五行者也烏足以勤天而回河乎及永平之間河流既塞始築汴渠而又脩浚儀渠焉其後隋大業中大開通濟之渠而河、汴達於淮、泗者始安流而無礙是以東南轉輸相繼而上本朝都陳留而宿重兵以爲固其資東南之粟者不知其幾千萬石故置發運使以漕之而浚渠之功爲不細矣故本朝受河之患無以異於漢而受汴渠之利則自漢以來未之有也豈水無常勢而亦因時以爲利害乎今汴渠已塞矣異時版圖之復其言河者豈可復以往事論其亦以公天下之心而觀天下之大勢合天下之水以相其所趨則必有以處之矣

量度權衡

昔伏羲氏始畫八卦因象以明理雖天地之正數而未嘗以語人也制器者尚其象而豈數之云乎象一示而數存乎其間矣當是時風氣未開人物純朴觀象之妙蓋不必推數而後知也故言數者歸之律曆

之學。而更閱羣聖。皆以觀象爲窮天地之蘊。雖孔子既知之矣。而不以爲常言也。漢至建元、元狩之間。而數家之學始盛。其說以爲數始於一。成於三。三而積之得八十一。而黃鍾之律生焉。度起於黃鍾之長者也。量起於黃鍾之龠者也。權起於黃鍾之重者也。演而爲歷。推而倚象。合而爲春秋三統。四時列而爲皇極三德五事。以五乘十而爲大衍之數。道、數之宗也。而道據其一。所以別道於數也。數、固四者之宗也。而列而爲五。所以偶數於器也。苟非道以主之。則天下之數。何能生生而不窮。天下之器。何能分別而爲用。言數而不知道者。眞星官曆翁之學耳。寸極於九。以爲黃鍾之管。三徵成著。以別度之分。上三下二以示量之狀。寸爲十八以極權之數。是皆數也。而有理焉。數可演而理亦可闡也。洛下閎諸人推其數。楊子雲獨因其數而闡其理。顏師古之釋。釋其數耳。不明其理而釋其數。庸詎知其數之果不悖乎。學者當於太玄而求之。先儒以爲五十有五乃天地之正數。陰無一。陽無十。陰縮陽贏。或乘或除。以盡數之變。故參天兩地而倚數。是非數之正。而所以盡其變也。律生而爲度量權衡。制器以盡天下之變。是豈可以常法而論其相生相成之義乎。姑以謝明問而已。

銓選資格

有察舉而後有銓選。有銓選而後有資格。天下之變日趨於下。而天下之法日趨於詳也。方漢、魏之察舉也。豈以銓選爲可行哉。察舉之不免於私。則本嚴其課試之法而已矣。課試之有法。而其變未已。由是而加詳焉。則銓選之歸於吏部。固其勢之所必至也。及隋、唐之銓選也。豈以資格爲可用哉。銓選之不免於弊。則亦謹其注授之時而已矣。注授之有時。而其變未已。由是而加詳焉。則銓曹之有資格。亦其勢之所必至也。然銓選既行。而人往往以察舉爲無用之虛名。今人浸不如古。故銓選猶不堪其弊。而欲慕無用之虛名。以求合於古。而冀得人之盛。是導之使爲私耳。向也爲漢、魏之良法。而今爲虛名。銓選有定制。則其說豈易入乎。然魏元同、沈既濟之徒。思救銓選之弊。則惓惓於郡縣之察舉。奏疏論之。以幸一旦之可復。天下方病銓選之不定。而將趨於資格。亦何有於察舉哉。論雖不行。而識者高之。蓋天下之變。可回而不可徇也。及資格既用。而人往往以銓選爲難守之弊法。今人浸不如古。故資格不能以盡防。而欲望難守之弊法。以漸復前代。而謂古道之有望。是開之使無法耳。向也爲隋、唐之盛典。而今爲弊法。資格有定守。則其說豈易入乎。然慶曆間范富諸公思救磨勘薦舉之弊。欲去舊例。以不次用人。而案百吏之情。天下方病資格之未詳。而將趨於成例。亦何有於銓選哉。事雖隨廢。而論者惜之。亦以天下之變。可回而不可徇也。然則銓曹資格之弊。自慶曆以來。固已患之矣。其後熙寧間。神宗皇帝思立法度以宰天下。按唐六典而大正天下之官。其循名責實。固已光乎祖宗。而元祐諸臣之所不敢輕動也。然而資格尚仍祖宗之舊。而加詳焉。及夫循名責實之意既衰。而資格之弊如故。凡其大臣之所講畫。議臣之所論奏。往往因弊變法。而未必盡究其立法之初意。法愈詳而弊愈極。積而至於今日。而銓曹資格之法。其弊不可勝言矣。此所以上勤聖天子宵旰之慮。而執事亦將進諸生而教之也。夫人情不易盡。而法之不足恃也久矣。然上下之間。每以法爲恃者。樂其有準繩也。以名譽取人。人或以虛誕應之。而薦舉直以文移爲據耳。大

下寧困於薦舉。而終以爲名譽之風不可長者。所恃在法也。以績效取人。人或以浮僞應之。而年勞直以日月爲功耳。天下寧困於年勞。而終以爲績效之實不可信者。所恃在法也。天下方以法爲恃。而欲委法以任人。此雖堯、舜不能一日而移天下之心也。將一意而求之於法。則今日之法亦詳矣。聖上循名責實。常以清光照臨羣下。留意民事。尤以郡縣爲重。而其弊猶若此。則人情果不易盡。而法果不足恃矣。方慶歷、嘉祐、世之名士。常患法之不變也。及熙寧、元豐之際。則又以變法爲患。雖如兩蘇兄弟之習於論事。亦不過勇果於嘉祐之制策。而持重於熙寧之奏議。轉手之間。而兩論立焉。雖自以爲善事兩朝。將使其君何所執以爲據依哉。獨張安道始終以藝祖舊事爲言。不以兩朝而易其心。使人主能講求其立法之初意。則必因時而知所處矣。藝祖承五代藩鎮之禍。能使之拱手以趨約束。故列郡以京官權知。三年一易。財歸於漕司。兵各歸於郡。而士自一命以上。雖郡縣管庫之微職。必命於朝廷。而天下之勢始一矣。此其闔回天下之大略。而非專恃資格以爲重也。當是時。宰相得以進退百官。而吏部尙以身言書判爲試。則猶仍銓選之舊也。取人猶採名望。而薦舉任用。磨勘遷轉。猶未有定法。凡欲使天下之勢在我而已。故朝廷尊嚴。大臣鎮重。而天下之士不以進取爲能。不以利門爲賢。歷三朝而士之善論時政是非利害者。百不一二也。豈不盛哉。今吏部之資格日繁。而銓選之爲虛文久矣。廟堂方以資格從事。下人輕上爵。小臣與大計。則其徇徇苟求。浮僞滋惰之風。不當尙求之法也。愚不敏。不敢輒論時政。顧方居今而思藝祖。當資格之時。而謂銓選之可復。亦徒以謝明問而已。

四弊

古者官民一家也。農商一事也。上下相恤。有無相通。民病則求之官。國病則資諸民。商藉農而立。農賴商而行。求以相補。而非求以相病。則良法美意。何嘗一日不行於天下哉。周官以司稼出斂法。旅師頒興積。廩人數邦用。合方通財利。此其事甚切。而其職甚微。所宜曲爲之防。而周家則一切付之。使得以行其意而舉其職。展布四體。通其有無。官民農商。各安其所而樂其生。夫是以爲至治之極。而非徒恃法以爲防也。後世官與民不復相知。農與商不復相資以爲用。求以自利。而不恤其相病。故官常以民爲難治。民常以官爲厲己。農商盻盻相視。以虞其龍斷而已。利之所在。何往而不可爲哉。故朝廷立法日以密。而士大夫論其利害日以詳。然終無補於事者。上下不復相恤也。嗟夫。此其來豈一日之積哉。郡縣困匱。而其弊日又甚矣。租入加耗之無算。義倉支移之不時。利和糴之贏。取力勝之利。法禁非不嚴。議論非不切。而郡縣恬若不聞。而行之若當然者。天下之官。豈無一人有志於民哉。聖天子宵旰仄席。憂勤於上。夫亦何忍爲此。而郡縣之用。顧此僅足枝梧。夫使官兵一切不論。而獨存大信於斯民。自大賢猶或難之。而況其官民農商盻盻相視之時乎。夫亦正其本而已矣。郡縣路就從容。而後示以官民相恤之義。不待夫事爲之法。而猶可濟也。不然。則上有其意。下無其實。回環四顧。綢如凝脂。終於相蒙。而又何尤焉。雖然。善言弊事者。未有詳於今世者也。而治道之不知。時變之不究。其說雖若可聽。其事雖若可行。原始要終。而卒歸於無用。譬如枝撐弊屋。而不救於一日之擩。不獨於四者之弊爲然也。財利之本源。法制之根柢。增損盈虛

之變，先後參酌之宜，講究而推行之，使天下之財日以裕，郡縣之用日以足，則區區四弊，一郡官之責耳，何足以煩議臣之講論推究，與夫朝廷之文書約束，而明問復以下詢哉。張文定公以爲祥符以來，萬事隳弛，務爲姑息，漸失祖宗之舊，取士任子，磨勘遷補之法既壞，而任將養兵，皆非唐律，國用既寶，而政出一切，大商姦民乘時射利，而茶鹽香礬之法亂矣。其後神宗皇帝獨留意於租賦之入，郡縣之籍，而常平義倉之法，尤爲詳備，元符以後，支移借用，不復舊典，而神宗之法又壞矣。渡江以來，於財計之遠者大者，猶有遺恨，士大夫置而不效，而獨四弊之是言乎。方將從執事問其本末，而未暇也。

變文法

古人重變法，而變文尤非變法所當先也。天下之士，豈不欲自爲文哉。擧天下之文，而皆指其不然，則人各有心，未必以吾言爲然也。然不然之言，交發並至，而論者始紛紛矣。紛紛之論既興，則一人之力，決不能以勝衆多之口。此古人所以重變法，而尤重於變文也。然則文之弊，終不可變乎。均是變也，儘所先後而已矣。夫文弊之極，自古豈有踰於五代之際哉。卑陋萎弱，其可厭甚矣。藝祖一興，而恢廓磊落，不事文墨，以振起天下之士氣，而科擧之文，一切聽其所自爲，有司以一時尺度律而取之，未嘗變其格也。其後柳仲塗以當世大儒，從事古學，卒不能變天下以從己。及楊大年、劉子儀，因其格而加以瑰奇精巧，則天下靡然從之，謂之崑體。穆脩、張景專以古文相高，而不爲駢儷之語，則亦不過與蘇子美兄弟唱和於寂寞之濱而已。故天聖間，朝廷蓋知厭之，而天下之士，亦終未能從也。其後歐陽公與尹師魯之徒，古學既盛，祖宗之涵養天下，至是蓋七八十年矣。故慶曆間，天子慨然下詔書，風厲學者以近古，天下之士，亦翕然丕變，以稱上意。於是胡翼之、孫復、石介以經術來居太學，而李泰伯、梅堯臣輩，又以文墨議論游泳於其中，而士始得師矣。當是時，學校未有課試之法也，士之來者，至接屋以居而不倦，太學之盛，蓋極於此矣。乘士氣方銳之際，雖取三代兩漢之文，立爲科擧取士之格，吾患其不從，此則變文之時也。藝祖固已逆知其如此矣。然當時諸公，變其體而不變其格，出入乎文史，而不本之以經術，學校課士之法，又往往失之太略，此王文公所以得乘間而行其說於熙寧也。經術造士之意非不美，而新學字說何爲者哉。學校課試之法非不善，而月書季考，何爲者哉。當是時，士之通於經術者，神宗作成之功，而非盡出於法也。及司馬溫公起相元祐，盡復祖宗之故，而不能廢以熙寧經術造士之意，取其學校課試之大略，徒取快於一時而已。則夫士之工於詞章者，皆祖宗涵養之餘，而非必盡出於法也。紹聖、元符以後，號爲紹述熙豐，亦非復其舊矣。士皆膚淺於經，而爛熟於文，其間可勝道哉。中興以來，參以詩賦經術，以涵養天下之士氣，又立太學，以聳動四方之觀聽，故士之有文章者，德行者，深於經理者，明於古今者，莫不各得以自奮，蓋亦可謂盛矣。然心志既舒，則易以縱弛，議論無擇，則易以浮淺，凡其弊有如明問所云者，固其勢之所必至也。議者思所以變之，其意非不美矣，而其弊則藝祖之所難，而嘉祐之所未及也。夫三年課試之文，四方場屋之所係，此豈可以一朝而變乎。然學校之士，於經則敢爲異說而不疑，於文則肆爲浮論而不顧，其源漸不可長，此則長貳之責，而主文衡者當示以好惡，而不在法也。昔慶曆有胡翼之學法，熙寧

有王文公學法，元祐有程正叔學法，今當請諸朝廷，參取而用之，不專於月書季考，以作成大學之士，以爲四方之表儀，則祖宗之舊，可以漸復，豈必遽變其文格以聳動之哉。古人重變法，而尤重於變文，則必有深意矣。不識執事以爲如何。

制擧

設科以取士，而制擧所以待非常之才也。夫決科之士滿天下，豈必皆常才，而非常之士，亦或在其中矣。獨制擧得以擅其名者，豈古之賢君，其待天下之士，如是之薄哉。彼其以一身臨王公士民之上，其於天下之故，常懼其有闕也。自公卿等而下之，以至於郡縣之小官，科目之一士，莫不各得以其言自通，然猶懼其有懷之不盡也，故設爲制擧，以詔山林朴直之士，使之極言當世之故，而期之以非常之才。彼其受是名也，宜何以自異於等夷，則亦將盡吐其蘊，凡天下之所不敢言者，一切爲吾君言之，以報其非常之知焉。然後人主可以盡聞其所不聞，恐懼脩省，以無負天下之望，則古之賢君，爲是設科以待非常之才者，其求言之意，可謂切矣，豈徒爲是區別而已哉。五季之際，天下之才甚矣。藝祖一興，而設制科以待來者，至使草澤得以自擧，而不中第者，猶命之以官，以藝祖之規模恢廓，固非飾法度以事美觀，誠得夫古者設制科之本意，而求言之心，不勝其汲汲也。雖當時才智之士，其所見不能有補於聖明，歷太宗、眞宗，而涵養天下之日既久，及天聖間，仁宗再復制科，而富韓公首應焉。其後異人輩出，仁宗既用以自輔，而其餘者，猶爲三代子孫之用。及熙寧之初，孔文仲、呂陶猶能極論新法，以伸天下敢言之氣，雖制科卒以此罷，藝祖之規模宏廓，其所庇賴後人多矣，而仁宗實當其盛時也。元祐既復之，而紹聖以後又罷之。及上皇中興，首設制擧，以行藝祖之志，而士病於記問，莫有應者。肆我主上，切於求言，而略其記問，士始奮然以應上之求，其於國家之大略，當世之大計，人之所不敢言，而上之虛佇以待者，固將無所不聞矣。而執事方以董仲舒、劉賁所對之緩急，而論者皆有遺憾，發於問目，豈將酌其中以響夫非常之士邪。夫言之難也久矣。要之以其君爲心，則其言之緩急，無不當於時也。漢武帝、英明願治之主也，負其雄才大略，欲掣遐三代之盛，而漢家制度之變，亦其時矣。仲舒以爲漢雜伯道，以維持未安之天下，天下既安，而教化猶未純也，勸帝以更化，而更革之際，豈可任意而爲之哉。天人相與之際，甚可畏，故緩其言，使武帝舒徐容與，因天下所同欲，而更其所當先者，豈敢以一毫奮厲之氣，而激武帝之雄心哉。仲舒之言，雖緩而實切於時者，以武帝爲心也，夫豈計其合不合哉。異時固已甘心於膠西矣。唐文宗、恭儉少決之主也，乘主威不振之後，欲有所爲，而輒復畏縮，而北司之患，至是蓋亦極矣。賁以爲肅宗、代宗、德宗失柄於北司，元和之痛，臣子不可一朝安也，勸帝聲其罪而討之，而斷決之際，豈可以陰謀而自陷於不直哉。社稷之大計非小故，故賁急其言，使文宗奮厲果敢，因天下所同欲，而易致如反手，豈敢徐步拯溺，以待文宗之自悟哉。賁之言，雖急而實審於時者，以文宗爲心也，夫豈計其第不第哉。彼其見黜，固宜矣，而恨文宗之不一見也。論者病仲舒之不切，而咎賁之疏直，是殆未知其心耳。夫當世之務亦多矣，必其以君爲心，然後其言之緩急當於時，言之緩急當於時，而後不負於國家非常之求哉。

子房、賈生、孔明、魏徵何以學異端

異端之學。何所從起乎。起於上古之闊略。而成於春秋、戰國之君子。傷周制之過詳。憂世變之難捄。各以己見。而求聖人之道。得其一說。附之古而嗣起於今者也。老、莊爲黃帝之道。許行爲神農之言。墨氏祖於禹。而申、韓又祖於道德。其初豈自以爲異端之學哉。原始要終。而卒背於聖人之道。故名曰異端。而不可學也。夫豪傑之士。雖無文王猶興。天資旣高。目力自異。得一書而讀之。其脫穎獨見之地不能逃。而背戾之所。亦不能以惑我也。得其穎脫。而不惑乎背戾。一旦出而見於設施。如兔之脫。如鶻之擊。成天下之駿功。而莫能禦之者。此豈有得於異端之學哉。其說有以觸吾之機耳。使聖人之道未散。而六經之學尙明。極其天資目力之所至。伏而讀其書。以與一世共之。當掩後世之名臣。而奪之氣。而與三代之賢比隆矣。子房、孔明。蓋庶幾乎此者也。賈生不得自盡於漢。而魏徵有以自見於唐。亦惟其所遭耳。子房爲高帝謀臣。從容一發。動中機會。而嘗超然於事物之外。此豈圮下兵法之所有哉。孔明苟全於危世。不求聞達。三顧後起。而惓惓漢事。每以天人之際爲難知。管、樂功利之學。蓋未能造此室也。天資之高。目力之異。卓然有會於胸中。必有因而發耳。賈生於漢道初成之際。經營講畫。不遺餘慮。推而達之於仁義禮樂。無所不可。申、韓之書。直發其經世之志耳。魏徵於太宗求治如不及之時。從容議論。有過必救。有善必達。雖禮樂之未暇。而治體蓋亦略盡。縱橫之學。直發其遇合之機耳。豪傑之士。天資之高。目力之異。未可以一書而律之也。嗟夫。使聖人之道未散。六經之學尙明。而皆得以馳騁於孔氏之門。由、賜、游、夏。不足進也。昔者聖人歷觀上古之書。商周之典禮。斷自唐、虞以下。訖於周。歎其前之不足爲法。而傷其後之不可復知。所以塞異端之原。而使其流之無以復開也。而春秋、戰國之君子。卒取唐、虞以上不足存之說。以馳騖於世。則孔子之慮誠遠矣。然而詩、書、執禮。乃孔子之所雅言。日與羣弟子共之者。而易、春秋不與焉。何以發豪傑不羣之志哉。子路以爲有民人焉。有社稷焉。何必讀書。然後爲學。則深排而力斥之。以爲非敎人之常也。宜其律天下豪傑於規矩準繩之中。而乃上許管仲以一正天下之仁。下許顏子以四代之禮樂。是殆其他未有以當孔氏之心耳。賈生、魏徵可也。吾是以三歎於子房、孔明焉。

蕭、曹、丙、魏、房、杜、姚、宋何以獨名於漢、唐

五百年必有王者興。其間必有名世者。聖賢之生。亦有定理。而君臣相遭。亦有定數乎。夫是以知天人之難合也。蓋至於吾夫子。有扶天下之道。有正四代禮樂之志。而時君方騖於功利。有道不合。有志不遭。而徒能歎鳳鳥之不至。周公之不復夢見。而定理之不應。定數之不驗。孟子所以復歎其未有疏於此時。而傷其數之過。知天下息肩之日尙遠。而聖賢相遭之期猶未也。時日愈疏。世變愈下。使其相遭。則君非昔者之君。臣非昔者之臣。徒以當方來之數。而無復三代之盛矣。孟子之嘆。蓋嘆此也。自漢而言之。則蕭、曹之遇高祖。丙、魏之遇宣帝。蓋可謂漢家遇合之盛矣。自唐而言之。則房、杜之遇太宗。姚、宋之遇明皇。亦可謂唐家遇合之盛矣。其一時君臣之遇合。足以扶斯世而蘇生民。貽謀方來。而光映前古。其所謀謨成就。後世背莫之先也。而卒有愧於三代。豈其期運不接。源流不繼。而天人之際至難合歟。何治道之淺踈闕

也。周室之衰。以迄于秦。天下之亂極矣。斯民不知有生之爲樂。而急於一日之安也。高祖君臣獨知之。三章之約。以與天下更始。禁網疏闊。使當時之人。闊步高談。無危懼之心。雖禮文多闕。而德在生民矣。曹參以清淨而繼。畫一之歌。此其君臣遇合之盛。無一念之不在斯民也。魏相之奉天時。行故事。丙吉之不務苛碎。不求快意。以供奉宣帝寬大之政。亦不負君臣之遇合矣。唐承隋舊。其去隋文安平之日未遠。天下不能無望於紀綱制度之舉。而致治之隆也。太宗君臣獨知之。興仆植僵。以六典正官。以進士取人。以租庸調任民。以府衛立兵。雖禮樂未講。而天下之綱略舉矣。房、杜謀斷相先。而卒與共濟斯美。此其君臣遇合之盛。亦無一念之不在斯民也。姚崇之遇事立斷。宋璟之守正不阿。以共成明皇開元之治。亦不負君臣之遇合矣。自漢、唐以來。雖聖人不作。而賢豪接踵於世。有如賈生之通達國體。董生之淵源王道。欲揭其君於三代之隆。其君亦旣知之。而卒於不遇。而第五倫、李固之徒。亦班班自見於東都。而無復君臣遇合之盛。亦可爲漢家天時人事之難矣。有如陸贄之論諫仁義。李泌之惓惓古制。欲使其君爲不世出之主。其君亦嘗用之。而終於不盡。而杜黃裳、裴度之徒。亦各有以自見於世。而無復君臣遇合之盛。亦可爲唐家天時人事之難矣。夫君臣之相遭。蓋天人之相合。而一代之盛際也。此豈可常之事哉。盍於易否、泰之象而玩之乎。

龍川文集卷之十二

三國紀年

序

自書契之興。代有注記。後聖有作。而言動之紀分矣。自當時之諸侯。國各有史。一言一動。罔不畢載。故四方之志。外史掌之。天子之言動。天下之幾也。諸侯之言動。一國之幾也。合諸侯之言動。亦足以觀天下之變焉。有源有流。不可遺也。昔者孔子適周觀禮。晚而有述焉。上古之初。不可詳已。著其變之大者。易所載十三卦。聖人是也。至於書。斷自唐、虞。定其深切著明者爲百篇。蓋嘗欲備三代損益之禮。以待後聖。是故之杞之宋。而典禮無復存者。故孔子屢歎之。周封二王之後。使各脩先王之禮物。庶幾後世有致焉。夫豈知其至此極哉。於是始定周禮。又刪取周家之詩。以具其興亡。而列國之風化繫焉。然後古詩之存者。無所復用矣。初周室東遷。而霸道興。當孔子時。天下邦君。猶知有王。而弗克事也。故孔子有東周之志焉。魯、周之宗國也。孔子嘗三得其幾矣。魯用天子之禮樂。非周公之心也。蓋孔子欲舉而還周而不克。三都之不便於魯久矣。大夫僭則家臣竊。故樂與三家共墮之。孟氏之不墮。非孔子之憂也。孔子之用。奈何其不終哉。陳恆弑其君。告諸天子。以及方伯而討之。可以震動天下矣。魯君不之聽。孔子傷其幾之不可爲也。畢其意而寓之春秋。春秋事幾之衡石。世變之砥柱也。故春秋、易之著者也。百王於是取則焉。漢興九十

餘載。司馬遷世爲史官。定論述之體。爲司馬氏史記。其所存高矣。出意任情。不可法也。史氏之失其源流。自遷始矣。故自麟趾以來。上下千五六百年。其變何可勝道。散諸天地之間。學者自爲紛紛矣。夫善可爲法。惡可爲戒。文足以發其君子小人疑似之情。治亂興衰之迹。使來者有稽焉。愈於無史矣。豈可謂史法具於此哉。先主君臣惓惓漢事之心。庸可沒乎。魏氏之代漢也。得其幾而不以其道。變之大者也。孫氏偃強江左。自爲一時之雄。於是乎魏不足以正天下矣。陳壽之志何取焉。漢實有紀。其體如傳。條章不爲書也。詔疏不爲志也。志曰漢略。悲其君臣之志也。魏實代漢。吾以法紀之。魏之條章法度。晉承之以有天下。於是乎有書。其詔若疏也有志。其臣若子也。吳與漢同。彼是不嫌同體也。志曰吳略。著其自立也。合漢、魏、吳而附之。天下不可無正也。魏終不足以正天下。於是爲三國紀年終焉。嗚呼。漢之有魏。魏之有晉。晉之有五胡。讀吾書者。可以知之矣。

宗室　外戚　名儒　文士　近臣　刺史　守令　名將　猛將　高士　列女

漢昭烈皇帝

陳子曰。諸葛亮言。昔先帝敗軍於楚。當此時。曹操拊手。謂天下已定。然後先帝東連吳越。西取巴蜀。舉兵北征。夏侯授首。此操之失計。而漢事將成也。然後吳更違盟。關羽毀敗。秭歸蹉跌。曹丕稱帝。其君臣反復於天意人事之際。亦可悲哉。方漢帝以山陽公賓於魏。或曰崩。昭烈撫膺大慟。始議舉大號。尚書令劉巴、主簿雍茂皆以爲示天下不廣。前部司馬費詩爭之尤切。其略曰。殿下以曹操父子。偪主篡位。故羈旅萬里。糾合士衆。將以討賊。今大敵未克。而先自立。恐人心易疑。昔高祖與楚約。先破秦者王。及已入關。猶遜巡不敢當。況今殿下未出門庭耶。昭烈以爲非是。左遷詩部永昌從事。

漢後主

陳子曰。以後主之庸。而處陰疑於陽之際。泰然安之而不疑。雖諸葛亮之足任。要豈後世之所謂庸主哉。亮死。漢事不可爲矣。蔣琬、費禕亦相繼殂謝。漢氏之區區遺文。猶不使之自託地上耶。天命果可畏哉。

諸葛亮

陳子曰。初漢置御史大夫。下丞相一等。其後有侍中、中書令、尚書令。往往以宦者爲之。成帝時。始更用士人。中興雖置三公。而臺閣實專國命矣。昭烈在蜀。以國政歸丞相。其侍中、中書令、尚書令。有所謂僕射、黃門侍郎者。更爲輔導天子之官。諸葛亮以大公之道。一整綱紀。明白洞達。民用其情。方連歲出征。而平世之文。未遑具舉。是以條章多闕。非獨注記之失也。論者稱其兵出之日。天下震動。而人心不憂。死生成敗。要何足論。王者之不作。天猶以爲未疏哉。

龐統、法正

陳子曰。天下方亂。劉表以同姓坐觀非望。如惓惓漢事者。取以壯足。何名非義。而況於劉璋乎。當此時。曹氏代漢之形成矣。不取。是厚其資也。武王之代商曰。上帝臨汝。無貳爾心。統、正策士也。發揚蹈厲之志非太公孰當之哉。

關羽

陳子曰。余論次羽事。至于禁等七軍之沒。未嘗不痛恨於呂蒙也。當是時。羽威震華夏。許下之民。負檐而立。使羽捨樊、襄陽。乘銳兵徑進。雖以曹公之雄。豈能禁方張之勢哉。兵挫堅城之下。而徐晃得行其志矣。諸葛亮不可出蜀。龐統、法正之死。天眞無意於漢哉。

魏武帝

陳子曰。東漢之衰。賢人君子。相繼就戮。桓、靈於是乎不君矣。魏武猶藉漢以令天下。豈高、光遺澤。猶有存者耶。法令不必盡酌之古。要以必行。蓋當時苦於無政久矣。漢雖終禪。而剪除異己。不亦勞乎。其子文帝有言。舜、禹之事。吾知之矣。參之是時。非過論也。

魏文帝

陳子曰。世以文帝論漢孝文爲過。賈誼。非其失君人之度。余讀其論。至於欲使當時累息之民。得闊步高談。無危懼之心。未嘗不爲之三復也。於是時。吳、蜀爭帝。中國庶幾乎息肩矣。是以在位七年。而諡曰文也。

魏明帝

陳子曰。帝生數歲。武帝甚異之。曰。我基於爾三世矣。好學多識。特留意法理。口吃少言。未嘗接識朝士。即位之數日。獨與侍中劉曄終日款語。曄出語人曰。秦始皇、漢孝武之儔。才具微不及耳。其東西征伐。大營宮室之意壯矣。要亦何嘗拒高堂生諸人之諫哉。

齊王　高貴鄉公　常道鄉公　陳留王

陳子曰。余論次魏之本紀。睹其維持王室之計矣。曹爽顧足以當斯時乎。王淩以齊王受制於司馬懿。欲更立長君。其子廣獨曰。凡舉大事。應本人情。曹爽以驕奢失民。何晏虛華不治。丁、畢、桓、鄧。雖並有宿望。皆專競於世。加變易朝典。政令數改。所存雖高。事不下接。民習於舊。而莫之從。故雖勢傾天下。同日斬戮。名士減半。而百姓安之。先民故也。今懿情雖難量。事未有逆。而擢用賢能。廣植勝己。脩先朝之政令。以恤民爲先。父子兄弟。並握兵柄。未易亡也。魏於是不可爲矣。

荀彧

陳子曰。曹公有言。若天命在吾。吾爲周文王矣。使充此言。不亦文若之心。而天命將安所歸乎。不待其定。而開數百千年盜賊之謀。死固有輕於鴻毛者。何至不容文若一言乎。齊威之心。暴白於葵丘之會。猶限於周制之不易裂耳。其初管仲豈不知之。而不忍天下之爲夷也。余論次文若事。具有本末。蓋明於天下之大勢。而通古今之變者也。世徒以智計歸之。豈其然哉。豈其然哉。

荀攸

陳子曰。攸隱於智者也。可以爲智矣。攸不能安董卓之禍。漢、魏之際。豈其心哉。以文若之力。因事以導之。而卒不能正也。攸於是以智隱矣。

賈詡、程昱、郭嘉、董昭

陳子曰。漢室再亂於賈詡。終於董昭。至於左右前後以成魏之霸業者。昱、嘉之謀爲多。而曹公尤痛惜嘉之死也。

始詡察孝廉爲郎。以病免。還至汧。道遇叛氐。同行數十人皆已執。詡曰。我段公外孫也。我死汝別埋我。我家必厚贖我。氐盡殺餘人而釋詡。時太尉段熲威震西土。而詡非其外孫也。詡之智大抵如此。

鍾繇、華歆、王朗

陳子曰。當曹公之末年。天下無復爲異者矣。及文帝山陽之際。雖朗等皆以爲魏眞受命也。是以甘心相之而無愧色。不然。身爲一時儒宗。豈其無恥至此乎。然則吳之自立。其亦差強人意也哉。

陳登、田疇

陳子曰。登非自屈於曹公者。其心直以爲爲漢耳。疇卒以志義自免。使登及疇時。又將安所出乎。以如是之資。而使志士思避就之計。豈不甚可惜哉。

崔琰、毛玠

陳子曰。天下之厭亂久矣。故曹公之興。士無巨細。咸起而附之。使其聽天命之所歸。二子之所以重魏者。顧不多哉。

袁渙

陳子曰。此皆漢末守志行義之儒也。而盡爲曹公用。彼其心豈有所利哉。始渙嘗慨然歎曰。漢室陵遲。亂無日矣。苟天下擾攘。逃將安之。若天未喪道。民以義存。惟彊而有禮。可以庇身乎。凡諸儒之所以自處者審矣。而曹公亦可謂盛哉。

劉曄、蔣濟、劉放、孫資

陳子曰。以陳平之智。高祖猶憂其詳於避就。而緩急不知所仗也。放、資遂以社稷輸人。尙何疑乎。濟徒知專任之非。而不知後日之至此。及當其禍。卒亦不能有所爲也。曄於其間。最號爲智。而竟以智窮。智其足恃乎。

夏侯玄、李豐、張緝

陳子曰。夏侯太初處死生禍福之際而不動。名不虛得也。而遇非其時矣。二子之死義。乃與太初同命。尙何憾乎。

王淩、令狐愚、毋丘儉、諸葛誕

陳子曰。司馬氏之禍。舉天下皆安之。四子者獨以義死。豈惟魏之純臣哉。至其發不待事。奮不及機。逡巡就圍。以翼天下之有變。此所謂有忠憤而無遠略。明於義而不知其變者也。而王廣亦與此禍。何其悲哉。

嵇康、阮籍

陳子曰。司馬氏非有大功於魏也。乘斯人望安之久而竊其機耳。籍、康以英特之資。心事犖犖。宜其所甚恥也。而羽翼已成。雖孔、孟能動之乎。死生避就之際。固二子之所不屑也。

司馬懿、司馬昭、司馬師

陳子曰。以余論次司馬氏之事。魏之天下。非司馬氏不能安也。民心要何常哉。飽食以嬉。不知堂廈之爲適。負戴而疲勞。望婆娑之木而憩焉。往往忘去。木固不可以久也。又將安所底止乎。余爲之掩涕。而魏書終焉。

吳武烈皇帝　長沙桓王

陳子曰。武烈自奮於小吏。竟摧董卓。以彼忠憤。何乃進退俯仰於袁術之手。漢末愚儒守文之弊。蓋成風矣。亦所以激桓王之翻然翺翔者哉。諸葛亮稱劉繇、王朗。各據州郡。論安言計。動引聖人。羣疑滿腹。衆難塞胸。今歲不戰。明年不征。使孫策坐大。遂并江東。然自古英豪。非履險知難。往往不能濟。要之成敗禍福。亦相生於無窮哉。

吳大皇帝

陳子曰。初大皇不直魏武。破之赤壁。末年始上書稱說天命。魏武笑曰。是兒欲踞吾爐火上耶。然自是與之通矣。文帝樂其稱臣而遂安之。故坐取荊州。而植功於魏。有事秭歸。而無後憂。及吳、蜀之勢儼然矣。於是通好而絕魏。大皇之稱號也。漢衛尉陳震實來。大皇與震歃血壇上。交分天下。以徐、豫、幽、青屬吳。兗、冀、并、涼屬漢。其司州之土。以函谷關爲界。

會稽王　景皇帝　歸命侯

陳子曰。大皇之立國。豈有中國之志哉。君臣上下。盡江之慮精矣。其流風遺澤。固足以後亡也。雖微歸命侯之虐。寧能更長乎。是以君子從其自立。以著其興廢焉。

張昭、周瑜

陳子曰。昔吳起與田文論功。至主少國疑。大臣未親。百姓未附之際。吳起屈焉。桓王屬大皇於張昭。更以周瑜遺之。後瑜驅馳於顚危之際。昭遂廢不用。何哉。江東雖定。而國輕矣。余論次其行事。使善觀國者有考焉。

建安七子　孔融　陳琳　王粲　徐幹　阮瑀　應瑒　劉楨

漢興。文章渾厚典雅。最爲近古。武、昭以後衰矣。獨劉向、揚雄爲能自拔也。中興。班、張、崔、蔡相望於百七八十年之間。獨其氣格之非是。然其辭意終不近也。至若建安七子之風槩似矣。又爭效其長於曹公父子。天固將以文其業耶。及漢魏之際。非復數子之所能文也。曹公亦何便於此哉。

鄧禹、耿弇　附錄

初劉伯升死。光武於漢事惓惓也。持節北渡河。鄧禹首建大策。遂參密議。連兵西征。關河響動。當此之時。其威略至無前也。赤眉、延岑。獨足嬰其鋒哉。帝勑使進兵。連輒敗。禹念專任之不稱。以瘦卒徼戰不已。帝賜詔曰。赤眉無穀。自當來東。吾折箠笞之。非諸將憂也。禹異趣往代之。禹自來歸。絕口不道兵事。王郎之亂。及更始有詔罷兵。微耿弇不決。帝獨兒蓄之耳。及平齊。無一不如其言。意始壯之。而從諸將驅馳。常出其後。天下既定。帝方假武脩文。膠東、高密。並敦儒學。弇故一將也。於是自高帝以來。光武最爲善保功臣

書。

諸葛亮 附論

曹操以漢天子之令。征伐四出。爲漢功臣。孫權秉義稱藩。當是時。心雖不可量。背逆節未暴於天下也。如孔明言。荊、蜀之勢成。操之逆心或折。不可折則可圖。及吳詐取關羽。秭歸又以敗。孔明甚恨恨也。不旣已易姓。元德中道而殞。舉大事於孔明。而及其子焉。孔明儼奉先帝遺詔。不謹。義不敢卽安。是以兵出之日。天下震動。而人心不變。末年。渭濱之師。其規爲志意遠矣。惓惓漢事之心。對越天地。鼎足之計。非孔明本指也。年踰五十而死。豈非天哉。初孔明之游學也。潁川石廣元、徐元直、孟公威等。往往務精熟。孔明獨觀其大略。及耕隴中。而龐德公在焉。司馬德操兄事龐公。孔明每至龐公家。獨拜龐公床下。龐公不爲止。孔明爲丞相時。許靖爲太傅。靖在中州有英偉稱。兄事潁川陳紀。與陳羣、袁渙、平原華歆、東海王朗等善。於是靖老矣。愛樂人物。風流藹然。孔明親爲之拜。元德嘗爲孔明言。吾周旋陳元方、鄭康成閒。每見啟告治亂之道甚悉。其君臣之閒。始終可攷者如此。

曹植 附論

曹操取天下於羣盜之手。可以爲能矣。要何嘗不藉漢以爲名也。得間遂取之。是猶謂之天乎。向植之所不能安也。況使之嗣事哉。力不足以周旋於其間。苟安而成之。若表而去之。皆非其心也。自放法度之外。於事何所堪。立嫡以長。所從來舊矣。乃足煩經營邪。大業旣已濟。困頓屈辱。蓋亦安之而不悔。然猶惓惓累疏。求一出其力自效。抑所謂其兄關弓射之。則涕泣而道之者邪。三代衰。孔氏之學又泯沒而無傳。其於君臣父子兄弟之間。失其本心者多矣。若植者。蓋孔子之謂仁者也。

呂東萊答書

某還舍近半月。適此酷暑。疲頓猶未甚蘇。此月二十五日。劉國華葬。須往泉溪會之。因留明招數日。聞月変乃爲入城之行。若路過內白。幸遣一介至明招。問某所止。庶不參差也。三國紀年序引及諸贊。累日已詳看。用意高深處。亦或得其一二。但大綱體製。猶有未曉處。序云。漢曰略。魏曰書。吳曰略。又云。魏終不足以正天下。於是爲三國紀年終焉。不知漢略與紀年。是一書爲復是兩書。觀三國諸君贊。卻似還固史法。每君爲紀。而系贊於後者。而三國紀年。冠以甲子。而並列漢、魏、吳。則又似合三國爲一者。所謂漢昭烈、魏武以下諸贊。必不可系於此。旣並列三國之年。必是通書三國事。今每君爲贊。必知不系於此後。不知系於何處。豈三國紀年之外。復敍每君之本末。而系以贊耶。此皆未曉之大者也。漢昭烈贊。論其君臣反復於天意人事之際。所謂妙體本心。但費詩之議。卻似不達時變。漢統旣絕。昭烈安得不承之。非高祖時比也。後主蓋亦甚庸。所以安之不疑者。乃諸葛公工夫耳。武侯贊。論以國政歸丞相。甚善。但謂漢侍中、中書令、尙書令皆宦者爲之。考之漢書。亦不皆如此。篇末王者之不作。天猶以爲未疏哉。感慨之意甚長。但不若後主贊所謂天命果可畏。辭嚴而義正也。魏武贊。述來歷甚當。但其末綷。爲之事兩語未曉。魏文帝兩贊深味辭意。予奪甚有味。但文帝贊意頗晦。又文帝三繇伐吳。吳謂中國庶

幾息肩亦未協。吳武烈贊論漢末守文之弊。及款桓王之翱翔。甚妙。下三贊亦然。鄙意竊謂吳四贊尤能盡其規摹之所止。殆無遺憾也。龐統贊論兼弱之義甚正。關羽贊亦穩。但來教謂司馬子長雖高不欲學。而諸贊命意及筆勢。而往往似之。何耶。因便並望見教。朱元晦工夫。亦謂大槩如此耳。吳益恭昨日得桂陽書云。見今攝郡。卻不云攝何郡也。某近日思得著書大是難事。方將一意玩索完養。深求其所未至。雖高明之資。與駑鈍者不同。然考之前作者。亦須待經歷之久。歲月之晚。然後下筆。今及此暇時。序次裒集。固亦無害。然亦不可不思有餘不敢盡之語也。入回。略此上布。餘悉俟續稟。

龍川文集卷之十三

史傳序

高士傳序

三代尙矣。士之生乎其時者。習有常業。仕有定時。利不能更其所守。而不以名汨其眞。養性以安命。脩道以成德。敎化之漸使然也。卽不類不齒。詩序曰。人人有士君子之行。當此之時。士亦烏知其爲高哉。周澤旣衰。異端並起。所以賊其良心者。厥端非一。士之能固其所守。難矣。然顏、閔之徒。終身陋巷。朝不及夕。疏食以自如。鼓琴以自娛。視天下之樂。舉無以易此者。或曰。貧則無用。無用則無累。無累則樂。余以爲二子者。豈誠有樂於貧賤哉。繇其道。雖富貴可也。彼其所樂者。在此而不在彼也。貧賤者。人之所惡。二子何好焉。而富貴又何累。故曰。窮亦樂。通亦樂。又曰。無入而不自得。繇此言之。彼其心豈有徇於外。亦豈必後世之知我哉。惟其屹然立於頹波靡俗之中。可以爲高矣。故世之言二子者。往往嘗於王公。而王公亦榮於見齒。則夫苟一時者。是果何得哉。故自顏、閔以來。若四皓、嚴光、黃憲、徐穉之流。皆其信道之至者也。平時不言而人化之。雖不遇。猶玉之在山。其光輝已不可掩。迫之而小應。已與夫汲汲然願爲之者異矣。今其遇時行道。以正風俗。豈不猶反手哉。余歷觀諸史。見若此者。竊有慕焉。而恨當時之自囿於山林者。史不得而盡載也。幸其猶或載也。總而爲高士傳。以備日覽。聽曰。非爾之高。我之下也。將與學者盡心焉。

忠臣傳序

余讀書至武庚之事。何嘗不爲之流涕哉。嗟夫。忠孝者、立身之大節。爲臣而洗君之恥。父讎而子復之。人之至情也。虔不可爲不順而爲之者。抑吾之情不可不伸也。逆計而不爲。人爲知吾心。生猶愧耳。況卒不免於死。則將藉口謂何哉。夫武王之伐紂也。以至仁順天命。以大義拯斯民。然君父不以無道貶尊。則武庚視太白之旗。必有大不忍於此者。然而未卽死者。猶有待也。及武王旣立而沒。嗣子幼。君臣兄弟之間。疑間方興。故將挾管蔡之隙以起義。成敗之不問。姑明吾心。奮而爲之。是以殞首而不顧。余以爲武庚者。古之忠臣孝子也。世例是非於成敗。故無褒。而孔氏又諱而不道。然則武庚之死。越二千載。目未之瞑也。雖然。武庚受之嫡嗣。處義之必不可已。而非有深計於後世也。若翟義、王陵、毋丘儉、諸葛誕之徒。非淸議之所必責。俛首相隨屬未過也。而數子者。忠膽憤發。視其國之傾。身之危。不啻不暇熟權其力。趣起扶之。意雖不就。此其心可諒也哉。作史者謂宜大書以示勸。迺推族夷之。然且不免不量之譏。甚遂傳之叛臣。罪曰。蓋棺論乃定。是可信乎。昔者貫高有言。人情豈不各愛其父母妻子乎。今吾三族皆已論死。顧豈以王易吾親哉。然則數子之心壯矣。迺其冤有甚於武庚者。余悲之。故列爲忠臣傳。信千古以興頹俗。聖人懲勸之法也。

義士傳序

昔三代之王也。實聖之君商爲多。敷政出令。不拂民欲。惇德行化。以固民心。雖紂之暴。而民未厭商也。故文王抑畏以全至德。孔子曰。三分天下有其二。以服事殷。豈不大哉。至武王不忍天下之亂。而卒廢之。雖違商而周者十室而八。然商之餘民。睠念先王之舊澤。執義以自守。雖譁復嘵之囂乎。其不肯順從也。而周家卒不敢以刑戮驅之。不惟不敢。亦其心有所愧而不忍。故惟遵商之舊政。以漸服其心。歷三世而後帖然從周。推此之時。稚者已壯。壯者已老。老者已死。昔舊強壯之民。卒不肯從而從之者。皆生長於周之民也。可不謂義乎。然猶見稱頑民。則周人之言也。於商義矣。夫伯夷、叔齊。孔子以爲義而許之。而商民之事。亦詳見於書。夷、齊是。則商民不非矣。夫夷、齊非以一死爲足以存商。明君臣之義。雖有聖者。不可易也。商民非以不肯順從爲足以拒周。顧先王之德澤。有以使之而弗克自已也。夫義者、立人之大節。而愛生憚死。人之情也。其不以此而易彼者。誠知所處矣。繇商而降。惟東漢之治。惇節義。尙廉退。有商之遺風。故其亡也。義士亦略如之。然亦可以爲流涕也已。若夫王蠋、申包胥之倫。皆非有所激而興。故特行其志。而從之者不衆也。然使夫人氣沮而膽褫。則其功效豈少哉。嗟夫。商遠矣。其民之姓氏不得詳也。故序存之。而傳夷、齊以爲義士首。於東漢之士加詳焉。其他時起者附之。庶乎有聞風而興者。豈徒補覽而已哉。

謀臣傳序

昔堯、舜之際。專尙德化。三代之王以仁政。伯國以謀。戰國以力。治亂之不同。所從來異矣。繇漢迄今有國家者。始兼而用之。然德化之與仁義。皆人主之躬行者也。至於排難解紛。則豈可不以謀。而力爲用哉。此權智之士所以爲可貴也。雖然。權智可貴矣。行之以譎。則事以辦。亦或以否。否必不可繼也。故君子行權於正。用智以理。若庖丁之解牛。是以智不勞而事迎解。功已成而無後患。蓋五常之用智爲難。仁義禮信。

過則近厚。過於智賊矣。故凡列國之策士。皆行穿窬而衣人之衣。以自營於編民者也。此不足論。論漢以來。智而不賊者。然亦無幾。故身名俱全。惟張子房。他皆不遠已。要以排難解紛。故不得而舉少之。雖然。事固有幸不幸。遇左、馬之筆。則片謀寸長。聲迹焜灼。史筆中絕。雖有奇謀至計。湮鬱而弗耀。余甚慨焉。故將彙列其行事。以備謀國者之覽。乃取太史遷之所嘗載者。若張、陳之徒。標於篇首。其他則次論列。惟意之、從。合而曰謀臣傳。其奇而資以集事。其賊可以戒。不爲無取云耳。

辯士傳序

古者兵興。使在其間。夫使也者。所以通兩國之情。釋仇而約。易憾而歡者也。彼古人之用兵。非以爲得已也。使而不失辭。兩國之民實賴之。顧亦何惡哉。孔子曰。誦詩三百。使於四方。不能專對。雖多亦奚以爲。蓋曲盡人情者莫如詩。達乎詩而使。則道之以義。開之以理。廣譬而約喩。用能曲盡人情。事無有不集者矣。然則古者之使。本乎曲盡人情。紛孥之辯。不貴也。及至列國之際。強弱之相形。衆寡之相傾。一時鮮廉寡恥之徒。往來乎其間。搖吻鼓舌。劫之以勢。誘之以利。怒之以其所甚辱。媚之以其所甚欲。捭闔而鉗制之。以苟一時之成事者。此無異於白晝而攫者也。蓋其原起於鬼谷子。而成於儀、秦。當是時也。相帥成風。其習已膠而不可解。世之所謂有道之士。若孟、荀、莊周。其立言論事。猶時有辯士之風。要其歸以正。是以無譏焉。漢興。酈、陸、侯、隨輩。皆以辯聞。然嗜利無恥。不聞道理之智亦少衰矣。以比古之賢使。誠爲有間。至其辯析利害。切見事情。彼烏可廢哉。繇數子以降。士之肆偉辯以濟人之事者。不可勝數。厥跡之著。闕然有愧史氏之罪也。故余錄其可采者。爲辯士傳。又爲敘古今使者之所以異。而首之俾奉命以行者有考焉。

英豪錄序

今天子卽位之初。虜再犯邊。君憂臣勞。兵民死之。而財用匱焉。距靖康之禍。於是四十載矣。雖其中間嘗息於和。而養安之患滋大。醒而爲之。患猶昔也。起而決之。則又懼乎力之不足。嗟夫。事勢之極。其難處非一日也。蘇稹有言。創業之事。苟非上聖。必繇英豪。今上旣聖矣。而英豪之士。闕乎未有聞也。余甚惑焉。夫天下有大變。功名之機也。撫其機而不有人以制之。豈大變終已不得平乎。此非天意也。顧天實生之。而人不知所用耳。彼英豪者。非卽人以求用者也。事不用死耳。而少貶焉不可也。故饑寒迫於身。視天下猶吾事也。見易於庸人。謂強敵可勸也。信口而言。惟意之爲。禮法之不可羈也。死生禍福之不能懼也。一有事焉。君子小人。一見而得其情。是非利害之間。一言而決。理繁劇則庖丁之解牛也。處危疑則匠石之斲鼻也。蓋其才智過人者遠矣。然而旅出旅處。而混於不可知之間。媢之者謂狂。而實狂者又偶似之。將特自標樹。則夫虛張以求實者。又得而謨之矣。此英豪之所以困而不達。而謂無人焉者非也。嗟夫。承平之時。展才無所不用。職也。而困於艱難之際者。獨何歟。且上之人亦過矣。獨不可策之以言。而試之以事乎。雖商、周之於伊、呂。不廢也。廢之而不務。而憂無人焉者。亦非也。抑余聞之。昔人有以千金求千里馬者。不得。則以五百金買其骨焉。不踰朞而千里馬至者三。何則。趨其所好。人之情也。不得於生者。見其骨猶貴之。可謂誠好之矣。生者之思奮固也。故余備錄古之英豪之行事。以當千里馬之骨。誠想其遺風以求之。

今未必不有得也。顧其賊好否耳。蓋晉武帝稱安得諸葛亮者而與之共治。正使九原可作。吾亦思所以用之。凡余所以區區於此錄者。夫豈徒哉。夫豈徒哉。

中興遺傳序

初龍可伯康游京師。蹔飲市肆。方叫呼大噱。趙九齡次張旁行過之。雅與伯康不相識。俄追止次張。牽其臂。迫與共飲。次張之父時守官河東。方以疾聞。次張以實告。伯康曰。毋苦。乃翁疾行瘳矣。子可人意者。爲我姑少留。次張不得已從之。箕踞笑歌。恢諧縱謔。旁若無人。次張固已心異。一日。行城外過麻村。觀大鬪之所。伯康浡然曰。子亦喜射乎。次張曰。頗亦好之。而不能精也。伯康曰。姑試之。次張從旁取弓挾矢以與。十發而貼中者六七。次張心頗自喜。伯康拾矢而射。一發中的。矢矢相屬。十發亡一差者。次張驚曰。子射至此乎。伯康曰。此亦何足道。千軍萬馬。頭目轉動不常。意之所指。猶望必中。況此定的。又何怪乎。次張吐其舌不能收。俄指其地而謂次張曰。後三年。此間皆胡人。子姑識之。火龍騎日。飛雪滿天。此京城破日之兆。因噫吁長嘆。不能自禁。後三年。京城失守。其言皆驗。中原流離。伯康自是不復見矣。豈喪亂之際。或死於兵。抑有所奮而不能成也。次張每念其人。言則嘆惜。紹興初。韓世忠拒虜於淮西。力頗不敵。次張獻言。乞決淮西之水。以瀦虜營。朝廷易其言而不之信。已而虜師俄退。世忠力請留戰。虜酋使謂曰。聞南朝欲決水以灌我營。我豈能落人計中。次張言雖不用。猶足以攻敵人之心者類如此。次張嘗爲李丞相所辟。得承務郞督府罷。次張亦徑歸。大駕南渡。次張僑居陽羡。故將岳飛嘗隸丞相軍中。次張識其人於行伍。晉之丞相。給帖補軍校。後爲統制。遇大駕巡永嘉。與諸將彷徨江上。莫知攸適。又乏糧。將謀抄掠。次張聞而竟往。說飛移軍陽羡。州給之食。飛得無他。而州境賴焉。人有言次張生平於趙丞相者。丞相喜。欲用之。復有譖者曰。此人心志不可保。使其得志。必爲曹操。丞相疑沮而止。次張度時不用。屛居不出。竟死。昔參政周公葵屢爲余言其人。且曰。我嘗薦之朝廷。諸公皆詰我。子端人正士。胡爲喜言此等狂生。我因告之曰。吾儕平居譚王道。說詩書。一日得用。從容廟朝。執持紀綱。可也。至於排難解紛。倉卒萬變。此等殆不可少。吾儕既不能辦。而惡他人之能辦。是誣天下以無士。而期國事之必不成也。是烏可哉。余嘗大周公之言。異二生之爲人。而惜其屈。嘗欲傳其事而不能詳。因嘆曰。世之豪偉倜儻之士。沈沒於困窮。不能自奮。以爲世用。欲用而卒沮於疑忌。如二生者。寧有限哉。然自古亂離戰爭之際。往往奇才輩出。嶄然自赴功名之會。如建炎紹興之間。誠亦不少。雖或屈而不用。用不大。大或不終。未四十年。已有不能道其姓字者。記事之文。可少乎哉。自是始欲纂集異聞。爲中興遺傳。然猶恨聞見單寡。欲從先生故老。詳求其事。故先爲之纂例。而以漸足之。其一曰大臣。若李綱、宗澤、呂頤浩、趙鼎、張浚。其二曰大將。若种師道、岳飛、韓世忠、吳玠、吳璘。其三曰死節。若李若水、劉韐、孫傅、張安國、楊邦乂。其四曰死事。若种師中、王稟、張叔夜、何㮚、劉竧、徐徽言。其五曰能臣。若陳規、程昌禹、鄭剛中。其六曰能將。若曲端、姚端、王勝、劉光世、劉銳。其七曰直士。若陳東、歐陽澈、吳若。其八曰俠士。若王友、張所、劉位。其九曰辯士。若鄧公序、祝子權、汪若海。其十曰義勇。若孫韓、葛進、石竧。其十一曰羣盜。若李勝、楊進、丁進。其十二曰賊臣。若徐秉哲、王時雍、范瓊。合十二門。而

分傳之。總目曰中興遺傳。聊以發其行事。而致吾之意。然其端則起於惜二生之失其傳。故序首及之。昔司馬子長周游四方。纂集舊聞。爲史記一百三十篇。其文馳騁萬變。使觀者壯心駭目。顧余何人。豈能使人喜觀吾文如子長哉。方將旁求廣集。以備史氏之闕遺云耳。

二列女傳

列女杜氏。永康大姓女也。生而端莊凡麗。宣和庚子冬。妖臘起。所在嘯聚相剽殺。里有悍賊登謁杜氏門。大言曰。以女遺我。卽不肯。今族汝矣。其家驚泣。欲與則不忍。不與禍且及。言於女。女曰。無恐。以一女易一家。曷爲不可。持我浴而出。趣具湯。其家以告。賊相與讙笑以俟。旣浴。取鏡抹朱粉。具衫衣盡飾。俄登几而立。繫帛於梁而圜其下。度不容冠。抽之。穐其首。鬖髮復冠。遂死。其家遑遽號噉。賊聞亦驚捨去。嗚呼。學士大夫遭難不屈者。萬或一見焉。而謂女子能之乎。方杜氏之不屈以死。猶未足難也。獨其雍容處死而不亂。無異乎子路之結纓。是其難也。不可及已。陳子曰。余世家永康。去杜氏不十里許。余雖不及目其事。大父母屢爲余言如此。雖古之列女。何以進焉。余旣傳其事以示余友應仲實。仲實因爲余言。宣和辛丑。官軍分捕賊。所過乘勢抄掠。道永康。將之縉雲。及境。富民陳氏二女幷爲執。植其刃於旁曰。從我。我婦之。否者死。長女不爲動。掠髮伸頸請受刃。官軍斫之。次女竟汚焉。後有諗之曰。若獨不能爲姊所爲乎。次女慘然連言曰。難。難。世之喜斥人者。必曰兒女態。陳杜之態。亦兒女乎。人之落患難而兒女者。事已卽縱辭自解。昂然有得色。視陳氏次女已愧。他又何說。仲實得之胡先生經仲。二君謹言君子也。余是以志之。

龍川文集卷之十四

序說引

伊洛正源書序

濂溪周先生奮乎百世之下。窮太極之蘊。以見聖人之心。蓋天民之先覺也。手爲太極圖。以授二程先生。前輩以爲二程之學。後更光大。而所從來不誣矣。橫渠張先生崛起關西。究心於龍德正中之地。深思力行而自得之。視二程爲外兄弟之子。而相與講切。無所不盡。世以孟子比橫渠。而謂二程爲顏子。其學問之淵源。顧豈苟然者。西銘之書。明道以爲某得此意。要非子厚筆力不能成也。伊川之敍易春秋。蓋其晚歲之立言以垂後者。聞常謂其學者張繹曰。我昔狀明道之行。我之道蓋與明道同。異時欲知我者。求之於此文可也。其源流之可考者如此。集爲之書。以備日覽。目曰伊洛正源書。

伊洛禮書補亡序

吾友陳傳良君舉爲余言。薛季宣士隆嘗從湖、襄間所謂袁道潔者游。道潔蓋及事伊川。自言得伊洛禮書。欲至蜀以授士隆。士隆往候於蜀。而道潔不果來。道潔死無子。不知其書今在何許。伊川嘗言。舊修六禮。已及七分。及被召乃止。今更一二年可成。則信有其書矣。道潔之所藏近是。惜其書之散亡而不可見也。因集其遺言中凡參考禮儀而是正其可行與不可行者。以爲伊洛禮書補亡。庶幾遺意之未泯。而或

者其書之尚可訪也。

三先生論事錄序

昔顧子敦嘗爲人言。欲就山間與程正叔讀通典十年。世之以是病先生之學者。蓋不獨今日也。夫法度不正。則人極不立。人極不立。則仁義禮樂無所措。仁義禮樂無所措。則聖人之用息矣。先生之學。固非求子敦之知者。而爲先生之徒者。吾懼子敦之言。遂得行乎其間。因取先生兄弟與橫渠相與講明法度者。錄之篇首。而集其平居議論附之。目曰三先生論事錄。夫豈以爲有補於先生之學。顧其自警者不得不然耳。

楊龜山中庸解序

世所傳有伊川先生易傳、楊龜山中庸義、謝上蔡論語解、尹和靖孟子說、胡文定春秋傳。謝氏之書。學者知誦習之矣。尹氏之書。簡淡不足以入世好。至於是三書。則非習見是經以志乎舉選者。蓋未之讀也。世之儒者。揭易傳以與學者共之。於是靡然始知所向。然予以謂不繇大學、論語及孟子、中庸以達乎春秋之用。宜於易未有用心之地也。今語孟精義旣出。而謝氏、尹氏之書具在。楊氏中庸及胡氏春秋世尙多有之。而終病其未廣。別刊爲小本。以與易傳並行。觀者宜有取焉。

春秋比事序

春秋繼四代而作者也。聖人經世之志。寓於屬辭比事之間。而讀書者每患其難通。其善讀則曰。以傳考經之事迹。以經考傳之眞僞。如此則經果不可以無傳矣。游、夏之徒。胡爲而不能措一辭也。余嘗欲卽經以類次其事之始末。致其事以論其時。庶幾抱遺經以見聖人之志。客有遺余以春秋總論者。曰。是習春秋者之秘書也。余讀之。灑然有當於余心。雖其論未能一一中的。而卽經類事。以見其始末。使聖人之志。可以捨傳而獨考。此其爲志亦大矣。惜其爲此書之勤。而卒不見其名也。或曰。是沈文伯之所爲也。文伯、名棐。湖州人。嘗爲婺之校官。以文字稱。而不聞以經稱也。使其非文伯也。此書可不傳乎。使其果文伯也。人固不可以淺料也。因爲易其名曰春秋比事。鋟諸木。以與同志者共之。

胡仁仲遺文序

五峯胡宏仁仲、故寶文閣直學士諡文定名安國字康侯之季子也。文定嘗以春秋一經侍太上皇帝於講筵。又嘗爲之訓傳。其學問所繇來可考矣。聞之諸公長者。以爲五峯實傳文定之學。比得其傳文觀之。見其辯析精微。力扶正道。惓惓斯世。如有隱憂。發憤至於忘食。而出處之義終不苟。可爲自盡於仁者矣。其教學者以求仁。終篇之中。未嘗不致意焉。推其文以與學者共之。因文以逹其意。庶幾五峯之志未泯也。

鄭景望書說序

余聞諸張橫渠曰。尙書最難看。蓋難得胸臆如此之大。若祇解文義則不難。自孔安國以下。爲之解者殆百餘家。隨文釋義。人有取焉。凡帝王之所以綱理世變者。蓋未知其何如也。永嘉鄭公景望與其徒讀書

之餘。因爲之說。其亦異乎諸儒之說矣。至其胸臆之大。則公之所自知。與明目者之所能知。而余則姑與從事乎科舉者誦之而已。

鄭景望雜著序

尙書郞鄭公景望、永嘉道德之望也。朋友間有得其平時所與其徒考論古今之文。見其議論宏博。讀之窮日夜不厭。又欲鋟木。以與從事於科舉者共之。余因語之曰。公之行己以呂申公、范淳夫爲法。論事以賈誼、陸贄爲準。而惓惓斯世若有隱憂。則又學乎孔、孟者也。是直其譚論之餘。或昔然而今不盡然者。毋乃反以累公乎。其人曰。苟足以移科舉骫骳之文。不根之論。是某等之心。而識者豈必以是而盡求公哉。余不能禁。乃取今上卽位之初其所上陳丞相書以附於後。余永康陳亮也。

桑澤卿詩集序

予平生不能詩。亦莫能識其淺深高下。然嘗聞韓退之之論文曰。紆餘爲妍。卓犖爲傑。黃魯直論長短句。以爲抑揚頓挫。能動搖人心。合是二者。於詩其庶幾乎。至於立意精穩。造語平熟。始不刺人眼目。自餘皆不足以言詩也。桑澤卿爲詩百篇。無一句一字刺人眼。可謂用功於斯術者矣。劉牢之大小百戰。方爲名將。何無忌從容坐談。而靈寶以爲酷似其舅。一戰而勝。亦略似之。然終非眞也。澤卿試問之渭陽李靖之兵法。旣盡乎骨肉之間。有留行。則人將議其慘矣。

西銘說

伊川先生曰。西銘之爲書。推理以存義。擴前聖所未發。與孟子性善養氣之論同功。豈墨氏之比哉。西銘明理一而分殊。墨氏則二本而無分。分殊之蔽。私勝而失仁。無分之罪。兼愛而無義。分立而推理一。以止私勝之流。仁之方也。無別而迷兼愛。至於無父之極。義之賊也。又曰。西銘仁孝之道備矣。須臾而不於此。是不仁不孝也。西銘之書。先生之言。昭如日星。而世之學者。窮究其理。淺則失體。深則無用。是何也。是未嘗以身體之也。今之言曰。親親而仁民。仁民而愛物。彼以其分之次第自取爾。非吾心之異也。取之雖異。而吾心則一。故曰。理一而分殊。以是爲言。則象憂亦憂。象喜亦喜。直應之云耳。而吾心未始有憂喜也。能好人。能惡人。直應之云耳。而吾心未始有好惡也。如鏡納萬象。過而不留者。蓋止於此。而釋氏以萬法爲幻化。未爲盡不然也。將以一之。而終不免於二。將黜異端。而終流於異端。是未嘗以身而體之也。嘗試觀諸其身。耳目鼻口。肢體脉絡。森然有成列而不亂。定其分於一體也。一處有闕。豈惟失其用。而體固不完矣。是理一而分殊之說也。是推理存義之實也。西銘之爲書也。乾爲父。坤爲母。塞天地者吾之體也。帥天地者吾之性也。民爲同胞。而物則吾與也。大君爲宗子。而大臣爲家相也。聖其合德。而賢則其秀也。老者視吾之親。幼者視吾之子。鰥寡孤獨者。視吾無告之兄弟。此之謂定分。定其分於一體也。一物而有闕。豈惟不比乎義。而理固不完矣。故理一所以爲分殊也。非理一而分則殊也。苟能使吾生之所固有者。各當其定分而不亂。是其所以爲理一也。至於此。則慄慄危懼而已爾。心廣體胖而已爾。慄慄危懼。畏天也。敬親也。心廣體胖。樂天也。寧親也。違義者自絕也。害仁者自喪也。濟惡者自暴也。惟踐形者爲能盡其道也。

察萬化之所由往。能曲折以述事也。窮至神之所自來。能卓然以繼志也。隱顯如一。可以爲無忝矣。自強不息。可以爲匪懈矣。寡欲所以敬身也。養善所以廣孝也。自壽而有所感通。則生足爲法。不通而無所自盡。則死可無憾。完其固有而歸。則不失其所受。順其正命而行。則不失其所從。達以自遂。窮以自脩。存以自盡。沒以自安。是其心無造次之不存。無毫釐之不體。周流乎定分。而完具乎一理。鳶飛魚躍。卓然不可揜。於勿忘勿助長之間。而仁孝之道。平施於日用矣。極吾之力。至於無所用吾力。然後知西銘之書。先生之言。昭乎其如日星也。

類次文中子引

初文中子講道河汾。門人咸有記焉。其高弟若董常、程元、仇璋、薛收、姚義始綴而名之曰中說。凡一百餘紙。無篇目卷第。藏王氏家。文中子亞弟凝晚始以授福郊、福畤。遂次爲十篇。各舉其端二字以冠篇首。又爲之敍篇焉。惟阮逸所注本有之。至龔鼎臣得唐本於齊州李冠家。則以甲乙冠篇。而分篇始末皆不同。又本文多與逸異。然則分篇敍篇。未必皆福郊、福畤之舊也。昔者孔氏之遺言。蓋集而爲論語。其一多論學。其二多論政。其三多論禮樂。自記載之書。未嘗不以類相從也。此書類次無條目。故讀者多厭倦。余以暇日參取阮氏、龔氏本。正其本文。以類相從。次爲十六篇。其無條目可入。與凡可略者。往往不錄。以爲王氏正書。蓋文中子沒於隋大業十三年五月。是歲十一月唐公入關。可後攀龍附鳳。以翼成三百載之基業者。大略嘗往來河汾矣。雖受經未必盡如所傳。而講論不可謂無也。然智不足以盡知其道。而師友之義未成。故朝論有所不及。不然。諸公豈遂忘其師者哉。及陸龜蒙、司空圖、皮日休諸人始知好其書。至本朝阮氏、龔氏。遂各以其所得本爲之訓義。考其始末。要皆不足以知之也。獨伊川程氏以爲隱君子。稱其書勝荀、揚。荀、揚非其倫也。仲淹豈隱者哉。猶未爲盡仲淹者。自周室之東。諸侯散而不一。大抵用智於尋常。爭利於毫末。其事微淺而不足論。齊威一正天下之功大矣。而功利之習。君子羞道焉。及周道既窮。吳、越乃始稱伯於中國。春秋、天子之事。聖人蓋有不得已焉者。戰國之禍慘矣。保民之論。反本之策。君民輕重之分。仁義爵祿之辯。豈其樂與聖人異哉。此孟子所以通春秋之用者也。故事半古之人。功必倍之。孟子固知夫事變之極。仁義之驗用。而效見之易必也。紀綱之略備。而民心之易安也。漢高帝之寬簡。而人紀賴以再立。魏武之機巧。而天地爲之分裂者十數世。此其用具之春秋、著之孟子。而世之君子不能通之耳。故夫功用之淺深、三才之去就。變故之相生。理數之相乘。其事有不可不載。其變有不可不備者。往往汩於記注之書。天地之經。紛紛然不可以復正。文中子始正之。續經之作。孔氏之志也。世胡足以知之哉。經曰。天地設位。聖人成能。傳曰。天下之生久矣。一治一亂。是以類次中說而竊有感焉。

淳熙乙巳十一月既望。永康陳亮書。

龍川文集卷之十五

序

送韓子師侍郎序

祕閣脩撰韓公知婺之明年。以忞行酷政。民冤無告劾去。去之日。百姓遮府門願留者。頃刻合數千人。手持牒以告攝郡事。攝郡事振手止之。輒直前不顧。則受其牒。不敢以聞。明日出府。相與擁車下。道中至不可頓足。則冒禁行城上。纍纍不絕。拜且泣下。至有鎖其喉自誓於公之前者。里巷小兒數十百輩羅馬前。且泣下。君爲之收淚。告以君命決不應留。輒柴其關如不聞。日且暮。度不可止。則奪刺史車置道傍。以民間小輿舁至梵嚴精舍。燃火風雪中圍守之。其挾舟走行闕告丞相御史者。蓋千數百人而未止。又明日回泊通波亭。乘間欲以舟去。百姓又相與擁之不置。溪流亦復堰斷不可通。鄉士大夫懼蟫蟻之微。不足以回天聽。委曲諭之。且卻且前。久乃曰。願公徐行。天子且有詔矣。公首肯之。道稍開。公疾馳徑去。後來者咎其徒之不合舍去。責誚怒罵。不啻仇敵。嗚呼。大官、民所尊也。民所信也。所尊之勤如彼。而所信之情如此。吾亦不知公之政何如也。將從智者而問之。

送丘秀州宗卿序

嘉禾於今爲輔郡。德意間弗克盡孚。地遠且若何。使君之此行也。於是乎不苟矣。財有隱漏。遺之民斯用

裕。乃欲以括隱漏爲功。使及先王時將安處。吾於使君之行。於是乎有感矣。古者用民。歲不過三日。十一而稅。不立意以罔民利。不喜察以導民爭。上下有制。末作有禁。兵不吾血。縕黃不吾盡。使之各力其力。以業其業。休戚相同。有無相通。無告者得伸。而況力能自達者乎。草木不戕其生。而況具耳目鼻口與吾無間者乎。民是用寧。禮義是用興。嘉禾之民。獨不得與於斯時乎。吾於使君之行。於是乎有感矣。用裕於上下交窮之時。布信於法禁之所不及。獨無其道歟。於是乎歌以送使君焉。歌曰。父兮母兮。獨古有兮。

送諸生赴補序

今年夏。進士既題名。於是成均闕弟子員。有司將舉四方之士。而擇其可者。而從余游告余以行者四人耳。問其不行者。則曰。度無道以得之。往將何濟。問其行者。則曰。心知其不可得。直未能免俗耳。余以爲不然。古之君子。盡其在我者。以聽其在命者。得失非吾事也。然既已應之矣。而謂無心於得。亦豈情也哉。居者勉吾學。而非以畏失也。失亦何害。而吾則未至也。行者竭吾力。而非以志得也。得之固佳。而吾不敢必也。如是而居。如是而行。吾無憾矣。皆曰不敢不勉。已而行者曰。行非居比也。行都英俊之藪。無非可學事者。有如不得其門。則終日枵然。誰實食之。其何以自覩於居者。余曰。四方之英。余不得而究識者。有爲臨安校官石夫子者。吾友也。子往拜之。盧往實歸。吾待子於此矣。謂盧子曰。子以通爽往。謂陳子曰。子以惇謹往。謂何子曰。子以開警往。此子之資而非學也。求學於夫子而不予告者。他日吾將問之。小何子徐而進曰。準獨遺矣。余笑曰。彼苟不遺夫二三子者。子則何憂。并以吾之所嘗習者而問其當否焉。彼如唯唯。

則告之曰。先生謂我。不得一言則勿已。五月之朔。書於安齋。

送徐子才赴富陽序

漢法當選所表循吏以爲公卿。故郡縣稱治。然其立朝。往往多不稱在郡縣時。豈國家固自有大體。而治道果不可以吏道辦耶。龐士元、蔣公琬不屑意於郡。而謀國有稱焉。當時以爲非百里才。雖諸葛孔明之論亦如此。然則吏道又有出於治道之外者耶。亮自十八九歲。獲從故老鄉人游。故老鄉人莫余知也。而陳聖嘉、應仲實、徐子才獨以爲可。聖嘉之與人交。仲實之自處。子才之特立。皆余之所願學也。晚與一世豪傑上下其論。而三人者。每每不能去心。非直以交舊之情而已。子才又其高明奇偉者。小試輒有聲。諸公爭知之。得邑輦轂下。蓋何足以展其游刃哉。然士之侈然矜奮於一邑者。非有餘也。技窮於此矣。翟不復論。則志浮於事。不足法也。事之至者。盡吾心焉。事已而無留客之意。處小存大。大則不遺於小。此所以隨所遇而皆有餘。夫治道之與吏道。又焉有二物哉。今天下郡縣固不可爲。而附輦之邑。尤不易爲也。無名難辦之費。巧以取之。民則將誰欺。倚公而豪取之。則民復何罪。況上之人。常不自任其責。而責辦於我。民一有言焉。則又委罪於我。而彼若不與知者。子才宜何以處此。楚漢相距滎陽、成皋間。蕭何至遣老弱未傅者悉詣軍。可謂無策矣。而高帝稱其有鎮國家撫百姓之功。此果何說哉。平時所以爲民慮者甚周。緩急不時之須。亦爲民計而已矣。未嘗爲民盧也。而行一切之政以趣辦。民之不戕刃於其胸者。直須時耳。若曰。吾不忍民之至此。或高舉而避之。或閉目搖首。以聽其自作自止。徒以張夫一切趣辦者之勢。則

其罪等耳。此古之君子所以嘗盡心於不可爲之地也。子羔爲費宰。而夫子以責子路者。憂其少未堪事耳。子路乃以爲有民人焉。有社稷焉。何必讀書。然後爲學。此後世英雄豪傑之所以因事增智。諸儒嘗若譏乎其後。而夫子平時教詔中人以上之辭也。豈所以施之子羔哉。徒御人以口給而已矣。因吏道之曲折。而得治道之大體。吾獨有望於子才耳。能使亮自是常不去心。則不必歲晏而後論定也。

送吳恭父知縣序

亮兒時聞行都有所謂太學者。四方之英大抵萃焉。於是新安二吳以文墨妙天下。而季吳獨好使酒任氣。空所有嘗搏撠一鄉。不爲後鄉計。而勝負往來。輒達旦未已。遇其傷時。聞引惡色自汗。不揖客徑寢。有兒撫一世之心。然而月輒從儕輩較一日短長。儕輩往往口誦心惟。吟哦上下。記憶不少休。試之夕。輒不得交。黎明。裹飯叢入。坐定。心搖搖特未寧。吏持題置之廡柱間。羣起就視。相顧無人色。君獨凝然遙問儕輩題謂何。已則不復佇思。開卷徑書。筆不留行。率至日中輒辦。出則歌呼如平時。更數日掛名。舉眼皆驚曰。果吳儁也。爲首選者。他日又曰。復吳儁也。儕輩率畏服之。然嫉之者至於以爲可殺。而皆不顧計也。久之。得第。尉鄱江。鄱瀕海。盜出沒。鬼神不可蹤跡。間來掠民家輒去。朝廷雖宿兵不能禁。君於是傲布耳目。盜所至輒知之。單馬徑造。捕者踵至。盜驚謂神。咸拱手疊足死不恨。論功至不可計。君不以屑意。猶得京秩。授饒之安仁。安仁故號冷邑。至則肅吏厚民。薄征緩賦。庫不留一錢。遇有急須。片紙立辦。民熙熙田里間。而商賈之至者如歸。江東壯縣或愧焉。會旁境大旱。饑民什百爲羣。攫食偷活。惡少年乘之爲盜。勢

騣騣且犯境。州以爲憂。遣兵數百戍之。富民或勸君挈家就避。君奮然曰。吾爲令。願委命若等。是謂草間求活。吾寧與賊死。況不必死乎。籍丁壯閱之。君馳馬橫槊於其間。聲勢張甚。邑無饑有饑。旁境所爲者。法外出新意。殺之以令。皆恐懼縮頸。盜不敢犯。事已則自劾。不報。不便者從而媒孽之。部使者一二擿摭出條目以詰君。君慨然曰。吾所爲固自不勝法。吾不勝法吏矣。方急時。吾事能計此耶。今鼎鑊實甘。吏從旁爲簽之。持法者猶欲掇拾其不合以罪焉。龍川陳亮曰。成周議能之法。於是不可行矣。犬羊小醜。孩弄中國如無人。天子赫然不欲赦之。未有以屬也。於是且十年矣。顧不能爲一壯士道地耶。人之有氣力者。亦可嘆也已。余以積憂多畏之餘。遇君爲之捉手起立。於其別也。舉酒相屬。嘆離合之不常。而毀譽之相尋而未已也。已而開口大笑曰。是亦何足計較哉。遂行。

送叔祖主筠州高安簿序

君子之仕也。行其義也。自聖人常本諸人情而爲是言矣。其後始有爲貧之說。仕至於爲貧。而吾道奈何哉。自科舉之興。世之爲士者。往往困於一日之程文。甚至於老死而或不遇。義不能以自行。貧不能以自爲。於其間得尺寸之便。則亦甘心俛首而屑爲之。誠知夫義之所在。而貧或迫其後也。昔者吾之先祖。蓋嘗一蹴於科舉。終其身以爲不足復事。而自肆於杯酒之間。而其仲氏。則以爲吾兄之志是或一道也。屢挫屢奮。窮且老而其志不休。晚從恩科得一官。冒寒爲數千百里之行。而無慰辭怨色。蓋昔者伯夷羞與鄉人處。而柳下惠至不以袒裼裸裎爲浼。事固有大異不然者。各從其心之所安也。夫天與人每不相值。

參差不齊。苟非得其所以然。能無疑徵見於顏面乎。此行亦足以觀公之賢矣。公少而力學。壯而有聞於學校間。計其所得乃如此。又足以見公之心固有所存。而不計其得之如何也。某聞尚書郎芮公、劉公方將漕江外。芮公陪研席之舊。而劉公則素厚某者。大帥鄭公之賢。宇內所聞。當不以貴賤尊卑爲達而相忘。而某之師友永嘉鄭公。朝暮來總風憲。蠶固容加惠於公矣。四公天下賢者。而邑僚則又有劉君子澄。聞其賢舊矣。而張、呂二君子。交口而舉道之。往拜四公。退與君上下其論。人生贏糧千里。求天下之賢者與處而或不遂。此行況味良不惡。度公之志可以少伸。而某方謀葬公之兄。不及從公以行。書以寄劉公。使知天下之士其窮而可嘆者至於如此。而部使者之權。足以爲時重。殆不可以一律而觀士也。不達故得。則民不愉。公見芮公。倘或可以出此乎。相對道舊。能不慨然。鄭公之行。徐當寄書。爲某寄聲劉君。尋求氣應何以教我。

送嚴起叔之官序

陳氏以財豪於鄉舊矣。市五世而子孫散落。往往失其所庇依。其盛衰相尋於無窮。豈必其人之罪哉。吾叔嚴起以未冠之年。慨然有狹鄉閭之志。奮臂出游。往來於江、淮之東西。而定居於臨安者。大較餘三十年。諸公貴人。其未達而旅處者。嚴起或出力以自效。或終日相與嬉游。不問其官崇卑。一接以恩遇。蓋既貴而能相記憶。雖相忘而不見及者。皆所不較也。亮以是知士非有俠氣者。豈能奮空拳以自託其身於一世哉。晚得一官。將就食於廣東部使者之麾下。冒寒挈妻子而行。問其行裝。則曰。我固索手自奮者也。然世態日異。此行雖我亦憂之。子嘗論交於四方。其何以爲我道地乎。亮因告之曰。四方之豪傑。不鄙而辱與之游者。不知其幾人矣。然自索居以來。黜陟不知。音問斷絕。將何所指名而告語之。亮又力不足者。徒能淳然興懷。姑次第其語以爲送行序。道逢其與亮游者。出以示之。其藐然而無意者。必非與亮游者也。吾叔其勉之。堂堂大國。一行數千里。豈無一英特知義之人乎。使壯士困於泥塗。則其恥有歸矣。淳熙六載冬十月朔。永康陳亮書於恕齋。

送王仲德序

昔祖宗盛時。天下之士。各以其所能自效。而不暇及乎其他。自後世觀之。而往往以爲朴陋。而不知此盛之極也。其後文華日滋。道德日茂。議論日高。政事日新。而天下之士已不安於平素矣。衆賢角立。互相是非。家家各稱孔、孟。人人自爲稷、契。立黨相攻。以求其說之勝。最後章、蔡諸人以王氏之說一之。而天下靡然。一望如黃茅白葦之連錯矣。至渡江以來。天下之士。始各出其所能。雖更秦氏之伺間。能同其陋而不能同其說也。二十年之間。道德性命之說一興。迭相唱和。不知其所從來。後生小子。讀書未成句讀。執筆未免手顫者。已能拾其遺說。高自譽道。非議前輩以爲不足學矣。世之爲高者。得其機而乘之。以聖人之道爲盡在我。以天下之事無所不能。能麾其後生以自爲高。而本無有者。使惟己之向。而後欲盡天下之說一取而教之。頑然以人師自命。雖聖天子建極於上。天下之士猶知所守。吾深感夫治世之安有此事乎。而終懼其流之未易禁也。王仲德於亮爲鄰人。少有俊才。不自滿足。翻然往從葉正則學問。益交永嘉

之儔造。而猶未以爲足也。又將從正則於吳門。以畢其業。蓋其學日進而未可量。其所成就。夫豈獨異於後生之爲高者。雖頑然以人師自命者。不能銜之而使移也。亮老矣。將賴其鄰以自強於其行也。爲說以先之。其歸也必有以復我。

送吳允成運幹序

往三十年時。亮初有識知。猶記爲士者必以文章行義自名。居官者必以政事書判自顯。各務其實而極其所至。人各有能有不能。卒亦不敢強也。自道德性命之說一興。而尋常爛熟無所能解之人。自託於其間。以端慤靜深爲體。以徐行緩語爲用。務爲不可窮測。以蓋其所無。一藝一能。皆以爲不足自通於聖人之道也。於是天下之士。始喪其所有。而不知適從矣。爲士者恥言文章行義。而曰盡心知性。居官者恥言政事書判。而曰學道愛人。相蒙相欺。以盡廢天下之實。則亦終於百事不理而已。及其徒既衰。而異時熟視不平者。合力共攻之。無鬚之禍。濫及平人。固其所自取者。而出反之慘。乃至此乎。三山吳允成少以氣自豪。出手取科目。隨輒得之。來尉永康。遇事風生。一日。枉車過余。講客主之禮。若見所長。且語余。子所交皆一世老蒼。至等輩已是第三四行人。業同年爲我言如此。我家世以官爲家者也。我父自力於官事。而與世爲忤。子盍爲我誦數前聞。而言其所以致此者。余惘然失嘆。意以爲雖知所從來而不敢言也。自是相與往來如舊故。縱談其所長。以暴白於一時。雖老於吏道者。亦知敬其人。文章行義。政事書判。並舉兼能而不可掩。而道德性命之說。政自不相妨也。於其中間。余受無鬚之禍尤慘。而允成亦深察余心。左右扶持。雖慘不至於極。以此猶相歡而無間也。及其去永康。余將敍其本末以累其行李。而多病因循。念之耿耿。後三年。始克爲之。蓋新天子龍飛之十二月九日也。而允成方俛首於將漕積丘之職。若新爲吏者。其志嚮豈有窮哉。

贈武川陳童子序

童子以記誦爲能。少壯以學識爲本。老成以德業爲重。年運而往。則所該愈廣。所求愈衆。窮天地之運。極古今之變。無非吾身不可闕之事也。故君子之道。不以其所已能者爲足。而嘗以其未能者爲歉。一日課一日之功。月異而歲不同。孜孜矻矻。死而後已。自古聖人及若後世之賢智君子。騷人墨客。凡所以告語童子者。雖各出其所長。而大槩不過此矣。若余少而昏憒。長不知勉。未老而頹惰如七八十歲人者。此天地之棄物。而何以語童子哉。童子之資稟特異。而猶記疇昔之所聞所見。其略之可言者。蓋闕黨童子。聖人既與之周旋矣。以其求速自見者。而有疑於異時之遠到。故儒悲則辭而不見。將以警策之也。後世諸賢。其於童子。豈能有此財成輔相之道哉。而況若余者乎。童子行矣。奇妙英發。不極其所到未可止也。落華收實。異時相與誦之。

贈樓應元序

往二十五年時。余方學爲語言。求以自見於世。凡世人之文章。無巨細必求觀之。嘗得詩文數紙。清麗不凡。近而所以鳴其窮者亦甚至。曰。是樓君民範之所作也。已而又識其人於路西陳氏。端愿自斂。若不

與一世較是非長短者。余心念之。其後二十年。有衰絰而奉書過余於蕭寺。發而讀之。善自道說其所能。曇曇然將爭長於士林中。則曰。是民範之子也。民範今死矣。嗟乎。伸民範之屈者。其殆是乎。留與共學者一年而後去。三四年間時節必一來。出其文。方進而未已者也。且言身窮不足恤。有母無以爲養。則不如無生矣。況欲卒業以終父之志乎。余悲之。夫一有一無。天之所爲也。衰多增寡。人道之所以成乎天也。聖人之惓惓於仁義云者。又從而疏其義曰。若何而爲仁。若何而爲義。非以空言動人也。人道固如此耳。余每爲人言之。而吾友戴溪少望獨以爲財者人之命。而欲以空言劫取之。其道爲甚左。余又悲之而不能解也。雖然。少望之言。異切而近人情。然而期人者未免乎薄也。若余之所以爲權子計者。非不知少望之言爲可畏。亦期人以厚而已矣。

贈術者宣顛序

宣顛論命多奇中。而不出於鄉閭。彼初不知當今公卿之爲何人。執政侍從之爲何官。人之善惡。時之向背。皆所不知也。余聞其論余命之禍福多矣。而不識其人。一日款門。謂余命來年當稍異於舊。余因以朝之貴人及平生故舊之命俾推之。言其禍福。多與吾情之私意合。獨論羅春伯章德懋葉正則必作宰相。彼未識宰相之爲何官。而其言若此。亦異矣。中不中皆未可知。而天運果能與人意合乎。又自言歲之十月必死。不死亦止活五年。俾其子持以爲驗。余爲書之。而葉正則偶然過門。一見而笑曰。世寧有是事。而子信之乎。余以爲人自分必死。而獨靳於一言。亦大非人情矣。

贈術者戴生序

括蒼劉夢求。未嘗得邵氏先天數。而知人休咎。如數一二。說人冥昧中事。如燭照而面詰也。或曰。有術。或曰。是有神焉。余皆不得而知。要之先事者獨得無惑於此乎。劉術行於三衢。今遂爲衢人。士大夫之過衢者。以不問夢求易卦爲恨。余聞有戴姓。童姓之在衢者。得夢求之術而精焉。戴生挾其術寓於外家。余與鄭景元招而問之。其言目前事。殊駭人聽。至論其遠者。多爲余言禹孟子事。夫大禹之功。孟子之德業。余平生之夢寐在焉。而恨其身之不可企也。神以是而戲我乎。亦戴生竊有聞焉而見戲乎。一家小大皆欲從生問禍福。而生乃欲與余論一紀事。恐其見戲之過。則余無以堪也。姑以余字先焉。士大夫之欲從而問一紀半紀者。皆當留字於此以爲信。

後杜應氏宗譜序

應自周武王之子封於應。以國爲氏。其子孫散處潁、汝、洛。世業有光。漢有曰曜。隱淮南山。時稱商山四皓不如淮陽一老。曰邵。篤學博覽。著漢官儀。刪定律令。獻帝朝。拜太尉。魏有曰瑒、璩。昆季並以文學貴顯。三入承明。宋有曰文臣。任中散大夫右文殿修撰。隨高宗南渡。占籍永康。遂爲永康人。子子和。登孝宗淳熙中進士第。題詩有三紅之句。時號三紅秀才。刺郡至觀察使。掌中軍都督府事。其子贇居東陽葛府。傳二世。至大六諱莊同。兄大五諱書。始自葛府復永康。大五居縣西三里頭。大六徙居後杜。杜氏生三子。文中、文正、行曾。曾傳端。端傳昌。沂自中散東遷凡七世。士珪則端行。字德璋。登宋咸淳中解榜。官至廣東廉

訪司副。以才名著稱。嘗慟其先世汴譜無聞。且懼來裔迷厥所出。乃肇自中散至大六。凡五世。又斷自大六爲後杜始祖。至昌一。凡若干世。定爲一帙。本末源流。鑿鑿不紊。可謂尊祖烈矣。間徵余序其首簡。余惟世系之不明久矣。昔唐貞觀中。詔溫彥博等撰氏族。首皇族。次外戚。而黃門侍郎崔氏幹爲第三。凡二百九十三姓。千六百九十一家。降及五季。舊本殘缺。雖有譜猶無也。世之愚不肖昧其先世。往往妄引貴族名賢以爲之宗。生悖其親。死誣其祖。良可悲夫。今應氏之譜。尊卑顯昭穆明。譽級光聯。克稱厥後。所載者皆耳目親擊。豈以杜正倫郭崇韜前車之覆。當戒耶。有神從於名教尙矣。夫表功德。厚親族。制婚姻。明人倫。皆譜乎寓。其可輕而忽之哉。余故序之。匪徒爲士珪告。且以爲應氏後人式云。

龍川文集卷之十六

記

劵記

寤寐英賢。帝心如渴。儻觀富貴。士氣若登。冀十五之得人。而千一之遇主。叨逢則幸。報稱謂何。恭惟皇帝陛下。日照天臨。海涵地負。朋來濟濟。各自奮於明時。網設恢恢。不遐遺於片善。矧咸奔走。叨受敷施。臣等幸連得書。徒採語言之小異。次第就役。執輪筋力之小勞。仰戴深仁。俯慚微分。

信州永豐縣社壇記

天子祭天地。諸侯祭境內名山大川。故郊者天子之所尊。而社則達於侯國。無問國之大小。雖附庸亦莫不有社。示有所尊也。知所尊則知所敬。知所敬則仁愛惻怛之心油然而生矣。南面以臨其民。而無仁愛惻怛之心。是尙可以爲國哉。罷侯置守。則郡邑之有社。固守令之所以起仁敬者也。壇壝苟具。而心不加焉。則民失所依矣。吾友潘友文文叔之始作永豐也。謁社而壇幾於圮。其旁之屋。廢不復構。無以共祀事。顧瞻不寧。卽命工役甃治其壇。一如法式。而爲屋若干楹於其旁。高明邃密。嚴飭備具。是眞知所尊矣。稼軒辛幼安以爲文叔愛其民如古循吏。而諸公猶詰其驗。幼安以爲役法之弊。民不肯受役。至破家而不顧。永豐之民。往往乞及今令在時就役。是孰使之然哉。文叔故中書舍人諱良貴之諸孫。少從張南軒、呂

東萊學，步趨必則焉，而又方卒業於朱晦庵，是世所謂三君子者，臨民而有父母之心，固其家法當如此，余過永豐道上，行數十里，而民無異詞，及見文叔，則歉然自道，說其不能，民與文叔，皆可無憾矣，郡余為三君子所厚，當得文以記脩社之本末，余誠有愧世之務趣辦以為能者，故道郡邑之所以有社，而文叔之起其誠愛如此，并以諗當塗之有力者云。

義烏縣減酒額記

義烏尉趙君師日以書來曰，邑之課額，惟酒為重，歲之二月至於八月，賣酒以四百石為率，為緡錢八千六百有奇，餘為清酒，猶四千八百緡，乾道初，有宰驅八鄉牙儈，列之市肆，商賈爭來，醯酤倍入，既賣其餘於郡，又增歲額一百石，及市易者交病，而官爲其便，獨酒額如故，逋負歲積，以至於不可計，官不得脫，而吏就縣者相望，淳熙十有二載，今資政殿大學士李公之鎮是邦也，究心民隱，諸邑之利病，莫不畢達，師日實具本末以告，公惻然曰，民何以堪乎，吾嘗備數政地，日接玉音，未嘗一日不在民也，使一縣至此而若不聞，吾為負其上矣，立命減賣酒額一百石，每石為減麴額一緡，清酒月減二百緡，又蠲其舊逋幾萬緡，一邑自是獲蘇，官逃其責，而民安焉，酒額歲不虧一錢，而郡縣變便之，公之盛德在民為甚深，邑民將立公生祠於星祠之東，而朝暮奉事，師日在邑僚之底，而獲於大惠，不勸其事於石，為保異時之額不增，非所以相我公之惠於無窮也，願屬筆於吾子，以諗來者，亮竊嘆醯酤之興，本以佐軍旅之用，而其實則使民不得自便於酒，猶未戾於古者禁民飲之義也，其後設計巧取，而始專於利矣，今郡縣之利，括之殆盡，能者無所用其力，惟酒為可措手，而一縣之計實在焉，又從而括之，則縣不可為矣，剝床及膚，其憂豈不在民乎，今天子之於民，獨公為深知之，而吾州最為受其賜，蠲諸邑之逋，吝公帑之出，而一以與民，凡民苗米之不及斗，帛不及尺，綿不及兩者，悉代輸之，仁聲載路，是固所以宣天子之德意，而入民之骨髓也，寧酒而已乎，上方圖任舊德，與之共政，即日旋歸，吾州不得久私其惠矣，雖使世之名能文者，不能執筆以盡公之美也，願以屬諸陸沈無所比數之人，顛倒脫落，無以滿邑民之望，不將歸其咎於君乎，師日曰，不然，吾二人皆將牽連託公以自見者也，亮又奚辭。

普明寺置田記

永康接台、處之衝，而婺之屬邑也，繇縣治東北行，滿五十里，衆山回環，若蹲若伏，其名曰龍窟，疑取象於山以名也，然其西三數里，有所謂龍鬪坑者，龍眞有窟於此乎，商、周而上，其地未通於中國，宜亦何所不有，事不經見者，有無皆不可以意斷也，陳氏之居在龍窟之南五里，耳目所及，蓋八九世矣，自吾祖始徙居龍窟，徙未十年而生余，余家之西北，有寺曰普明者，實據其地之勝處，余少長，往往多讀書山中，訪寺之始末，以為與於梁大同間，而不能詳也，然田無三十畝，余猶及見其有僧四五十人，其役稱是，則藉丐施以活，其來非一日矣，為釋之徒，丐施固其職也，然環寺之居民，歲以供寺者，自昔不知其幾，而僧之歲幹寺事者，偶失支梧，至無椽瓦以自庇，僧與民豈不兩病乎，余以為使一僧有田十畝，彼固不能耕也，歲藉一夫耕之，則一夫反資僧以活，計田之所出，猶足以及僧之所役，是一僧不復為居民之費，而三夫共

飽於十畝也，使天下之僧皆如此，雖不耕而民無病矣，王政既已廢壞，釋、老之徒，固不必盡惡也，豈惟罪不在彼，而天下之人，豈皆自耕而食乎，始余所見寺僧四五十人，今其存者七八人耳，合新度者不及三十人，有田三百畝，則可以安坐而自遂其教矣，因與僧如靖、允臏謀，掇拾寺之遺餘，漸置田以百畝為準，他日當有嗣其事者，不必盡出於我也，靖以醫游井邑間，甚有恩意，又甚盡心於此寺，鄉之長者，以其名聞之縣，使為寺主首，未三年間，已有田二十畝，而靖死，今計寺之所有，又足以得三十畝，而臏僧無遠慮，人自為說，未幾，臏又死，余將使之以東、如瑋、之徹、時濟、惟順者合辦之，故具記其事，使知自宇宙而有茲山，自梁而有茲寺，自余而後有田，經始於靖與臏，而叶成於此五人者，亦以見買田之職，非溺於因果而出於天下之公心也，田畝以次列之碑陰，與凡割施者，悉附見其姓字云。

普明寺長生穀記

昔者先王居民之制，固使之交相養，而非欲其截然而各立也，井邑之間，有無相通，緩急相救，是以疾病死喪，民無遺憾，鰥寡孤獨，天有全功，此治道之極，而聖人之所以贊天地之化育者也，及至後世，於民之中，又有為釋、老之徒者，毀形惡服，不耕不蠶，以自枯槁於山林，而求識其所謂心性之本根者，故其勢不能自衣食，而衣食於人，人亦樂衣食之而不厭，而釋氏於衣食之餘，尤好窮其侈心，以致其莊嚴之說，儒者因是而力排之，以為斯民之蠹，至欲人其人，火其書，廬其居，以行吾聖人之常道，不獨其徒之不可化，而斯人常有不忍之心焉，溺於其說者，因以為其道當與吾聖人並行，雖有識者，亦以為並行而不悖也，彼其乘王政之廢壞，而駕其說於中國，使其徒出入於井邑之間者，蓋千有餘年於此矣，一旦斥而去之，於人情固有所不忍，而四民之中，莫貴於士，自後世之為士者，百家衆說，猶或雜出於其間，則亦何惡於釋、老之徒也，使夫有無相通，緩急相救，苟不至於窮其侈心者，豈不足以自附於先王井邑之義乎，始普明方創議買田，僧允穌復為如靖謀，從富人乞穀三百石，貸之下戶，量取其息，以為其徒目前之供，而鄉之長者黃君處仁、胡君勳、汀州戶曹胡君樺、呂君師愈，慨然捐穀若干，以倡其餘，而余亦與焉，事方就緒，而黃君與靖相繼下世，黃君之子浦城主簿公槐，與其弟某實成君意，曰，吾不欲死其先人也，夫乞穀於富人，而取息於下戶，以供其山林之枯槁者，則三者各得其稱，是眞有先王井邑之遺意，而又欲執王政之詳一二以律之，徒以起斯人不忍其廢墜之心，吾未見其有補於吾道也，四君與凡捐穀之姓字，與其穀出人之約束，具列之碑陰，姑道余之所以相此寺之本意，以發千載之一嘆而已。

重建紫霄觀記

道家有所謂洞天福地者，其說不知所從起，往往所在而有，然余觀世人之奔馳於耳目口腹之欲，而顚倒於是非得喪，利害榮辱之塗，大之為天下，淺至於錙銖，率若蟻鬪於穴中，生死而不自覺，宜其必有超世而絕去者，當於何所居之，則洞天福地，亦理之所宜有，大較清邃窈深，與人異趣，非可驟至而卒究，故君子常置而弗論，余居之南凡二十五里，而得洞靈源福地焉，川埜平衍，居民錯雜，又近在驛道之旁，非有所謂窈深不可尋究者，中有觀曰紫霄，茂林脩竹，大抵皆道士手植以自蔽，亦非其地本然也，考其圖

志，皆恢發不全，其說以爲粱氏望此山有王氣，掘其地，甚鬱鶴騰飛而去。山川深長袤遠，猶儼其氣之不足王，是區區者亦足以勞有國者之思慮乎。又言其傍有僊人煉丹之所，大同閒始爲觀依焉，而錢氏有國時嘗崇奉而脩起之。水部員外郎陳矩記其事曰：清泰三年者，後唐廢帝之年號也。五代之際，天下分裂，錢氏據兩浙，自王，然猶倚中國以爲重，當是時貨財干戈，一日不自暇齊，則四鄰爭得窺伺其國，兩浙本非寬廣閑暇，而道家方脩土木之工於其閒，晏然無異於平時，豈眞有所謂靈異足以動人耶。何其地之不稱也。本朝混一區宇，是觀因以不廢，而焚毀於宣和庚子微細之盜。盜平，無尺椽片瓦，可爲庇依，道士結茅以居，相與徹三門於其前，使人有所觀仰，而三清未有殿也。知觀事劉居靖自初得度時，以殿之役爲最大，而經始焉。其後乃建堂說法，爲殿以崇奉聖祖，翼以兩廡，而齋堂庫宇，鐘臺藏室，庖湢之所，及若道家所宜有者，無不略備。殿之西偏，則有明牕淨几，以自啓處。道經儒書，更閱不休，而文墨琴棋，皆所不廢。客至，蕭然終日，忘其爲驛道居民之爲可厭也。方山川未通，居民未多，林木陰翳，禽獸麋鹿出沒於其閒之時，其靜深當不止今日，而超世絕去者，豈必其不樂此。所謂淸靈源者，其幾耶。地之變遷，觀之興廢，與其人之勤勞相望，居靖願得文以紀，而余不足顧也。

北山普濟院記

金華固多佳山水，而游者往往依浮屠、老子之宮，以窮其足力之所至。其所不能至者，宜其遂爲樵夫牧子所私。高人逸士，因得以自混於其閒，而天巧有非人力之所能盡發者。梁劉孝標以不合當世，棄官居金華北山，今其故居是爲淸脩院，蓋嘗趨流緣禮，欲以盡發山水之奇。結廬紫微巖，吳會人士多從之學。巖有石室，因以爲講書之堂，所謂劉先生講堂是也。至今其山號講堂原，而陳隋及唐泯然置之不問。周顯德二年，吳越王始建寺於巖麓，曰九龍。本朝慶歷六年，郡守闕公嘗命河南許歸以甓篆書堂微巖三巨字，鐫之石。治平二年，又改賜普濟院額。山之僧因陋就簡，日底於廢。參知政事龔公屢蘇從臺來爲此邦，以僧奉欽爲才，命往主之。奉欽能銖積寸累，服勤不懈，佛殿法堂，建如程式，敞二門於前，而翼以兩廡，庫堂藏室，罔不略備。翰林學士洪公邁還其甲乙住持之舊，免其諸般科買之擾，以厲其成焉。今太守秘閣殿撰趙公師揆染寺額以張大之。然後此山之勝，不復爲樵夫牧子所私，而劉氏講堂，亦因寺以著。愛金華山水者，於是可無遺恨矣。以奉欽一力而能有功於山勝如此，天下而各用其力，則事功寧有旣耶。奉欽以寺記爲請，欣然爲書以授之。

元實觀重建大殿記

東陽縣之南四十里，有觀曰元實，世傳齊人陳元實捨宅爲之，因以名云。宣和劇盜之火，觀爲煨燼，則其里陳君嚴始建所謂北極殿者，大夫徐君瑲記其事頗異。大夫名下一字，實吾先祖之諱，今不復具。嚴弟仕澄、字彥淸，自力家事，積貲殆且巨萬，志不在於積也，而洩之里閭親舊之惠，爲未足，乃淮之觀焉。三淸有殿，殿有廡，合以三門，而觀儼然矣。皆彥淸之爲，而紹興之二十一年也。未幾，殿燬於爐，彥淸之子德佐過而動心焉，思與諸弟協力成之，使其父之志與殿俱存，而主觀事葛元度併以風其諸子曰：先志今何

如。欣然捐金合百萬，先之。元度先建道藏一所，爲民祈福禳靖如響，其積亦頗夥，并傾私囊，棄絲以建其事。殿未成而元度死。其徒胡大雲繼之，猶藉德佐之弟德先、德高以自助。用財合一千萬，役人之力凡萬五千。經始於淳熙辛丑之春，藏成於甲辰之冬，宏壯偉麗，一切竊。彥淸在時遠近合觀起敬增嘆。道家之有殿以奉三淸，其教然也。三教之興廢有時，而本末宏闊，源流深長，非百世聖人不能定，則脩舊起廢固其徒之事也。彥淸兄弟皆有財力，可以自馳騁於世，而本朝出仕惟兩塗，故其才獨自豪於鄉，其明效大驗，亦不遺餘力，而乃見所謂兩殿者。殿之隨廢，又藉元度以起之，亦可歎也已。元度善自興其教者，而敢愛其力而自納於廢棄。殿成而胡大雲亦死，相與成就其殿之凡役，彥淸幼子瓘亦從而相之，旁觀多陳氏。其祥雖不可致，宜其爲元實不可知孫子一念之烈，泄於七八百年之後者，猶如此。天下事其有不成於志念之烈者乎。瓘與道士合辭以記爲請，諾之閱二年矣，因以寓余之所感云。

題跋

書類次文中子後

以中說方論語，以董常比顏子，與門人言而名朝之執政者，與老儒老將言而斥之無婉辭，此讀中說者之所同病也。今按阮氏本則曰：嚴子陵釣於瀨石，爾朱榮控勒天下，故君子不貴得位。龔氏本則曰：嚴子陵釣於瀨石，民到于今稱之；爾朱榮控勒天下，死之日民無得而稱焉。故模倣論語者，門人弟子之過也。龔氏本曰：出而不聲，隱而不沒，用之則成，舍之則全。阮氏本則因董常而言，終之曰：吾與爾有矣。故比方顏子之迹，往往過多，內史薛公使遺書於子，子再拜而受之，推此心以往，其肯退而名楊素諸公哉。薛公謂子曰：吾文章可謂淫溺矣。子離席而拜曰：敢賀丈人之知過也。謂其斥劉炫、賀若弼而不婉者，過矣。至於以佛爲聖人，以無至無迹爲道，以五典潛五禮錯爲至治，此皆撰集中說者抄入之，將以張大其師，而不知反以爲累。然仲淹之學，如日星炳然，豈累不累之足云乎。姑以明予類次之意如此。

書文中子附錄後

文中子世家，阮氏本以爲杜淹撰，龔氏本則曰福畤，福畤、福郊也。今雖不可考，而世家不可不錄，故存其錄而去其人。房、魏論禮樂事，出於福畤所錄，雖其閒語言不能無飾，然參考太宗與諸公經營當時之事，宜必有此。今備存之，重去其舊也。以余觀之，魏徵、杜淹之於文中子，蓋嘗有師友之義矣，如房、杜直往來耳。故書事文中子於河汾者，一切抄之，曰門人弟子，其家子弟見諸公之盛也，又從而實之。夫文中子之道，豈待諸公而後重哉。可謂不知其師其父者也。關子明之筮，同州府君實書而藏之，備其本末者，亦福畤也。世往往以其筮爲怪，易有理有數，數出於理者也。得其理，足以知百世之變，明其數，足以計將來之事，而又何怪焉。知子明之論人謀天命，有後世儒生之所不及知者，文中子家世之明王道，子明蓋有助焉。龔氏安得以私意易之哉。故存此三書，曰文中子附錄。

書伊洛遺禮後

伊洛遺禮，其可見者，惟婚與喪祭，僅存其一二。今以附諸補亡之後。夫禮雖先王未之有，可以義起也。補

亡所集。集其義也。苟精其義。則當時之所參定者尙可考。而缺裂不全之制。豈必以是爲身哉。記曰。禮之所尊。尊其義也。存其可見者。以惜其不可見者而已。

書伊川先生春秋傳後

伊川先生之序此書也。蓋年七十有一矣。四年而先生沒。今其書之可見者纔二十年。世咸惜其缺也。余以爲不然。先生嘗稱杜預之言曰。優而柔之。使自求之。饜而飫之。使自趨之。渙然冰釋。怡然理順。然後爲得也。先生於是二十年之間。其義甚精。其例類博矣。學者苟精致其書。優柔饜飫。自得於言意之外。而達之其餘。則精義之功在我矣。較之終日讀其全書而於我無與者。其得失何如也。

書歐陽文粹後

右歐陽文忠公文粹一百三十篇。公之文。根乎仁義。而達之政理。蓋所以翼六經而載之萬世者也。雖片言半簡。猶宜存而弗削。顧猶有所去取於其間。毋乃爾公之文而不知其旨。敢於犯是不韙而不疑也。初天聖、明道之間。太祖、太宗、眞宗以深仁厚澤涵養天下。蓋七十年。百姓能自衣食。以樂生送死。而戴白之老。安坐以嬉。童兒幼稚。什伯爲羣。相與鼓舞於里巷之間。仁宗恭己無爲於其上。太母制政房闥。而執政大臣。實得以參可否。晏然無以異於漢文、景之平時。民生及識五代之亂離者。蓋於是與世相忘久矣。而學士大夫。其文猶襲五代之卑陋。中經一二大儒起而麾之。而學者未知所向。是以斯文獨有愧於古。天子慨然下詔書。以古道飭天下之學者。而公之文遂爲一代師法。未幾而科舉祿利之文。非兩漢不道。於是本朝之盛極矣。公於是時。獨以先王之法度未盡施於今。以爲大闕。其策學者之辭。慇懃切至。問以古今繁簡淺深之宜。與夫周禮之可行與不可行。而一時習見百年之治。若無所事乎此者。使公之志弗克遂伸。而荊國王文公得乘其間而執之。神宗皇帝方銳意於三代之治。荊公以霸者功利之說。飾以三代之文。正百官。定職業。修民兵。制國用。興學校以養天下之才。是皆神宗皇帝聖慮之所及者。嘗試行之。尋察其有管、晏之所不道。改作之意。蓋見於末命。而天下已紛然趨於功利而不可禁。學者又習於當時之所謂經義者。剝裂牽綴。氣日以卑。公之文雖在。而天下不復道矣。此子瞻之所爲深悲而屢嘆也。元祐間。始以末命從事。學者復知誦公之文。未及十年。浸復荊公之舊。訖於宣、政之末。而五季之文靡然遂行於世。然其間可勝道哉。二聖相承。又四十餘年。天下之治。大略舉矣。而科擧之文。猶未還嘉祐之盛。蓋非獨學者不能上承聖意。而科制已非祖宗之舊。而況上論三代。始以公之文。學者雖私誦習之。而未以爲急也。故予姑掇其通於時文者。以與朋友共之。蘇是而不止。則不獨盡究公之文。而三代、兩漢之書。蓋將自求之而不可禦矣。先王之法度。猶將望之。而況於文乎。則其犯是不韙。得罪於世之君子而不辭也。雖然。公之文。雍容典雅。紆餘寬平。反覆以達其意。無復毫髮之遺。而其味常深長於意言之外。使人讀之藹然。足以得祖宗致治之盛。其關世教。豈不大哉。初呂文靖公、范文正公以議論不合。黨與遂分。而公實與焉。其後西師既興。呂公首薦范、富、韓三公。以靖天下之難。文正以書自咎。歡然與呂公戮力。而富公獨念之不置。夫左右相仇。非國家之福。而內外相關而不相沮。蓋治道之基也。公與范公之意蓋如此。當是時。雖

范忠宣納有疑於其間。則其用心於聖賢之學。而感祖宗致治之美者。所從來遠矣。退之有言。仁義之人。其言藹如也。故予論其文。推其心存至公。而學本乎先王。庶乎讀是編者其知所趨矣。

書家譜石刻後

陳氏得姓。所繇來甚詳。今不復載。自太丘長以來。逮旣渡江。其後中微。霸先用以爲陳。歷歷可考。及唐末五代。比於皇朝之初。陳氏散落爲民。譜不可繫。今斷自我七世祖始。從所逮聞也。自我皇祖若諸從兄弟。歲時祭祀。有所謂軍陣者。次尹兒時不得聞。今莫可實。猶記湖州尙書一人。以待博聞者參考。

書職事題名後

牋奏一局之具眼。掌計一局之司命。題名小錄。利害通涉始末。而司職雖若碎煩。亦有關係。蒙恩來此。蓋久而後知之。四海九州之人。邂逅而爲同年。士大夫顧吾所不知者。亦當分其能品以爲言。庶幾各識其職云耳。

書趙永豐訓之行錄後

太史公論婢妾之引決。出於計畫無理之甚。而英雄俯仰以全一死者。將以有爲也。而孟子論義有重於死。雖聖賢不得而避。人固難於一死。而一死之難又如此。國家遭陽九之厄。能以死拒虜者。固自有數。而禁卒內潰。人不知義極矣。身爲宗室。以當百里之寄。不愛一死。以明大義。此聖賢所不得而避者。其死豈不壯哉。方天下太平。天子有事邊功。使守在四夷。而公獨知其爲禍亂之萌。及金虜爲中國如枯橘。公又欲率義師以沮遏其鋒。推公之志而授公之才。固非自分於一死者。義之所在。不約而自罄其中之所存耳。此天下之所知。而人之所以尙其子孫者也。張巡之死義。豈不明甚。而猶有待於韓、李之秉筆者。朝廷之旌死節。不踰時。豈待人言而後明哉。殆未請耳。天人報應。尙豐渺茫。上下融合。實關激勸。天下士固不少。爲趙公設也。公之孫彥橘出其始末以示亮。因書以歸之。新天子龍飛之十日也。

書林勳本政書後

右林勳本政書一十卷。比較二卷。徐宗武得之輩氏家。勳嘗游宦廣中。蓋紹興初容州所刊本也。勳爲此書勤矣。攷古驗今。思慮周密。世之爲井牧之學。所見未有能易勳者。顧其間將使隸農耕良農之田。納租視其俗之故。經賦出於良農。而隸農出軍賦。疑非隸農所利。又使他人得以告地之可闢者而受其賞焉。有趨利起爭之漸。疑非王政所當出者。一人之智。而思慮小小不中。不足怪。大要歸於可行。則補其不及。行之者之責也。顧余有所甚疑者。古者王畿千里。定爲六鄉六遂。而縣地公邑所占之地。宜倍千里之間。開方計之。地之所未盡者。宜尙多有。蓋王政寬大。納民於其間。不用一律以齊之。則制度雖密。人不思裂去。法可長守。而經數嘗齊矣。漢之民田固已無制。大略計之。邑居道路。山林川澤。羣不可墾。蓋居三分之二。又有所謂可墾不可墾者。居其四分之一。而定墾田直十五分之一耳。蓋雖漢法不能盡數以齊之也。今勳欲舉天下而用一律以齊之。無乃非聖人寬洪廣大之意乎。疑亦非民之所甚便也。今宜於山林川澤、邑居道路之外。以三分計之。定其一以爲經數。起貢起役起兵簡教之法。悉如勳所定。以其二爲餘夫

閒田及士工賈所受田。凡朝廷郡縣之官。皆使有田。參定其法。別立一官掌之。幷使其屬以掌山林川澤。大爲之制。使民得盡力於其閒。而收其貢賦。以佐國用。以蘇疲民。則經數常齊矣。立政以公。而示天下以廣。則民不駭而政易行。然後勳所定之制。可以一定而不易。庶幾勳之志也。雖然。事不習熟。則人之視聽易以驚。勳驟而行之。非成順致利之道也。勳之書至矣。要豈人之視聽所常習者乎。非其所常習。雖用勳三年頒降之說。猶恐不能無動也。夫成順致利之道。易所載十三卦。聖人蓋用此道以開天地而立。者。自漢以來。英雄特起之君。亦必用是以有爲。惟其一變之餘。安之而不思其所以善其後。此後世之所以治亂不常。而古道卒不可復也。勳之書可用於一變之後。安得其人以開其先者乎。要非審古今之變。識聖人之用而得成順致利之道者。不能知也。然則余之刊勳書。所望於世之君子蓋甚厚。

題喩季直文編

烏傷固多士。而稱雄於其閒者。余熟其四人焉。蓋非特烏傷之雄也。喩叔奇於人煦煦有恩意。能使人別去三日念之輒不釋。其爲文精深簡雅。讀之愈久而意若新。何茂恭目空四海。獨能降意於一世豪傑。而士亦樂親之。其文奇壯精緻。反覆開闔。而卒能自闡其意者。陳德先舉一世不足以當其意。而人亦不願從之游。然其文淸新勁麗。要不可少。喩季直遇人無親疏貴賤。皆與之盡。而於余尤好。其文蔚茂馳騁。蓋將包羅衆體。而一字不苟。讀之亹亹而無厭也。而四君子者。尤工於詩。余病未能學也。然皆喜爲余出。余亦能爲之擊節。余窮滋日甚。索居無賴。時一作念。顧茂恭之骨已冷。而三山相去踰千里。德先、季直雖宿舂可從其游。而出門輒若有縶其足者。喩行之、牧之出季直舊文一編示余。聳然觀之。如得所未嘗。茂恭死。其文益可貴重。而子弟亦珍惜之。欲求一字不可得。得吾季直之文。便如茂恭在目。昔余嘗讀茂恭之文而面歎曰。九原不可作。歐、蘇姑置勿論。如世所謂六君子者。公將何愧。茂恭油然而笑。蓋以爲能知我者。幽明異道。每念此意爲之索然。今將求厭足於季直耳。

跋焦伯強帖

寶元、康定之閒。本朝極盛之時也。諸公巨人。踵武相接。天下毫髮絲粟之才。皆得以牽連成就。況若伯強之卓然能自見者乎。其於骨肉書翰之閒。恩意藹然。蓋非其異行也。魯多君子。而宓子賤稱焉。事衰世之大夫。友薄俗之士。雖豪傑拔出之才。猶慨其不免。是以君子論其世也。

跋米元章帖

本朝詩文字畫之盛。到元祐更無著手處。元章以晚輩一旦馳騁諸公閒。聲光燁然。此帖亦可窺一斑乎。淳熙己亥四月之晦。龍川陳亮爲先友之子王晦叔書之。

跋朱晦庵送寫照郭秀才序後

往時廣漢張敬夫、東萊呂伯恭。於天下之義理。自謂極其精微。而世亦以是推之。雖前一輩亦心知其莫能先也。余猶及見二人者。聽其講論。亦稍詳其精深紆餘。若於物情無所不致其盡。而世所謂陰陽卜筮、書畫伎術。及凡世閒可動心娛目之事。皆斥去弗顧。若將浼我者。晚得從新安朱元晦游。見其論古聖賢

之用心。平易簡直。欲盡擺後世講師相授。流俗相傳。旣已入於人心而未易解之說。以徑趨聖賢心地。而發揮其妙。以與一世人共之。其不得見於世。則聖賢之命脈猶在。而人心終有時而開明也。其於經文。稍不平易簡直。則置而不論。以爲是非聖賢之本旨。若欲刊而去之者。余爲之感慨於天地之大義。而抱大不滿於秦、漢以來諸君子。思欲解其沈痼。以從新安之志。而未能也。然而於陰陽卜筮。書畫伎術。凡世所有而未易去者。皆存而信之。乃與張、呂異。其於郭叔瞻之能。尤愛而喜之不厭。豈悅物而不留於物者。固若此乎。抑世所謂畫師之能。皆未能窺叔瞻之心地。而不可棄乎。故余於叔瞻無舊故。而爲諸公道其所長不容已。亦因以見秦、漢以來諸君子。猶煩新安之刮剔。而後聖賢之心事可得而盡白也。叔瞻力求余跋。因敍其本末如此。試以呈似新安云。

書作論法後 意與理勝

大凡論不必作好語言。意與理勝。則文字自然超衆。故大手之文。不爲詭異之體。而自然宏富。不爲險怪之辭。而自然典麗。奇寓於純粹之中。巧藏於和易之內。不善學文者。不求高於理與意。而務求於文彩辭句之閒。則亦陋矣。故杜牧之云。意全勝者。辭愈樸而文愈高。意不勝者。辭愈華而文愈鄙。昔黃山谷云。好作奇語。自是文章一病。但當以理爲主。理得而辭順。文章自然出羣拔萃。

龍川文集卷之十七

詩

廷對應制

皇朝銳意急英賢。虜據中原七十年。際遇風雲凡事別。積功日月壯心寂。管蕭器小誰能識。孔、孟人存用則傳。慚負壽皇勤教育。奏篇半徹冕旒前。

及第謝恩和御賜詩韻

雲漢昭回倬錦章。爛然衣被九天光。已將德雨平分布。更把仁風與奉揚。治道脩明當正宁。皇威震疊到遐方。復讎自是平生志。勿謂儒臣鬢髮蒼。

歌

謫仙歌 有序

淸夜獨坐。天地無聲。星斗動搖。欣觀李白集。高吟數篇。皆古今不經人道語。騷章逸句。洒然無留思。寥寥數百年閒。揚鞭獨步。吾所起敬起慕者。太白一人而已。感歎久之。恨無人能繼太白後。因成謫仙歌。是以祝太白舉觴以酬太白。太白有靈。其聽我聲知我意矣。

李白字太白。淸風肺腑明月魄。揚鞭獨步止一人。我歸太白手擊拍。嘗聞太白長庚星。夜半星在天上明。

仰天高聲叫李白。星邊不見白應聲。又疑白星是酒星。銀河釀酒天上傾。奈無兩翅飛見白王母池邊任解酲。欲遊金陵自采石。翫月乘舟歸赤壁。欲上箕山首陽巔。看白鬢雪水底眠紫煙。又不知在何處潄瑤泉酌霞盃悵望不見騎鶴來。白也如今安在哉。我生恨不與同時。死猶喜得見其詩。豈特文章爲足法。慷慨氣節安可移。今鑾殿上一篇頌。沈香亭裏行樂詞。此特太白細事耳。他人所知吾亦知。脫靴奴使高力士。辭官妾視楊貴妃。此眞太白大節處。他人不知吾亦知。歌其什。鬼神泣。解使青塚枯骨立。呼其名。鬼神驚。惟有羣仙側耳聽。我今去取崑山玉。將白像形好雕琢。四方上下常相隨。江東渭北休興思。會須乞我乾坤造化兒。使我筆下光焰萬丈長虹飛。

詞選三十闋

水調歌頭 送章德茂大卿使虜

不見南師久。謾說北羣空。當場隻手。畢竟還我萬夫雄。自笑堂堂漢使。得似洋洋河水。依舊只流東。且復穹廬拜。會向藁街逢。　堯之都。舜之壤。禹之封。於中應有一箇半箇恥臣戎。萬里腥羶如許。千古英靈安在。磅礴幾時通。胡運何須問。赫日自當中。

念奴嬌 至金陵

江南春色。算來是多少勝遊清賞。妖冶廉纖。只做得飛鳥向人偎傍。地闢天開。精神朗慧。到底還京樣。人家小語。一聲聲近清唱。　因念舊日山城。箇人如畫。已作中州想。鄧禹笑人無限也。冷落不堪惆悵。秋水雙明。高山一弄。着我些悲壯。南徐好住。片帆有分來往。

賀新郎 同劉元實唐與正陪葉丞相飲

憐竹更深處。映簾櫳清陰障日。坐來無暑。水激冷冷知何許。跳碎危欄玉樹。都不繫人間朝暮。東閣少年今老矣。況樽中有酒嫌推去。猶着我名流語。　大家綠野陪容與。算等閒過了薰風。又還商素。手弄柔條人健否。猶憶當時雅趣。恩未報恐成辜負。舉目江河休感涕。念有君如此何愁虜。歌未罷。誰來舞。

滿江紅 懷韓子師尚書

曾洗乾坤。問何事雄圖頓屈。試着眼。階除當下。又添英物。北向爭衡幽憤在。南來遺恨狂酋失。算淒涼部曲幾人存。三之一。　諸老盡。郎君出。恩未報。家何恤。念橫飛直上。有時還戢。笑我只知存飽煖。感君元不論階級。休更上百尺舊家樓。塵侵帙。

桂枝香 觀木犀有感寄呂郎中

天高氣肅。正月色分明。秋容新沐。桂子初收。三十六宮都足。不辭散落人間去。怕羣花自嫌凡俗。向他秋晚。喚回春意。幾曾幽獨。　是天上餘香賸馥。怪一樹香風。十里相續。坐對花旁。但見色浮金粟。芙蓉只解添愁思。況東籬淒涼黃菊。入時太淺。背時太遠。愛尋高躅。

三部樂 七月送丘宗卿使虜

小屈穹廬。但二滿三平。共勞均佚。人中龍虎。本爲明時而出。只合是端坐王朝。看指揮整辦。掃蕩飄忽。也

持漢節。聊過舊家宮室。　西風又還帶暑。把征衫着上。有時披拂。休將看花淚眼。聞弦酸骨。對遺民有如皎日。行萬里依然故物。入奏幾策。天下裏終定于一。

水調歌頭 癸卯九月十五日壽朱元晦

人物從來少。籬菊爲誰黃。去年今日。倚樓還是聽行藏。未覺霜風無賴。好在月華如水。心事楚天長。講論參洙泗。盃酒到虞唐。　人未醉。歌宛轉。興悠揚。太平胸次。笑他磊磈欲成狂。且向武夷深處。坐對雲煙開斂。逸思入微茫。我欲爲君壽。何許得新腔。

念奴嬌 登多景樓

危樓還望。歎此意今古幾人曾會。鬼設神施渾認作。天限南疆北界。一水橫陳。連岡三面。做出爭雄勢。六朝何事。只成門戶私計。　因笑王謝諸人。登高懷遠也。學英雄涕。憑卻江山管不到。河洛腥羶無際。正好長驅。不須反顧。尋取中流誓。小兒破賊。勢成寧問疆對。

賀新郎 寄辛幼安和見懷韻

老去憑誰說。看幾番神奇臭腐。夏裘冬葛。父老長安今餘幾。後死無讎可雪。猶未燥當時生髮。二十五絃多少恨。算世間那有平分月。胡婦弄。漢宮瑟。　樹猶如此堪重別。只使君從來與我。話頭多合。行矣置之無足問。誰換妍皮癡骨。但莫使伯牙絃絕。九轉丹砂牢拾取。管精金只是尋常鐵。龍共虎。應聲裂。

瑞雲濃慢 六月十一日壽羅春伯

薰蟾駐粉。玉壺冰醑。朝龍更聞宜賜。去天咫尺。下拜再三。幸今有母可遺。年年此日。共道月入懷中最貴。向著天正風雲會遇。有德嘉瑞。　鶴沖霄。魚得水。一超便直入神仙地。植根江表。開拓兩河。做得黑頭公未。騎鯨赤手。問如何長鞭尺箠。向來王謝風流。只今管是。

阮郎歸 重午壽外舅

波光渺渺浸階墀。有亭湖岸西。麥荷香拂柳絲垂。升堂獻壽巵。　紅約腕。綠侵衣。願祝眉期頤。花間妙語欲無詩。一年歌一詞。

祝英臺近 六月十一日送葉正則如江陵

駕扁舟。衝劇暑。千里江上去。夜宿晨興。一一舊時路。百年忘了旬頭。被人催破。故紙裏是爭雄處。　怎生訴。欲待細與分疏。其如有憑據。包裹生魚。活底怎遭遇。相逢樽酒何時。征衫容易。君去也自家須住。

蝶戀花 甲辰壽元晦

手撚黃花還自笑。笑比淵明。莫也歸來早。隨世功名渾草草。五湖卻共繁華老。　冷淡家生冤得道。旖旎妖嬈。春夢如今覺。管今歲華須到了。此花之後花應少。

水調歌頭 和吳允成遊靈洞韻

人愛新來景。龍認舊時湫。不論三伏。小住便覺凜生秋。我自醉眠其上。任是流水其下。湍激若爲收。世事如斯去。不去爲誰留。　本無心。隨所寓。觸虛舟。東山始末。且向靈洞與沈浮。料得神仙窟穴。爭似提封萬

里。大小幾琉球。但有君才具。何用問時流。

念奴嬌（送戴少溫參還）

西風帶暑。又還是長途利牽名役。我已無心。君因甚更把青衫爲客。邂逅卑飛。幾時高舉。不露眞消息。大家行處。到頭須管行得。　何處尋取狂徒。可能着意。更問渠儂骨。天上人間。最好是閑裏一般岑寂。瀛海無波。玉堂有路。穩着青霄翼。歸來何事。眼光依舊生碧。

卜算子（九月十日壽徐子才）

悄悄菊花天。洗盡梧桐雨。倍九週遭爛熳開。祝壽當頭取。　頂戴御袍黃。疊秀金稜吐。儘種花容晚節香。人願爭先覩。

賀新郞（酬辛幼安再用韻見寄）

離亂從頭說。愛吾民金繒不愛。蔓藤纍葛。壯氣盡消人脆好。冠蓋陰山觀雪。虧殺我一星星髮。涕出女吳成倒轉。問魯爲齊弱何年月。丘也幸。由之瑟。　斬新換出旗麾別。把當時一椿大義。拆開收合。據地一呼吾往矣。萬里搖肢動骨。這話欛只成癡絕。天地洪爐誰扇韛。算於中安得長堅鐵。淝水破。關東裂。

垂絲釣（九月七日自壽）

菊花細雨。蕭蕭紅蓼汀渚。景物漸幽。風致如許。秋未暮。又値吾初度。　看天宇正澄清。欲往登高未也。紅塵當面飛舞。幾人弔古。烏帽牢收取。短髮還羞覷。遐壽身近五雲深處。

彩鳳舞（十月十六日壽鄭伯英）

人立玉。天如水。特地如何撰。海南沈燒着。欲寒猶暖。算從頭有多少厚德陰功。人家上一一舊時香案。瞭經慣。　小駐吾州纔爾。依然歡聲滿。莫也教公子王孫。眼見這些兒穎脫處。高出書卷。經綸自入手。不了判斷。

鷓鴣天（壽王道甫）

落魄行歌記昔遊。頭顱如許尙何求。心肝吐盡無餘事。口腹安然豈遠謀。　纔怕暑。又傷秋。天涯夢斷有書不。大都眼孔新來淺。羨爾微官作計周。

謁金門（送徐子宜知新安）

新雨足。洗盡山城袢溽。見說好峯三十六。峯峯如立玉。　四海英遊追逐。事業相時伸縮。入境德星須做瑞。只愁金詔趣。

天仙子（七月十五日壽內）

一夜秋光先着柳。暑力平明羞失守。西風不放入簾幃。饒永晝。沈煙透。半月十朝秋定否。　指點芙蕖凝佇久。高處成蓮深處藕。百年長共月團圓。女進酒。男稱壽。一點浮雲人似舊。

水調歌頭（和趙周錫）

事業隨人品。今古幾麾旌。向來謀國萬事。盡出汝書生。安識鯤鵬變化。九萬里風在下。如許上南溟。斥鷃

旁邊笑。河漢一頭傾。　嘆世間。多少恨。幾時平。霸圖消歇。大家創見又成驚。邂逅漢家龍種。正爾烏紗白紵。馳騖覺身輕。樽酒從渠說。雙眼爲誰明。

洞僊歌（丁未壽朱元晦）

秋容一洗。不受凡塵涴。許大乾坤這回大。向上頭些子。是鵬鶚摶空。籬底下只有黃花幾朶。　騎鯨汗漫。那得人同坐。赤手丹心撲不破。問唐、虞、禹、湯、武多少功名。猶自是一點浮雲鐵過。且燒卻一辦海南沈。任拈取千年陸沈奇貨。

祝英臺近（九月一日壽俞德載）

嫩寒天。金氣雨。攪斷一秋事。同棵霏微。還作小晴意。世間萬寶都成。些兒無欠。只待與黃花爲地。　好招致。對此鬱鬱葱葱。新番未成醉。翻手爲雲。造物等兒戲。也知富貴來時。一斑呈露。便做出人中祥瑞。

踏莎行（讀葉八十擢官）

書冊如仇。遨遊渾諱。有懷不斷人騷異。千山上去夢魂輕。片帆似下豐溪水。　已共酒杯。長堅海誓。見君忽忘花前醉。從來解事苦無多。不知解到毫芒未。

南鄕子（謝永嘉諸友相餞）

人物滿東甌。別我江心識俊遊。北盡平蕪南似畫。中流。誰繫龍驤萬斛舟。　去去幾時休。猶自潮來更上頭。醉墨淋漓人感舊。離愁。一夜西風似夏不。

三部樂（七月二十六日壽王道甫）

入腳西風。漸去去來來。早三之一。春花無數。畢竟何如秋實。不須待名品如麻。試爲君屈指。是誰屈出。十朝半月。爭看摶空霜鶻。　從來別眞共假。任盤根錯節。更饒倉卒。還他濟時好手。封侯奇骨。沒些兒媻姍勃窣。也不是崢嶸突兀。百二十歲。管做徹元分人物。

賀新郞（懷辛幼安用前韻）

話殺渾閑說。不成教齊民也解。爲伊爲葛。尊酒相逢成二老。卻憶去年風雪。新着了幾莖華髮。百世尋人猶接踵。嘆只今兩地三人月。寫舊恨。向誰瑟。　男兒何用傷離別。況古來幾番際會。風從雲合。千里情親長晤對。妙體本心次骨。臥百尺高樓斗絕。天下適安耕且老。看買犂賣劍平家鐵。壯士淚。肺肝裂。

點絳脣（詠梅月）

一夜相思。水邊淸淺橫枝瘦。小窗如晝。情共香俱透。　淸入夢魂。千里人長久。君知否。雨僝雲僽。格調還依舊。

表

皇帝正謝表

伏以天之生才。實繫國家之遺。人之用世。亦關時運之興。濟濟朋來。班班穎脫。以須選擇。不使棄遺。臣亮等恭惟皇帝陛下。以聖人之大才。行天下之正道。韜英武於儒際。對易之需。據君師之位。爲書之範。睿

言問寢，重於復讎，固將與時以偕行，詎有撫機而不發，安靜和平之福，用以宅心，發揚蹈厲之功，期於得士，臣亮等仰知聖意，俯竊誤聞，本末後先，事無失策，短長高下，孰有遁情，悉俟聖裁，盡從官使，自今以始，事敢竊爵祿以苟歲時，如日之升，或可依風雲而效尺寸，臣亮等下情無任激切營屏之至，謹奉表稱謝以聞，

重華宮正謝表

伏以教育之功，易世乃見，運掄之道，惟時是逢，雖三歲之故常，而一日之特異，無非自獻，蓋有從來，臣亮等恭惟壽皇聖帝陛下，對越在天，倦勤與子，以不世出之資，而歸之淡泊，以大有爲之志，而宅以和平，昔者論天下大計之小臣，亦嘗勤聖人隱憂之良會，一時拂拭，十五載之多奇，末路遭逢，四百人之自見，共幸奮身於今日，獨知回首於當年，不肯姓名，再關天聽，已輸忠款，盡出聖謨，載惟精一之傳，無非正大之實，設科取士，雖循貫之尚仍，陳力復讎，亦大義之難廢，共茲一穀，合彼衆材，付託得人，受上唐家之壽，眇降在帝，孰知文后之馨，臣亮等下情無任激切營屏之至，謹奉表稱謝以聞，

啟

謝留丞相啟

數十年窮居畎畝，未諧豹變之懷，五千言上徹冕旒，誤中龍頭之選，顧今自喜，論古良慚，雖欲有言，莫知所謝，敬惟大丞相少保國公，卓犖良臣，勤勞碩輔，重道崇儒之正學，素所講明，立綱陳紀之大經，備嘗議論，秉鈞獨當大任，持衡務適厥中，爲社稷之元龜，掌文章之司命，獻讜猷於左右，固光裕於後先，如亮者，才不逮於中人，學未臻於上達，十年螢水，一几明牕，六達帝廷，上恢復中原之策，兩譏宰相，無輔佐上聖之能，荷壽皇之兼容，恢漢光之大度，留張齊賢以遺主上，禪宋廣平而冠羣儒，靜言叨冒之多，知自吹噓之力，亮青年立志，白首奮身，敢不益勵初心，期在重溫舊業，出片言而悟明主，尙愧古人，設三表以繫單于，請從今日，若徐求其可稱，必更得於所圖，

謝葛丞相啟

平生險阻，事一事之稱心，晚節遭逢，當上聖之倩目，況更新於癸立，方共聳於具瞻，適丁斯時，當有甚幸，敬惟大丞相國公，山立玉峙，地負海涵，才非求奇，貴其可用，事去已甚，取其適宜，不自知其同心，事更防於異己，是非毀譽，肯繫於胸中，小大短長，自安於度外，雖斡旋之功，每極其妙，而歸宿之地，卒底於平，士守常心，物無觖望，百年舊典，當漸見於施行，一日俊功，宜不憂於震動，共贊朝廷之拔士，亦令草莽之逢時，亮少不自量，謂功名差易耳，晚更多難，雖性命其如何，忽從死灰之中，騰上烈焰之表，栽培傾覆，天亦何心，噓枯吹生，人焉有助，猥以門牆之舊物，加之場屋之陳人，忍使白頭，尙作如新之態，當令赤手，會微甫上之嫌，爲知己而狂言，亦無心於任運，

謝陳參政啟

事畢生涯，恍如落日，少年夢事，旋若好風，方大賢共秉國鈞之時，而一介乃有遭掩時流之幸，老之將至，

人其謂何，敬惟參政相公，究力古書，潛心正學，質而有禮，有一言父子之間，博以達原，當千載君臣之會，是膺大任，以展良圖，四海羣賢，爭先攀附，百年舊典，次第施行，方皇家陳善以閑邪，使天下回心而向道，彌綸所至，不間毫釐，汲引而來，咸展尺寸，萌新芽於枯木，燃烈焰於死灰，亮禍患之餘，心志凋落，塵埃之底，筆墨荒疎，獨有丹心，不渝白首，自牖納約，於焉開明，疊飾有孚，所以發志，不事近名之直，亦微慕利之諫，上於二三之中，擢在第一之選，聖恩深厚，固非臣下所能知，衆口會同，夫豈志力所可及，自天有命，無地自容，音韻瑣瑣，徒累巨公之讀，風期隱隱，式關上哲之懷，略轉洪鈞，悉成通路，過此以往，未知所裁，

謝趙同知啟

汲引人才，使相先後，餘經時變，事閱短長，但有向者之虛名，庶幾今茲之實用，濫叨首選，徒激壯心，自源徂流，探端知緒，敬惟同知相公，蚤以文墨自結主知，出其才猷，遂爲世用，歲更多矣，譽問偉然，北向以復神州，固有無前之志，中立而行正道，姑從端本之謀，英流翼其相先，善類依以爲重，公輔雅望，上所屬心，宥密本衷，國焉惟屏，官則見舜朝之遜，賢豈容堯野之遺，念昔少年，及見前輩，素所自喜，兵法、六韜，已爾飫聞，中庸、大學，坐想百年之舊，疾趨一世之雄，荏苒歲時，奉連禍患，人皆欲殺，付微命於鴻毛，公不我遺，脫幾年於虎口，況遇持於文柄，欲稍復於古初，捨其舊而新是圖，望之大而小可略，使膺清問，盡致公言，上亦念其論之平，竟以先此時之選，顧當聖世，合天下之異以爲同，豈無厲階，非斯人之徒而誰與，鼓同舟遇風之勢，戒披雲睹日之功，出尖之才，百端並用，易世之怨，一洗而空，伊我何心，惟公是望，過此以往，未知所裁，

謝羅尙書啟

世豈無才，不必其用，仁非爲衆，宜在夫高，苟天人之皆同，則時命之自合，故雖終遇，敢不知歸，伏念亮少張虛氣於萬夫，晚付微軀於一髮，老之將至，鄧禹笑人，人亦有言，孔子主我，得失有命，行藏信天，零落殘生，猶勤諸公之至念，崎嶇拙計，誤分上聖之洪私，其使終焉，未知可也，此蓋伏遇某官，受天間氣，爲國偉人，屹立漢庭，無出其右，主張周道，卒底於平，過所不安，思必自達，猶懷晚進，孰可任於後來，遂使棄人，亦有光於末路，紛然萬口，翕若一辭，如韓信者無雙，常懼鄧侯之誤，擢孫弘爲第一，卒遭武帝之疑，事固難平，人豈易識，過此以往，未知所裁，

謝曾察院啟

劫火不燼，玉固如斯，死灰復燃，物有待爾，豈是非之頓異，蓋得失之無常，衆口會同，一力推挽，不期而合，獨知所歸，伏念亮寂寞壯心，凋零餘命，藏身新進，奈種種於鬢毛，回首舊游，已班班於從列，知天人之未易合，而今古之莫能同，死蟹護膺，欲去不可，生犀[illegible]沒，正爾良難，乃於斯時，有此大幸，茲蓋伏遇察院執事，文章宗主，道德[illegible]流，一代端人，務先汲引，百年議論，用爲據依，以重朝廷，以尊旒扆，扶持國是，毀譽之所不遷，盡勸士風，邪正於焉自別，故雖亮蠢，亦取審知，越在二三，豈不知其過分，儼陞第一，用獨抱於隱憂，愛飾空腸，試當實責，過此以往，未知所裁，

謝張侍御啟

主持公論.意獨在於樸忠.叶正上心.理難施於巧智.雖或從於親擢.本亦備於先登.推其闡端.何以論報.伏念亮.脫身虎口.久矣諱觸.批逆龍鱗.期於合理.庶幾一割之有用.安能百鍊而愈剛.競短爭長.無復此夢.分多共少.冀度殘生.白首駸駸.丹心隱隱.言在此而意在彼.問之顯而答之微.窮其度程.亦在二三之數.決於旋晨.竟成第一之傳.辱此誤知.光夫末路.此蓋伏遇侍御執事.英姿沈毅.偉量洪深.國典朝章.附盛時之所習見.世科士版.亦素官之所具宜.膺此英聲.成夫厚德.風憲之地.執守是先.才智之淵.選掄不易.欲使從風而靡.要當如日之升.獻言因惡於近諛.矯枉亦防於過直.少年勇決.記追逐於英游.暮景安詳.務歸宿於獨智.并心一向.圖報萬分.正學以言.及明時而自獻.導人使諫.開大義以相先.公所欲爲.誰敢不應.

謝黃正言啟

文律持平.豈遽分於人品.論衡求是.亦務當於物情.衆藻鑑之至明.成冕旒之小覿.足光晚景.以動壯懷.伏念亮.剽銳何如.蹉跎至此.置身無所.方念昔非.回首亦疑.未知孰是.豈有聖賢之學.乃爲世俗所憎.殆非其人.以招此禍.暮年前邪.私竊自憐.寸晷短長.雖爭何用.遇執至公之柄.肯收近拙之文.使對大廷.良然親擢.誤先衆隽.翁若誦言.非出人謀.悉從天定.此蓋伏遇正言執事.英姿挺特.德性靜淵.學有源流.誠不慚於游夏.文出機杼.蓋取則於孟韓.固非堯野之肯遺.抑亦漢庭之未有.竟從王邸.收備諫工.遇事風生.讜議退縮.責難山立.左右無嗟.持此血誠.效夫心膂.不遺餘力.曲致彌縫.猶有後憂.敢忘汲引.故雖某譽.亦及今茲.豈徒爾而激昂.蓋聞之而興起.合天下爲一體.非此爲則彼爲.極治道無兩端.苟君美而身美.

謝章司諫啟

諱窮久矣.世寧保其必遭.自覵歎然.人豈容於彊附.苟不愧君子之論.斯足對上聖之知.顧此品題.幾於遇合.伏念某.脫身虎口.欲求護命之符.妄意鴻冥.莫得游仙之枕.進退不知所據.往來徒自於心.瞻一試之隨羣.蓋百思而無策.庶其在此.不堪暮景之懷.幸而得之.敢作少年之愛.入當大對.曲盡寸心.問所不該.言豈容於越次.意雖獨至.事亦謹於闡端.故此區區.發其耿耿.有司之所不快.越在二三.當宁以爲無他.俄從第一.僥倖至此.稱塞若何.此蓋伏遇司諫執事.貌粹骨奇.神清氣勁.學傳正派.以百聖爲準繩.文擅古風.以兩漢爲機杼.鼓行場屋而無其對.驚動搢紳而爲之先.豈止嘉猷.足善王邸.遂膺睿眷.以備諫工.知無不言.成非所計.海內人物.固自如林.古來忠誠.亦應有數.牽連咸在.汲引而來.識別分明.不慮人心之異.諸凡魁壘.亦惟門下之歸.上誠得人.公必知我.

謝楊解元啟

決得失於數人之目.有命者纔能得之.同毀譽於萬口之辭.懷才者始克稱此.瞻一時之偶幸.翔羣議之嘖然.感惠有繇.撫躬知愧.竊以求賢而下聞歲之詔.國有常經.糊名而收一日之長.士多苟得.立制莫踰

於今密.得人無復於古如.蓋昔者相知以心.此心達而此士至.而後世相持以法.一法立而一弊生.程度愈謹.而豪傑之氣漸以拘.禁防益密.而曠達之人遺其辱.顧積弊之至此.豈創法之所期.故廟朝徒嘆於之才.而川澤豈聞於遺士.雖十九之乖違.庶千一之有人.如某者.才本不羈.譽僞過實.雖本諸公之浪聽.卒爲十目之不容.蓋才者爭之端.據其端而爭日至.而名者忌之府.趨其府而忌羣與.人其奈何.天亦隨剸.變患百罹而未艾.驚惶萬狀而莫支.既榮辱之兩忘.亦得喪之一致.一若龍而一若虎.習且不能.呼我馬而呼我牛.惟其所謂.已分息心於世故.豈期獲玷於賢書.顧脫俗之無階.謾隨人而求舉.望不及此.得之者幾.此蓋伏遇判府先生.以恢廓之資.充碩大之學.百年忠骨.尚觀慷慨之遺.奕世義門.猶識薰陶之自.清望驟膺於聖眷.長才或簪於朝班.入爲持橐之華.出擁分符之重.獄訟日簡.教化浸行.致此無庸.亦叨首薦.某敢不勉其不逮.聽以無心.瓦注者巧而金注者惛.本何所係.適矢復沓而方矢復寓.庶造其精.

答陳知丞啟

講聞高誼.常恐無因.遂覩長牋.如見所畏.雖鳴謙之過厚.然覩履以良勞.拜此不堪.郤則焉敢.敬惟知丞中大.世德之厚.天姿之純.少小驅馳.寧憚勞於州縣.老成澹泊.肯微顯於公侯.徒以常心.安夫久次.平易近民之政.習熟見聞.忠信報上之誠.周旋啟處.猶懷晚進.及識前脩.柳下惠之不卑小官.孔文子之不恥下問.總是而往.行之亦宜.某涉世多艱.謀身大拙.塗窮甚矣.莫知轉動之方.事變突然.殆出意料之表.本非常法.徒立下風.以之爲賢.則何所取裁.以之視民.則幾於甚墮.置之勿問.雖公事而掉頭.示以無他.付俗緣於掩耳.豈徒報謝.爲是稽遲.過此以還.未知所措.

送陳給事去國啟

伏審抗章得請.完節言還.類俗稱高.善類太息.竊以君臣本乎一體.去就自爲兩端.苟決意以爲高.則雖聖而奚補.股肱衛首.本不相知.心膂去身.宜非所樂.念之久矣.未知之何.謂微臣以罪而當行.庶明主勤心而一寤.尚期有卒.何敢自安.睠此設心.無非體國.然用捨之際.休戚相關.嗟元氣之日傷.而良醫之遽去.中夜起立.不勝惓惓之懷.明日遂行.徒重搖搖之望.敬惟某官.才全而粹.氣毅以洪.風骨奇龐.可任大事.精神端重.厭有沈幾.屹爲老成.以壯吾國.頃方當路.某固鄉風.未能自處於無嫌.是以小遲而未見.百念俱冷.事忽勤其隱憂.數語自通.分遂忘於僭越.

龍川文集卷之十八

啟

賀周丞相啟

屬者廷有大號.相則眞儒.天人知歸.夷夏咸聳.竊惟慶歷.厥有英略.乃佐興王.至於守文之君.必也持重之相.兩適相求而相遇.一皆入細以入龕.洪惟本朝.獨異前古.苟在此位.無非以儒.蓋取六經之空言.發於一代之實用.人才高下.固亦多端.聖道始終.長繇一日.此三代之所以盛.而兩漢之末能純.雖使間世而生.何異比肩而立.敬惟大丞相國公.萬夫之特.四國所瞻.長江大河.足以流傳辭客.光風霽月.足以蕩滌英游.用德宇之老成.易群場之後發.舊人誰在.莫與同升.華貫偏歷.始膺爰立.歷數紹興渡江以後.敢忘建隆立國之初.淵源可推.聿先游夏.指揮苟定.不數蕭曹.國有人焉.天所命者.某登門雖久.參乘莫勝.心知累卵之甚危.技至屠龍而何用.不圖歲晚.遂際經綸.事間時宜.悉垂覆蓋.

賀洪景盧除內翰啟

伏審進東觀之成書.拜北門之眞命.當爲此官久矣.咸進用於下陳.顧乃於今得之.爰乾成於舊德.治朝舉此.公論翕然.竊以周置內史之官.漢重尚書之選.政事攷以法令之式.中外歷以義理之文.貴重望高.有四方册命之掌.職親地密.皆一人總治之餘.或廢或興.有因有革.翰苑起於唐室.而官制崇於本朝.匪

曰私人.是爲內相.玉堂夜直.勤則詔王.襄殿朝參.退而視艸.以謀王體.以壯國經.維時老成.作我心膂.敬惟侍講脩史內翰.標期洒落.風度粹夷.道德文章.足以宗師一世.器能政理.足以度越羣工.羽儀廟朝.翱翔禁路.百年舊事.勒成大典.以無遺千古陳編.孰謂聖傳之可祕.蔚從人望.簡在帝心.躋二難之迭居.宜一妙之獨殿.因嘗拜假.就使爲眞.睿意方隆.登庸所屬.嘉言善話.固已久沃於聖聰.至公血誠.行且獨開於天步.盍還舊觀.足慰具瞻.某夙從門屏之游.親睹衣冠之盛.一命再命.循牆而恭.特書大書.秉筆以俟.謹再拜遣一介奉啟事.階墀投納.伏惟台慈特賜鑒念.

謝王丞相書

謗如蝟磔.莫尋解免之端.命若鴻毛.敢覬生全之幸.非丞相獨主公道於上.則廷尉未爲天下之平.卒以微生.自歸洪造.伏念某性固小異.命亦多奇.縱居不擇鄰.豈爲惡人之資.地使行或由徑.寧通小吏之金錢.不察以世俗之常情.敢望以君子之大道.吏文雖治.節知鍛鍊之無端.口語橫生.當信吠聲之可畏.所幸聖賢之在上.不使煢獨之向隅.雖木索加焉.失明哲保身之術.然杖笞免矣.皆照臨及物之功.還其無罪之軀.長我有道之國.此蓋伏遇大丞相國公兩朝耆德.間世偉人.小物克勤.率以畢公之正.一夫不獲.曰惟伊尹之辜.欲民無冤.緊國有政.辭雖自列.每嗟獄吏之爲尊.士不足云.亦使大夫之知免.雖微欲報之所.尚期未死以前.

謝留丞相啟

兵莫僭於志.春秋所以嚴首惡之誅.物不得其平.法令所以求顯狀之著.厥或可存之疑貳.則煩廟論之平章.小人覬其可欺.微臣恃以無恐.敢言僥幸.實賴生全.竊以有萬不同.合民命而爲國命.殺一無罪.損王心以違天心.會是細微之災.終累久長之福.苟其有少或似.所當明辨於十目之嚴.至於了不相干.事胥依違於衆口之鑠.判然生死之異道.由此是非之大明.伏念某昧於自知.甘於受謗.屢踣而已.竊說云乎.推平生志念之無他.欲尊主庇民而未可.嗟晚歲口語之可畏.謂殺人伏法以何疑.不圖事狀之皦然.猶待詔獄而後定.風波洶湧.尚餘勢之未平.日月照臨.幸容光之無蔽.使不及此.其將若何.此蓋伏遇大丞相少保國公.弼亮兩朝.仰成元老.不以紛紜爲害.怒不以疑似定刑誅.通一身無非至公.豈待仁聲之達.與四海同茲大慶.共觀生道之施.朝無失刑.人有定讎.恥當吾世.咸大夫可去之機.尚使斯民.信君子必歸之恕.事非小補.會適洪私.不勞有力之呼.無復向隅之泣.自頂至踵.橫嘉惠於不貲.鏤骨銘肌.畢餘年之無斁.

謝葛知院啟

人小有才.未知死所.世皆欲殺.要豈公心.惟愛士出於至誠.則恤刑視其大體.門墻齒物.螻蟻微生.鳴其積冤.納之洪造.伏念某少持跌宕.久渗闊疏.學劍何止不成.徒存逸想.讀書非求甚解.節采高標.謂曰古心.不入俗眼.既置身於無用.宜取禍以難明.下流而致縉紳之見推.從何自取.窮居而使衣食之粗足.似若無因.謂其豪強.處以任俠.加盧謗於實事.入偕語於疑心.內揣甚安.書不爲喜而毀不爲沮.外傳大甚.

罪欲其死而愛欲其生.罹在平時.合成奇禍.重以當塗之立意.加之衆怨之鑿空.人輿千金.未能半信.家置一喙.猶有後言.遂煩詔獄之興.允謂事情之審.不勝譏者.尙及今玆.非廟論之至平.蓋殘生之永已.此蓋伏遇知院相公.以絶人之量.涵蓋世之英.闔闢往來.歸之無事.是非好惡.泯於不爭.方其爲韋布之時.固已有公輔之器.較藝軼出.肯矜衒於已能.奕世嗣興.況踐更於時變.收天下之小以爲大.合人情之異以爲同.歛歷班行.從容廊廟.飢溺關於禹稷.指揮定於蕭曹.對衆一言.羣吏聳聞而加審.從旁四顧.同列熟視以生嗟.輿言有識之知幾.安得無故而殺士.爲國遠慮.欲民無冤.當二三大臣之同心.何枉非福.使儻萬斯年之受祜.有慶惟刑.

謝胡參政啟

並肆豪英.獲際不冤之世.苟全性命.頗思當痛之時.雖以自憐.敢不知幸.伏念某立志雖廣.受才則疎.少不如人.所向轍躓.老之將至.乃罣網羅.苟有一跡之可疑.豈逃十目之所指.自嗟命薄.適値途窮.一口傳盧.縶路人而爲罪.三年置對.任獄吏之便文.不思毆者之謂誰.但使仇人之逞志.鞫之又鞫.疑於無疑.殺一不辜.僅損奕世無疆之福.凡百君子.易生私憂過計之心.欲究盡於物情.終上干於廟論.此蓋伏遇參政相公.爲國遠慮.作時平先.稱物平施.出一代經綸之手.識獄緩死.佐九重斷制之仁.欲使民瞑目以無冒.必自我平心而取決.拾一生於九死.事勿藥無妄之災.付萬事於大公.豈施恩不報之所.有來私謝.未泯常情.

謝陳同知啟

鹿非產於庖廚.繫檻其命.盆豈干於日月.戴掩其明.嗟哉平人.有此奇禍.肯茹冤於聖世.必白事於羣公.卒以微生.自歸洪造.致緣雅故.妄出等夷.伏念某少覽古書.恐遂流於無用.晩更世故.始漸見於難通.豈求田問舍之是專.亦閉門造車之可驗.一毫以上.通緩急於里閭.終歲之間.僅飽煖其妻子.怨之所在.明者不知.苟有邪心.雖路人亦甘於就戮.至遭毒手.蓋坐客盡知其爲冤.第以當路之見憎.況復旁觀之共謗.怨家自摸於其外.獄吏文致於其中.儼然囚人.無一可免.畫之詔獄.凡百謂何.詰其來蘇.可爲驚駭.逮風波之旣定.亦事狀之徼然.多取天地之虛名.所宜受罰.猶有鬼神之明誑.終賴持平.國有人焉.事無冤者.此蓋伏遇樞密相公.英姿不世.學力絶人.無遺憾於天.不求同於俗.古心古貌.讀前輩未見之書.先覺先知.得累聖不傳之學.雖泊然於世念.豈得已於時須.刑名度數之諸家.源流具涉.規矩準繩之大器.本末兼通.以輿民彝.以斷國論.方求萬事之合律.不忍一夫之納溝.疇昔少年.許其託契.晩節末路.不啻如新.豈敢以冤而自言.固已無訴而不聽.恍如一夢.盡忘井邑之故吾.願以餘年.自附門墻之小物.

謝羅尙書啟

自頂至踵.横嘉惠於諸公.興口誓心.指殘生於再世.雖施恩不求其報.而顧義必知所歸.自殘奇蹇之蹤.偕費生全之力.伏念某.晤於涉世.拙於謀身.直情徑行.視毀譽如風而不恤.跋前疐後.方進退惟谷以堪驚.向也路人.俄而重辟.雖木索之皆具.事疑膚之可全.苟以疑似殘其軀.豈敢爲當塗而自愛.至於羅織

勵其命.亦恐成聖世之失刑.竟不察於人言.愛特輿於詔獄.半毫以上.皆鑿空無據之詞.十目之間.有左驗甚明之實.平心以察.兩造低首而聽一成.獄情旣眞.物論惟允.死生異道.天地鬼神之鑒臨.骨肉成圍.父子夫婦之感泣.事係皐陶之種德.心知伯夷之折民.申其天休.畏我王國.此蓋伏遇樞史侍講判部尙書.英姿不世.偉度自天.方爲布衣.固已有當世之志.及持從橐.莫不推大賢之歸.內韜駿發之才.虛負老成之望.靑天白日.有是淸明.霽月光風.終然洒落.軫一夫納溝之念.操萬事入律之權.小用經綸.大有關繫.敢以平生之雅故.用爲緩急之據依.恭値仁心.遂張公道.憫傷惻隱.知納交要譽之皆非.蹈蟄沈埋.豈繫肓蔓祠之爲瀆.僅賒九死.莫報萬分.

謝汪侍郎啟

孝敬之道素虧.羅親非罪.營救之誠不至.有枉莫伸.咎皆自貽.情將誰恤.何足以關君子之念.不期而逢執法之平.一飯圖繫.餘生感幸.永惟天地之大義.莫先父子之至情.不可解於心.與生俱出.而與死俱入.敢有愛其力.無高不卽.而無幽不求.當其處倉皇急迫之中.不暇顧是非利害之實.開口而自道說.非以爲詩.逢人而輒號呼.庶其或遇.總是可憐之狀.出於欲脫之心.誠不形焉.人誰念者.伏惟某官.經綸獨任.明允自將.當赤子入井之時.有烏獲挽綆之力.惻然拯溺.夫豈爲人.顧此久淪.乃爾幸會.戴天履地.幾自附人子之中.分死得生.無非拜大賢之賜.不知報德之何所.但覺捫心而自憐.痛定之餘.涕下而已.

謝梁侍郎啟

法如江河.使之易避.人其金玉.是以無瑕.安有難而易見之情.乃成久而不決之獄.牽連就逮.號泣求伸.

世豈無冤.自嗟太甚.伏念某身名不競.時命皆非.豪於里閭.所得事幾.迫於妻子.無策自資.孰爲龍斷之登.羞作墦間之乞.推平生之作計.擇禍欲輕.及晩歲之多艱.轉身無所.重以當塗之切齒.加之羣小之鑿空.衆口莫調.但承虛而接響.十目共覩.嘆因謀以成訛.昭然行道之夫.徒爾迫人於險.制獄之設.貴得其平.事情之爭.無過於實.天地鬼神之具在.死生禍福之遂分.此蓋伏遇判部侍郎.以君子長者之用心.識前輩大人之行事.有寬無猛.治體所關.惟恕故平.吏師之表.盡張廷尉之多忤.兼徐司刑之所難.肯使要人.自行私意.無筍不聽.尙憐凡民之有辭.以法爲公.寧敢殺士而無故.式長王國.具嚴天威.尙以餘年.拭目鈞陶之盛.誓之再世.捫心報效之期.

謝陳侍郎啟

德邁丘山.人非土石.不敢淺量君子之識.而竟失事大夫之恭.罪則奚逃.心猶可見.竊以遇人於險.必勵其心.出己之恩.何嫌於謝.此不易之常理.未有知其由來.激者爲之.動輒過甚.越石求晏子而未已.叔向置祁老而自朝.第知效顰.不悟成拙.言念昔者.皇皇何以爲心.所謂伊人.望望若將浼我.五年之屈.一日而伸.徒費號呼.竟蒙幸會.此蓋伏遇某官.置身於繩準之內.臨民有父母之心.事失不經.罷視向隅之泣.以其所愛.曾微識面之嫌.借其力於一言.活人父於九死.捐軀未足爲報.況一至門.執筆不知所云.抑萬無地.

謝鄭侍郎啟

文致誣欺之法.久矣不行.生死肉骨之恩.今焉創見.事實關於國體.道允愜於人心.會是餘年.無非大造.伏念某少嘗有志於當世.晚乃自安於一廛.身名俱沈.置而不論.衣食纔足.示以無求.人謂其有餘.心固疑其克取.而況奴僕射日生之利.子弟爲議婁之謀.殺有所歸.謂可從於勿恤.內常無歉.豈自意其難明.俄而積世之寃.端若從天而下.塗人相殺.罪及異鄉.當路見憎.勸從旁郡.恂恂之勢可畏.炎炎之焰若何.一死一生.足累久長之願.十目十手.具知來歷之非.莫弭人言.爰興詔獄.是非錯出.眞僞相淆.不以大公而並觀.孰從衆證而細致.附法以殺.雖百喙以何言.出意而行.恐單詞而無據.念天下之有寃士.蓋古人之所用心.坦然周道之平.無若漢庭之允.悉歸繩尺.猶有鬼神.此蓋伏遇判部侍郎.以獨見之明.持甚平之論.事期聖祕.肯姑徇於俗傳.心與天通.事曲從於世好.正色不撓.以法自將.念曾子之慨然.昔聞斯勇.使宣尼而尚在.今見其剛.純意國家.不遺微小.拯匹夫於焚溺.懼損萬分.辦大事於從容.可觀一節.彌綸妙手.經濟長才.古道今時.合爲全體.正人端士.朝在下風.萃之微軀.昭厥來世.闔門六十口.分無免矣之期.行法二百年.未有若斯之懿.自今以始.制命知歸.

謝會察院啟

上下交攻.命危絲髮.是非隨定.恩重丘山.不欲凡民之有寃.肯使殺士而無故.公論所在.善類知歸.伏念某本無他長.恥居人下.常想英豪之行事.隨乃虛凡.頗知聖賢之用心.雖之泥滓.宜身名之不覩.護衣食之是謀.志念不出里閭.下流多謗.姓字何干朝宁.厚祿誤人.合成惛尤.莫可湔洗.雖明知其非罪.孰肯昌言.但陰覘於加僭.翻成私讎.第有途窮之哭.俄逢陽長之亨.此蓋伏遇察院執事.挺然英果.篤實之資.輔以正大淵源之學.嚴於律己.出而見之事功.心乎愛民.動必關夫治道.抱規矩準繩之大器.愛毫髮絲粟之小才.取諸深溝.置之平地.扶植正義.以協天心.審克祥刑.以壽國脈.翻然風動.成此嚴隆.豈以螻蟻之微生.不關念慮.終然天地之一命.永感私恩.

謝何正言啟

肅此蠹綱.無非禮國.求其情實.豈容心.方物論之正騰.匪詔獄而莫定.持平以聽.惟是之歸.死則匪伊活之造次.伏念某徒有凌高厲空之志.本無應時適用之才.同故舊之戚休.乃名任俠.通里閭之緩急.見謂豪強.欲爲飽暖之謀.自速摧殘之禍.謗出事情之外.百喙莫明.變生意料之餘.三肱并折.友朋私憂其身後.兒女環泣於生前.吾道非邪.一窮至此.明兒死爾.正命謂何.臺評欲付之大公.天定竟還於無事.國是所繫.恩私有歸.此蓋伏遇正言執事.挺特性資.屹然山立.優游心事.湛若鏡平.盡洗偏阿.具知情僞.舉一世之端人正士.莫之或先.合二百年之忠言嘉謨.於斯並建.故雖小小.亦使昭昭.況螻蟻之微生.係天地之一命.苟私意皆可致人於死.則聖朝容有倚法之威.欲民無寃.爲國遠慮.周道有小人之視.各使適平.漢綱無吏治之姦.本非過察.恨餘年之何用.合四體以爲公.

復吳氏定婚啟

天所作配.固非偶然.人各有心.未易相向.衆以爲可.誰其敢違.伏承某人從容庠序之間.英聲如許.而某小女子.詮伏閨門之內.女訓罔何.豈不願爲之有家.寧敢自謂於得士.有朋友之韶.遂成佳好於斯.將偕帛而來.亦循故事而已.凌兢承命.倉卒何辭.有少答儀.具如別楮.

龍川文集卷之十九

書

與周參政書

僕愚不肖.百問一有.麤嘗習爲文字.用以獲知於門下.自惟無以報稱.每思求天下之實士.致之於公門.使本朝諸公.不得擅美於前.斯亦僕區區報稱萬一之心也.故向者輒誦其所知.而執事未辱罪念.敢復拔其尤者而論之.左宣教郎胡權.研六經之旨要.得聖人之心傳.持身端方.俯仰無愧.若置之講勸之地.當有以增助君德.左文林郎王衡.強學力行.內嚴外順.通究民情之利病.明於事體之是非.若置之論議之地.當有以資補時政.左朝奉郎葉衡、右迪功郎孫伯虎.文章清古.議論正當.臨機明敏.涖政公方.化頑猾而有條.處劇煩而不亂.衡見知臨安之於潛.百姓未嘗有翻詞至府.一境之內.風化肅然.伯虎尉婺之永康.民有詞訟.皆請於州.願決之於尉.及攝邑事.民相戒無以曲事至縣.此皆衆耳目之所共知.非僕敢爲過言.若置之繁難之地.必能隨機處置.井井有理.凡此四人.皆當今人材中可以一二數者也.執事儻論薦之於朝.天下將翕然以爲得人.苟一口以爲不然.僕亦當得誅絕於門下.今醜虜未滅.邊防尚擾.財匱兵乏.士怨民離.執事方當大政.宜日夜搜求人才.致之於朝.以共辦茲事.倘曰京局未有闕員.姑爲後圖.日復一日.而事去矣.雖伊、呂更生.亦何教哉.區區之心.如此而已.伏惟鈞慈.特加裁察.

與王丞相書

亮竊惟大丞相首秉國鈞士之歸心門下者豈但誠服德誼要亦不能無利於其間天下之士其無求於世者固少而吾之權又足以奔走天下之人則其勢固然也獨亮之於門下心悅誠服而未嘗自言丞相亦不得而知之識抄嘗欲略布誠悃而迫歸倉卒又成自外入春以來貧病交攻更無一日好況雖欲拜一書以敍其本末亦復因循私切自念嚮者丞相於客退之後促膝而命之坐使得款語良久且憂其無用於時欲使得一試恩意懇懇雖父兄之於子弟不是過也亮而自外於門下是曾犬馬之不若故嘗願自獻其愚忠惟丞相審聽之聖上天日之表本非苟安於無事而又英明蓋絕古今前後任相非一人矣蓋亦有所甚厲意者而倚權以行其私上亦終厭之獨丞相布誠心開公道進退則采之輿論廢置則付之準繩事上之日久而上亦察其無他也故確然信用而不疑久任而不拔章聖皇帝所謂王旦事朕之日久而朕亦察之熟矣卿等有事但與王旦商量故在中書十四五年而上不以爲疑下不以爲過丞相今日眞有韓風矣甚盛甚休非餘人所可望其閫域也亮獨有所甚憂者秦丞相主和實炎天地身享不過十五年又六年而和敗通止二十一年耳近者乙酉丙戌之和本非有一定之計而今亦二十一年矣此其勢恐不能久也南北分裂於今六十年此天數之當復也阿骨打之興於今近八十年正胡運之當衰也天下一統猶不能以五六十年無事於其間必有水旱盜賊乘時竊發之變況南北之勢而欲三十年苟安蓋亦甚難矣天下無事上之所以倚任宰相者他人所不得而間也一旦緩急丞相能保上之終任我乎奉身而退在丞相本非難事然平時之缺望於我者能保其不以我爲奇貨乎無事則我享其福有事則人當其難此又非丞相之素心也抱不哭之孩兒則當之而不辭肩千鈞之重負則赧然而自退此又丞相之所當恥也亦嘗以區區管見竊測聖意緩急之所用決非今日之所用也一旦無賴平居大言以誑人交結以自譽蓋亦有許其眞能辦事者上安得不疑其可用乎布之邊徼付之繁劇人亦往往指目之矣異時謀國識者當議丞相之不早計也丞相今日縱未能盡收召天下之人才當一一知其姓名某人可當何任某人可辦何事四方之將帥當一一察其能否某人可當一面某人可臨一陣邊隘之急慢糧草之虛實兵卒之強弱城壁之堅脆歷然在目朗然在心一旦緩急則從容爲上言之使上有知人未盡之歎天下有事故難量之譏雖其號有才力者亦固在吾驅使間耳一還無賴不得擧起而誤國其爲天下國家之福豈淺淺哉丞相雖長秉國鈞公論嘗不以爲過范文正公所謂身安而後國家可保者於丞相見之矣願丞相詳入思慮以幸斯世非亮一人之私言也丞相苟以爲然則亮又將有裨千慮之一得者繼此一進亮向嘗言葉適之文學與其爲人此衆所共知丞相亦嘗首肯之矣此人極有思慮又心事和平不肯隨時翻覆既有時名又取甲科今一任回改官於格例極易拈掇丞相若拔擢而用之必將有爲報效者但秀才覔索事分若使之隨例久候於逆旅恐非其所能今已餘兩月丞相若於半月間那撥一差遣與之徐議拔擢亦無不可薛叔似文學雖不及適然識慮精密心事和平蓋亦不減向因面對上亦意其可用丞相蓋已將順上意矣若併收此人更與一遷而遞代之上必不以爲難是丞相一

擧而得兩士亦足以厭滿天下之公論亮嘗以五十口保任其終始可信也其次如陳謙之文學識慮施適之心事和平亦不宜久在掌故亮固願使多士盡出門下豈敢以一時之私妄有所論薦此亦效忠之一事也事之所當言心之所欲言者無限今直未敢縷縷耳丞相苟察其忠誠則我決不敢於此遂已惓惓之心伏冀鈞恕幸甚幸甚

與韓無咎尙書

亮獲從一世士君子游獨不識尙書豈非大闕不徒以民事太守於分不應僭干典謁忽若無因而遭按劾則其蓋又有甚焉貴貴尊賢之心人誰無之特其說而兩不相値迹涉疎慢固其勢也然區區嘗慕之誠昭如白日往者友人劉仲光嘗欲作啟以自通方口吻悲鳴之際亮奪其筆而爲之曰吾以泄吾意耳友朋無間竟用以達於下執事尙書試取而觀之此豈屬吏應用備禮以求免罪於記曹而慢爲之者乎今者尙書見亮城中故舊輒爲齒及姓名若將進而教之者無乃有以得其心乎亦但疑其久不來見乎是以冒昧請謁而尙書撫存敎誨若素出門下者幸甚過望亮少以狂豪馳騁諸公間旋又脩飾語言誑人以求知諸君子晚又教以道德性命非不屈折求合然終不近也如亮所聞則又有異焉會亮涉歷家難窮愁困頓零丁孤苦皆世人耳目之所未及嘗者不幸十餘年之間大父母父母相繼下世是以百念灰冷不復與士齒今但與妻孥併力耕桑以圖溫飽雖書册亦已一切棄去況更能脩飾語言作少年塗抹事乎嘗記歐陽文忠公與黃夢升劇談盡歡求其文終不肯出夢升之言曰吾已諱之矣窮達有命非世人不知我我蓋遺於世人也亮今者不幸似之然縱談及此亦竊有感焉本朝二百年之間學問文章政事術業各有家法其本末源流斑斑可攷於兩漢無所不及而或過之前輩遞相授受厥有準繩渡江諸賢收拾遺餘無所墜失不幸三四十年之間廢置不講後生小子不獲聞前輩緒論皆以爲天下安有定法各出意見自立尺度惟平者爲合律奇者爲出倫耳豈不悲哉豈不痛哉合渡江諸賢所聞而又浩然自得於其間者於今惟尙書一人亮雖不習尙書固自知之如亮豈不願從之學顧筋力念慮已如此恐不復堪鍾鑪耳鄙文數篇輒瀆崇視祗以致魯莽之誠子師尙書告以尙書欲見其送徐知縣序亦附見於後因以問於渡江諸賢之論亦或有合否不然亦將得其所以不合者至於託文以覬一日之知則亮也何敢雖天實鑒臨之然其迹已如泥中之鬪獸進退皆可以一笑也七八月之交尙書旣許其賜頃刻之間縱談忘勢或至於古之聖賢豪傑所以陰扶天下之大勢轉移天下之大機抗人謨立天命於易之所謂與時偕行者或能出其所見以裨經綸之萬一喪失所守之罪獨亮自當之耳干瀆死罪

與徐大諫 良能

亮聞之天下有二道其一分也其一義也亮也不守爲士之分切願有謁於門下者抑將以行其義云爾義行則分立矣天子設學校於行都使之羣居切磨朝暮講究斥百家之異說而不以爲誕言當今之利害而不以爲狂所以養成其才而充其氣也往者朝廷擧事公論一不協則諸生羣起而獻其忠雖天子爲之動容而不深罪也今也不然獨亮自以生長明公之里中又嘗拜伏門下不可謂無一日之雅則於

明公之舉動，烏能漫不經意於其間。於是而有言焉，非特以行其義也，亦分也。伏惟明公試幸聽之。伏見朝廷綠閤門之官而遷一執政，公論沸騰。上者獻其忠於天子，自忘其力之不逮，其次類欲以病引去。若前臨汙渠，反身疾走，惟恐其污，又其次則口不敢言而腹非之，以至將校卒伍，閭巷小民，無問識與不識，意洶洶不自安，肆言無忌，不虞誅殛之隨後。夫豈閤門之官一一結怨而至此哉。信公論之所在，天實臨之，不期合而自合，雖欲已其言而不可得也。恭惟聖上方銳意圖洗國家五十年之深恥，所恃以進者，獨人心耳。人心之所在，聖上翻然從之，而不以爲難。顧恐未能以盡知耳。今也上而士大夫不以爲然，無以慰之，則失其心矣。下而軍民不以爲然，無以慰之，則失其心矣。恢復之初，而使士大夫不得自盡，軍民至於解體，此固姦雄之所竊笑，而仇讎欲幸其然而不可得者也。朝廷舉動，豈宜至此。方聖上之爲此舉也，亦將合文武爲一塗，惟才是用，浮議之不恤云耳。自今觀之，本無戰功，亦無將略，不可謂武；小謹自媚，小勞自驚，不得謂才。拔近日之茅蕞賤里之草，累聖主之德，沮中外之氣，而通國皆以爲不然，不得爲浮議。亮以爲聖上直未盡知爾。今殿院李公既以公議而達諸上，明公起而成之，猶反掌爾，以明公之諳於世故，豈不及此。而猶遲遲未卽發者，欲求事之萬全也。萬一明公未言而聖上感悟，不難反汗之小嫌，而欲塞沸騰之公議，罷去其人，而問當言而不言者，明公心雖不然，而何以自明。就使聖眷方隆，置而不問，世之狷直之士，必有不察明公之心者，明公雖欲自恕而不可得。此亮所以反覆爲明公念之而不能自已也。明公無嫌發於他人，而我則後之，以利而言，則千人逐鹿，先發者爲功乎，後獲者爲功乎，利非明公之所欲卽也。以吾之一身而置諸天地萬物之間，何者爲彼，何者爲我，何者爲先，何者爲後，要以無愧諸其心而忠於國家爾。夫以聖上之仁明英武，必不肯以一閤門之故而違通國之心也審矣。明公之忠誠通練，必不肯愛一日之力，而受夫當言不言之責也亦審矣。然陳曲逆之端居深念，非陸賈無以發之，此亮所以薦其區區而無疑也。夫陰陽之氣，闔闢往來，間不容息。建亥之月，六陰並進，宜於無陽矣，而昔人謂之陽月者，陽運於其間而不知也。子一建而一陽遽出，而爲羣陰之主。此天地盈虛消息之理，陽極必陰，陰極必陽，迭相爲主而不可窮也。明公察之天行，參之人事，則今日之機，必有處乎此矣。亮之所爲區區於門下者，以爲天下無萬全之事，求全者未必全，不求全者未必不全也。亮也昔嘗奉教於君子矣，進不敢爲甚訐之言，必求罪以取名；退不敢萌自私之心，欲覬幸以避罪，隱諸吾心而不安，驗之公論而有證，揆之鄉曲之義而不能以自已，幸而蒙聽，不幸而斥絕之，一歸諸命而聽諸明公，亮豈敢有所取有所避於其間哉。

與章德茂侍郎 四

秋中參謁，政以拜違台光踰半年，冀以釋崇仰之懷，且慶禁林之拜，爲兩地之賀。區區承教之心本不淺，乃以嫂弟之攜，早夜不得安，以此遂失其始圖。且煩台慈講過厚之禮，而不得終享台意，負負何言。怱怱告違，又踰一月，西望台閎，第劇耿耿。侍郎開豁亮直，足以起士氣；高明宏遠，足以壯天朝。此輿論之所共歸，不獨遊從之私也。主上有北向爭天下之志，而羣臣不足以望淸光，使此恨磊魂而未釋，庸非天下士

之恥乎。世之知此恥者少矣。願侍郎爲君父自厚，爲四海自振，使已棄無用之人時得一見，時通一書，發胸中之掃滅未盡者，豈不幸甚。

又書

亮歲之二日，扶病東渡，諸弟接之江頭，相與攜手而歸，一庶弟覺染病以死。亮亦魘輒一月而能復常，又妻孥更番病，寢繼惘惘，殆不知身世之足賴也。入夏腳氣殊作梗，貧病相尋，天於不肖，亦云慘矣。尺紙不復到門下，非敢慢也，勢固至此。惟是山斗崇仰之心，與日俱積而不自禁。方圖拜書，乃辱八月一日所賜台翰，捧讀再四，惶恐無地。雖大賢君子所以加辱於不肖者，甚厚而不替，至於遂成先施，則不肖之情亦甚矣。鄉間大旱，家間所收不及二分，歲食米四百石，只得二百石，尙欠其半，逐旋補湊，不勝其苦。主上焦勞憂畏，仰格天心，使旱不爲災，此皆一人獨運之力，而非盡求助也。垂象之異，村落中無從知之。渡江安靜，且六十年，辛巳之變，行三十年，和議再成，又二十三年。老秦掀天揭地，只享十六年之安，通不過二十三年。今者文恬武嬉，宜若可爲安靜之計，揆之時變，恐勞聖賢之馳驚矣，不待天告而後知也。侍郎英雄磊落，不獨班行第一，於今大抵罕其比矣。心之耿耿，每欲與侍郎劇談一番，而坐有他客，欲吐輒止。屠龍之技，雖成何用，促尋蟲景，行將抱之以死矣。元晦得江西憲，恐未必能出也。近有一詞爲渠壽，陳君舉亦有一詩見壽，併錄以付一笑。又有好事近四闋，謂可爲耆贊，試評之如何。亮不識岳降之辰，欲作一詞不能也。亮十月八日入都，首得參覲，以究其所欲言而未能言者，尙冀台照。

又書

亮拜違台光，未嘗如此久，不拜起居狀，亦未嘗如此久，爲患奔走流離中。此心傾注，惟門下而已，非不欲告急，正恐危疑之蹤，重以相累。兼當路作意欲殺之，亦恐非片言所可解，徒勞台念，故一切惘然不言。最是八月二十三日，正囚繫囹圄中，忘其項上及手中之爲何物，卻倒在匣床，猶欲牽綴小詞，以舒所祝千秋之意，雖牢落困頓，終不能成，亦無奈是耿耿者何。一年遂成疏闊，正以此耳。承局以元日到龍窟，伏辱台翰，甚寵，貶損道德，軒豁心事，如亮何以辱此。已經新元，緬惟雄躡所至，百神呵衛，台候動止萬福。聞遂徙鎭荊南，豈以舊都重地，猶受朝廷成畫以行，而上流之軍，刷洗展拓，一以付之帥臣，非門下無以適當天意邪。向見王公明、葉夢錫具言荊南非他比，形勢地利，須人以爲重，義勇八千，禁衛諸軍，不能過開府之初，旗幟營壘，雖無所變更，門下一號令之，氣象精明，便當與昔人不異矣。所恨相去愈遠，又方禁錮，於斯世有其心而無其事，有其事而無其時，窮達異路，合并之日終難耳。朱元晦、辛幼安相念甚至，無時不相聞，各家年齡衰暮，前程大概已可知，古語所謂癡人自相惜，自今言之，要亦不妄。門下方爲公朝所眷倚，善類所屬望，手頭做得，腳力行得，及今強健，展布四體，爲異日青史一段話說，不但不辜天寵而已。亮乃事尙隨危機，且看料理如何收殺，無繇面敘，臨染不任依黯。

又書

敬惟侍郎以西州之英，負一世之望，漢廷諸公，莫之敢先，遂膺天寵，遠持從橐，於今東西二府，非公莫宜。

聖上方欲發揚禱皇北向之志。借公風采於留都。以震動中州。上流須人。則又奉命而馳。東西數歷。無所擇於天地之間。心事磊落。固因隨時而見也。如亮已爲天所擯棄。而門下獨提挈奬與。如世間不可少之人。雖荷眷私之隆。祇以重其罪耳。黃、范二公一見如舊交。得非門下誑之太過而至此乎。范於亮尤不遺餘力。世既有望而惡之者。則必有望而喜之者。此乃所謂對待法。而亮遭之特分明。鄉閭豈可復居。京口亦恐惹人閑話。今只當買一小業於彼。卻於垂虹之傍買數間茅屋。時以扁舟尋范、張、陸輩於松、吳江上。以終殘年。其他一筆勾斷。不復作念矣。張定叟搖拔其禍患尤力。而事乖人意。薄命所招。無可言者。君舉、象先皆將漕。而徐子宜又持數內小節。正則亦得淮郡近闕。飽飯以及妻子。而行些小志念以及物。正自不惡。天運人事看到那裏。亦非一手一足之所能及也。過武昌必須與象先、元善小款。吾人要一聚首。良不易得。衙部當尊之人。相馬不失之瘦。采葑采菲取節焉。誠有使人不能忘懷者。玉色正不足論。向見其歌門下偉詞。抑揚高下。一一可聽。彼亦知世間有所謂人品者。門下豈亦以此假之辭色耶。滂漉紅塵。終恐不能自別於凡流。士之不遇。亦若此耶。一笑。荊公數小詩極佳。一鄉僧收得共二十餘詩。其親寫太史遷史贊亦二十來篇。若有能刻之。亦金陵一段奇事。番羅穀子又爲門下賁下拜良劇。愧感。恭惟奬論詔旨。有見軍政之舉。而有勞必念。亦以彰吾君之聖。甚盛甚休。所欲言者無限。聊見一二。率略之甚。

與應仲實

與仲實別。於今八年矣。禍患奔走。自分死生不相聞知。既而適有天幸。遂得比數於人。然猶於故舊之書。闕然不講。幾若自外於門下者。重惟少之時猖狂妄行。鄉閭所不齒。仲實以儒先生撫摩煦飫。若昆弟朋友。雖識者亦有不擇交之疑。而仲實不顧也。困苦之餘。百念灰冷。視前事已若隔世。洗心濯慮。謂可以承君子之教矣。而八年之間。話言不接。吉凶不相問弔。反有白頭如新之嫌。退而求之。敢外其責。去年秋。舉試監中。有司以爲不肖。始決意爲息肩弛擔之計。所居僻左。有疑孰問。恃仲實猶入在爾。方圖緩步造謁。適仲實有行都之役。逡巡數月。遂聞新除。宦況絕佳。職事簡少。儒先生雅宜處之。斯道之伸。此其權輿。喜甚至於不寐。前月末始聞來歸。暑溽如許。不敢輒詣覆閣。又思此別相見定何時。進退首鼠。卒以其所欲求正於仲實者而寫之書。亮兩年來。方悟孟子所謂人之所以異於禽獸者幾希。仁於我何常之有。朝可夷而暮可跖也。不仁於我亦何常之有。朝可跖而暮可夷也。惟聖罔念作狂。惟狂克念作聖。非聖人姑爲是訓。無若丹朱傲。無若受之酗於酒。亦非獨憂治世而危明主。人心無常。果如是也。曾子曰。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。今而後。吾知免夫。小子。子張曰。君子曰終。小人曰死。吾今日其庶幾乎。古之賢者。其自危蓋如此。此所以不愧屋漏而心廣體胖也。世之學者。玩心於無形之表。以爲卓然而有見。事物雖衆。此其得之淺者。不過如枯木死灰而止耳。得之深者。縱橫妙用。肆而不約。安知所謂文理密察之道。泛乎中流。無所底止。猶自謂其有得。豈不可哀也哉。故格物致知之學。聖人所以惓惓於天下後世。言之而無隱也。夫道之在天下。何物非道。千塗萬轍。因事作則。苟能潛心玩省。於所已發處體認。則知夫子之道。忠恕而已。非設辭也。亮少不自力。放其心而不知求。行年三十。始知此事。日用之間。顛倒錯亂。如理亂絲。更無

著手處。日復一日。終不免於自棄。不識仲實其何以救之。近作十篇。往求櫽括。從其言語。而索其理之非是。批於左方。使得於是省焉。仲實於亮可以無憾矣。切毋以故意待之。曰是曰好而已。儒、釋之道。判然兩塗。此是而彼非。此非而彼是。而溺於佛者。直曰。其道有吾儒所未及者。否亦曰。其精微處脗合無間。而高明之士。猶曰。儒、釋深處。所差秒忽耳。此舉世所以溺焉而不自知。雖知其非者。亦如猩猩知酒之將殺己。且罵而且飲之也。近世張給事學佛有見。晚從楊龜山學。自謂能悟其非。闢其說以救天下之學者。確然從之。家置其書。人習其法。幾纏縛膠固。雖世之所謂高明之士。往往溺於其中。而不能以自出。其爲人心之害。何止於戰國之楊、墨也。亮不自顧。嘗痛心焉。而力薄能鮮。無傳自將。有言不信。徒慨然而止耳。然使賊假募士之名。得入帳下。一旦起而縛之。此李元平所以羈弄於李希烈也。苟無儒先生極說以闢之。則中崩外潰之勢。遂成吾道之不絕如縷耳。仲實力可以有爲者。其將何辭。胸中所懷千萬。念遂爲仲實言之。而筆困紙窮。不能以究。署伏恐未可迎侍上道。果未有日。尚當握手一吐其肺腑。不敢以相擾動自外也。萬一使上道。恐宅眷既衆。必不免從諸縣取道龍窟。過我爲一夕之歡否。是所望也。不敢必也。若從銅坑口趨界牌。所省不能一二里。而紆曲亦不少矣。臨紙無任惓惓。

與呂伯恭正字四

家奴歸。得所報教。發讀足慰瞻仰。訊後屑履復何似。示以士龍墓銘。反復觀之。布置有統。紀載有法。精粗本末。一般說去。正字雖不以文自名。近世名能文者。要何能如此。顧使若亮者參論於其間。足見用心之廣。不以人爲可狹。聊以區區之意。具如別紙。高明更詳酌之。不必其然。意非不甚明。上已聞可。則姑已矣。而猶口說不已。不幾於憤疾者乎。又好名而中傷之一事耳。此雖不載亦可。正字方爲善類所倚賴。於石顯、鄭汴一事。亦復重複如此。奈何無事取官府乎。使人畏而遠之。宜於正字平日所論未合。願自公復進曰止上。是之。併去此段。不惟全記事體而已。正字以爲如何。或別有意。亦須見教。此紙讀罷。宜卽焚之。頗類事未發自造公案。故也。區區之心。必蒙見察。本政書板末章所望。亦任世責者平時所宜深究。世固有同好此書。同疏此事。同施此策。而其實不同者。此不可不論也。屹然橫流之中而不立己者。所見唯正字一人。想決不隨世好惡。以上下其聽。亮非復有求於斯世者。獨於正字未能自默耳。承教邈未有日。所冀強飯自厚。

又啓

違去又復許久。不勝瞻仰。卽日首夏清和。伏惟編摩有相。台候萬福。廷試揭榜。正則、居厚、道甫皆在前列。自聞差考官。固已知其如此。然猶遺恨於德遠、應先少望。何也。正則才氣俱不在人後。非公孰能挈而成之。天民到後有無指揮。徐悲聞亦得對。計亦有遇合之理。此君蹉跎。日已老矣。六十以後。雖健者不能有所爲也。幸幼安、王仲衡俱召還。張靜江無別命否。元晦亦有來理乎。天下事常出於人意料之外。志同道合。便能引其類。自非元惡大憝。皆可借其利心以成回復之勢。陰陽消長代謝之際。可熟玩矣。吳平之後。其慮亦自不少。況不必平乎。亮已如枯木朽株。不應與論此事。亦習氣未易頓除也。亮本欲從科舉冒一

官。既不可得。方欲放開營生。又恐他時收拾不上。方欲出耕於空曠之野。又恐無退後一著。方欲俛首書冊。以終餘年。又自度不能爲三日新婦矣。方欲盃酒叫呼。以自別於士君子之外。又自覺老醜不應拍每念及此。或推案大呼。或悲淚塡臆。或髮上衝冠。或拊掌大笑。今而後知克己之功。喜怒哀樂之中節。要非聖人不能爲也。海內知我者。惟兄一人。自餘儘無開口處。雖浮沈里閭。而操捨不足以自救。安得有可樂之事乎。然一夫之憂懷悲樂。在天地間。去蚤蝱之聲無幾。本無足云者。要不敢不自列於知我者之前耳。時節亦甚迫。譬之失火之家。衆人以爲此人實能救。則亦無所逃其責。此秘書今日之勢也。事機所係。無所多遜。況揖遜不足以救焚。此語亦有理。子約一向在侍旁否。不敢疊番爲問。眷請委。尊閣宜人懿候萬福。新婦兒女再三拜起居。

又書

比家奴回。得所答教。正則來。又承專書。副以香茶之貺。甚珍。其間所以教篤之者。無非至言。如亮淺薄。何以堪之。然事不觀歷。常不知其難。亮今知其難矣。孔子沐浴而有請。以常從大夫之後。孟子以布衣傳食於諸侯。蓋事變之所迫。舉一世陷溺於其中。而我獨卓然而有見焉。其勢不得而但已也。彼皆以身任道。而執寸莛以撞萬石之鐘者。可笑其不知量也。大著何不譬其越俎代庖之罪。而乃疑其心惻井渫不食乎。天下患無才耳。有才之人。則索手之徒。踏一片閑田地。便可以飽食暖衣。而長雄於一方一所。安在其有才而求售也。有才而求售。其才亦可知矣。大著不察其心之所憂。則亮將何所望。亮之自放於盃酒者。亦每每先爲大著憂爾。人生豈必其爲秀才。亮平生本不種得秀才緣。而春首之事。自侍從之有聲名者。固已文致於列。亮亦豈懸懸於雞肋者乎。亦恃有大著在故也。王道甫告以忌嫉之徒乘間謗毀之可畏。潘叔度以爲三年三百綠袍子。詎可以動其心。均是人也。而好惡異心。二君殊未之知耳。亮之所敬問者。聖賢切於憂時。而其中常若無事。不知何道而使之並行而不悖乎。此非書語之所可解。惟大著就眞實處教之。使有以憑藉度日。其賜爲不小矣。君舉聞求金華添倅。何不早決之。其勢不可不出。大著新遷。且應從容其間耳。衆人各有力量。不可相學也。初秋伏惟台候萬福。

又戊戌冬書

亮入冬無一事。遂與田里相忘矣。君舉天民一出恰好。大著未有當去之理。只得安坐。同類散落。非所當問。公家有所謂敬而無失。恭而有禮。何往而非吾類乎。去就只看自家今日地位耳。百年盛時。往往於此猶未能豁然。激成黨論。不得不歸罪於一遷也。至於二三小臣去來。豈能便干國家大體。果能通天地於一身。安有爾許擾擾。入室操戈。不羿唐突。葉正則閏月二十三日丁憂。當遣人慰之。連得近書。極無況。居厚病未脫體。來諭誠然。誰敢爲進言之文海。已編成未。子約在侍傍否。台眷上下均慶。千萬爲世道崇護。

與林和叔侍郎

亮竊惟侍郎屹然爲四海端人正士之宗。國家賴以扶顛持危。有自通於天而非世人所能盡知者。人都始盡聞之。南渡以來。永康之林端公者。垂侍郎而三矣。盡掩前作。發揮特操。豈永康所可得而私哉。出於

永康。而與天下共之耳。使人心悅誠服。而盡忘一己之私計。朱元晦人中之龍也。屢書與朝士大夫。嘆服高誼。不容已。亦深嘆二屬能相上下。其論爲不易得。且曰。世間猶大。自有人在。鼠子輩未可跳粱也。其降嘆如此。舉天下無不在下風矣。九重徐思語言有味。德誼可尊。親語阿坡。以爲林某好人。朕甚念之。已爲易章貢見闕。簡記之意。不能自已。爲善者果何所不利哉。亮親見坡爲亮言如此。聖意昭然。豈可不爲吾君一行哉。丞相鄧念淸貧。而計薪俸之厚薄。要非門下本志也。侍郎已爲天下公議所屬。亮螻蟻微生。賴門下而全。直一人之私計耳。不敢縷縷言謝。但時事日以艱。父子夫婦之間。非復智力所能及。而天變甚異。非至公血誠。不能當此。聖賢馳騖不足之時。侍郎乃心王室。當作念異於他人也。

與韓子師侍郎

亮拜違又見秋矣。僻居與諸生日鑽故紙。雖或得味。儘如嚼蠟攪肴。懷想促膝對坐。抵掌劇談之時。每欲頡頏飛動。而未能也。比聞有鄉邦之命。喜甚至於不寐。自吳明可之去。於今十年。奉吏爲政久矣。老吏小猾。敷虐無辜。罪惡貫盈。天將誅之。百姓聞賢使君之來。舉手加額。以爲天眼開矣。吏徒亦贊勵碎膽。有望風引去者。而縣官之肆爲不法者。亦自分於不免。自今以往。一邦淸明。亮亦與一幸民之數。喜甚不寐。不獨以從游之私也。然賢士大夫間有私憂過計。以臨安過於嚴爲慮者。亮因語以韓丈往數爲亮言。作京輦與外郡不同。又見夢錫葉丈言和州之政。平易近民。百姓至今德之如父母。猛非所慮也。正恐其矯枉過直耳。宇宙雖廣。能明賢者之心能幾人。本欲一見面道區區。然鄉邦之弊。決不能逃淸鑑。老姦少猾。鋤其甚者。而肆爲不法者。亦移易一二。以勵其餘。然後一切以平易近民之政行之。邦民非難治。又見賢使君嚴明如此。皆已存不犯有司之念。因勢順導。殆如反掌。不出一月。政平訟息。必將有以自達於天聽者。使賢士大夫無所疑。而黜白爲黑者無所容其喙。此固疇昔之所望於門下者也。亮於斯時。始可以從容間見。相與道舊故以爲樂。而他時一邦父母之思。亦將牢而不可解。侍郎於此講之熟矣。愛賢念舊之心。不自知其爲僭也。亮方與邦民拭目拱手。以觀新政。平生之擧。可以出其一二無疑矣。亮祈望良切。

復樓大防郎中

亮病中曡倒。雖領台翰。初不曉只從門前過。將謂取道永康。邑中西望。第劇悵然。若知猶宿留界牌。固將忍死擡出。以求一見。重蒙誨劄之賜。今已就安。方悟向來初不必追逐於雙溪也。尊仰愈不自勝。恭審創日晚秋。晴雨不定。郎署多暇。天人叶相。台候動止萬福。溫詔趣還。猶從郎署。殊未厭輿望。臺端諫省。非公其孰宜之。慶禮當需此時。今不足爲門下道也。亮平生百事並在人後。只有一鍵耳。望見暮景。天已與奪之。憔悴病苦。反以求死爲快。其他尚復何說。漢朝公卿皆偉人。而英俊盡布朝列。虜情叵測。深恐爲其所侮。若其叔姪兄弟。猶相唧持。尙可偸一日之安。不爾。無使患起盧表。有辜上下動色相慶之意也。私布下悃。勿令重得罪。亮更不別布台閣間。竊有可驅委者。願聽約束。

復陸伯壽

五月末間。覺以雨甚不能遂湖上之集。兼又新得罪於人。意況不佳。雖欲陪數語。而歸心如飛。破雨東渡。

但劇悵仰伏辱台翰恭審卽日晩秋審晴拜命之餘神人共相台候勤止萬福舍試揭榜伏承遂釋褐於崇化堂前衆望所歸此選增重凡在友朋之列者意氣爲之光鮮壽皇在位二十七年與此選者六人自明天折純叟中廢何以強人意新天子龍飛而兄首膺此選遂使新政有光甚盛甚盛方圖專馳尺楮上塵遂成先辱愧恐不可言時事日以新天意未易測度但看人事對副何如耳泛泛君子不足以承當好運縮肩庸小人不足以究竟向陰之時也好惡只看屋下郞此乃覩時運與法門今之專倚天者自不肯信耳兄以爲如何英傑滿朝無爲醜虜所欺若其叔姪兄弟猶相糊持尙可偸旦夕之安不爾則虜情未可測也亮自七月二十五日一病不知人者兩月自此日裏不能喫飯夜間不能上床凡二十餘日方漸漸可人九月喫飯打睡始能自齒於平人然未至五更便睡不着蚤見暮景巳自如此不如早與一死爲快撓也自餘皆非所宜言託契之厚不覺狂態又發也勿使他人見之幸甚幸甚

復杜伯高

亮兩年間每入城左右必枉過之亮又往往困於俗間應酬曾不得一款笑語似若自取疎外者乃其心則不然亮知有賢者知其非他人所可及知其當終日相接而不厭第事有適然而其迹若無以自明然而左右獨以爲不然時以書相勞問意有加而無已衰頹日就淪沒何以得此其賢者慰甚幸甚與正則書足見所存遠大今之君子不能當也兩賦反覆不能去手意廣而調高節明而語安鋪敍端雅抑揚頓挫而卒歸於質重齊一變而至於魯人之辭矣欽羨之餘繼以太息亮二十年間論交四方之賢俊能爲此者幾人自顧陸沈如此居前不能令人軒居後不能令人輕力不能使此賦一日而紙貴蘇季子所謂是皆秦之罪也一太息可得而盡乎賢者所存甚遠必不以此作念而吾人冷實爲可念耳叔昌館館賓者慰喜不自勝兩簡與其兄弟得便遂之爲歸仲高之詞叔高之詩皆入能品時得以洗老眼在亮何其幸而一言之不信在諸賢何其辱也左右筆力如川之方至無使楚漢專美於前乃副下交之望是非久當自定在我不當有一毫之慊耳訊後曾用復何如歲將易矣願自加護以當世道之亨匆匆不宜

復杜仲高

往者辱枉步兩臨之於城闉雖匆匆不能奉譚笑之款然望其顏色觀其擧動已有以知其不凡矣別去第有悵仰忽永康遞到所惠教副以高文麗句讀之一過見所謂半落半開花有恨一晴一雨春無力已令人眼動及讀到別纜解時風度緊離觴盡處花飛急然後知晏叔原之落花人獨立微雨燕雙飛不得長擅美矣雲破月來花弄影何足以勞歐公之拳拳乎世無大賢君子爲之主盟徒使如亮輩得以肆其大嚼左右至此亦屈矣雖然不足念也伯高之賦如奔風逸足而鳴以和鸞俯仰於節奏之間叔高之詩如干戈森立有呑虎食牛之氣而左右發春妍以輝映於其間此非獨一門之盛蓋亦可謂一時之豪矣薄力雖不能爲足下之重然衆力又何足以過方至之川哉願加勉之而已紙尾所謂律法嚴刻者法豈有常哉前王所是著爲律後王所是定爲令況若區區語言本不足憑而又何嚴刻之有再得來書未敢以此爲當也書久不答而又再辱愧恐不可言歲暮千萬爲道業自愛

復何叔厚

亮頓首復書辱答示甚慰相念之意訊後不審侍奉復何如承聞有失子之戚公方盛年正不足爲憂他時恐患多耳然處心平夷亦吾人所當常念也亮寓臨安郤都無事但旣絕意於科擧願念其平生所學不可不一泄之以應機會前日遂極論國家社稷大計以徹於上聽忽蒙非常特達之知欲引之面對乃先令召赴都堂審察亮一時率爾應答遂觸趙同知之怒亮書原不降出諸公力請出之書中又頗譏諸公之怒內外合力沮遏之不使得面對今乃議與一官以塞上意亮雖無恥寧忍至此只俟旦夕命下卽徼還於上而竟東歸耳豈有欲開社稷數百年之基乃用以博一官乎事之不濟此乃天也亦豈諸公所能沮遏哉吾友所謂紛紛可畏之論當謂此爾丈夫出處自有深意雖爲共兒曹語亦難以避人謗毀也此懷惟呂丈知之叔範相聚甚好亮固已知其不凡但世間大有事未可便懇以爲是也倉卒未暇答渠書相見且勉以志其遠者大者上聰明睿智度絕百代一見亮書便有榜之朝堂以勵羣臣之意若使得對何事不可濟但絕江之時已卜知天意未順仲幾蓋與此謀也云云

復呂子約

二月間匆匆告違卽有金陵京口之役舉眼以觀一世人物惟有懷向而已五月二十四日抵家人事袞袞未能拜起居狀乃承惠翰存問生死感激不可言訊後再作梅潯恭審進德有相台候萬福亮已變易得京口屋子更買得一兩處廬地便爲江上之人矣地廣則可以藏拙人樸茂則可以浮沈五七年後庶幾一成不刺人眼也周丞相之護其身如狐之護其尾然終不免則智果未可衛身矣彼其於亮乃超平叔所謂臣於脩蹤跡素疎而脩之待臣亦薄者而諫疏首以見及幺麼之蹤遂累巨筆第可付之一笑耳謝昌國忽有此除何哉騎墻南下自今可以信其不足爲智矣朱丈辭職得遂此廟堂處事之善者也葉正則近過此宿一日而行云二十七日與石方試渠以此日渡江不知試得竟如何城中想已有所聞千萬一報仲權亦佳士曾識之否叔晦減得一政亦良便然近來朋友皆向老成而生死絕少雖叔晦亦旣老成矣近嘗作書與朱丈云侍講平生事業只謂眼生若又隨隊入熟尋皆亮當爲小人之歸無疑矣契兄以爲如何正則甚念欲得一見迫於歸覲其親再三托導意亦嘗以來簡示之約六月半再過此併懇台照天民竟不起友朋彫落殆盡亦何用生爲念之令人氣塞稍定則往哭之雖六月極熱不敢辭也尊兄進德日異一日不但朋友有所取則亦足以慰亡者於地下如亮輩去死寧幾時不足復論惟兄勉之更十日尙當一去見匆匆姑此謝來辱

復呂子陽

被示縷縷具悉雅意古人有言曰自靖人自獻於先王此不獨國家大臣之道當如此凡人曉然使此心明白洞達要自有知者前日諸友嘗問陳平王陵之事孰爲正因答之曰使王陵發心不欲王諸呂皎然如日月之在上不幸而以此國破身亡其心皎然如日月之不可誣也若只欲得直聲以爲在朝諸臣皆無我者則濟不濟皆有遺恨耳使陳平生心必欲劉氏之安且委曲彌縫呂氏以爲後日計不幸或事

未濟而死。此心皎然不可誣也。若占便宜。半私半公。則進退皆罪耳。夫子之所謂仁者。獨論其心之所主。若泛然外馳。雖曰爲善。猶君子之所棄也。亮雖不肖。然亦須要與此心爲主。眼下雖不必其一一皆是。然此心之皎然。固自知之矣。正不待他人之爲計也。吾人之用心。若果坦然明白。雖時下不淨潔。終當有淨潔時。雖不爲人所知。終當有知時。若猶未免於裏外。雖聲名赫然在人心。豈可欺哉。凡百不在多言。各以此自反足矣。子才回簡一時之妙答也。若如吾輩分明說破。又煩吾友縷縷矣。

復李唐欽

亮拔身於患難之中。晝夜只爲椀飯杜門計。雖天下豪俊。皆不敢求交焉。自非左右命之以交。亮亦不敢也。書問不相往來。亦其勢然耳。左右於闊絕之中。又復以書先之。且欲索其贅言以開淸襯。嫠不恤緯。而憂宗周之殞。上已恕其萬一之罪。敢更晉棄以干天誅乎。承命愧悚。不知所以爲答。雖蒙見訪。亦固不知所以答也。近詩具見所存。一味歎服。然王茂弘雖有幹略。而韻度不高。晉仲遠差有韻度。而根本不妥貼。李長源見奇於艱難之中。郭林宗俯仰周旋於禍患之外。要皆不足爲世法。左右不以亮爲不可而示之以詩。當亦樂聞同異。是以不敢不自盡也。亮於今世之詩。殊所不解。不解故不好。至於古詩、離騷。蓋紙弊而不敢釋手。不識左右欲亮安所好乎。夜歸克明出所惠書。借手作答。不復知其中道何等語。左右之察不寐。雖亮不敢自必也。閏月殊多故。何時遂造謁。臨紙惘然。

龍川文集卷之二十

書

壬寅答朱元晦秘書

山間獲陪妙論。往往盡出所聞之外。世途日狹。所賴以強人意者。惟秘書一人而已。平生有坐料人物世事之癖。今而後知其不可也。別去惘然。如盲者之失杖。意每有所不通。輒翹首東望。思欲飛動而未能。方將專人問起居。乃承專輪之賜。書所以見念者甚至。顧悖爲衆所共棄。而嗜好之異。乃有甚於伯恭者耶。既以自幸。深懼爲門下知人不明之一累也。惟時春事更深。按臨有相。台候動止萬福。慰甚不可言。某頑鈍只如此。日逐且與後生尋行數墨。正如三四十歲醜女。更欲扎腰縛腳。不獨可笑。亦良苦也。山婦過月始免身。以初四日巳時得一男。卻幸母子完全。小下何足上勞尊念。愧感無已。戰國策、論衡日註爲覓甚佳。敢不下拜。田說讀得一過。稍詳若事體全轉。所謂智者獻其謀。其間可採取處亦多。但謂有補於圜轉事體。則非某所知也。居法度繁密之世。論事正不當如此。此亦一述朱耳。彼亦一述朱耳。欲以文書盡天下事情。此所以爲荊、揚之化也。度外之功。豈可以論說而致。百世之法。豈可以輳合而行乎。天下大物也。須是自家氣力可以幹得動。挾得轉。則天下之智力無非吾之智力。形同趨而勢同利。雖異類可使不約而從也。若只欲安坐而感動之。向來諸君子固已失之偏矣。今欲斷釘而發施之。後來諸君子無乃又失

之辟乎。論理論事若轆桶然。此某所不解也。秘書挺特崇深。自拔於黨類之中。歲晚庶得一快。方自委託。豈敢懷不盡。意之所到。雖縷縷未止。有不然者。卻望見教。某不任至望。

又書

不獲聽博約之誨。又復三月。起居之問。不到凡格。亦復踰月矣。尊仰殆不容言。即此暑氣可畏。伏惟臨按有相。台候動止萬福。某頑鈍只如此。但意況甚覺不佳。甚思一走門墻。解此煩懣。初只候君舉不來。今又爲俗事所擾。加以天作旱勢。令人遂有旦暮之憂。以故要擺離未能得。今只決之六月耳。雨不雨。皆非人力所能爲也。近有雜論十篇。聊以自娛。恨舉世未有肯可其論者。且錄去五篇。或秘書不以爲謬。當繼此以進。然其論亦異矣。餘五篇乃是賞罰形勢世卿恩蔭。尤與世論不合。獨恐秘書不以爲異耳。一春雨多。五月遂無梅雨。池塘皆未蓄水。亦有全無者。麥田亦有至今全未下種者。世俗所謂會龍分龍皆無雨。今年秋尖皆赤。小民所甚忌。又俗諺五月若無梅。黃公揭耙歸之說。此細民占卜如此。以大勢論之。渡江安靜又五十餘年。文恬武嬉。今亦甚矣。民疲兵老。今亦極矣。安靜之福。難以常幸。去年除紹興外。旱勢猶未遍。其禍必集於今年。而秘書又適當此一路。若歲事小稔。或可求去。大勢既如此。所謂將恐將懼之時也。廟堂豈容去哉。富家之積蓄皆盡矣。若今更不雨。恐巧新婦做不得無麵餺飥。百念所聚。奈何奈何。婺州亦復大疫。衢州米價頓湧四千七百文一石。禍將浸淫於婺。錢守雖有愛民之心。而把事稍遲。今歲救荒奔走上下不遺餘力者。獨趙倅一人。所至騎從簡約。縣道諸色文字並不取索。窮民有請無不遂。今聞去替只二十日耳。若失此人。婺州尚未知所倚。春來錢守奏乞用前兩任例。令再任。已降在省中。廟堂只許陞擢差遣。若得一軍壘。乃是爲本人計耳。殊非婺州憂旱之地。趙倅聞此亦甚喜。彼亦未暇爲婺之地也。只欲候滿二十日。便去討差遣耳。今旱勢已成。秘書必更被殃。婺州更旱。則將誰賴乎。豈能以一身而及七州也。顧便申錢守所請。仍以旱勢奏陳。留使再任。專以禱旱及將來救災之事責之。不容其不効力。閣下任乃是高子演。自是不識務。本不相妨。令其及期自上足矣。若如此說破。廟堂亦知只爲婺州地。當無不可者。然此間事勢甚可憂。人情亦何樂於此。但期到則自去。須秘書移牒添倅。聽不得擅自離任。使之聽候指揮。乃可耳。疫氣流行。人家有連數口死。只留得一兩小兒。更無人收養者。副倅已處置收養五六十人在州。儘可謂有心力。萬一天意悔禍。連得大雨。如社倉義役之事。儘可以專責之。此人有心力。不患其無所濟也。況決無連不雨之理。秘書不可不早爲婺州地。臨期不知所委。徒自手忙腳亂耳。六月若一向遂無雨。田秧亦無所營救。但當去紹興請教。且求一椀現成飯喫。不能別生受。天下大計。自責之長人。秘書何以處之。紹興有梅雨否。無不插之田否。旱疫之餘。而重以此。廟堂雖欲以恬然處之可乎。大爵了主上也。當今之世。而不大更化以回天意。恐雖智者無以善其後。此不待深見遠識而後知。然而皆不知慮何也。慮者不當。而當者不慮。是豈天下之事終不可爲乎。亦在其人而已矣。到此亦不須大段推託。同舟遇風。亦各爲性命計耳。胸中所欲言萬端。徼秘書無以發其狂。而困於俗事。又困於諸生點課。臨風引頸。徒劇此情。前日偶說論語到舜五人周十亂孔子所謂才難處。不覺慨然有感。自古力足以當天

下之任者.多只一箇兩箇.便了一世事.超世邁往之才.豈可以人人而求之乎.虞、周至於五人九人.眞可謂盛矣.亦古今之所無也.又因書院出立太師太傅太保.玆惟三公.論道經邦.燮理陰陽.官不必備.惟其人.作義題.亮因爲破兩句.聖人不以才難而廢天下之大政.亦不以任重而責天下之常才.秘書以爲如何.紙尾及之.以共發五百里之一笑也.區區尙須續具寄.千萬爲世道崇護.

又癸卯通書

自去年七月三日得教答之後.不惟使車入丹丘.亮亦架數間瀰屋.自朝至暮.更不得頭擧.況能相從於數百里之外乎.徐子才云.須趕到縉雲相從者.蓋意其如此也.開歲猶未畢工.又復理會些什物之類.凡五閱月亦未得了.蓋亮已爲一世所棄.只得就冷處自討箇安樂道路.以故久久不得拜起居之問.每坐閒時.復念四方諸人.過去見在.如秘書方做得一世人物.伯恭.欽夫敏妙固未易及.然正大之體.挺特之氣.堅起脊梁.當時輕重有無.獨於門下歸心而已.徐羨之風度凝重.猶足以壓倒謝、傅諸人.況不爲羨之者乎.春間嘗欲遣人問訊不果.淹遲遂至今日.良可一笑.幾番意思悶頓.時欲裹包相尋於寂寞之濱.又復牽掣而止.尊仰殊不勝情.即日秋氣澄淸.伏惟燕居有相.台候動止萬福.台州之事.是非毁譽.往往相半.然其爲震動則一也.世俗日淺.小小擧措.已足以震動一世.使秘書得展其所爲.於今日.斷可以風行草偃.風不動則不入.蛇不動則不行.龍不動則不能變化.今之君子.欲以安坐感動者.是眞腐儒之談也.孔子以禮教人.猶必以古詩感動其善意.動盪其血脈.然後與禮相入.未興於詩而使立於禮.是眞嚼木屑之類耳.況欲運天下於掌上者.不能震動.則天下固運不轉也.此說雖震.其理卻如此.震之九四.有所謂震遂泥者.處羣陰之中.雖有所震動.如俗諺所謂黃泥塘中洗彈子耳.豈有拖泥帶水.便能使其道光明乎.去年之擧.震九四之象也.以秘書壁立萬仞.雖羣陰之中.亦不應有所拖帶.至於人之加諸我者.常出於慮之所不及.雖聖人猶不能不致察.姦狡小人.雖資其手足之力.猶懼其有所附託.況更親而用之乎.物論皆以爲凡其平時鄕曲之冤.一皆報盡.秘書豈爲此輩所使哉.爲其陰相附託而不知耳.旣爲此

輩所附託.一旦出於羣疑之上.而有所擧措.豈不爲其拖帶乎.況更好人惡人.皆因其平時所不快而致其拖帶之意.秘書雖屹然爲壁立萬仞之擧.固不能使其道光明矣.二家各持一論.惟亮此論爲甚平.未知秘書以爲如何.或更謂未然.不惜一往復其論也.已往之事.正不足多論.蓋謂事會之來.未有終極.秘書雖決意草野山巖之間.政恐緩急依舊被牽出來.無可辭之處耳.劉越石一世豪傑.乃爲令狐盛所附託.方知孔子所謂遠佞人者.是眞不可不遠也.如亮已爲枯株朽木.與一世並無所關涉.惟於秘書.不敢不致其區區耳.且如東陽之事.此豈可放過.但當時有人欲在中附託.亮旣爲人之客.只應相勸.不應相助.治人合在秘書自決之.卻因一傍人而治之.此於事理亦不可.又事是當時爲人所附託耳.亮之本意.大抵欲秘書擧措洒然.使識與不識.皆當其心而無所不滿.豈敢爲人游說乎.是眞相期之淺.此人雖幸免.卒爲天所殺.今世傾天者多矣.亮平生不曾會說人是非.唐與正乃見疑相譖.是眞足當田光之死矣.然窮困之中.又自惜此殘命.一笑.亮方整頓室宇什物就緖.且更就南邊營葺小園.架數處亭子.遂爲

老死田間之計.不敢望今世之見知見恕也.秋初得潘叔昌柬.言秘書疑某見怪.某非多事者.秘書又作此言.亮眞無所望於今世矣.

又甲辰答書

五月二十五日亮方得離棘寺而歸.偶在陳一之架閣處.逢一朱秀才云.方自門下來.嘗草草附數字.到家始見潘叔度兄弟.遞到四月開所惠教.發讀恍然.時猶未脫獄也.訊後遂見秋深.伏惟燕居有相.台候動止萬福.比過紹興.方見精舍雜詠.所謂櫂歌者.自宇宙而有玆山.卻賴羊叔子以發洩其光輝矣.恨不得從容其間.以罄餘論.略分山水之餘味以歸.徒切健仰而已.韓記陸詩.亦見錄本.深自嘆姓字甘以湮沒.筆力日以荒退.不能以言語附見諸公之後.庶爲可愧耳.張果老下驢兒.豈復堪作推磨用.已矣無可言者.司馬遷有言.貧賤未易居.下流多謗議.因來教而深有感焉.亮之生於斯世也.如木出於嵌巖嶔崎之間.奇蹇艱澁.蓋未易以常理論.而人力又從而掩蓋磨滅之.欲邊復縮.亦其勢然也.亮二十歲時.與伯恭同試漕臺.所爭不過五六歲.亮自以姓名落諸公間.自負不在伯恭後.而數年之間.地有肥磽.雨露之養.人事之不齊.伯恭遂以道德爲一世師表.而亮陸沉殘破.行不足以自見於鄕閭.文不足以自奮於場屋.一日遂坐於百尺樓下.行路之人.皆得以挨肩疊足.過者不看.看者如常.獨亮自以爲死灰有時而復然也.伯恭晚歲亦念其憔悴可憐.欲拔拭而俎豆之.旁觀皆爲之囈笑.已而嘆駭.已而怒罵.雖其徒甚親近者.亦皆睨視不平.或以爲兼愛太泛.或以爲招合異類.或以爲稍殺其爲惡之心.或以爲不遺疇昔雅故.而亮又戲笑玩侮於其間.謗議沸騰.譏刺百出.亮又爲之揚揚焉以資一笑.凡今海內之所以云云者.大略皆出於此耳.伯恭晚歲於亮尤好.蓋亦無所不盡.箴切誨戒.書尺具存.顔淵之犯而不校.淮陰侯之俛出跨下.俗諺所謂赤梢鯉魚鹽䱒可以浸殺王坦之.以爲天下之寶.當爲天下惜之.所謂克己復禮者.蓋無一時不以爲言.亮不能一一敬遵其戒則有之.而來論謂伯恭相處於法度之外.欲有所言.必委曲而後敢及.則當出於其徒之口耳.如亮今歲之事.雖有以致之.然亦謂之不幸可也.當路之意.主於治道

學耳.亮濡脣無鬚之禍.初欲以殺人殘其命.後欲以受賂殘其軀.推獄百端搜尋.竟不得一毫之罪.而撮其投到狀一言之誤.坐以異同之罪.可謂吹毛求疵之極矣.最好笑者.獄司深疑其挾監司之勢.鼓合州縣以求賂.亮雖不肯.然口說得.手去得.本非閉眉合眼.矇瞳精神.以自附於道學者也.若其眞好賄者.自應用其口手之力.鼓合世間一等官人.相與爲私.孰能禦者.何至假秘書諸人之勢.干與州縣以求賄哉.獄司吹毛求疵.若有纖毫近似.亦不能免其軀矣.亮昔嘗與伯恭言.亮口誦墨翟之言.身從楊朱之道.外有子貢之形.內居原憲之實.亮之居鄕.不但外事不干與.雖世俗以爲甚美.諸儒之所通行.如社倉義役及賑濟等類.亮力所易及者.皆未嘗有分毫干涉.只是口嘮噪.見人說得不切事情.便喊一響.一似曾干與耳.凡亮今日之坐謗者.皆其虛影也.惟經獄司鍛鍊.方知是虛.然亮自念有虛形而後有虛影.不恤世間毁譽怨謗.雖可以自立.亦可以招禍.今年取金印如斗大.周伯仁猶以此取禍於王茂弘.自六月二日歸到家.方欲一切休形息影.而一富盜乘其禍患之餘.因亮自妻家回.聚衆欲篡殺之.其幸免者天也.不

知今年是何運數.自是雖門亦不當出矣.秘書若更高着眼.亮猶可以舒一寸氣.若猶未免以成敗較是非.以品級論輩行.則塗窮之哭.豈可復爲世人道哉.李密有言.人言當指實.事可面諛.研窮義理之精微.辨析古今之同異.原心於秒忽.較禮於分寸.以積累爲功.以涵養爲正.睟面盎背.則亮於諸儒誠有愧焉.至於堂堂之陣.正正之旗.風雨雲雷.交發而並至.龍蛇虎豹.變見而出沒.推倒一世之智勇.開拓萬古之心胸.如世俗所謂麤塊大臠.飽有餘而文不足者.自謂差有一日之長.而來敎乃有義利雙行.王霸並用之說.則前後布列區區.宜其皆未見悉也.海內之人.未有如此書之篤實眞切者.豈敢不往復自盡其說.以求正於長者.自孟、荀論義利王霸.漢、唐諸儒.未能深明其說.本朝伊洛諸公.辯析天理人欲.而王霸義利之說.於是大明.然謂三代以道治天下.漢、唐以智力把持天下.其說固已不能使人心服.而近世諸儒.遂謂三代專以天理行.漢、唐專以人欲行.其間有與天理暗合者.是以亦能久長.信斯言也.千五百年之間.天地亦是架漏過時.而人心亦是牽補度日.萬物何以阜蕃.而道何以常存乎.故亮以爲漢、唐之君.本領非不洪大開廓.故能以其國與天地並立.而人物賴以生息.惟其時有轉移.故其間不無滲漏.曹孟德本領一有蹺欹.便把捉天地不定.成敗相尋.更無着手處.此卻是專以人欲行.而其間或能有成者.有分毫天理行乎其間也.諸儒之論.爲曹孟德以下諸人設可也.以斷漢、唐.豈不冤哉.高祖、太宗.豈能心服於冥冥乎.天地鬼神.亦不肯受此架漏.謂之雜霸者.其道固本於王也.諸儒自處者.曰義.曰王.漢、唐做得成者.曰利.曰霸.一頭自如此說.一頭自如彼做.說得雖甚好.做得亦不惡.如此卻是義利雙行.王霸並用.如亮之說.卻是直上直下.只有一箇頭顱做得成耳.向來十論.大抵數廣此意.只如太宗.亦只是發他英雄之心.誤處本秒忽.而後斷之以大義.豈右其爲霸哉.發出三綱五常之大本.截斷英雄差誤之幾微.而來諭乃謂其非三綱五常之正.是殆以人觀之.而不察其言也.王霸策問.蓋亦如此耳.夫人之所以與天地並立爲三者.以其有是氣也.孟子終日言仁義.而與公孫丑論一段勇如此之詳.又自發爲浩然之氣.蓋擔當開廓不去.則亦何有於仁義哉.氣不足以充其所知.才不足以發其所能.守規矩準繩.而不敢有一毫走作.傳先民之說.而後學有所持循.此子夏所以分出一門.而謂之儒也.成人之道.宜未盡於此.故後世所謂有才而無德.有智勇而無仁義者.皆出於儒者之口.才德雙行.智勇仁義.交出而並見者.豈非諸儒有以引之乎.故亮以爲學者學爲成人.而儒者亦一門戶中之大者耳.秘書不敎以成人之道.而敎以醇儒自律.豈揣其分量則止於此乎.不然.亮猶有遺恨也.狂瞽輒發.要得心膽盡露.可以剸劘而補正之耳.秘書勿以其狂而廢其往復.亦若今世相待之淺也.向時祭伯恭文.蓋亦發其與伯恭相處之實.而悼存亡不盡之意耳.後生小子.遂以某爲假伯恭以自高.擬人而前.眞是不得說夢.亮非假人以自高者也.擊拳撑腳.獨往獨來於人世間.亦自傷其孤另而已.秘書若不更高着眼.則此生眞已矣.亮亦非縷縷自明者也.痛念二三十年之間.諸儒學問.各有長處.本不可以埋沒.而人人須着些針線.其無針線者.又卻輕佻.不是屈頭肩大擔底人.所謂至公血誠者.殆只有其說耳.獨秘書傑特崇深.負孔融、李膺之氣.有霍光、張昭之重.卓然有深會於亮心者.故不自知其心之惓惓.言之縷縷也.去年承惠李贊皇集.令評其人.

且欲與春秋、戰國何人爲比.此公幹略威重.唐人罕有其比.然亦積穀做米.把纜放船之人耳.遇事雖打疊得下.胸次尚欠恢廓.手段尚欠跌蕩.其去姚元崇尚欠三兩級.要亦唐之人物耳.何暇論夫春秋、戰國哉.管敬仲、王景略之不作久矣.臨染不勝浩嘆之至.

與朱元晦秘書

去秋辱答敎.委曲具盡.足見長者敎人不倦之意.謂亮書中有不平之氣.則誠有之矣.自棘寺歸.閉門不與人交往.以妻弟之故.一出數日.便爲兇徒聚數十人而欲殺之.一命存亡.僅隷髮許.而告之州縣.漠然不應.不知今年是甚運數.事發之五日.頭重而不可扶.眼閉而不可擘.冥心靜念.以一死決不可免矣.負一世之謗.頹然未嘗自辯.設死後.誰當爲我明之.明日翩然而興.令小兒具紙筆.強作長者一書.冀死後有能明此心者耳.豈願自歎敍短長於門下者哉.書成復就枕.又二十日而後動止作息.不異於平時.丘宗卿亦受羣兒謗傷之言.半間半界.州府卒歸獄於趙穿.亮以此身既存而不復問矣.世途日狹.亮又一身不著行戶.宜其宛轉附於榛莽而無已時也.今年不免聚二三十小秀才.以敎書爲行戶.一面治小圃.多植竹木.起數處小亭子.後年隨衆赴一省試.或可僥倖一名目.遮蔽其身.而後徜徉於圃亭之間以待盡矣.其他當一切付之能者.暇時策杖訪長者於武夷之山.盡布腹心.以求是正.留與千百年間做箇話說.亦庶幾不枉此一生一死矣.亮舊與秘書對坐處.橫接一間.名曰燕坐.前行十步.對柏屋三間.名曰抱膝.接以秋香海棠.圍以竹.雜以梅.前植兩檜兩柏.而臨一小池.是中眞可老矣.葉正則爲作抱膝吟二首.君舉作一首詞.語甚工.然猶說長說短.說人說我.未能盡暢抱膝之意也.同床各做夢.周公且不能學.得何必一一說到孔明哉.亮又自不會吟.得使此耿耿者無以自發.秘書高情傑句.橫出一世.爲亮作兩吟.其一爲和平之音.其一爲悲歌慷慨之音.使坐此屋而歌以自適.亦如常對晤也.去僕已別.費五日糧.令在彼候五七日不妨.千萬便爲一作.至懇至懇.抱膝之東側.去五七步.作一杉亭.頗大.名曰小憩.三面臨池.兩傍植以黃菊.後植木犀八株.四黃四丹.更植一大木犀於其中.去亭可十步.池之上爲橋屋三間.兩面皆着亮牕.名曰舫齋.過池可十四五步地.卽一大池.池上作赤水堂三間.又作箔水正臨大池.池可三十畝.池旁又一小池.小池之旁卽驛路.去驛路百步.有一古松.甚大而茂.當是七八十年之松.赤水堂正對之.名曰獨松堂.堂後爲宇廊一間.中有大李樹.兩旁爲小廊.分趨舫齋.小廊之兩旁卽植桃.堂之兩旁.爲小齋以憩息.環植以竹.獨松堂尋赤水木未足.度與舫齋皆至秋可成.杉亭之池如偃月.西一頭既作柏屋.東一頭當作六柱櫂亭一間.名曰臨野.正西岸上稍幽.作一小梓亭於其上.名曰隱見.更去西十步卽作小書院十二間.前又臨一池.以爲秀才讀書之所.度二年皆可成也.兩池之東.有田二百畝.皆先祖先人之舊業.嘗屬他人矣.今盡得之以耕.如此老死.亦復何憾.田之上有小坡.爲園二十畝.先作小亭臨田.名曰觀稼.他時又可作一小圃.今且植竹.餘未有力也.此小坡亮所居屋正對之.屋之東北.又有園二十畝.種蔬植桃李而已.樓臺側畔楊花過.簾幙中間燕子飛.可只作富貴者之事業乎.魏公座右銘荀見敎.非欲示人.而見者輒奪去.豈但妙畫爲人所寶愛.實是荒懶者無分當得此敎耳.六大字不敢強.今以

要父之葬.輒欲求六大字以光墓上.男子.不敢犯分以求.而荆婦心欲其夫轉以爲請.此於理宜可許也.顧便得之爲禮.亮併欲求抱膝、燕座、小憇六大字.于冒但劇惶恐.納紙六幅.恐不中則書室自斥寫之.良妙.胸中所懷千萬.而一見終未可期.已經新元.伏惟燕居有相.尊候動止萬福.前書大略爲死計耳.紙末之論.蓋非小故.卻只略言之而未竟.宜煩來教之辨答也.朋友之論.多教亮以無多聒撓長者.雖然.懷不盡於長者之前.又似不用情.理之所在.豈宜如此但已.願更一言之.昔者三皇五帝.與一世共安於無事.至堯而法度始定.爲萬世法程.禹、啓始以天下爲一家而自爲之.有扈氏不以爲是也.啓大戰而後勝之.湯放桀于南巢而爲商.武王伐紂取之而爲周.武庚挾管、蔡之隙.求復故業.諸嘗與武王共事者.欲脩德以待其自定.而周公違衆議舉兵而後勝之.夏、商、周之制度.定爲三家.雖相因而不盡同也.五霸之紛紛.豈無所因而然哉.老、莊氏思天下之亂無有已時.而歸其罪於三王.而堯、舜僅免耳.使若三皇五帝相與共安於無事.則安得有是紛紛乎.其思非不審.而孔子獨以爲不然.三皇之化.不可復行.而祖述止於堯、舜.而三王之禮.古今之所不可易.萬世之所當憲章也.芟夷史辭之繁詞.刊削流傳之訛謬.參酌事體之輕重.明白是非之疑似.而後三代之文.燦然大明.三王之心迹.皎然不可誣矣.後世之君.徒知尊慕之.而學者徒知誦習之.而不知孔氏之勞.蓋如此也.當其是非未大明之時.老、莊氏之至心.豈能遽廢而不用哉.亮深恐儒者之視漢、唐.不免如老、莊當時之視三代也.儒者之說未可廢者.漢、唐之心迹未明也.故亮嘗有區區之意焉.而非其任耳.夫心之用有不盡.而無常泯.法之文有不備.而無常廢.人之所以與天地並立而爲三者.非天地常獨運.而人爲有息也.人不立.則天地不能以獨運.捨天地則無以爲道矣.夫不爲堯存.不爲桀亡者.非謂其捨人而爲道也.若謂道之存亡.非人所能與.則捨人可以爲道.而釋氏之言不誣矣.使人人可以爲堯.萬世皆堯.則道豈不光明盛大於天下.使人人無異於桀.則人紀不可脩.天地不可立.而道之廢亦已久矣.天地而可架漏過時.則塊然一物也.人心而可牽補度日.則半死半活之蟲也.道於何處而常不息哉.惟聖爲能盡倫.自餘於倫有不盡.而非盡欺人以爲倫也.惟王爲能盡制.自餘於制有不盡.而非盡罔世以爲制也.欺人者人常欺之.罔世者人常罔之.烏有欺罔而可以得人長世者乎.不失其馳.舍矢如破.君子不必於得禽也.而非惡於得禽也.範我馳驅.而能發必命中者.君子之射也.豈有持弓矢審固而甘心於空返者乎.御者以正.而射者以手親眼便爲能.則兩不相值.而終日不獲一矣.射者以手親眼便爲能.而御者委曲馳驟以從之.則一朝而獲十矣.非正御之不獲一.射者之不以正也.以正御逢正射.則不失其馳而舍矢如破.何往而不中哉.孟子之論.不明久矣.往往返用爲迂闊不切事情者之地.亮非喜漢、唐獲禽之多也.正欲論當時御者之有罪耳.高祖、太宗本君子之射也.惟御者之不純乎正.故其射一出一入.而終歸於禁暴戢亂.愛人利物.而不可掩者.其本領宏大開廓故也.故亮嘗有言.三章之約.非蕭、曹之所能教.而定天下之亂.又豈劉文靖之所能發哉.此儒者之所謂見赤子入井之心也.其本領開廓.故其發處便可以震動一世.不止如赤子入井時微渺不易擴耳.至於以位爲樂.其情猶可以察者.不得其位.則此心何所從發於仁政哉.以天下爲己物.其情猶可察者.不總之於一家.則

人心何所底止.自三代聖人.固已不諱其爲家天下矣.天下大物也.不是本領宏大.如何擔當開廓得去.惟其事變萬狀.而眞心易以汨沒.到得失枝落節處.其皎然者終不可誣耳.高祖、太宗及皇家太祖.蓋天地賴以常運而不息.人紀賴以接續而不墜.而謂道之存亡.非人之所能預.則過矣.漢、唐之賢君.果無一毫氣力.則所謂卓然不泯滅者.果何物邪.道非賴人以存.則釋氏所謂千劫萬劫者.是眞有之矣.此論正在於毫釐分寸處較得失.而心之本體.實非鬬飣輳合以成.此大聖人所以獨運天下者.非小夫學者之所能知.使兩程而在.猶當正色明辨.此見秘書與叔昌、子約書.乃言諸賢死後.議論蠭起.有獨力不能支之意.伯恭晩人也.自其在時.固已知之矣.天地人爲三才.人生只是要做箇人.聖人人之極則也.如聖人方是成人.故告子路者.則曰.亦可以爲成人.來諭謂非成人之至誠.是也.謂之聖人者.於人中爲聖.謂之大人者.於人中爲大.纔立箇儒者名字.固有該不盡之處矣.學者所以學爲人也.而豈必其儒哉.子夏、子張、子游.皆所謂儒者也.學之不至.則荀卿有某氏賤儒之說.而不及其他.論語一書.只告子夏以女爲君子儒.其他亦未之聞也.則亮之說.亦不爲無據矣.管仲盡合有商量處.其見笑於儒家亦多.畢竟總其大體.卻是箇人.當得世界輕重有無.故孔子曰.人也.亮之不肖.於今世儒者.無能爲役.其不足論甚矣.然亦自要做箇人.非專狗管、蕭以下規摹也.正欲攬金銀銅鐵鎔作一器.要以適用爲主耳.亦非專爲漢、唐分疏也.正欲明天地常運.而人爲常不息.要不可以架漏牽補度時日耳.夫說話之重輕.亦係其人.以秘書重德.爲一世所敬仰.一言之出.人誰敢非.以亮之不肖.雖孔子親授以其說.纔過亮口.則弱者疑之.強者斥之矣.願秘書平心以聽.惟理之從.盡洗天下之橫豎高下.清濁白黑.一歸之正道.無使天地有棄物.四時有剩運.人心或可欺.而千四五百年之君子皆可蓋也.故亮嘗以爲得不傳之絶學者.皆耳目不洪.見聞不慣之辭也.人只是這箇人.氣只是這箇氣.才只是這箇才.譬之金銀銅鐵.只是金銀銅鐵.鍊有多少.則器有精粗.豈其於本質之外.換出一般.以爲絶世之美器哉.故浩然之氣.百鍊之血氣也.使世人爭騖高遠以求之.東扶西倒.而卒不著實而適用.則諸儒之所以引之者亦過矣.亮方治少屋宇.更無舉頭工夫.而新婦急欲爲其父遣人.倉卒具此.又未能究所懷.秘書必未肯遽以爲然.更三五往復.則其論定矣.亮亦不敢自以爲是也.秘書無惜極力鋪張以見教.論不到底.則彼此終有不盡之情耳.君舉年大而學不止.正則學識日以超穎.非復向時建寧相見之正則也.亮人品庸俗.本非山水好樂.此間亦無所謂山水可樂者.且於半地粧點些子景致.所謂隨分者是也.徐子才常相見.不獨有可用之才.而爲學之意方篤.亦甚思得一見長者.但要出不易耳.渠本約有便即作一書.偶亮遣人倉遽之甚.不暇更於五十里外取書.亮不敢拜壽之宣教尊狀.計同台眷長少一一安寧.過庭以此示之爲幸.新婦兒女附拜再四起居.柑子一籠.內有眞柑五十枚.乃是黃巖柑.聞其味頗勝溫州者.亮亦不能別也.大栗乾者八斤.隨至輕浼.尚幸笑留.石天民此月二十三日赴上.未曾得相見.其貧日甚.而有力者念之不以情.今且得全家能煖也.百冗中西望武夷.如欲飛動.而祠祿之滿.又恐秘書復被牽出.一見定何時.千萬爲世道崇護.不任區區之禱.

又書

比者匆匆奉狀.聊以致其平時所欲言者耳.非敢與長者辨.乃承諄複下諭.所宜再拜受教.而紙末之論.尤使人惻然有感.自當一切不論.然其間亦有不可不言者.如亮之本意.豈敢求多於儒先.蓋將發其所未備.以窒後世英雄豪傑之口而奪之氣.使知千塗萬轍.卒走聖人樣子不得.而來諭謂亮推尊漢、唐.以爲與三代不異.貶抑三代.以爲與漢、唐不殊.如此則不獨不察其心.亦併與其言不察矣.某大槩以爲三代做得盡者也.漢唐做不到盡者也.故曰.心之用有不盡.而無常泯.法之文有不備.而無常廢.惟其做得盡.故當其盛時.三光全而寒暑平.無一物之不得其生.無一人之不遂其性.惟其做不到盡.故雖其盛時.三光明矣.而不保其常全.寒暑運矣.而不保其常平.物得其生.而亦有時而夭閼者.人遂其性.亦有時而乖戾者.本末感應.只是一理.使其田地根本無有是處.安得有來諭之所謂小康者乎.只曰獲禽之多.而不曰隨種而收.恐未免於偏矣.孔子之稱管仲曰.桓公九合諸侯.不以兵車、管仲之力也.如其仁.如其仁.又曰.一匡天下.民到于今受其賜.微管仲.吾其被髮左衽矣.說者以爲孔氏之門.五尺童子.皆羞稱五伯.孟子力論伯者以力假仁.而夫子稱之如此.所謂如其仁者.蓋曰似之而非也.觀其語脈.決不如說者所云.故伊川所謂如其仁者.稱其有仁之功用也.仁人明其道不計其功.夫子亦計人之功乎.若如伊川所云.則亦近於來諭所謂喜獲禽之多矣.功用與心不相應.則伊川所論心跡元不曾判者.今亦有時而判乎.聖人之於天下.大其眼以觀之.平其心以參酌之.不使當道有棄物.而道旁有不厭於心者.九轉丹砂.點鐵成金.不應學力到後.反以銀爲鐵也.前書所謂攪金銀銅鐵鎔作一器者.蓋措辭之失耳.新婦急欲爲其父遣人.一夕伸紙引筆而書.夜未半而書成.不能一一盡較語言.亦望秘書察其大意耳.王通有言.皇墳帝典.吾不得而識矣.不以三代之法統天下.終危邦也.如不得已.其兩漢之制乎.不以兩漢之制輔天下者.誠亂也已.仲淹取其以仁義公恕統天下.而秘書必謂其假仁借義以行之.心有時而泯.可也.而謂千五百年常泯.可乎.法有時而廢.可也.而謂千五百年常廢.可乎.至於全體只在利欲上之語.竊恐待漢、唐之君太淺狹.而世之君子有不厭於心者矣.匡章通國皆稱其不孝.而孟子獨禮貌之者.眼目既高.於駁雜中有以得其眞心故也.波流奔迸.利欲萬端.宛轉於其中.而能察其眞心之所在者.此君子之道所以爲可貴耳.若於萬慮不作.全體潔白.而曰眞心在焉者.此始學之事耳.一生辛勤於堯、舜相傳之心法.不能點鐵成金.而不免以銀爲鐵.使千五百年之間成一大空闕.人道泯息.而不害天地之常運.而我獨卓然而有見.無乃甚高而孤乎.宜亮之不能心服也.來書所謂天地無心而人有欲.是以天地之運行無窮.而在人者有時而不相似.又謂心則欲其常不泯、而不恃其不常泯.法則欲其常不廢.而不恃其不常廢.此常言也.而謂指其須臾之間.偶未泯滅底道理.以爲只此便可與堯、舜、三代並隆.而不察其所以爲之田地根本無有是處者.不知高祖、太宗何以自別於魏、宋二武哉.來書又謂立心之本.當以盡者爲法.不當以不盡者爲準.此亦名言也.而謂漢、唐不無愧於三代之盛時.便以爲欺罔者.不知千五百年之間.以何爲眞心乎.亮竊根本工夫.自有欠闕.來諭誠不誣矣.至於畔去繩墨.脫略規矩.無乃通國皆稱其

不孝.而因謂之不孝乎.此夷、齊所以蒙頭塞眼.柳下惠所以降志辱身.不敢望一人之或知者.非敢以遂待人也.勢當如此耳.亮不敢有望於一世之儒先.所深恨者.言以人而廢.道以人而屈.使後世之君子.不免哭途窮於千五百年之間.亮雖死而目不瞑矣.樓臺側畔楊花過.簾幕中間燕子飛.當時論者以爲貴人妾得此景致.亮今甚貴.疑此景之可致.故以爲可只作富貴者之事業.而來諭便謂做沂水舞雩意思不得.亦不是抱膝長嘯底氣象.如此則咳唾亦不可矣.心之所欲言者甚多.來戒之及.過是決不敢更有所言.但所謂不傳絕學.更須討論者.猶恐如俗諺所謂千錢藥卻在笆籬邊耳.許作抱膝吟.須如前書得兩篇可長諷詠者爲佳.不必論到孔明.抱膝長嘯.各家園池.自有各家景致.但要得語言氣味深長耳.

又書 乙巳

春夏之交.辱報翰甚悉.所以勞長者之心力.而費其言語者.亦不少矣.惶恐不可言.訊後又復數月.不任瞻仰.即日秋氣愈肅.伏惟天生賢哲.茂對令辰.台候動止萬福.千里之遠.不能捧一觴爲千百之壽.小詞一闋.香兩片.川筆十枝.川墨一挺.蜀人以爲絕品.不能別也.并標蒲一縑.謾充背子用.雪梨石榴四十顆.薄致區區贊祝之意.能爲亮自舉一觴於千里之外乎.恃愛忘分.庶不以薄少輕褻爲罪而笑留.幸甚.亮自去歲兩遭大變之後.意緒日以頹墮.鬚鬢亦種種矣.所幸椀飯粗足.可免營求.若得蕭散十年.高床大枕而死.夫復何憾.惜其胸中之區區.不能自明於長者之前.人微言輕.不爲一世所察.秘書雖察之而不詳.多言又非所以相瀆.抱此不滿.秘書謂其亦何所樂也.亮大意以爲本領閎闊.工夫至到.便做得三代.有本領.無工夫.只做得漢、唐.而秘書必謂漢、唐並無些子本領.只是頭出頭沒.偶有暗合處.便得功業成就.其實則是利欲場中走.使二千年之英雄豪傑.不得近聖人之光.猶是小事.而向來儒者.所謂只這些子殄滅不得.秘書便以爲好說話無病痛乎.來書所謂自家光明寶藏者.語雖出於釋氏.然亦異於這些子之論矣.天地之間.何物非道.赫日當空.處處光明.閉眼之人.開眼即是.豈舉世皆盲.便不可與共此光明乎.眼盲者摸索得着.故謂之暗合.不應二千年之間.有眼皆盲也.亮以爲後世英雄豪傑之尤者.眼光如黑漆.有時閉眼胡做.遂爲聖門之罪人.及其開眼運用.無往而非赫日之光明.天地賴以撐柱.人物賴以生育.今指其閉眼胡做時.便以爲盲.無一分眼光.指其開眼運用時.只以爲偶合.其實不離於盲.嗟乎冤哉.彼直閉眼耳.眼光未嘗不如黑漆也.一念足以周天下者.豈非其眼光固如黑漆乎.天下之盲者能幾.赫日光明.未嘗不與有眼者共之.利欲汩之則閉.心平氣定.雖平平眼光.亦會開得.況夫光如黑漆者.開則其正也.閉則霎時浮翳耳.仰首信眉.何處不是光明.使孔子在時.必持出其光明.以附於長長開眼者之後.則其利欲一時涴世界者.如浮翳盡洗而去之.天地清明.赫日長在.不亦恢廓洒落.閎大而端正乎.今不欲天地清明.赫日長在.只是這些子殄滅不得者.便以爲古今秘寶.因吾眼之偶開.便以爲得不傳之絕學.三三兩兩.附耳而語.有同告密.晝界而立.一似結壇.盡絕一世之人於門外.而謂二千年之君子.皆盲眼不可點洗.二千年之天地日月.若有若無.世界皆是利欲.斯道之不絕者.僅如縷耳.此英雄豪傑所以自絕於門外.以爲立功建業.別是法門.這些好說話.且與留着妝景足矣.若知開眼即是箇中

人安得撰到此地位乎秘書以爲三代以前都無利欲都無要富貴底人今詩書載得如此淨潔只此是正大本子亮以爲才有人心便有許多不淨潔革道止於革面亦有不盡槩聖人之心者聖賢建立於前後嗣承庇於後又經孔子一洗故得如此淨潔秘書亦何忍見二千年閒世界塗涴而光明寶藏獨數儒者自得之更待其有時而若合符節乎遷善改過聖人必欲其到底而後止若隨分點化是不以人待之也點鐵成金正欲秘書諸人相與洗淨二千年世界使光明寶藏長長發見不是只靠這些子以幸其不絕又誣其如縷也最可惜許多眼光抹漆者盡指之爲盲人而一世之自號開眼者正使眼無翳眼光亦三平二滿元靠不得亦何力使得天地淸明赫日長在乎亮之說話一時看得極突兀原始要終終是易不得耳秘書莫把做亮說話看且做百行俱足人忽如此說秘書終不成棄置不以入思慮也亮本不敢望有合且欲因此一發以待後來云云

丙午復朱元晦秘書書

不獲拜起居之問又一年矣七八月之交子約處遞到所惠書備叙存念不忘之意陸沈至此如門下之眷眼者幾人遙望門牆每欲飛動即日秋高氣淸伏惟茂對令辰天人顯相台候動止萬福千里之遠覺未能酬奉觴爲壽之願雪梨甜榴四十顆今歲鄉間遺大風梨絕難得極大者僅如此章德茂得蜀隔織一縑疎不甚佳只堪覆盞用蘇幌一百鄱酎一鬪薄致祝贊之誠不敢失每歲常禮爾無佳物自效切幸笑留向來往還數書非敢與門下爭辯聊以明不敢自屈其說以自附和以亮之畸窮不肯本應得罪於一世大賢君子秘書獨憐其窮不忍棄絕之亮亦因不敢自外於門下爾世以亮相附和爲黨而欲加之罪者非也此數書亦欲爲免死之計見世之有力者亦使一讀之而秀才門見其怪甚相與傳說流布非有意流傳之也亮平生不曾會與人講論獨伯恭於空閑時喜相往復亮亦感其相知不知其言語之盡伯恭既死此事盡廢子約叔昌卒歲一番相見不過寒溫常談而安得有所謂講切者哉來書間有何講論者緣以亮爲喜與人語乎彙之漸閒議論自始至末亮並不曉一句道之在天下至公而已矣屈曲瑣碎皆私意也天下之情僞豈一人之智慮所能盡防哉就能防之亦非聖人所願爲也禮曰人藏其心不可測度也美惡皆在其心不見其色也欲一以窮之捨禮何以哉惟其止於理則彼此皆可知爾若各用其智則迭相上下而豈有窮乎聖人之於天下時行而已矣逆計預防皆私意也天運之無窮豈一人之私智所能曲周哉就能周之亦非聖人之所願爲也易有太極而生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業故聖人先天而天弗違後天以奉天時先天者所以闡此理也豈逆計預防之云乎世疑周禮爲六國陰謀之書不知漢儒說周禮之過爾非周公之本旨也老莊之所以深譏孔子者豈非欲以一人之智盡而周天下乎不知其本於至公而時行也秘書之學至公而時行之學也秘書之爲人掃盡情僞而一於至公者也世儒之論皆有官不容針私通車馬之意皆亮之所不曉故獨歸心於門下者直以此耳有公則無私私則不復有公王霸可以雜用則天理人欲可以並行矣亮所以爲縷縷者不欲更添一條路所以開拓大中張皇幽眇而助秘書之正學也豈好爲異說而求出於秘書之外乎不深察

其心則今可止矣比見陳一之國錄說張體仁太博爲門下士每讀亮與門下書則怒髮衝冠以爲異說每見亮來則以爲怪人輒舍去不與共坐由此言之此數書未能免罪於世俗而得罪於門下士多矣不止則楚人又將錯我於市進退維谷可以一笑也甚欲走武夷爲旬日之款而近來亦自多病眼前衰衰更擺脫不暇且看冬仲如何始聞生理亦頗費力葉正則獨以爲秘書不求容於世吾人不當爲姑息之愛以相累此言良有理天下之事豈人智所可粧做而幾合哉要之今世學者終是信命不及尙未暇其安於義也如亮之謬戾顚倒分與世違而無所恤則又別論也定叟智出於父兄之外而卒不免虎狼蠖蠖正未易擇亮方學爲治圃之事亦欲治一二亭子力所未能者甚多其可及者又爲風撤去洛陽亭館是何人吾人眞瓶中見粟之人爾連書求作抱膝吟非求秘書粧撰而排連也只欲寫眼前景物道今昔之變一爲和平之音一爲慷慨悲歌以娛其索居野處耳信手直寫便自抑揚頓挫何必過於思慮以相玩哉去奴習待幾日儘不妨願試作意而爲之入秋腳氣殊作梗意緒極不佳欲作一書數日方能下筆又不成語言遣僕遂以蹉跎秘書必察其非敢慢也尊之宣教侍旁爲學日粹失子之戚今能畫之乎台眷長少均慶荊婦兒女附拜再四起居未承晤間千萬爲世道崇護亮不任區區之禱

龍川文集卷之二十一

書

與葉丞相書

亮敬惟相公以碩輔之尊鎭撫坤維經理關隴如聞兵備甚設大計已定而苦於朝論之不合然內外之事皆相公所宜通知苟通知乎內外則不合無足怪矣大槩國家之勢未張而庸人之論方勝五十載痛憤之仇未報而二十年爲備之說方出文士旣不識兵而武夫又怯於臨敵大槩皆欲委之而爲說以濟其妄而已此功名之事儒者以爲難而有志者所同歎也以今日堂堂中國之大聖天子之明若能相與協力整齊五年使民力稍蘇國計可倚豪傑勸心中原知向紛紛之論便可以不顧矣奈之何其度日之悠悠也前之悠悠已十年矣而後之悠悠特未可知孤聖天子坐薪嘗膽之本意今丞相固有志於此矣要是難曲時舉虛文相臨未免悠悠度日而又小人或得乘閒正論或以不合使豪傑孤望而誰與共成此功名哉亮竊憂多畏瀆之府所不敢登因書尙覬惜分陰以脩內政辨正邪以立大計此固同寮之義而相公之志亦可從是而展矣

又書

亮往者禍患百罹幾憂萬狀不敢復望再齒於人自蒙知獎始有更生之意家君之故覺於去夏四月十

二月得從白兎，父子團欒，喜甚至泣。推原所自，相公實全活之。甚欲駢儷數語，爲門下謝，顧無用之辭，方經營調度之時，徒亂人聽視，故復不敢。而此心已知歸矣。但痛定之餘，撫心自失，如雨止牆頹，爐滅焰熾，不復能自禁。忽去秋偶爲有司所錄，俾塡放均生員之數，未能高飛遠舉，聊復爾耳。豈敢不識造物之意，而較是非利害於榮辱之場，不自省悟。來秋決去此矣。重以三喪未葬，而無寸土可耕，甘旨之奉闕然。每一念至，幾不聊生。又羞澁不解對人說窮，愈致費力。就使解說，其窮固亦自若也。以相公雅悉其家事，故輒拜之相公，且幕歸作霖雨，則窮鱗枯骼，自應須有生意。西望門牆，跂立依依而已。

又書

亮自頃拜違鈞表，忽焉五載。奇窮禍患，何所不有。獨以先人受全軀之恩，竟銜之以入地。朝暮几筵之側，每念崇恩，惟知感涕。去年溫州進士戴溪行，嘗僭拜相府之書，不知覺能一徹鈞視否。冒昧之罪，不敢逃也。臘月間先人之喪，遂見三祥。就使亮免喪不死，然五年所學之技，大類屠龍，技雖成而無所用，終何以致先人銜恩入地之報。於門下生死負愧，不知所云。仰惟丞相豈責報於亮者，自忖之意，蓋如此區區。必蒙鈞照。

又書

亮前月二十六日，竊聞旌纛之還，便欲匍匐走伏鈞屛。壞顧衰服凶惡，非事王公大人之禮，遲回久之。始敢略見其誠於此書，不識丞相謝客之日，或許其請見乎。庶可以不易服而進也。亮久不見齒於鄉閭，出門之日極少，請見之意，誠爲僭率。謹齋伏以聽鈞命，亮不任愧懼之至。

與周參政 必大

亮不獲瞻拜鈞表，於今十有餘年。尺書之問，不到記室，今又兩年矣。惟是傾心門下，始末長如一日。所望致君堯舜，使天下均被其澤，而亮也亦與一人之數。今蹉跎漸向暮景，志念不出閭里。時和歲豐，則妻子可保無虞。乃以連年大旱，中產之家，糊口之不給，細民愁瘠如鬼，所不忍見。今歲尙賴少稔，不爾，亮豈亦不可活。今春雨多，大似去年氣象，又復可疑。此正廟堂焦勞之秋也。參政於斯時而不任其責，其將誰任之。比見所與元晦簡，惓惓於爲粥以食餓者，又慮其信用之過，給散之無節。以亮所見，此皆齊其末耳。爲元晦計則可，而非參政之所先也。渡江安靖又五十餘年，辛巳之變，悔禍如反掌。此非人力所及，蓋天下不以是爲變故也。自淳熙改元，歲事少稔，長短相補，凡六載而上下安之。若以爲天瑞之臻，觀此兩歲則其氣象方勞思慮耳。論安言計，動引聖人，群疑滿腹，衆難塞胸，此今古儒者之所同病，以朱墨爲法，以識論爲政，此又本朝規模之所獨病也。方聖賢馳騖不足之時，而課一時以爲功，孔光、胡廣亦將笑人。袞職有闕，惟仲山甫補之，猶爲平時設耳。諸賢彫落殆盡，獨參政與元晦歸然以鎭之。參政又方協贊國論，於斯時也，而使亮裴憂旦暮之不得食，是則爲可恥矣。天下大計，不逃參政之所思慮經畫，亮方甘放棄，亦不當與聞此事，縱有所論，麤疏迂廣，不能自合，願參政察其所聞而已。

與周丞相 必大

亮不獲瞻望鈞表，匆匆又復兩載。崇仰之心，如水萬折而必東也。窮居野處，日與海內之人在陶冶之中，而獨能知其所自。今春以年免上禮部，本有進拜之便，臨試一病，狼狽拖強魂入院，僅而不死。倉皇渡江，兄弟接之江頭，擔持抵家，更一月始能啜飯。一庶弟竟染病以死，更以妻孥番病，意緒惘惘，殆不知身世之足賴也。方困頓時，亦聞昭布大號，晉秉國鈞。二十年海內所仰望而敬祝者，一旦遂滿其願。非獨一夫欣幸而已，仰惟丞相以命世之才，得曠古之學，平生經綸，老手至是，可以展布而無疑矣。主上天日之表，本非苟安於無事者，皇天全畀之重，百年邱墟之責，則北向之志，非可與好大喜功者同日而語也。丞相亦豈今日而忘念慮哉。亮仆甚至於起立，雖病未卽安，喜慰無量，亦嘗撰爲駢儷之語，欲遣一介馳獻，因循至今，其意之皎然，尙賴丞相終察之。今者又聞朝廷非復向來安靜，廟堂當亦多事，何暇數讀士子書語。念此意不可不達，故卒遣前倘略賜鈞覽，不勝幸甚。亮蹉跎逐人，晚景技成無用，重以多病，度非久於人世者，宜可一筆勾斷，而耿耿者未易卽滅，況在門牆之舊，豈使復緘口，又不敢專專爲瀆，雖壘楮之恭，亦以爲丞相旣厭之而不復出也。亮至節後，以小故一到浙西，取道行都，首當俯伏鈞屛，以究其平生欲言而未敢者。冒昧瀆尊之罪，鈞慈必有以照容之。亮下情惶懼之至。

與辛幼安殿撰

亮空閑沒可做時，每念臨安相聚之適，而一別遂如許。雲泥異路又如許，本不欲以書自通，非敢自外，亦其勢然耳。前年陳詠秀才強使作書，旣而一朋友又強作書，皆不知達否。不但久達無以慰相思也。去年東陽一宗子來自玉山，具說辱見問甚詳，且言欲幸臨教之。孤陋日久，聞此不覺起立，雖未必眞行，然意亦非今之諸君子所能發也。感甚不可言。前日春事強半，伏惟燕處自適，天人交相，台候萬福。亮頑鈍浸已老矣，面目稜層，氣象彫落，平生所謂學者，又皆掃蕩無餘，但時見故舊則能大笑而已。其爲無足賴曉然甚明，眞不足置齒牙者。獨念世道日以艱難，識此香氣者不但人摧敗之，天亦偃仆之殆盡。四海所係望者，東序惟元晦，西序惟公與子師耳。又覺戛戛然若不相入，甚思無箇伯恭在中間撋就也。天地陰陽之運，闔闢往來之機，患人無壽眼精硬肩脾頭耳。長江大河，一瀉千里，不足多怪也。前年曾訪子師於和平山間，今亦甚念走上饒，因入崇安。但旣作百姓，當此田蠶時節，只得那過秋杪，始聞作室甚宏麗，傳到上梁文，可想而知也。見元晦說，曾入去看，以爲耳目所未曾覩。此老言必不妄。去年亮亦起數間，大有鷦鷯肖鯤鵬之意，較短量長，未堪奴僕命也。又聞往往寄詞與錢仲耕，豈不能以一紙見分乎。偶有端便，因作此問起居，且詢前書達否。此使一去不回，能尋便以一二字見及，甚幸。餘惟崇護茵鼎，大擴所蘊，以決天下大計爲禱。

與張定叟侍郎

亮比詣台屛參謁，特蒙與進，所以慰藉之意良厚，皆非衰落之餘所敢當。旣而欲裹辭，乃承有意所不料之感。矣且而退，徒劇山斗之仰。重惟魏國先忠獻以至公血誠，對越天地，以崇勳茂德，鎭動華夷，爲中興社稷之宗臣。平生慕望，欲爲執鞭而不可得也。荊州以絕識純誠，嗣世而作，功雖不竟，而志實未泯。繼其

烈.鍾之侍郎.侍郎遇事風生.見書如已出.人疑荊州之不亡.而忠亦自將.誓不與虜俱生.則先魏國爲有所付矣.近者晦庵入奏事.侍郎適還從班.行都父老.莫不以手加額.不敢以意分先後.亮時實親見之.夫子所謂無忝者.於侍郎可也.乾道間.東萊呂伯恭、新安朱元晦及荊州.鼎立爲一世學者宗師.亮亦獲承教於諸公後.相與上下其論.今新安巍然獨存.龕縮晩歲之好.子約以其兄之故.亦相與如骨肉.獨侍郎既貴.不敢引例以進.不謂台慈.肯自貶損.亦引接之如故舊.使得移所以事荊州者而自見於門下.幸甚過望不可言.侍郎行登政地.凡可以報國而光其先者.宜不待他人之助.然天下大物也.豈一手一足之爲烈.亮之獲聞於諸君子者.倘可藉此而得進乎.固所願也.不敢必也.

與勾熙載提舉

亮拾殘生於萬死之餘.拖延遲遛.遂見新春.今庶幾不死.安眠善睡於部封之下.無非威令風采有以庇存之.仰戴此心.無有窮已.甚思一親以聽餘論.滿足平生慕望之心.多難畏事.雖門之外亦不敢妄出.惓惓耿耿之情.未嘗不東望而坐馳.敬勒短劄.仰候興寢.敢祈爲國尊護.以即禁林不次之除.發其所蘊.見於論思斡旋鈞軸.以與天下同此福利.亮不任惓惓之禱.

又書

亮六月還自臨安.道出麾下.以手足俱中風濕.不成禮度.不敢進謁.既而嘗略具裏.乃辱報翰甚寵.及稍車出按.惠然欲屈臨之.今之君子.或少同筆硯.或二十年游從之舊.一旦貴賤少異.便如路人.其欲作意勉數平生契好者.終是生硬不出情實.旁觀者便得以窺其中之所存.彼亦安之而不顧也.郎中負一世之才.望漢庭羣公.猶復退避.出持使節.一路懍然.其於部封小夫.曾無一日之雅.蹤跡淪沒.權又無聞.何所取焉.而遽欲自忘其崇華之尊乎.豈郎中欲納一世之才.高高下下.不使絲髮遺棄.亦欲忘其下體而采其葑菲乎.此意高矣厚矣.亮幸然適當於此時也.不然.則田光所謂今太子聞光盛壯之時.不知吾形已不逮也.亮少時嘗有區區之志.晩節末路.倘不能自別於田閭小儒.其他倘復何言.技成而無用.且更以取辱.亦嘗思與一世豪傑之人.審訂其是非可否.既不可載之紙筆.相望三百里.一出甚難.徒劇此情而已.若執事眞以爲可與言.或使轀出按台溫.道過天台、鴈蕩.能賜一報.當策杖相從於山水間.爲十日劇譚之歡.庶幾可展布其平生也.近有稻屋三間.名曰抱膝.葉正則、陳君舉爲作抱膝吟.朱元晦亦許作之矣.執事亦能賜數語以光寵之乎.率爾干瀆.惶恐.

與彭子壽祭酒

亮向者得台翰回報之後.仰止道誼.不任此情.班行之有門下.屹然如中流之砥柱.而時事日以難.典禮日以異.聞朝危懼.田野隱憂.舉一世之隱憂.所當竭其血誠而共拯之.蓋不可以頃刻緩者也.貴之與差不甚貴.賢之與差不甚賢.皆當次第受責.不得自恕.亮田野小夫.近嘗叨冒一時謬恩.猶不敢自安於田里.門下以道山玉府之英.而當春秋之責.回天之力.非有望於二府給舍臺諫侍從.則望之諸賢.食焉而怠其事.可乎.此田文與吳起論功之時也.亮臥不安席.食不甘味.將從諸賢而間其平生所講者.不暇以

貴賤論.然病之生也有根有柢.有漸有積.穿經入絡.勵榮及衞.至於滲骨徹髓而後不可救.若於其根而治之.可以無智名.無勇功.治之於漸積.則藥力亦不重.人君以一身而臨天下.貴於庶明勵翼.動息必知.根漸必覺.故君子之效力也微.而收功也大.若上下皆不覺.至於經絡榮衞.而藥力猶輕.則無可爲.藥力重而不能救.則其病在不早辨耳.今猶及可辨也.諸賢何以追辨之乎.願門下肅遵時令.精調寢飯.以其扶天地之經.無痕瑕可指.而還其初.不任惓惓之禱.

與范東叔龍圖

亮自頃一望台光.蒙所以溫接獎與之意厚甚.連歲到行都.自顧蹤跡日以陸沈.無顏數詣台屏.但時與令姪少約問訊啓處之詳.獻此尊仰.初夏嘗一到金陵.與章丈侍郎甚款.相羊泉石間.每玩所留字.必相與詠頌悵望良久.章丈亦言.右司甚遲其來.失此良款.尤用怏悒.亮自七八月之交.一病垂死.今幸苟存殘喘.百念皆已灰滅.但尊敬大賢君子.耿然猶在.

又書

亮竊惟提刑右司.西州人物之英.一朝搢紳之表.文章議論.爲時宗工.道德風流.在王左右.禁林兩地.漢廷莫之或先.翻然而去.不可復駐.雖高節懍然.而徘徊戀主之義.尙有可思者.持節湖外.彼民何其幸也.族兄君舉遂獲同寮.託契至厚.今茲遊處其間.樂當不可涯.使轀聯翩得賢.仁言仁聞.交發並見.無從一遊其間.睹此盛事.悵仰而已.時事反覆無常.天運所至.亦須人事對副如何.泛泛君子.不足承當好運.猶肅肅小人.不足以究竟向陰之時.人不自力.而一委之天.豈不殆哉.亮一親感槩.銳爲彬陽判官.道出麾下.義當伏謁.渠雖北人.今與亮爲鄰.且三四十年矣.亮非敢以一書爲之先容.倘賜溫顏垂接.孤寒小官.生死萬幸.渠蹉跎遲鈍.不善俯仰.涖官十四五考.而舉者只一二人.生硬自信.可爲一笑.右司加意憐之.固其所願而不敢望也.亮閒歲又隨衆一到春官.包羞至此.只欲爲遮攔門戶計.若更不遂.且當浮沈里閈.與田夫野老爲伍.無所復望於今世矣.新天子龍飛.寤寐英賢.決非湖外所能久留.綸渙一下.鋒車鼎來、更冀崇護寢飯.終爲四海一出素蘊.不勝千萬之禱.

與尤延之侍郎

比留臨安二十日.不敢數造台屏.非欲自取疏外.正以極暑必非樂客之時.不敢不識去就耳.匆匆告違.是夜便宿退居.次早即絕江.懷仰道誼.夢寐以之.侍郎又復兼領劇曹.上所委屬.眷意日隆.東西二府.非公莫宜也.鈍滯無用之人.惟當拭目以觀天下太平耳.林黃鍾得郡之明日.朱元晦得祠.廟堂行遣.甚慨人意.然元晦日以老矣.世念淡然.時實不應終沮也.幾仲、正則閑欲求外.周丈獨當政柄.何以使賢者至此乎.君舉邈然與鬱夷爲鄰.鬢毛斑斑.知舊滿前而莫或念之.此固其命也.亮衰落至此.不復與世人較是非.苟可以竊旦暮之安.何氣之足論.但不容其安.而亦莫念之.此其苦殆不可言耳.亮仲冬將復有京口之行.道出修門.自當請謁.未間敢冀崇護寢飯.以對寵旋異常之眷.亮不任至禱.

與吳益恭安撫

亮一別不謂便如許久。中間伯恭遞到婺州所留之文。不得一見爲恨。前年蕭山道中作一書。附梁節推行。記得燈下寫時甚纏纏。今亦莫知所說何事也。正月間到臨安。又得梁節推書。始知已出廣久矣。甚念一見。深以不可得爲慮。臨行纔得與天民促膝共語。一日復得君舉書。亦知兄之來參差日子極不多。人生會聚之難乃如此。回思向來大醉井亭橋上。無一時放手。固是人間樂事也。比聞有召對指揮。丈夫年踰五十。始得一面天顏。自不應復有留藏。然有君如此。亦不必量而後入也。私以爲必有非常遇合。日日以冀。忽鄭景元相訪。未及寒溫。首問此事。乃知奏疏甚偉。九重所以相期待者亦甚至。然竟不免爲邕筦之行。吾人所向類多如此。上方侍光堯萬壽。豈忍使人八十之親。重入瘴癘之鄉乎。若明以爲告。宜無有不納。乃欲待到闕而後乞祠。殆不可曉。天民一見遂遇合。繼此當平步要津矣。天下無不可爲之時。無不可乘之勢。顧吾儕之命。或然不是當耳。魏武子所謂不可當吾世而失諸侯。此言甚可念也。亮已爲枯木朽株矣。雖卽塡溝壑。固其分。但胸中所懷千萬。更無開口處。良以爲苦。四海相知。惟伯恭一人。其次莫如君舉。自餘惟天民、道甫、正則耳。此舉今已一筆勾斷。云云聞見。待邕州對。當以情告上。不可更待來年。當機不發。乃更求寬他人。恐他時不無遺恨耳。伯恭、君舉於兄極相知。但其力不能有所及。在臨安亦嘗數款語否。三四年來。伯恭規模宏闊。非復往時之比。欽夫、元晦已顯在下風矣。未可以尋常論也。君舉亦甚別。皆應刮目相待。葉正則俊明穎悟。其視天下事。有迎刃而解之意。但力量有所不及耳。渠於亮甚厚。其於亮所厚如兄與天民極惓惓。殆未可以科舉士人論此君。更過六七年。誠難爲敵。獨未知於伯恭如何耳。徐居厚卓然自異。立腳亦與其他士人不同。閑安下處甚相近。想時時得款語也。本朝以繩墨立國。自是文法世界。度外之士。往往多不能自容。只如西事之興。滕宗諒、張亢小小放手。便爲文法所繩。惟范文正公力保庇之。孫元規、滕達道、李誠之皆一世偉人。而是非相半。世人於兄不能深相察者。固亦其勢也。然亮以爲饑饉拘攣之極。其勢必須一番痛快而後定。今日之淺狹亦極矣。兄輩不患不得少舒其意。小小能伏。順且安之。無聊賴豈有踰於老弟者乎。亦且羈縻度日。想兄亦不待亮縷縷也。

與鄭景元提幹

比僕子回。辱書爲答甚悉。子宜兄相約會永嘉邑中。又得前所附教。具感相念之意。但別去之久。終是無任耿耿。訊後暑伏可畏。諒惟霈亥有相。台候勤止萬福。黃巖人約渠以二十到宅上納鐵。亮更自有一書。今已是過月。必須到彼久矣。建康書可便見示也。示諭出處之意甚詳。自北而南。自南而北。皆是總小功之察者。苟其無與於世事。雖到淮壖亦不妨。若果有干涉。人未饒汝。雖入南中。亦不免於云云也。亮不能自免者。起於向來之餘波。未爲人所怨。而朋友復助成之耳。若數年前已如兩年來。則今茲定免也。大率永嘉之論。多是相時低昂。終成背時耳。若一成作背時事業。卻自無事。契兄試思之。尤延之又論罷。宜若眼前更無奸況。然天下事正不恁地論。直到黃河一瀉千里之勢。方無撩住處耳。這些光景。豈碌碌者所能當。人亦責審於量已。亮視此等事。已如耳邊風。閑居無用心處。卻欲爲一世故舊朋友作近拍詞三十闋。以創見於後來。本之以方言俚語。雜之以街譚巷歌。摶搏義理。劫剝經傳。而卒歸之曲子之律。可以奉

百世豪英一笑。願於今未能有爲我輩節者耳。并七月三十日已成十一闋。并香一片。押羅一端。祈千百之壽。能爲我令善歌者一歌之。以侑一觴。自舉之而還以酹我乎。不欲尋人相擾。附纔載端便。決不浮沈也。未承氣聞。千萬爲久大之業。厚自崇護。

與陳君舉

別久不任懷仰。不得嗣音亦復久矣。眼前區區。遂成因循。乃其心未嘗不在也。卽日秋高氣肅。伏惟霈亥有相。台候勤止萬福。亮今年本無甚事。但隨分瀾過時節。亦殊不覺。人生各有幾許日子。乃如此虛度。甚令人自悼。朋友過此。皆言尊兄進德日異。一日無不歎服。但亮終以爲尊兄向者所有。已自足以懾伏一世。課進亦非難事。小小得喪。殆浮漚耳。直須到九萬里則風斯在下。地位方可坐視羣山千萬疊。無不揖撰以爲吾用。雖其背去者。亦固吾坐下物也。番來覆去。彼直自勞耳。一旦風雲會合。雖左右前後。亦揖撰不着。便可以坐福一世蒼生。若極吾人今日之所有。祇足以致人之伏耳。其背去者。便無奈他何也。足以致吾君一時之喜耳。退則爲人一壻淨盡。便無一事也。雖然。此非爲一世才人智士論也。非如吾兄有地步人。嘗不僭此耳。亮與朱元晦所論本非爲三代、漢、唐設。且欲明此道在天地間。如明星皎月。閉眼之人。開眼卽是。安得有所謂暗合者乎。天理人欲。豈是同出而異用。只是情之流乃爲人欲耳。人欲如何主持得世界。亮之論。乃與天地日月雪寃。而尊兄乃名以跳踉叫呼。擁戈直上。元晦之論。只是與二程主張門戶。而尊兄乃名之以正大。且占得地步平正。有以逸待勞之氣。嗟乎寃哉。吾兄爲一世儒者巨擘。其論已如此。在亮便應閉口藏舌。不復更下注腳。終念有懷不盡。非[illegible]相聚之本旨。聊復云云。更錄元晦答書。與亮前日再與渠書。更爲詳復一看。莫更伸理前說。若其論終不契。自此可以一筆勾斷矣。道甫直是一夢。象先一見甚喜。殊異流輩。渠作做不詫異。恐自此可以穩穩平進。子宜久不得送遺。胡爲而如此。大防平時無惡於人。亦復然。信哉時之難也。雪梨甜榴各一籠。聊以問信。石榴異甜者。但苦小耳。胡君墓誌甚善。亦迥異往時。豈其進類若此耶。未有承晤之日。千萬爲世道厚自崇護。至禱。

又書

江頭之約。參差一月。何意一別遂如許久。臥病宿留妻家。又失伺候之期。繼得所留字。及括蒼書。甚悵然也。家君甚以不能少具禮爲歉。象先遞來去年十月書。寬夫附到正月書。書辭款密周緻。愈重相念。但其間每以得失相關警。愛我則至矣。可得謂之相知耶。如我與兄及天民之相知。自以爲庶幾莫逆矣。凡所謂未能免俗之事。宜皆可以略去。獨惓惓於梅樓之說。亮於兄言。固隱然在心。因書又得猛省。此乃正合所望耳。妥齋之教良是。今不復用矣。甚欲得數語相警策。許之而未。何也。大抵朋友蕃寒溫外。要當有善相示。有過相告。使相去千里。常若面對講習。庶不爲無謂。既省中魁。本不足多。但世道如此。足爲吾黨之慶。喜甚至於不寐。盛名在人久矣。自此遂出其爲己者以爲人。人之望我者厚。而伺其手蹉足跌者亦不少。盛名之興。古人所戒。兄於此念之熟矣。其善處之。亮憂患之餘。百念灰冷。環顧其中。自爲且不足。天重抑之。使之少思其自爲之道。兄出我處。要歸一是。人生豈必其同耶。猶記未試前。從子充侍郎處共飲。促

膝對語。幾於達旦。平生之懷。亦略盡矣。今日之事。惟當閉門讀書。追往念舊。以求其新。但三喪未舉。朝暮在目。使人肝膽摧裂。如不欲生。手未把卷。心已奪去。奈何奈何。今歲不問有無。斷當隨力襄奉。云云狀頭無以易兄。兄榮歸決當取道下里。無更以紹興故人爲辭。甚欲得一見面敍此榜得人之盛。前此以來所未有。兄横驚於江、浙。李深卿獨步於七閩。一榜而收二虎。斯已奇矣。而況象先、元賓、子宜、益之、德脩諸君子交發而並至耶。盛事盛事。象先家事如何。此去能免作館否。東陽郭君力欲屈致。此君抗志極可喜。任住其家甚有禮。象先不作館則已。若猶未免。宜無以易此。渠亦不敢相迫。雖五月間來無害。百里使人來求書。其意勤甚。因與象先議之。勉爲此來。幸甚。亮方欲尊道人。忽有此便。廷對在即。天下事大略可覩矣。順理而言。主於愛君憂國可也。仲舒三策。要皆其胸中事。緩而切。巽而正。可爲廷對法。此亦對君父之道。

與石天民

舟中夜語良款。亦足爲別去兩年之慰。猶恨迫歸太匆匆耳。入夏來不審客間尊用復何似。報過二月二十七日得旨引見。竟以何日對乎。所言能開啓天聽否。當竟用三劄。對後有何指揮。曲折幸一見報。士人於被召得對。遂可以伸眉吐氣。亦丈夫遇合之會也。益恭聞亦得對。當有遇合之理。此君蹉跎日以老矣。六十以後。雖健者不能以有爲。殊令人念之。亦時相見否。專書往問安訊。不知在何處安下。君舉之得對。只在此幾時。對後畢竟如何。想當遂留也。使乘以邊壘亦甚好。恐渠頗念母老耳。幸幼安、王仲衡諸人俱被召還。新揆頗留意善類。老兄及伯恭、君舉皆隱有奬除。兄於儕輩中最爲不立標準。以故不爲人所忌。他時朋輩終當得兄之力。消長回復。雖陰陽未可預料。要之不能久久乎過。兄其意思所以自廣。自非元惡大憝。豈無欲善之心乎。王道甫每言。人情不甚相遠。此意極可念。正則、居厚、道甫皆前列。但遺恨於肯堂、德遠、應先耳。肯堂遂不免就銓。計何以堪此。相見宜極力開釋之。但得綠衫拜親於庭。自是人間第一樂事。窮達富貴。豈有定準哉。自龍興乾道以來。不以科甲用人。從癸未數至今榜。上三名之在朝。不過三四人。吾人本不應計較利害。使以利害計之。肯望亦可無憾。此一榜收拾之外。雖世之以一善自名者。大略不遺。獨老僕頑然不爲一世所錄。尚能杯酒叫呼。以度時節。肯望覩此。眞可以無恨。亮爲士爲農爲商皆踏地未穩。天之困人。寧有窮已乎。

與石應之

亮自頃新路口作別。匆匆又復一歲。不任懷仰之情。中間事變亦既多矣。夏秋在建業。聞契兄與仲權召試。喜極至於欲舞。眞所謂賴有此耳。然其責亦不小也。古之君子。以渺然一身。而能與天地並立者。豈周旋上下。委曲彌縫之所能辦哉。發其誠心。併力一向。前面路頭。有曲有直。有高有低。其勢自是難於直撞耳。非有心於避就也。故大略歸於必濟。而不濟亦可歸之命矣。今以有心避就之人。而欲以一身自爲命。如是而能濟者。無天可也。此直毫釐之差。便成無窮之繆。契兄亦不可不謹。比見所答策佳甚。子約以爲陷人。亮之說則不然。由是而委曲不已。則有心於避就矣。由是而發其誠心。并力一向。則天人將助順矣。象先有些光景。發得不盡。雖思量精審。而事去徒作念耳。大似屋壟實之起居注也。以亮揆之。契兄光景

必當以象先而發。浙間非無他人。然光景爲慢。惟兄勉之。無失朋友之望。前轍可塞。但平生所學。所謂公私兩字者。要當於此著眼。使之撐拄亂書。亦可笑也已。

復吳叔異

亮少之時。頗不自量。蓋嘗與一世豪傑角其短長而窮其技矣。卒之身與事左。而後生逢起。十十五五。如亂山之不可一方。喟然長歎。以爲天下之事無有窮時。分當跧伏里閭。退聽之而已。兩年來。精神消縮。筋骸不自支持。見世有寸長自異者。猶斂衽焉。況若左右之有志於卓然自奮者乎。相去三十里。不敢有求交之心。一旦辱駢儷之文見寵。熟讀一過。足以見所存甚遠。有以起其少時不自量之心。使亮猶有一寸生氣。固將與左右辨論文字之始末。與古人交接之道。有不如左右所云者。往復至窮而後已。今老矣。既無以應左右之求。又豈敢復論到底。靡然不敢盡也。亮聞古人之於文也。猶其爲仕也。仕將以行其道也。文將以載其道也。道不在我。則雖仕何爲。雖有文。當與利口者爭長耳。韓退之原道無愧於孟、荀。而終不免以文爲本。故程氏以爲倒學。況其止於馳騁語言者。固君子所不道。雖終日曉曉。欲以陵轢一世。有識者固俛首而笑之耳。豈肯與之辯論是非哉。君子不成人之惡。豈願其至此。然而彼既不可曉。雖與之辨論。如水投石而又甚焉。何者。水投石。不入而止爾。人之難曉。必且取辱。是以君子不爲也。均是人也。所蘊固有出人意表者。此不可以人論也。邵堯夫百代之英豪。其事李挺之。一切供僕廝之役。猶或不當其意。彼胡爲自辱至此。必深見挺之有出人意表者。苟得入其堂奧。將藉之以與百世爭豪。一日之屈。百世之伸也。子房不下取履。則博浪沙中一俠士爾。安能輝映今古。使人疑其爲王者之佐哉。雖然。今之君子何暇及此。寸善片長。輒欲與聖賢參列。豪傑爭長。何暇爭百世事業乎。亮老矣。已與一世之君子一切告絕。豈復與後生相牽綴耶。歸所聞以答見寵之意。不能視所施爲報又甚稽緩。乃多事之故。而非敢慢也。十二日肯與景脩見臨。尚得以奉一笑之適。其他盡不足論。

復張好仁

自頃一見眉宇於行都。固知其不凡。亦嘗爲一二朋友言之矣。所恨匆匆遂有建業之役。不能求款。以此悵然。左右不倦於見過。而有便輒與以書。亮又不能一一尋便以答。左右之意何其厚。而僕何其疏也。既感且愧。亮自十八九歲時。即獲與鄉者諸老游。其後一世賢豪。往往皆不甚鄙棄之。雖天資不如人處甚多。而所聞見較亦不甚少。要皆無補於其身也。一世賢豪殆盡。而存者類牢落無所用。況若僕固難乎其免矣。左右亦視老馬而念其少壯之時耶。十數年來。才俊輩出。而篤厚之氣無遺餘矣。有能不侮老不虐困如左右。然後可期以遠到之器。禮曰。甘受和。白受采。輕俊浮薄。而可以有所受乎。左右以如此之質。而從子約游。其孰能當之。遠者大者。其無以讓他人也。久客倦甚。姑寄此以謝來辱。自餘尚須續布。

復胡德永

亮屬者於象先諸人處獲聞盛名。竊知所志甚大。所期甚遠。所向甚博。所涉甚廣。所望於斯世者不一而足也。心知健仰。而不獲一見。甚以爲恨。不謂慨然惠劄。先之陳義甚高。固增敬歎。而期與過厚。使人發然

而不知所答。古語有之。天地豈不寬。妾身自不容。人之不能容於天地間者。皆自不容耳。非無所容也。必如吾夫子。而後可以言無所容。彼其道足以位天地育萬物。而遇非其時。故無所容耳。吾徒方求人育之不暇。人不我育。便謂之無所容可乎。亮方一切置門外之是非。而求其自容於天地間。倘可以免。凡今所喻數年前餘波之所濫觴也。決不敢以是自沮。足下自謂涉歷四方。無所不見。而猶未覺容不容之理乎。既以老僕爲可言之。交遊之末。必應樂聞同異。不敢相隨徇以答也。時事屢變。天意特未定。周年半歲後。此話方可平撲耳。亮偶身上發熱。兩日不知人。近日方稍蘇。而弓兵立索書。令兒子具紙筆。因而信意直寫。亦不復量輕重是非。惟賢者察其心而已。陸伏里閈。無從一望丰標。倘冀爲道業自厚。行卽非常擢之寵。至禱。

復喩謙父

亮素居不得謙父輩相與指畫。有疑執問。祗以自愚耳。亮少失師友。晚又不學。人之所以異於禽獸者幾希。此亮大懼也。平時杯酒之戲。親舊聚首。開口一笑。固聖人所不禁。率以爲常。則失其本心矣。亮頗倒錯亂。未知所止。所聞之師友者。過耳輒忘去。謙父其何以救之。方圖斂從下風以請。乃蒙挹損。賜之教。章載其盛文。以開不肖者。發緘疾讀。語不暇行。快哉快哉。近世之競爽者。未易及也。屢患擢落之餘。猶爲痛罨奮迅者久之。囘此玩繹。有疑不敢不以請。謙父以軼羣之才。邁往之氣。載是而往。一日千里無難。區區之心所願獻於謙父者。按轡徐行。鳴以和鸞。節以采齊。使驥不稱其力而稱其德者。微謙父吾誰與歸。一喩肯來。比後便寄不乏時惠好音。慰此牢落。惟無曰先生云云者。幸甚。

復賓伯起

自頃一見。不能知足下卓然有異於人。信矣其老矣。及得所惠書。方悵然自失。念未有以爲答也。又以老嬸欲葬其親。擾擾一兩月。今方息肩。又念亮陸沉不爲世所比數。其何以重當世之俊秀。非不欲謝。而不知所謝也。重煩誨誨之辱。責其不能以禮相往來。是則無所逃罪矣。然其心則甚可念也。昔之君子生於斯世也有三。其上則以先知覺後知。以先覺覺後覺。其次則守先王之道。以待後之學者。又其次則淑其徒。不及其鄉閭。故孟子以爲中也養不中。才也養不才。故人樂有賢父兄也。如中也棄不中。才也棄不才。則賢不肖之相去。其間不能以寸。嗚呼。其上者非亮之所當論。其次者非亮之所及論。而又其次者亦不能勉焉。雖欲勉之而德不足以取信。言不足以取重。徒使此心耿耿而止耳。以足下之文。推足下之志。必當合鄉閭而求以自見於人士之林者也。顧如亮者。其何以自補於足下。詩不云乎。心乎愛矣。遐不謂矣。中心藏之。何日忘之。敬藏來賜而已。雖然。有一于此。亮方學爲老農老圃者也。足下肯訪之於畦壟之間。使亮放鋤釋耰。班荊而相與坐。焉取古人之詩。斷章而詠歌之。萬分之一。足下聽之而或有感。庶乎有以酬足下見望之始意。不然。亮猶可以竊愛賢樂善之名也。是則足下有補於亮矣。足下其圖之。來人立簍答書。草草作此。不能次第以爲謝。

龍川文集卷之二十二

祝文

告先聖文

天下之理具於易。治道之本末著之洪範。而詩之喜怒哀樂。蓋學者所以用功於平時。擧而措之之大端。而當時之學者。載而爲論語。後世之羣儒。終日講論而不到其地。則未免於爭者也。帝王繼世之用。書載之明矣。而三王之損益、夏商文獻之不足。而周道獨詳焉。夫子之所深歎。而春秋所以備四王之制。百世以俟聖人而不惑者也。人才短長高下之不齊。而學力淺深中否之或異。豈能出規矩準繩之外哉。秦漢以來。世有所謂英雄豪傑者。自矜其智力於夫子之外。亦可歎也已。亮等於夫子之書。各知用其力。而不能齊也。今天子各命以官。使得以夫子之書從事。淺深中否。非他人所能與。俯而拜。仰而祝。敢有不盡其志。以負天子之顯休命者。夫子實鑒臨之。

告先師文

陋巷簞瓢。有何可樂。而吾先師實樂之。近世諸儒。求其樂而不可得。而曾點之浴沂。遂得因吾夫子以自進於此焉。四代之禮樂。亦可端坐以待時命之行也。亮等皆知有疑於此矣。然而何以異於漆雕開也。服天子之命服。以拜吾先師。而求其所以自進於此者。庶幾可以無負。惟吾先師實歆之。

告鄒國公文

用力於四端之微。舉而措之喜怒哀樂之大。較其極。至於與造化同功。而天下之治亂。無不在其掌握者。此鄒公所以自達於天子者也。事半古之人。而功則倍之者。豈當時百家衆說之所能知哉。亮等以隨時科舉之文。而竊國家之一命。冀得稍自見於斯世。非乞靈於鄒公。則平生之志荒矣。

石井祈雨文

惟龍伸縮變化。吁吸雲雨。一潭之間。龍則安焉。民有不告。其答如響。惟此境被龍之澤舊矣。歲一不周。亦龍之恥。龍之澤。不終朝而被天下。十里之間。嗷嗷如此。豈龍之所安乎。油然之雲雨既有緒。起而成之。何啻反掌之易也。

廣惠王祈雨文

昔之爲農月也。用其力甚勤。而干於神者有時也。陂池湖濼。宿有儲水。雨不時至。民無預憂。神於斯時。享民之報爲甚逸也。今農之惰亦甚矣。方春無事。宜可以用其力。而陂池不塞。湖濼不治。委天之澤。若不足急。四月之間。田有青草。淺耕而易種之。耘耔不虔。嘉種不遂。幸其與青草俱活也。指爲有秋之望。十月無雨。則皇皇奔走告於神。神憐其愚而降之澤。以爲歲可常也。不改其惰而懇請之數。顧不自省。神豈能終惠於如此之惰民乎。亮等今思厥愆。慙恨入地。欲預爲之儲。則旣已無及。坐而視之。將無所得食以死。永永無事神之日。強顏又哀告焉。而雲雨滿天。若將許其告者。神更寬其誅。卒賜一歲之澤。而農之惰猶習其故。可以乘之溝壑無疑矣。矢心陳辭。伏惟待賜。

祈順侯祈雨文

民至愚也。而獨虔於神。苟可以用其勤者。雖髮膚有所不愛。神亦察其愚而矜之。往往輒應。故民之言神者多異。惟神之正大。豈爲異以驚動夫愚民哉。人情皇皇。其勢自爾。而非神之心也。亮於民之中。又愚之尤者也。平居不能事神。緩急亦將有求於神。顧何時而必神之答。迺其心以爲叢祠相望。靈響百出。其異不足依。可尊而信者。惟神正大而不爲異者。惟神以昔聖賢所以惻然與仁澤人利物而不靳乎報者而望乎神。今苗稼焦然。一日二日不雨。苗且槁死。叢結將不能以及牛馬。神寧忍聞此而惜一舉足之力哉。故亮率其徒。敬拜祠下而致其心焉。於其間又有爲浮屠之法以乞靈於神者。彼其心以爲舍此無所用其誠。亮之力不足以達神之心。一切聽其所以自致者。危窘至此。神宜如何矜之。凡相與而來者。察其心皆無所愛。獨亮期神以正大之事。始末不渝。神不亮聽。於亮自爲得其分。顧民之僵神於異者終不已。而神之事。果非亮之所能知。亮足未嘗登此巖也。而心獨至焉。今茲來登而又不答。豈惟望於世者狹。而望於神者亦狹矣。敢有再瀆。神則殛之。

告高曾祖文

維紹熙四年歲次癸丑秋七月乙丑朔十有三日丁丑。孝玄孫承事郎新簽書建康軍節度判官廳公事陳亮。同妻何氏、男沆、淪、沃、渙、涵、女纓、繒。謹以家穀常饌。致奠于我高祖考賀公、高祖妣李氏安人、曾祖考

知元公、曾祖妣呂氏安人之靈。而言曰。我高祖蚤世。高祖妣以盛年守一子而克有立。丙午、丁未之間。赴京城守禦。隨大將劉延慶死於固子門外。不復歸骨於鄉井。故我高祖妣與曾祖妣婦姑相依。爲陳氏再世之墓。我叔祖高安府君每以此墓必福陳氏。高安由特奏名主簿之高安簿。則指墓而語亮曰。是必爲福。福其在汝。是其爲墓也。十有二年而後生汝。此非人力。其殆天乎。亮皇恐再拜而不敢與聞。高安旣歿。十年之間。亮兩以罪繫棘寺。實爲我祖先之羞。紹熙癸丑之夏。天子親閱禮部進士於庭。拔一卷子於衆中。許以淵源。而寘諸選首。拆其號則亮也。亮之不肖。安能欺上聖之耳目。豈亦有天乎。冀眞能爲福乎。再世不能自有其墓。而集其遺澤於亮身乎。心所不安。推其所自。高祖之魂。隨疇而至。伉儷同食。饗於乃位。異時亮榮。覯所招至。孫祖綿聯。先緒恐墜。履冰之敬。非以爲儀。水陸之品。豈不欲備。力所未能。則再三四。

告祖考文

維紹熙四年歲次癸丑秋七月乙丑朔十有四日戊寅。孝孫承事郎新簽書建康軍節度判官廳公事陳亮。同妻何氏、男沆、淪、沃、渙、涵、女纓、繒等。謹以家穀常饌。致奠于我皇祖三六承節、皇祖妣黃氏八孺人、皇考四二府君、皇妣黃氏七八孺人之墓。而言曰。昔皇妣之生我。年才十有四。皇祖、皇祖妣鞠我而教以學。冀其必有立於斯世。而謂其必能魁多士也。故嘗形諸夢寐。狀元爲童汝能。以爲此吾孫也。少則名亮以汝能。而字以同甫。惓惓懇懇之意。雖取笑於鄉人而不卹。及亮年二十有六。易名曰亮。而首貢於鄉。而皇祖下世已十閱月。皇祖妣蓋甞一年又三月矣。皇妣且四年而未葬也。越二十六年。始見錄於禮部。及對策大廷。天子拔諸衆中。而置之首選。曾弗涉於有司。上恩深厚。兢懼無地自容。我皇祖之夢。至是始驗。而不知所謂童汝能者果何許也。我先人棄不肖孤而去。亦蓋二十年。被天子之命服。而不能歸榮其先。得罪於天。其來旣久。惸然一身。又將誰咎。天地無窮。頂踵蒙恩。沒有論報。恐死無門。歸告諸墓。指日爲誓。親不能報。報君勿替。七十年間。大責有歸。非畢大事。心實恥之。惟我再世。忘其不逮。尙想此心。儼或有在。天子詔褒。諸九原幽冥共相溥傳淵源。我皇祖、皇祖妣、皇考、皇妣必不爲此一飯之安也。

祭文

祭章德文侍郎文

嗚呼公乎。窮之與達。判焉西東。於其中間。又或不同。一官自効。隨事著功。貴爲公卿。有志不從。庸詎知夫。達之非窮。嗚呼公乎。是非安在。祗繫其達。危疑之間。一髮不容。順而止之。以圖厥終。此心未白。去國怱怱。自古尙多。無愧於中。嗚呼公乎。學博而粹。氣毅以洪。百未試一。論何時公。爲公嘆者。是非窮通。歲晚登門。遇知最隆。老成已矣。淚攪心胸。

祭周參政文

嗚呼。萬夫之特。天固生之。百年之英。人實成之。堂堂故國。喬木則非。火炎崑岡。玉不易爲。民生之久。一治一亂。道大德宏。遺變則見。死生不易。況於貴賤。百聖列前。靖以自獻。宣和太學。僉曰新經。公獨不然。以自耆稱。紹興初論。朝是伊洛。夫豈御史。不知而作。及其中間。人用惰安。非彼生亂。勢則容姦。欄無底止。通國

風爐.公以死事.乾然中時.所遺殊時.豈無一同.公獨何爲.樂此困窮.天定勝人.後將有考.甫三十年.爲時故老.故起自山林.而渡江諸賢.爲之避路.及晩登廊廟.而一時後進.安於前躐.進不得以遂其心.退不能以明其道.惟其忠言嘉話.上心之所獨知.至於事業崇勳.人事猶有遺恨.安歸田里.一無對言.炯炯此心.實昭于天.亮昔童稚.縱觀廢興.大放於辭.頗試以兵.狂言撼公.一見而驚.借之齒牙.爰及公卿.愛均骨肉.前輩典型.中庸、大學.朝暮以聽.隨事而誨.雖愚必盡.行或不力.敢忘其賦.晩以三喪不擧.無顏對公.故數年之約.而一見之不果.未幾而先人之死.與公先後.故三年喪畢.而一弔之未成.第見人事之好乖.不知臺草之幾生.尙祭爵之可遣.豈蹉跎於此行.辜天負地.長慟失聲.尙爲後圖.期以自明.

祭呂治先郎中文

嗚呼.公以東北世家之賢.來寓吾邦.是生賢子.以淑一邦之人.位不究其所蘊.而奄焉以沒.使其賢子號天叫地.如不欲生.西鄉稽顙.以受一邦之弔.其爲可哀.蓋不論乎知公之與否也.亮以晩生.不及拜公於堂.間獲從公之子以游.誘之掖之.蓋公之教.則今日之俯伏道傍.擧觴一慟者.誠未敢徑自附於知生之義也.孰信而來.孰屈而往.此心昭然.庶幾其饗.

祭薛士隆知府文

余行天下.竊有志於當世.其道德純明.可爲師表者.執贄進見.獲聽微言於下風.退而從磊瑰不羈之士.接杯酒之歡.笑歌起舞.往往自以爲一世之雄.至於山巔水涯.與夫窮閻委巷之間.抱負所有.分與世絕.足所可及.則必一見.縱力不能自致.而聲音姓字之與通.晩將歸休.始獲見公.握手一笑.話言從容.心滿意愜.俯首來東.三年之間.覺安此窮.人誰不死.事公是逢.又殺我父.昊天鞠凶.生乃如此.實死與同.俯仰憬惶.未知所終.

祭三五伯祖文

嗚呼.方陳氏盛時.歲時聚會.動輒數十百人.公以壽考康寧.當諸老就盡.遂長其族.其後數年.死生困頓.何所不有.顧視時昔.愴然可悲.公亦不復有意於斯世.澹然遂終於異邑.嗚呼.盛衰之理.吾不復念.送終之禮.則有仲子.繼自今一族之間.幼者誰撫.不率者誰敎.病者誰憐.死者誰與經紀之耶.使同族相收.同宗相聰之義.於茲闕然.亮於公之死.蓋不能無憾於天也.哭不撫棺.送不引紼.惓惓此心.有如皦日.

祭三七叔祖文

嗚呼.昔我曾祖及國家盛時.爲百年太平之民.盡力於農畝.曰.士不易爲也.樂供州縣之役.曰.官庇我者也.鄕鄰有無相通.曰.孰能保其常有也.犯者不校.曰.吾儒不可以見也.薰陶乎祖宗之澤.德厚而不章.以施乎我叔祖.大發乎文辭.而不改其所以自守者.天之相我家.亦既有徵矣.然而事業不出乎鄕閭.則區區一官.亦豈公之志也哉.凡我後之人.不肖不似.不克自立.猶賴公以不墜先緖.而公又止此.我曾祖遂委棄於尋常無聞之民乎.此某等所以異聲同號.旣哀我叔祖.又念我曾祖.痛裂肝肺.莫知所以自釋者.畢喪車猶不可攀也.豈不寃哉.豈不酷哉.天高莫訴.地厚莫聞.如生如在.來格來歆.

祭鄭景望龍圖文

嗚呼.丙午之夕.我將哭吾亡友於金華耳.衡寃籲天.謂天不明.癸卯之朝.誰尸死生.黑頭如麻.獨我良朋.哀哀不寐.聯蹄而行.爲此邂逅.恍若銘旌.同其前驅.來自建寧.嗚呼噫嘻.得非吾鄭先生之靈耶.縱此月一之多禍.豈諸賢之並傾.縱我命之不辯.豈一月之繼丁.負版之人.執手大慟.子曰無父.弟曰無兄.嗚呼噫嘻.天不欲使士有遺種.而獨不得自附於豈豈之偎耶.天不可以人問.命不可以力爭.念窮行之無愧.而事變之適與.八十壽母.有不順之嘆.窮乏之得我.有未覺之情.一世之宏議.不得自盡於其君.而六經之妙旨.又幾何時而能以道自鳴耶.已矣置之.事固難平.師儒輔導之官.擧天下皆以爲莫宜於公.而公亦庶幾出其一二.以上論三代之英.及擧手之小異.已多言之足畏.雖去國之不較.事有志之竟成.將所存之高.而事不下接.抑道之興廢.不可以人事爲濟耶.已矣.無可言者.去年之夏.擧酒以相屬.旅舍依然.不知今日之酹公於冥冥也.變故相懸.道旁亦驚.未有已時.臨風涕灑.

祭張師古司戶文

惟君逸羣拔出之才.邁往不屑之韻.聰敏邇而善盡.量寬平而自信.衡壓羈而不欺.及愈剛而不頓.雖事情之日接.覽此道其坐進.方權輿於一官.必講求於衆論.善不善其吾師.人豈求於我徇.雖逆境之觀酷.亦廉心而取順.時自肆於詩章.或適情於杯醑.無幾微於面顏.不深刻於方寸.嗟行世之若此.寧與物之共蠢.方當路之作意.欲困我於鞫訊.胥明允其有無.但甘心於嫌隙.奄內外其同風.儀雍和之嫗嫫.君獨明其不然.欲以身而自任.叅兩辭而並聽.會私意而起釁.跡當時所如往.併旁觀而衆間.苟毫釐之可疑.則情實之必近.無先處以成心.辨斯事於息瞬.俾浮饒之遂息.期公道之獨振.俄半夜之負舟.成死生之遺恨.嗟乎寃哉.繼世嗣興.以克奮迅.闊步長趨.固亦其分.亦旣起之.而又斬之.天定何時.誰實債之.高目下耳.會靡有忖.我哭吾私.無所歸憤.吉凶影響.惡其鈍悶.拭涕大觀.以任天運.

祭妻叔文

昔公有意聖賢之學.而不爲世俗之文.山立玉峙.地負海涵.少年四擧.手取科目.曾不得小自試於時.而竟賚志以歿.識者無不爲公惜之.而公之旣葬.嘗以其兄之女歸之同年矣.其次固不應居之塞士也.公得官於大江之西.將行.力謂其兄.必以次女歸亮.吾保其可使也.兄猶疑之.一行二千里.有便必寄書.書必以亮爲言.吾懼失此士.兄亦奮然曰.事使吾女不自振.無異日不可以見吾弟.故次女卒歸亮.當是時.雖亮亦笑公與之非其人也.及曾厲於塵.公喜特甚.旣折而歸.則以爲事終在耳.其後公兄弟相繼下世.亮亦坎壈窮困.至爲囚於棘寺.而未已.歲時或一歸.則羞拜公之墓.自省累公知人之明也.今年之夏.竟以累擧見錄於春官.使得奉大廷之對.天子躐取於衆中.許以淵源而實之選首.衆譁曰宜.豈敢徒以冠裳.與公之姪女.拜公之墓.而明公之知人哉.使其不遭公之知人.固在也.但可以開公兄弟之一笑於九原之上耳.酌酒酹公.英靈不昧.報公未也.其或有待.公明則遠.我心未艾.尙其懋哉.衆不可蓋.

祭兪德載知縣文

士患無才。鋪張不易。患無科名。掀騰可冀。得之既艱。況也中棄。十常八九。不如意事。我豈無友。嗟嗟德載。翼折方飛。舟棄半濟。未有如此。錢與忽厯。投老多感。慟且出涕。德載之學。初期自遂。既見偉人。欲極其至。涉獵不休。經史百氏。開物成務。以發厥志。德載之文。亹亹有制。徐務收斂。刋劘瑕類。謂古作者。誰不可繼。如其不可。方衔愈銳。至其爲人。有膽有氣。樂易無他。倜儻任意。開口見心。視人如己。人攻我短。如石投水。及夫從政。吏姦不蔽。遇事洒落。事尙苛細。詠彊鋤梗。若近嚴毅。約定保伍。一於豈弟。我生與君。歲月不異。我不自菲。早識前輩。君時有急。弟晜之義。彼此才冠。冀爲道地。由此往來。交情日契。鄉薦我先。而公先第。年壯氣盛。事方迢遞。所可知者。期以勿替。我困禍患。擡頭不起。君於仕途。有功無罪。亦復摧折。晚方小試。雙手援我。累卵不墜。改秩作邑。豈必得計。我亦遭逢。唱首殿陛。相看晚歲。云胡獨逝。哭君無窮。傳以一祭。

龍川文集卷之二十三

祭文

先考卒哭文

嗚呼。我先君委不肖孤而去之。於今四見朔矣。號天叫地。無所逮及。又以迫於衣食。不能時奉几筵。致其哀慕之極。得罪幽冥。死不足贖。古者父母之喪哭無時。聖人始爲之制曰。三日不怠。三月不解。又曰。士三月而葬。是月而卒哭。不欲其傷生也。今也朝夕俯首一號而止。其哭之卒也久矣。朝夕之外。對人如平時。於生復何所傷。及期以告於靈曰。卒哭。不卽愧死。猶欲自齒於人。豈不以父之愛子。死生無間。亦將曰有故。甚則曰以我故。嗚呼。欲以自解。不懼無辭。懼宇宙之不汝容耳。嗚呼痛哉。嗚呼痛哉。嗚呼已哉。

先考移靈文

三年之喪。聖人之中制。非以人子之心至是爲已極也。某也。積惡而不可掩。旣已毒及我先君矣。非不克自力。乃從人貸錢以葬。墳藏未乾。頑然欲以敎人自名。求錢以償其負。因得糲衣食以苟旦暮之活。至避宅以舍之。使几筵弗克卽安。將以明日遷置道旁之居。徒令妻孥以供飮食而已。則安於誦聖人之書以授人。顧不識禮所謂三日不怠。三月不解。與夫斬衰唯而不言者。將闕之而不授乎。不然。則宇宙固不汝容矣。專天負地。尙敢以告。

祭王永康文

嗚呼。是非善惡。寧有定論。苟誠於中。蓋棺何恨。昔公少年。以才自奮。晚試一邑。更以讒困。斂不先期。見謂遲鈍。事無容心。謂政悶悶。御史東遷。譏以自任。委心僚佐。不曰能遜。觸手成礙。豈必有釁。公於其間。不折以慍。我從公游。直道而進。公或不堪。我辭愈峻。卒明余心。兩匪相徇。公行及瓜。所使忠信。人言不公。我又不順。天亦爲虛。死生一瞬。囊無留金。衣忘敝縕。聞者聳然。耳扯足頓。我亦何顏。視此歸櫬。灑酒一慟。天不可問。

祭鄭景元提幹文

嗚呼。奇才異能。世資以爲用。則何患於無路。高科顯第。人資以自達。則何患於無時。兄弟炳乎其相輝。則何向不可。恃朋友蔚乎其相扶。則何志不可施。世惟恐無一焉於其間。又安得合四者而有之。壽踰六十。非人命之難期。年歷三紀。非世道之難移。如兄之止於此。亦理之未易推。昔吾以兄爲自觸。得非同病而後知。廟論亦察其不可。遽屬且先其至微。後發先至。爲駿馬之良。豫章手植。非老人所宜。兄爲慨然。何擇於斯。亦既至此。安於已而。我曰焉得。以身自私。人之職分。豈容或虧。天不我與。甘之若飴。有命不承。事問崇卑。不登坡壠。安陟崔嵬。身在一日。吾將何辭。凡念孔聖。猶曰吾衰。不如適意。與天同歸。我困囚繫。死生毫釐。尙欲於中。仰首伸眉。一歸之天。何以我爲。往來應酬。各有據依。此論未終。冀兄生疑。旬月之間。寂無一詞。棘寺逮我。方覽危機。手染報兄。累卵之危。兄必有策。免我庶幾。緘題之回。望之則非。夜半負舟。疾走莫追。棄我任我。幽明異歧。我亦漠然。甘與世違。嗚呼。兄之文章。有源有委。兄之議論。有綱有紀。兄之行事。

有張有弛。兄之與人。有同有異。取之不竭。有本如是。道德性命。此外何事。昔者難兄。既知之矣。枯木死灰。去死擧幾。人固活物。日出事起。強恕而行。不偏不陂。名敎之中。自有樂地。死生禍福。不阿不避。天地之性。以人爲貴。聖以此聖。禍安得僞。仁以此仁。義安得外。是中只有。彝倫拔萃。求異於人。則匪人類。振古如玆。始乎爲士。異時冀兄。竝驅而至。兄既長往。我存曷以。天長地久。盈眶之淚。

祭何茂恭文

嗚呼。公之行義文章。自朝之賢士大夫。以及於鄉黨朋友。翕然推之。莫敢爲伍。曾未能出其毫末。而遽賫之以入土。使知夫吉凶非必善惡。死生何啻旦暮。世道消長。容曰有時。而人理逆順。莫求其故。世有所謂推人支干而察人相貌者。至是而手足俱露矣。嗚呼。昔公於某。面未覯而神已交。語言未通而肺肝相與。娶之諸公之間。妻以其兄之女。君子或以爲難。世俗謂之過舉。屬讒議之相間。而羣情之疑阻。要不能無遺憾於死生。安得取而投之豺虎。雖此心之昭然。顧有口而莫吐。是用略綵繒紙錢於末俗。具脯果酒殽於觴俎。酹公之神。而侑之以韶語。曰天之生公。意蓋有主。俄而奪之。一息千古。匪傷其私。我心獨苦。尙想音容。有淚如雨。

祭楊子固縣尉文

惟君慷慨而有奇志。磊落而無他腸。涵濡乎道義之會點。幷包乎響惡之翠張。處家庭則自力於孝悌。人

塌屋則自奮於文章.既出失於鉴行.爰結交於老耆.無幾微於得失.肯輕易於低昂.醉墨淋漓.疾如風雨.而不騁詩章之儁.刀筆銛利.敏於鬼神.而不矜吏事之長.豹一斑而方露.金百鍊而後剛.世皆期君以大受.君乃自幸於小康.聞者闞焉.未知其幾日.奄乎忽兮.遽失其故常.疑別話之鄭重.豈壯懷之披猖.相與脫我於垂死.固願報君於方將.我雖衰窮.而不肯妄自菲薄.君旣強仕.而豈應嚴其頷顑.餓囚問之卒卒.驚去我之堂堂.嗟就逮之無幾.念撫棺之末遑.忽歲行之漸周.恍奇禍之備嘗.陳始末於數語.薦精誠於一觴.使死者其有知.吾知君之不亡.尙諸兒之可恃.懼託死之未當.或奚心之泯泯.徒老淚之浪浪.

祭潘叔源文

惟君讀書將以爲善.而不主於祿利.應擧將以行義.而不志於必得.鮮衣美食.以儐男子有家之願.歌童舞女.以終人生行樂之期.禮義以悅其心.朋友以助其德.內外竝進.心迹無瑕.此宜閱世之滋多.而亦降年之止此.兄弟相從而去.各適所安.兒女攣慕無從.亦將有立.亮蹉跎事晟.邂逅飄零.白飯靑芻.篤遊何在.隻雞斗酒.老淚如傾.歎逝者之斯夫.知吾生之永已.臨穴不及.遡風而號.

祭潘叔度文

嗚呼.舍選非古也.而叔度以月書季考得官.此男女室家之願.而懼不仕之無義也.銓法非古也.而叔度不以資歷年勞從仕.此鑽隙踰牆之賤.而懼行己之無恥也.叔度不欲以志節自高於人.故雖安坐未嘗一日不病.叔度不欲使事悄有虧於己.故雖病未嘗一日廢書.草思於不傳之學.而世不我知不恤也.尙友於千古之遠.而人不我卽不強也.至於孝友之行.信於其家.慈愛之實.著於其鄉.此叔度之日用飮食者.而其所自植立.則卓然欲會百聖期集之所.雖死不憾也.亮不肯無狀.爲天人之所共棄.叔度獨略其牝牡驪黃而友其人.闞其休戚.憫其不自審於世.而爲時一見.必繾綣不忍相捨以去.然亮之所以知叔度者.雖叔度不得而盡知也.今年之春.叔度有子能取世科.則喜不自勝.曰.我雖不仕.今有以見先人於地下矣.遂乞致其轉書所得之官.未幾而遂死焉.叔度之自立者如此.而獨動心於是區區者.而心事之皎然可知矣.亮以禍患奔走.而蹇事之出.不能跙道而酹.九原之歸.不能倚樹而哭.追致此奠.以暢其情.哀哀叔度.尙如平生.

祭朱壽之文

嗚呼.父實生子.子實生孫.孫又生子.子子孫孫.以至於無窮.此固天地生生之理.而亦所以爲人道有終之託.少不失父.老不哭子.迭往事居.後先更迭.以終於無憾.此固國家大順之極.而亦所以從一人自遂之私.自昔聖人所以和同天人之際者.豈有奇功異術哉.使天下無所謂幸不幸而已.今子之死.乃獨有感於余心.而興不幸之歎.至於慟哭流涕.不能自已.非以子之翁過我不啻骨肉.而囚繫之餘.始知人亦惟其所遭耳.嗚呼.子獨胡爲而遭此耶.少有俊聲.而能自克.長讀父書.而能默會.義理以厭飫其心.藝業以游泳其外.學者之高下淺深.俯仰以接之.而不暴其從違.天下之賢不肖.一見而辨之.而不輕於向背.其才豈不直一官.乃以韋布而沒地.其志豈不慕古人.乃以賢子弟而終自晦耶.嗚呼.子之翁老矣.抱負

至難之才.而人惡其進世.劉蕡不傳之學.而人惡其厲己.諸賢零落殆盡.天獨許其後死.意者將有所爲也.而乃使之以六十之叟而哭子耶.嗚呼.憯矣毒矣.如我之不肖不祥.而猶未死於縲紲者.是眞所謂幸耳.若子之不幸.其嘆當何時而已耶.酬子金華.誰與對慟.遣祭三衢.徒有隱痛.不幸之悲.今古所共.翁亦慨然.孫可事奉.天人之機.懼其錯綜.文不能哀.將幣以送.

祭林聖材文

惟靈讀書將以爲善.而不志乎擧選.應擧將以行義.而不志乎得祿.孝悌稱於宗族鄉黨.慈愛隆於父子弟昆.非有衰然之名.足以自見於世.而有粹然之善.足以無愧於心.胡不百年.終此大數.失一善士.空其一鄉.有幾子孫.佑之幾世.雖天報之可必.而老淚之易零.一奠困循.多病良久.靈其不昧.意則昭然.

祭何子剛文

嗚呼.以德不以力.以義不以勢.此古今之通論.而無力無勢者所藉以安也.公家貲數十萬.不可謂無力矣.結姻於朝列.不可謂無勢矣.而甘心自屈於鄕之暴有力者.猶不必其勢悖者惡.勵不與其較.則公之誠心爲善.尙不以德義自居.而何問勢力之所在乎.亮之心降而誠服.不可謂無所自也.方亮未冠時.東書就學於公之館舍.公不以凡兒待之.歲時之禮遇.杯酒之殷勤.未嘗不倍於倫等也.其後亮方奔走四方.見公之日常少.而聞公之德館特多.嘗欲進拜公以示鄕閭知所則效.而因循不果.及公之沒與葬.又以部使者之嫌.而不欲求自附.使亮取外於公之門.若於公之生死不相關涉者.天實知之.非人之過也.惟公盛德.著於平生.懿名偉於晩節.睹後生之自肆.睠典型之日淪.酹斗酒於隻雞.忘墓上之宿草.苟此心其可達.宜英靈之如存.雖再拜之未償.尙臨風而隕涕.

祭陳肖夫文

嗚呼.時學入骨.時文入髓.兄曰吾弟.父詔其子.以此而生.以此而死.從者如雲.得者事幾.其初不悟.罰末工耳.工矣云何.不還至此.使爾還乎.其將何以.以斷國論.以謀王體.向之所學.乃今爲累.天乎人乎.家閭所繫.念此痛心.力薄無似.欲就時學.附以正理.挽不可回.爲此迢遞.分守移換.事妨祿利.彼頑者何.面從背棄.予教晏孩.尊行數字.僅能把筆.初守終墜.竟成瓦立.相望惟爾.以爾之才.挾爾之氣.橫鶩長驅.始充爾志.一句一言.以古自詭.一字一畫.於今必異.母教兄督.人非友譏.雖余亦曰.少不爲貴.子獨不然.曾西所畏.今幾何時.實之入地.善不留種.墜此老淚.天亦徇俗.余事不悻.嗚呼肖夫.子眞死矣.有相聞問.時已後矣.奔走未事.疾病踵至.子厝安在.義當一酹.爵而可遣.則已久矣.日復一日.義安在矣.乖其初心.敬從遣致.嗚呼肖夫.必不我鄙.俯仰隨時.不死何謂.如子之死.於彼乎愧.跖壽顏夭.第相寬譬.會逢其適.千古之涕.

祭周賢董文

嗚呼.尊行覲戚.今垂盡也.惟吾舅與君.乾然爲一坐之鎭也.方姨母在時.一再歲必一覲也.聞者闞焉.而君意願不斷也.連歲有江上之役.欲爲公壽而不果奔也.謂公之壽方與未艾.而此心終未泯也.曾與吾

擒未及毙.而死生不能以一瞬也.思吾先人不可得見.而行蹟亦復不振也.若余之所遭如此.而安得不
爲世所擯也.天乎人乎.自今皆可勿問也.壽大較不滿六十.而余少君九歲.亦凜凜也.豈生旣有關於君.
而死乃爲此戀戀也.亦傷夫事變之亟.而可以自見者無使有遺恨也.英靈如在.其亦舉吾觴而滿引也.

祭兪夏卿文

嗚呼.家喪長老.鄕失耆舊.斯倉斯箱.亦旣曰富.引養引恬.亦非不壽.與人無爭.以德則茂.終身無疾.以福
則厚.霜兒斑白.侍立左右.諸孫滿前.一經各授.揚屋較蘇.或居選首.族子輩起.能名輻湊.君爲一笑.歲晚
樽酒.八十年間.何所不有.不如意事.十常八九.詰曲釋心.亦惟其偶.君固自知.法常得後.盡其天年.旣全
所受.云胡今者.往往心疚.天行有終.人望彌久.空其一鄕.一家之候.氣象凋落.事當大釋.官稱日聞.還彼
俊秀.隱然鎭重.若何架漏.涙溺橫臆.非以邂逅.百感交集.微我有咎.覩固共哀.誰顧香臭.以其寸誠.見之
觴豆.苟事皆然.何力可救.

祭郭德揚文

嗚呼.昔君尙及.父兄在時.協贊上下.爲家之肥.比於弟姪.誦書及詩.君又於中.唱使必隨.俯仰先後.力用
不遺.閱世之久.實觀盛衰.晚値兄疾.賴君羽儀.家道愈昌.匪瓶新規.君家甥館.乘龍是宜.子亦自奮.輝映
旁支.君方婆娑.不與世違.六十非夭.而止於斯.念昔於君.年甫近之.見輒情話.寧此心期.我困囚繫.莫哭
繐帷.墓草若何.酹此蕪辭.

祭宗式之文

嗚呼式之.少失怙恃.同室乖梗.縱或不順.困子亦猛.萬事瓦解.不待肉冷.天人相遭.有幸不幸.五行之運.
厚薄偏正.參差不齊.孰得其稱.其初則曰.感必有應.末亦有言.以待天定.嗚呼式之.與予有違.所遭亦等.
子獨於中.降年不永.身在有餘.誰爲子請.我獨僅存.未失綱領.小小顚倒.天有正令.兒幼婦弱.莫適與競.
選官賞吏.禮樂刑政.事使孤寡.徒歸之命.嗚呼式之.彌子、子路.幽明異境.力所不及.分應退聽.天果定乎.
姑以自靖.人果衆乎.天豈易勝.我脫囚繫.理亦炳炳.爲子少須.以觀究竟.方未定時.胡可比竝.念子無窮.
雙淚交迸.

祭妹夫周英伯文

嗚呼.我先人蓋寡兄弟.而吾母惟女弟一人.零丁孤苦.相與爲命.而卒歸于周者.英伯之母也.故英伯之
女兄.復歸吾弟.而吾妹長英伯九歲.吾母亦許以歸英伯者.欲使姻戚之義.相聯於無窮.而親愛之至也.
吾母棄諸孤七八年.英伯漸長.而吾妹竟歸之.不敢食吾母之成言也.故英伯少學於我.而欲以武事自
詭者.葢其資性之所宜也.志旣不遂.而自力家事.以克用裕.使吾妹無旦暮之憂者.盡其心力之所至也.
時節相存問.緩急相周給.雖竹頭木屑.亦有以應吾之須者.篤吾妹之分義於我也.木石隨在而辦.椽瓦
隨用而足.別爲此室廬.以煥然一新者.分賢尊之憂.實於身也.尊旣下世.子亦隨往.寡妻弱子.遽失所仗.
得罪當路.我困羅網.忍死自明.照臨在上.狴犴孤㷀.旁無族黨.子旣去我.誰任挾掌.吾妹憂恩.相從嗷怳.

我存安用.事亦可想.終寠致哀.有負靈爽.嘗與令子.行誓高歛.死則同穴.愛此尋丈.灑酒昭誠.魂其來饗.

祭胡彥功墓文

少膺馳於宦牒.晚推遷於事故.徒夢寐於英游.卒弭心於農圃.蓋逢吠而輒止.豈不遇而故去.嗟有才其
焉用.期不墜於門戶.謂人生其何爲.尙不貴而卽富.通閭里之有無.共僮僕之甘苦.旣弟晜於戚黨.愛骨
肉其所部.時一平於曲直.亦何求於勝負.實在我而有餘.宜於人而無惡.俄死生之異變.均涕泣於行路.
念得此者幾人.雖百身而莫取.尙悵想於平生.愛灑酒於堆土.惟此願之未償.孤疇昔之宵顧.忘夜雪之
漫山.遡北風而攙語.冀英爽之昭然.鑒精誠而弗吐.

祭兪景山文

嗚呼.生必父母.成必師友.死必妻子.葬必里閭.此天地生生之常理.而未有知其由來者也.以子之端慤
靜默.知有書卷而不知有天地之大.日月之過前.知有朋友而不知父母之進離.家室之不可已.此其爲
志.豈小.而偃然臥病於百數十里之外.死以屬諸朋友.而葬以冀其父兄.使天地生生之理.顚倒而不可
知.抑其所謂不可知者止此.而子獨偶逢其適耶.何其所遇之慘也.雖然.此夫客死於不可知之地者.其
魂猶爲有所依矣.死於我乎歛.弔於我乎哭.朋友故舊.觴酒豆肉.子魂在何.亦就乎木.舉柩卽路.有兄有
叔.

祭何茂材文

惟君碩大充偉.儼然者成.端莊恭儉.以詑後生.譽多於財.實浮於聲.前輩遠矣.見此儀型.云胡澹然.使我
失驚.衆所睹者.黃金滿籯.我獨知之.教子一經.我固欲倒.而鳳不停.二年囚繫.莫弔君靈.墓有宿草.我心
未明.一遐將之.廓然此情.

龍川文集卷之二十四

祭文

祭呂東萊文

嗚呼。孔氏之家法。儒者世守之。得其粗而遺其精。則流而爲度數刑名。聖人之妙用。英豪竊聞之。徇其流而忘其源。則變而爲權譎縱橫。故孝悌忠信。常不足以趨天下之變。而材術辯智。常不足以定天下之經。在人道無一事之可少。而人心有萬變之難明。雖高明之獨見。猶小智之自營。雖篤厚而守正。猶孤壘之易傾。蓋嘗欲整兩潰而下。庶幾及見三代之英。豈曰自我。成之在兄。方半夜之劇論。嘆古來之未曾講觀象之妙理。得應時之成能。爾人物之間出。非天意之徒生。兄獨疑其未通。我引數而力爭。豈其於無事之時。而已懷厭世之情。俄遂羅於末疾。嘗未替於儀刑。何所遺之太慘。曾不假於餘齡。將博學多識。使人無自立之地。而本末具舉。雖天亦有所未平耶。兄嘗論子皮之言曰。虎帥以聽。孰敢違子。人之云亡。舉者莫勝。假使有聖人之宏才。又將待幾年而後成。孰知夫一觴之慟。徒以拂千古之膺。伯牙之琴。已分其不可復鼓。而洞山之燈。忍使其遂無所承。聊方來之難恃。倘既往之有靈。

又祭呂東萊文

惟兄天資之高。地望之最。學力之深。心事之偉。無一不具。其來未已。華實凋謝。屹然山峙。兄又棄去。我存

呂以一代人物。風流盡矣。生也何爲。莫解此理。彼豈無人。擢非耆耳。昔兄之存。衆喜如蟻。我獨崖橫。無所綱紀。如彼扁舟。亂流而濟。觀者聳然。我行如砥。事固多變。中江乃覆。三日新婦。請從今始。念此哽咽。淚落如洗。卮酒豆肉。非以爲禮。

祭妻父何茂宏文

嗚呼。既以有生。安得無死。自死自生。滔滔皆是。生既非眞。死亦云妄。超出死生。是名實相。惟彼聖賢。其道則殊。不使生死。總之爲虛。生不如生。塵塵與俱。死則死矣。木石之枯。生事愛敬。死事哀戚。人道始終。一用其極。前賢未辨。我任其責。責苟在我。有死無易。昔公少年。相父起家。食不厭粗。衣不慕華。父死我在。事廢有他。或費或蕃。先志未遑。欲知其人。視其家道。以其餘力。發爲辭藻。兩登薦書。門戶華好。迄用有成。難弟敏妙。家日昌矣。而弟遽亡。弟有遺責。併此乎當。同時孰在。彼傻者鄭。肇硯其間。而視茫茫。既老未休。心非外慕。不盡之嗟。莫求其故。縱不聳桀。終此大數。無事少留。觀我常度。唯公平生。皎然不欺。質直敢前。恭儉自持。無疾而逝。胡寧有疑。死生大矣。不足與移。某獨何爲。感念昔者。託我以女。匪其可且。幸能謀食。於道未也。晚蒙公知。異禮是假。言疏意拙。忠故不捨。二十年間。付之土苴。持此丹心。對越泉下。倘想音容。酒傾淚灑。

祭石天民知軍文

嗚呼。高才辨智。孰與強力爲善。博學多能。孰與蘊藉風流。故天下之士。有以自負而取名。自足而善謀。未若無挾而好脩。淡然而不忮不求者也。嗚呼。天下而有若人。則薄劣不能汙。纖碎不能留。小諒不能褒其孑孑。鄉原不能致其綢繆。嘗與一世混流而揚波。枝葉婆娑而根是培。屹然而山立。脩然而天遊者也。嗚呼。此吾天民所以單行於士林之表。平平而坦坦。容容而休休者乎。英風義槩。足以激懦而起儒。美意仁心。足以律貪而鎭浮。書冊未嘗不親。而嘗昧厭飫而優柔。事體未嘗不具。而事情反覆而吝諏。聖賢不傳之學。豪傑經遠之猷。兼該衆美。而歛然以未善爲憂。推先一紫。而退然與後學爲儔。此吾夫子所以嘆任重而道遠。而韓子貴於責己重以周者也。嗚呼天民。豈復有一事之可憾。而不足以乘一障於遐陬乎。樞庭一膈。與夫治中別駕。乃足以盡其平生而歸之乎。吾不得覓諸幽也。嗚呼。得兄凶問。京口行舟。審吾元卿。北關渡頭。歸未弛擔。負薪是尤。賢子訃告。我病不瘳。日臥于牀。自夏徂秋。寔其既安。困於歔欷。二年之間。一半爲囚。自餘奔走。人扼其喉。兄喪既終。我頭未抽。墓有宿草。老淚漸收。我雖僅存。對虎是投。來歆我酒。倘如生不。生死遺憾。付之牢愁。跡雖易考。事終可羞。兄亦慨然。歸安此邱。

衆祭潘用和文

嗚呼。鄉里親戚。朋友故舊。此人情之至隆。而人道之所繇立也。歲時無事。杯酒相命。劇談滿引。恢諧笑謔。醉倒而不相責禮。其尤親者。則有筆硯文字之好。上窮千古。下極目前碎事。以致其切磋琢磨之意。此人情之至歡。而人道之所繇成也。俄而於朋輩之中。奪其一人而去。使其徒回皇四望。而目瞪舌彊。不知所以爲策。徒能潸淚四垂。各道其平時悃款歡愛之淺深。以爲幽明契闊之候。此人情之至悲。而人道之所

蘇極也平時朋儔相從，類然無所是非於其間，使爭心消伏而不見，惟吾用和是賴，而何以首當此禍耶。豈吉凶皆非善惡之酬，而所遭特顧其臨時耶。千卷之書，獨不如生前一杯酒，此吾徒所以爲用和千古之嘅，而寂寞身後之名，要亦何足深計耶。八人之中，惟頤年相若，惟恂齒最少，同堂合哭，以哀亡者之相去一世，不知悲樂憂歡，變故何時而遂已耶。生無所取，死無所愧，哀哀用和，致此一酹。

祭章孟容文

嗚呼，盛衰生死，固天地之常經，而悲喜哀樂，遂出乎其間者，亦情之正也。如君父子，屢相屬以取科目，而先公遂以才望入御史府，登法從，蓋可謂一時之盛者，及其以不合得罪，罪方釋而死，及之君徒小試州縣，而亦輒以死，行道之人，爲之酸辛而感涕，而況於君之母兄弟若子乎。念昔見君，魁然在疚，撫胸呼天，天不我覆，余亦悲哽，懟不能救。今又幾時，來告君訃，盛衰相尋，如夕與晝，適其甚者，與君先後，余聞君疾之未病也，語其子以苟不可諱，勿用老佛之教以汚我，及其臨訣，夜分款語，今且死矣，遂從吾父，所可憾者，棺未入土，遺壞于獄，爽尤非古，如君之志，聖賢所與，君言在耳，而子忍負，我欲哭君，旣行而沮，昔君屬子，於予何取，庶幾嗢然，而過可補，祭奠樞前，英靈饗否。

祭孫沖季文

嗚呼，天之生子，殆若有意，變化倚伏，惟人自致，是以君子，勉所未至，兢兢業業，天人之際，理之難知，乖其所恃，念子之初，亦或可避，彼其與之以識而偏於才，備其能而嗇於德，文足以自見，而勞於成名，志足以自立，而困於無命，子豈其才之不足，余獨以德爲可貴，子方以名爲可求，余獨以命爲可畏，今余不幸而言中，使子齎恨而入地，重慈親之憂，有幼子之累，父必以吝而自歸，安在其子之有罪，然皇帝王霸之道，聖賢士君子之學，平時樂與子共之者，直事瓦解，而余尤不自知其多涕也。嗟來者之未涯，傷疇昔之有愧，苟子之姓名，與我隱顯於百世之下，則或爲九泉之慰。

衆祭孫沖季文

嗚呼，十八人之聚，則有短長，命也不齊，固理之常，積而至百，研可較量，念昔相從，意氣方張，禍福之來，孰避孰當，而謂如子，適是不祥，不祥何尤，當之可傷，相與別子，列以豆觴，汝飲滴酒，如在吾旁，所謂學者，帝霸皇王，追念此志，有淚盈眶，爾友咸在，爾魂茫茫，爾不能飲，飲爾以漿，各以意接，言不能詳，失聲而號，痛裂肺腸，何以慰子，沒身不忘，道過爾墓，悵望斯岡，千載吾銘，歸安其藏。

祭宗成老文

亮年十八九時，諸公不以爲不肖，雖大父行父行，往往辱與之游，其後又與年輩相若者，相與上下其論，晚乃與一時後生相從講畫，雖才俊比肩，可喜可愕，至於勤心恍目，無所不有，然其厚德偉度，要不復前人比，以故尤思與父行游，不厭，公於其間，厚德偉度，尤爲傑然，而旣親且舊，其慕用不一端而足也，乃亦竟死耶，八十之親，子又方冠，一第何爲，萬事冰泮，盛衰相尋，百年之嘆，人物藐然，寓哀一奠。

祭妻弟何少嘉文

嗚呼，恩莫隆於姻戚，義莫重於朋友，民之秉彝，士有常守，類而聚之，各從其厚，聯而合之，旣厚且久，聖賢所謂，捨是則否，我與子姻戚也，而講論辨說，我爲子剖，子於我朋友也，而患難倉卒，子獨我救，緩則游從，急則奔走，不期而應，如左右手，我寡兄弟，賴子以沒首世俗道薄，賴子以遠醜，天胡不仁，爲此奸謬，夜半負舟，疾驅恐後，古亦有之，顏夭跖壽，獨子遭乎，亦我有咎，嗚呼，此其禍變，豈復吾之始慮耶，以子之平生，亦何以致此苦苦耶，事母能以色養，至於左右之無違，事兄不以病替，至於憂喜之無忤，敬其弱妻，而莫言不用，撫其幼妹，而恩意孔煦，而賓睦族，以任門戶，敬老慈稚，爰及行路，人爲我役，謹其喜怒，人食吾利，同其欲惡，節彼我飾，行以內恕，年未三十，動有常度，仰止聖賢，行矣而著，胚胎旣成，軒豁呈露，子之望我，亦以此故，我困禍患，失其故步，子抱不滿，變臂而去，道之云遠，人過其濾，非道弘人，歸咎無所，百爾所思，豈亦有數，我辭非誄，我淚如雨，有知無知，一息千古。

祭徐子宜父文

前賢旣遠，源流莫稽，卓彼諸儒，尋墜起廢，後先相望，曰同而異，歲晏屹然，惟公之子，非子之能，於公實似，言取其信，動必以理，孝友慈恕，儉恭和粹，能刑後末，子鍾其美，枝葉扶疎，有本如是，子登王朝，日躋膴仕，恭公相敬，資以行志，退食從容，敎忠無愧，朱衣銀魚，寵褒吝至，何如蒼天，成此永喟，道之云遠，幾人能遂，無以考祥，曷視其履，公雖崎嶇，道則自邇，盡道爲難，從公則易，進退莫安，死生孰對，終天之痛，惟子之瘁，子曰已哉，朋友則末，相與盡哀，繼以寬譬，嗟乎公哉，非以私意，庶幾饗之，一觴之酹。

祭陳聖嘉父承務文

嗚呼，昔我先祖，以氣自豪，公方錄一縣之事，蹴時相往來，以同宗故，甚相好也，我先君與公之子，生同歲，少同學，而不肖無狀，因得敍族屬，以自附，聞公之喪，匍匐哀慟，若已有之，比其葬也，亦復效薄奠以載其區區之意，非無從而至此也，惟公早稱善人，晚錫爵命，念平生細大之事，莫或自欺，雖一死契闊之餘，故應無憾，有昭靈，歆饗余觴。

祭凌正仲父文

惟君力足以自拔，而志念不出於鄉閭，才足以資世，而事業止闢乎門戶，孝友慈愛，人無閒言，規矩準繩，身有常則，富而好禮，惠以使人，子有一於是乎，吾必謂之學矣，居雖異縣，心則知君，及夫事變之驚悼，困於禍患之奔走，意料不到，倉卒何關，聞君之喪，嗟已後時，哭君之柩，沮於及壙，徒有遺憾，夫復何言，一酹之哀，半歲而遣，昔者君之子姪，多不見鄙，故論君之平生，獨爲甚詳，魂乎來歆，言也無愧。

祭王木叔父文

嗚呼，父子之恩，沒身莫酬，四民孰貴，士兮好修，昔公有子，讀書是謀，亦旣得仕，惟友之求，堯夫子俊，共仕吾州，少望正則，又拔其尤，我亦登堂，闖比英游，公居其間，意好稠繆，亦有甘旨，共此拍浮，賓主上下，一笑兗猶，謂彼茅容，少見末周，退與婿言，有此客不，非子能賢，實父之繇，十五年間，參差去留，進登王朝，或死以休，或擬栽科，或宦遐陬，我獨窮甚，豺狼是投，賢子何爲，逆風撐舟，公亦厭之，一病不瘳，嗟乎哀哉，逝者

如流。死生異道。窮達不侔。孰爲此者。蒼天悠悠。未有巳時。事有定憂。積者厚矣。令子之收。鄙文侑奠。以享諸幽。

祭彭子復父文

嗚呼。生稱善人。死表於墓。曰處士之墓。古人務實而不務飾。所以貽範於其鄉也。衆之本教曰孝。國人稱願然曰。幸哉有子如此。古之人爲人子者。由微而至著。所以達其父於天下也。如公之父子。蓋亦庶幾於無遺憾矣。七品之服以爲封。千里之寄以爲養。夫婦相對。子女無缺。而相羊於七十五歲之間。天之報施。亦豈徒然哉。昔公之子。初官金華。我從之游。道義膠他。拜公堂上。質實無瑕。從容二林。相與如家。子登朝列。公壽方遐。我困囚繫。公天一涯。死生禍福。相去有差。晚節末路。共此嗟嗟。墓有宿草。計程則賒。雖死不朽。是耶非耶。情則至矣。儀匪靖嘉。臨風一酹。涕淚交加。

祭金伯淸父文

嗚呼。讀書取於庇其身。治生取於足其家。身苟庇矣。有關其華。家苟足矣。不導其奢。設心措慮。造端不差。報施常理。爲應匪賒。故諸子力學勤生。統緒既定。宜君之暮年晚景。付託良佳。何一旦之逝去。致有識之咨嗟。況於樂善之不倦。重以內行之無瑕。壽不應嗇。理宜有加。天之蒼蒼。其正色耶。若伯淸者。善人非耶。雖倚伏之終在。而變化之周遮。念歸怨之何所。矢陳辭之靡他。追疇昔之樽酒。爲今茲之醉嘉。謂冥漠之如在。想英靈之未遐。苟余誠之可享。豈多言之爲誇。旣升堂之不見。宜有涕以無涯。

祭王天若父母文

嗚呼。富壽好德。康寧考終。此所謂五福。而權勢榮華不與焉。蓋五福上下之所通有。爲人者不可不自勉以待正命也。如君之伉儷。雖不至於期頤之壽。然富而好禮。平時無甚疾病。而以令終。先後一年。而相從於地下。而又有子以似之。其於五福。蓋亦庶幾於備矣。亮之於君。居雖異郡。而壤地相接。聲問相通。雖不覩其丰標。而審其平生。敬其吉德。曾未得握手接殷勤。而君之耦以訃來。亦嘗爲君之子驚悼失聲矣。禍患奔走。欲一遣慰。未能也。而君又以訃聞。嗟乎傷哉。如君雖可以無憾。而人子之心。奪之中道。鄰壤之敬。失之須臾。其爲傷嗟。寧有窮巳。一奠併致。寸誠孔昭。靈其有知。我亦出涕。弔君之子。惟後是圖。

祭王文卿父母文

嗚呼。昔我諸兄與其鄉人諸友。及從先公游。磨礪乎道義。而服膺其家範之懿。至今在耳歷歷也。及公之身。積愈厚而收愈薄。克有賢配。以無忘先公之訓。惟我一二人。獲與諸子周旋先世之餘。至是而愈文矣。天之報施。寡與人合。變化倚伏。一闢一闔。夫婦繼亡。有來或遏。何以占之。逕車雜沓。

龍川文集卷之二十五

祭文

祭妻祖母夫人王氏文

嗚呼。一婦不織。天下必有受其寒者。夫人之勤。始終若一。豈徒以起家之不可安乎。寔無妄用。則男子無苟取之心。夫人之儉。不閑於有無。豈徒以貧富之不可常乎。至於察人之所不察。而闔內之情畢見。愛人之所不愛。而一家之勢常平。此所以夫不勉而正。子不督而賢。閒言不御而息。長幼不約而親。而天下之爲人婦爲人母。標行義以自見者。比夫人蓋猶未足以爲賢也。生不願知於人。死不見著於史。惟餘此心。無成有奕。矧亮不肖。烏知夫人。亮實有婦。夫人之孫。十年登堂。誨言在耳。因跡以觀。其平如砥。昔亮之窮。棄不足論。夫人撫之。綈袍之溫。一飽有時。解顏以喜。感念之恩。如實出巳。年餘八十。德浮於年。哭不可留。終及九泉。

祭姨母周夫人黃氏文

嗚呼。昔我外大父六男二女。而我先祖妣實外大父之女弟也。故許以女歸我先君。而外大父母相繼即世。於其中間六男摧落無餘。故我姨母幼育於我先祖妣。及笄乃歸周氏。然後黃氏所存惟二女而巳。我先妣每念及此。輒不欲生。歲時祭享。遂託於陳氏。亮自幼時固巳識我先妣之戚憂。常懼力之不足以任

其後也.未幾.我先妣以盛年棄我諸孤.弟妹交託於周氏.亦惟我姨母是撫.不獨黃氏之責.萃於姨母之一身.天下閔凶.我姨母復得末疾.猶以藥物自扶.每力疾而語亮曰.汝克自立.我姊賴汝以瞑目.然黃氏於玆盡矣.汝母事無遺憂乎.亮拔淚以告.方扶持百年.是望.母爲是不祥之言.然心亦憂之.不圖其遂至此也.天乎酷哉.天乎痛哉.以亮之不肖.惟將逐監陳氏.其能保有黃氏之墳墓.而饗其鬼神.以安我母.我姨母之靈於百年乎.念我姨母.如我母存.死而可代.敢愛此身.今其已矣.實將誰分.長慟大號.告我後人.

祭妻叔母喩氏文

嗚呼.念不肖之曙昔.嘗受知於夫君.妻以其兄之子.教以古人之文.雖有孤於此意.豈不懷於過恩.俄永隔於生死.無所効於賤貧.惟胸中之耿耿.蓋可質於明神.晩抽頭於禍患.幸日暮之晏溫.事夫君而不及.有夫人之尙存.願甥彌之再拜.終此禮於千春.寧夫人之盛德.使我志之莫伸.環親戚而聚弔.獨訃音之後聞.雖本末之可察.年長短之易論.望新靈而哽噎.話往事以酸辛.尙至心之可恃.與薄奠而共陳.豈多言之自解.庶或格於尊魂.

祭林和叔母夫人文

嗚呼.欲知其母.視子之賢.子賢而達.母享其安.富貴尊榮.百福具焉.飛騰之初.而母棄捐.此在人情.孰不盡然.況於其子.事盡生全.孰爲此者.嗚呼蒼天.栽培傾覆.倚伏變遷.一往一來.如環無端.有幸不幸.理難槩然.必其在人.爲之後先.吉凶禍福.則罔所愆.雖愆不愆.其終不偏.天人相因.繩牽絲連.衛太夫人.和柔靜淵.夫婦如賓.森嘗吉蠲.衣不暴侈.惡其敝穿.食取則足.惟其潔鮮.七品之封.八十之年.康寧考終.子孫滿前.凡我鄕井.三數衣冠.錙銖而較.莫我扳援.先德如此.厥有綠緣.子心罔極.曰不其延.於今未足.視後必塡.安得彤管.大此幽鐫.我辭之悲.抑揚周旋.有是寸誠.庶之薦羶.

祭徐子才母夫人文

嗚呼.天之運行.爲有常.人之所望.爲無已.年踰八十.身爲命婦.康強無疾.奄然而逝.世之得此.其能幾人.天之報施.亦不薄矣.子有盛名.方爲時用.絜其才具.欲飛輒止.高高在上.事固難量.人之所期.豈有窮哉.天非獨吝.人非無厭.天不如是.則不足以爲天.人不如是.則不足以爲人.送車千輛.祭者數百人.交有淺深.義有厚薄.或哀或念.其情如一.行路觀者.爲之太息.死生之際.無一可憾.人各有心.非力可取.地道無成.固有終矣.安歸于土.惟蕃惟最.

祭葉正則母夫人文

嗚呼.昔余識夫人之子於稺年.固已得其昂霄聳壑之氣.自其客居永康.每一食未嘗不東向悽然.有時繼以涕下.曰吾家甚貧.而吾母病.飮食醫藥.宜如何辦.又以勞吾父之心.吾將何以爲人子.余於是時.雖未獲登堂之拜.固知夫人之甚慈其子.而爲之子者.固自爲可.且余有父不能養.余甚有愧焉.數年以來.夫人之子.大放於古今之書.凡聖賢之用心.與夫後來英雄豪傑之行事.觀其會通.而得其所以與時偕行者.於是四海友朋.知夫人之子者.可以一二數.而天下之人.有以觀夫人之爲人母也.既而夫人之子.

又以甲科歸拜其親於庭.併世俗之所謂榮者而兼得之.人皆謂夫人之疾.宜自是脫然.而竟以不救.豈世俗之是非休戚.一不以攖其心.而餘疾至死.一一自有條理耶.疾與死.非人力之所可爲.而所可爲者.夫人旣加於人一等矣.常情之遺憾.又何以陳之夫人之前耶.然夫婦母子.人之至情.死生之際.不可以理譬解.夫人之子與其父.宜何以爲心.而朋友之涕.亦不自知其潸然也.寘罔一水.寓哀於文.匍匐之救.有靦古人.

祭趙尉母夫人文 師旦

嗚呼.三釜及親.捧檄而喜.仕非爲貧.亦以養耳.孰不生男.其成有幾.人曰幸哉.有子如此.吁嗟夫人.亦旣有子.人事好乖.欲飛屢止.千尋之木.困嘗在始.及其干霄.條達自遂.君子知之.順變以俟.亡者安焉.身後無愧.責及九泉.彤管有煒.登堂莫及.聞風而起.歸旐翩翩.道出下里.儀之挾旬.失之寸晷.一奠之敬.竟成追致.交道之難.難於生死.

祭王道甫母太宜人文

嗚呼.宜人少從其夫.艱勤以起家.晩從其子.驅馳以赴官.三年簿領.一月朝行.而徑膺千里專城之寄.板輿之樂.人生亦可無憾.羣賢聚朝.召命鼎至.而遽罹蒼天罔極之痛.喪車之行.識者以爲大哀.人之隱憂.子之巨創.交發竝至.其胡可言.嗚呼.人壽百歲.獨不可以八十九十乎.貴極人臣.獨不可見其子爲卿監法從乎.天運之公.人心之私.苟其相値.公私合一.或參差.爲此臬兀.富貴之來.半道而失.終天之恨.寧此秒忽.某向與令子.爲琨逖之相期.晩節末路.蓋胥華之異向.蹤雖小異.心實如初.追念昔遊.幾成一夢.値玆凶變.北哭三衢.趣報兒曹.令陳薄奠.指日東望.臨風涕零.

祭錢伯同母碩人文

嗚呼.大家世族.垂三百年.方其盛時.二浙惟錢.被兵日少.有此山川.尺寸必爭.儼而華顚.棄如敝屣.聖明當天.祿以報功.位以象賢.著忠令甲.吳實與尉.代不乏人.母儀是先.蹈惟后族.和柔靜淵.女美夙著.女訓素嫻.有德有容.衣此華鮮.有禮有節.饗夫蘋蘩.齊實吾偶.作配其緣.生兒大佳.胎教固然.兒亦自力.取友心端.有聞于朝.進服班聯.持節分符.于蕃于宣.風采仍見.仁愛則專.板輿有敎.事以周旋.庶幾色養.不爲變遷.天子曰歸.赴我祥延.綵戲之樂.所居而安.子心罔極.福無十全.登進方隆.忽此棄捐.嗟薦封部.遺愛在焉.豈我一夫.爲是惓惓.弔死唁生.困於拘攣.祥除伊邇.寧發慰言.一奠之誠.不懈愈虔.天道參差.惟偏非偏.

祭樓德潤母夫人文

嗚呼.惟靈守寡之操.有以參列婦於古先.撫孤之仁.有以見夫子於地下.所積之厚.所收不微.板輿東西.屢屬終始.年踰八十.爲人子者.事有滿時.命至再三.有國家者.以錫類耳.雖天報之末殖.而人道之有終.念一旦之息.微所不忍見.追平生之色.養詎其克堪.此實嗣之所以創鉅而痛深.而朋友之所以哭哀而涕出.攀旛而慟.豈曰無從.望堂而登.於玆永已.

祭鄭景元母夫人文

嗚呼。盛衰消長。相尋於無窮。是非毁譽。交發而未定。此世人之所共歎。而君子以爲有命。方夫人之盛年。悼其夫之巳竟。念二子之何學。事利名之足競。嗟長公之山立。儼獨矜於獨行。蔚羽儀於廟朝。樹後學之審訂。趙仲子之鷹揚。慨砥節於淸勁。不充詘於崔嵬。無幾微於蹭蹬。宜世道之有關。距門戶之私慶。以還報於地下。謂婦德其特盛。曾歲月之幾何。掩風波之交迸。彼山立其何罪。躓夫人而目瞑。此蹭蹬而不已。遂得名於不令。矧窮達之小異。豈平生之退聽。嘻夫人其何爲。與此變而俱病。雖自古之或然。冀天定之能勝。不然則盛衰消長。是非毁譽。乃足以汨人之正性也耶。人欲若浮。天理如瑩。物必有對。鸞鳳梟獍。其顧其背。或掩或映。參差不齊。於終必稱。受命於天。惟舜也正。長公有知。告我曰敬。其存謂何。盡亦自靖。逝者如斯。萬事墮甑。委曲則巧。直情則徑。匪八可歎。事我不佞。肴魂如在。雖幽不僭。揭虔妥靈。斯言有證。

祭邱宗卿母碩人臧氏文

嗚呼。母子之愛。不出於閨門。而足以關天地之造。閨閫之懿。不出於鄉閭。而足以起薄海之敬。此其輕重繫之人而眞足稱人者。固未易以一二數。雖隱德幽光。亦將不期而暴白也。一世人物之英。百年廊廟之具。而碩人生之。豈不有關於天地之造乎。三品榮貴之養。上壽康寧之福。而碩人享之。豈不遂起薄海之敬乎。碩人之婦道。固天下之爲人婦者所取以爲法。碩人之母儀。而天下之爲人母者。雖欲想望其庶幾而不可得。使蠢發其平昔之所有。則碩人之不朽。固不在於言語文字之間也。終天之痛。人子之心。豈有窮哉。宿草之哭。封部之人。其哀如此。仰惟靈識。俯鑒精誠。盡以餘悲。泄之一奠。

祭盧欽叔母夫人文

嗚呼。多男之祝。聖人不棄。則百斯男。徽音執嗣。兩姓之合。似續爲貴。琴瑟旣調。男多受祉。嗟惟夫人。尅意綿泉。祭祀酒食。旣嘉且旨。家道用裕。人心不貳。開厥後來。相導以理。一男克立。問學自詭。聲問昭宣。亦母之美。或幹其蠱。或尙其事。諸男森然。分頭並起。百足之蟲。不僵其死。死而不亡。亦惟有子。閫內之懿。聞於井里。曰夫旣行。今亦往矣。人壽有涯。子心罔旣。死生大變。孰可寬譬。號呼蒼天。感念終始。一哀出涕。朋友之義。我困于囚。義亦凋悴。追作此文。尙予萬祀。

祭蘇行之母太恭人文

嗚呼。以太恭人之盛德。而不及耄壽考。以成子之養。以令子之純孝。而不及登華要。以致養其母。此朝士大夫之所共歎嗟。朋友之所爲流涕。而天之所以爲天。其不可知者類如此也。雖然太恭人之壽及中矣。令子亦有列於朝矣。夫君旣沒。整齊家道。母子相與爲命。以致菽水之歡者。又數年於此矣。諸子稍稍自見頭角。而爲母爲兄者。亦庶幾可以無負矣。等高下而較之。雖太恭人之母子所以自盡者甚至。而天之所以報人者。亦不至於甚謬戾而不可合也。五福之難全。其來非一日。而一事之稱心。亦有以自歸於九泉。況其可以自寬者。不旣已多乎。歸從夫君。而兩愛子左右之。責當門戶。而四兄弟先後之。死者無所憾。生者未易畢。朋友之救。不能匍匐。樽酒之酹。有如皦日。

祭李從仲母夫人文

嗚呼夫人。事夫有禮。而不同其老。敎子有法。而不及其成。望有所止。而事固難平。雖助維其家。始末之可念。然康強以老。死生之可驚。寒暑不能無代謝。弦望不能無虧盈。人生不能無欲。有欲不能不爭。苟在我有自安之分。則在人無不盡之情。終天之痛。聖人以三年爲斷。顯揚之孝。人子以終身爲憑。恍吉祭之有日。必揭虔而妥靈。稽一尊之奇禍。乖大義於平生。尙時日之可考。儻素心之易明。寓不足於薄少。徒黯然於涕零。悵音容之已遠。專謦欬之或聆。庶彤管之可恃。豈蹁跌之足徵。

祭郭伯瞻母夫人文

何、郭大家。里閭相望。世有姻連。成此吉昌。夫人柔淑。於何用彰。出從于郭。適合其當。女功姑置。婦職是襄。外飭賓客。內謹烝嘗。必敬必戒。頃刻敢忘。宜家宜子。拱立于旁。瞻惟夫君。以志自強。叢緩巨萬。詩書是惇。論德聖賢。結交老蒼。無以相之。歲月茫茫。今其巳矣。有來戚傷。吾事未了。付之諸郎。兒亦自知。若何終喪。弔者在門。有淚浪浪。

祭凌存仲母夫人文

閨門懿行。足以爲世母儀。死生大節。足以配古列婦。第知有子之可恃。亦以盡天之所爲。門戶方興。世皆知其爲陽報。庭除日美。人亦願其以壽終。胡不百年。究此大歡。無事一夕。困於小痾。樹欲息而風不停。子欲養而親不待。昊天罔極。從古難言。朋友之哀。託文以訴。

祭葉正則外母高恭人翁氏文

嗚呼。惟恭人生長儒素。嬪于勤門。匪惟勤門。閫之戚姻。德尙多有。貴無與倫。方其盛時。震動搢紳。中更多事。散而之温。大家世族。能幾人存。粤其存者。往往瓜分。各求其配。惟德是論。恭人宜之。豈適王孫。亦惟其德。相待如賓。自飭以禮。自督以勤。再立門戶。其命維新。賢士大夫。以類而親。有酒旣旨。有殽旣珍。愛多受祉。以友輔仁。相夫至此。有終則坤。云胡不淑。遽以訃聞。使其夫子。號叫云云。恭人甥館。第一輩人。亮丕奕久。義同弟昆。一奠致哀。詎曰無因。恭人饗之。以誠非文。

祭妻姑劉夫人文

嗚呼。夫人有兄女。爲我婦。諸孫是以。詒我以銘。蓋婦德女美。吾辭略具。親戚情義。亦旣悉吐。云胡今者。猶此驚嗥。所不忍見。輀車卽路。萬事瓦解。音容莫覩。五十餘年。遂爲堆土。杯酒從容。莫復其處。時節問信。敬致無所。慟且出涕。皆以此故。兄女昔者。固嘗奔訃。余乃不與會葬之數。寧有後先。歸奪其母。溯風而號。有淚如雨。生必有死。在昔自古。哀樂從之。人道如許。後先相從。懼失常度。觴酒豆肉。至情所寓。門庭徑途。魂猶有據。是耶非耶。母亦小駐。異時夫人。嘗命兄女。過有海錯。惠不妨屢。雖小戲劇。未酬前語。今亦稍稍。以登于俎。尙如平生。以享此不。千古話說。何時可茹。

祭妹文

昔吾母十四歲而生我。又二年而生汝次兄。又二年而一男不育。明年遂生汝。自是不復有子。比我年二

十有三而吾母以盛年棄諸孤而去未終喪而吾父以胥靡困於囚繫我王父王母憂思成疾相炙遂皆不起三喪在殯而我奔走以救生者我妻生長富室罹此奇禍其家竟取以歸吾弟亦挾其妻而苟活於道旁之小舍獨汝與一婢守此三喪食焉在疚人不可堪汝左汝右悲涕橫臆見者疾首號呼蒼天竟不我癯余時無黨副前失後大慟欲絕出入貿貿念汝之窮冀以死守雖余亦復斷不能救異時得脫均此貧富外表之姻母意已久余欲中變執任其咎薄力未周成此菲陋汝既畢窮余終面垢吾妻視汝過於女厚歲時存問肯有遺漏天知地知余心未究見母地下一一可復三載之間禍患輻輳當路欲殺刑不易受搏手待命大明當晝親故反眼孰匪我寇汝與吾妻涕泣消瘦歸視我行病慨顛仆余亦失驚庶天之佑長號而別事亦大謬我遭羅織命落人手汝既喪夫而子又幼念此計窮病亦宿留天不可登地無所叩瞑目長任如犬入竇余望網羅如鹿在囿內外隔絕迷此惡候生死永訣豈曰邂逅汝責未了我禍亦驟當使汝子稍識香臭死而可忍木亦難就髮婦勃崒自容宇宙余復何言無與石鬪汝其有知饗此觴豆

祭徐子宣內子宋氏恭人文

嗚呼婦容罔失宜其家室求我處士迨其旣吉婦德可親宜其家人夫夫婦婦人之大倫恭人之初兩姓旣耦外事詩書內事絲枲厥德交修相尙以理道德性命施于女美曰父而舅曰母而姑承顏順志上恬下愉賓客朋友親族戚疏一有不類則匪我徒祭祀孔豐酒食惟潔職所當爲力兮必竭家道肅穆衆心允懷胡不百年以及永訣男抱未下女失所依舅姑鍾愛涕淚交頤思與婦計楚相可爲事忍俱棄命乖所期纖內使節罹此悲哽有來貴富年不借永一生辛勤半道乖棲畢之離乎有幸不幸言念昔者嘗獲登堂拜母之餘寫寄于旁友好念篤克相無疆再拜遣酹觸事悲傷遭此大變出涕痛腸魂靈縹緲如在洋洋

祭薛象先內子黃恭人文（恭人會[illegible] 尼余舅之故書紀）

惟恭人生於巨公之家嬪於名儒之室少不以富貴而自驕晚不以從容而自佚聽妾媵之胥征撫兒女如己出小星從參與昴取其有所依歸而不止於貴賤鳲鳩居鵲之巢取其拙於更改而不止於均一體地道之無成致閫儀之靡失率是以行其永迪吉會和鳴之幾時而契闊於一日用其于歸之相宜變其弗及之佇泣命也何言天乎難必爲故人而一哀豈平生之永訣雖薄禮之匪嘉竭寸誠之敢忽望靈饗之無從庶彤管之有述

祭王丞內子文

嗚呼伉儷雖以義合而相配相求天實爲之脩短固有命存而且戚且傷人實當之況其配也於天下爲最佳及其傷也於天下爲最慘此長號大慟所以不能自已而朋友不敢以理相譬解者亦知情之未易奪也嗚呼天乎人乎是皆不可得而知而死者渙然冰釋生者怡然理順乃於處變爲無憾而人常未易至此雖託契於夫君豈能保安人之釋然耶情之所窮理之所在一酹之不致辰語言之不敢苟者不敢

以死者爲無知也安人豈以其言爲墮於杳眇而不足聽耶情文苟稱安人其鑒之

祭潘叔度內子朱氏文

嗚呼夫婦至情蓋天所敍死生契闊則亦有數慨我良朋又失賢婦和氣滿門莫求其故數則靡常非吾始慮婦德靡然其略可具生長膏粱樂嬪儉素兒非己出同此攜葺室無閒言以及諸姒有姑嫛居是樂遲暮入門生敬德聲載路云胡一旦使我驚聲友朋之苦託詞以訴

龍川文集卷之二十六

行狀

吏部侍郎章公德文行狀

初公年十六屬方臘唱亂睦之清溪環浙之東鞠爲盜藪公父朝散懼無全理則分幼子及衣一箱付公曰以是屬汝吾以汝母亦從此逝矣公奉命嶠嶇山谷間僅得不死賊平挾其弟歸拜朝散而箱故無恙也自幼穎悟讀書不苟善爲詞賦而病經旨至廢寢食中紹興二年進士第釋褐授處州青田縣主簿嘗攝邑兩稅舊法有上中下三限是年夏稅太守風告諸邑及上限足者吾任其材公以爲民力不能辦且法不可爲也太守大怒公辭邑事不可則以次第督之使無越舊限而已秩滿官陞左從政郎授處州麗水縣丞改御前軍器所幹辦公事辟隸川陝宣諭使司書寫機宜文字以勞得左承直郎用薦者改左奉議郎幹辦行在諸軍審計司磨勘轉左承議郎公外舅樞密都承旨鄭公剛中宣諭川陝故辟公以行鄭公留宣撫四川而公歸矣會權臣秦檜欲文致鄭公死地賴太上皇帝不可猶以罪罷公亦爲言者論去未幾轉左朝奉郎主管台州崇道觀添差權通判宣州轉朝散郎時魏公良臣得罪里居公嘗以事忤之良臣不堪公不爲動良臣繇是知公秦檜死良臣入參知政事奏除公兩浙提舉市舶公事船司寶貨之府公自常俸外例所可得公一不取對人亦不輒非前例轉左朝請郎差知建州州軍糧久不給軍情洶

洶至之日爭走拜馬前時公帑緡錢不能三萬公徐諭之曰汝曹第各歸營得一月當次第給矣立案稅粹得豪民姦胥要領及期軍用沛然於是省教條寬科率與吏民相與守法而已不非風采而去思甚不能忘也逐丁朝散及夫人憂服除得知鄂州鄂當水陸之衝虜分兵扼上流朝廷出禁軍戍鄂一日至或須船千艘若馬五千匹公度不可辦者奏聞餘悉給無留難當此之時朝廷置武事不問餘三十年竝邊百姓至不識兵革虜卒棄好流民不知所為更居迭去鄂往往不復故民公區處不遺餘力民得不以兵事恐勸州納秋租才五千斛上供至萬斛他須稱是公視酒稅籍得贏錢立辦人不測其所以至此往往神之公感焉若不自得人亦莫解也鄂民相與遮監司自言公實愛我願從朝廷別借公一歲監司欲以聞公笑謂曰諸公庸知非某意耶且朝廷未易欺也某不自愛匱賂門下羞不果聞除兩浙西路提舉常平茶鹽公事漕司常貸常平緡錢二萬萬至是已數年漕司置不復言常平亦不問公嘆曰此非法意也民不知賴矣立移督之而戶部復請貸三萬萬公甚難之銜命小校恥不即得出不遜語公吒之曰此聖旨耶常平民命也猶當以法奏覆不然奴何敢爾退而嘆曰官不可為矣戶部尋知不可公亦不欲自異也今上登極覃恩轉左朝奉大夫明年轉左朝散大夫又明年召除尚書吏部員外郎兼皇子慶王府直講乾道改元為郎中除殿中侍御史兼侍講遷侍御史公上疏大略言祖宗之大讎未報中原之故地未復讐膺之志可少忘乎歡好常敗於變詐師旅或興於無名歃血之好可久恃乎至於淮堧蕩殘江浙饑饉邦財未裕軍政久隳士風壞於奔競朝綱撓於私曲此皆當今急務不宜以偃兵而置度外也又上言願以財賦邊備二事專委大臣集羣臣之說參訂其可行者置局措畫假之歲月以責其成如以為今之大臣不足任願精擇可任者任之不然因循苟簡臣恐後日不可悔也又請博求武勇以備將帥之用三十年來將帥以軍廢罪不至誤國者願一切與之自新又嘗因水潦有旨侍從臺諫條具闕失公上言苟人事皆得其實是乃應天之實也人材欲取實能政事欲取實效諸所進用必考其實使一時虛名求售者不得冒進然後申勑有司飭朝廷利害如在其家與其身不得以文移虛具上下相蒙人修實行事建實功上施實德下受實惠應天之實宜無大於此者時朝廷令兩浙江東人戶為田一萬畝者糴米三千石抑配度牒闕子之屬公以為事類科斂無體民瘼圖之意朝廷以輕用不足議權拘郡縣職田公以為所得不足以當大農一日之數自為紛紛損失大體戶部侍郎朱夏卿以交子兌發諸道常平錢一百萬糴公上疏以為自立常平以來其間用兵多故主計之臣固嘗出意趣辦獨常平以民命故法不得輒睨夏卿何為者而敢輕壞成法又公鑿交子不得支用欺罔不顧忌法不可赦知池州魯訔以竹生穗實為瑞竹圖之而囊其實來獻且言飢民實賴以食公上疏以為物反常則為妖竹非穗實之物是反常也竹生實則林必枯是妖也以妖為瑞是罔上也況飢民有食精稗者有食草根木實者食土之似粉者豈以為是珍於五穀哉猶愈於死而已嘗牧民願使其民至此猶以為瑞而獻之乎佞邪成風漸不可長又言給事中王時升似樸實詐足以欺世亂俗右奉直大夫謝繹嘗事僞楚不宜叨世賞無以示為臣者上皆從之初公嘗上疏言陛下臨御以來首擇監司太守數易令往往無故輒易矣添差官不許簽務今稍稍

放行矣初故官人惟許注知縣今有經營得堂除者矣有差遣人不許再易今圖換易者紛然矣至於蔭補初出官者法當銓試令有堂除免試者京官合入監當今有徑得職事官者私意勝而公法為虛文不嚴加禁戢則公道蕩然矣既而闕放未銓試人魏好信等已四五十人參知政事虞允文意順主之公不樂也卽上言今春銓試已中者率待五六年闕而黜落者乃得美除以援廢法以私害公事雖小而所係者大乞竝行追寢不惟略存公道亦清仕流之一端也朝廷嘗揀發諸路廂禁土軍者五分弓手就閱行在所籍為忠勇一軍隸步軍都指揮使戒方約防秋罷遣還所在郡隆興元年留不遣明年又留不遣至是猶未遣也軍人相與詣臺自言公移牒樞密院不報軍人不堪往往竄去公卽上言足食足兵為政之先務聖人以為必不得已則去兵去食而信終不可去今因兵而失信無乃不可乎上語公曰此軍朕所自閱費不知限數而欲盡遣耶公奏曰臣所不知也臣所知者人情事體爾上曰然則當盡逃乎公奏曰今逃數雖可掩而人人必動一旦空營迸散不捕則廢法捕則相率旅拒損威失體重為天下笑上曰嘗與大臣議之數日公又上言以為逃數已不可掩急遣猶慮無及上曰前日議猶未定公奏曰議未定者是不可之辭也臣言不行無所逃罪重為朝廷惜此舉勸爾樞臣迎合聖意得無後悔乎上頷之曰更當徐議虞允文時兼同知樞密院事一日召戚方議之事復寢一軍竄逸無留者又相與拒鬬不可捕將校以下皆貶官而方獨放罪公言方罪首也不可赦落方龍神衛四廂都指揮使仍舊管軍公慨然曰是不足罔矣卽上言參知政事兼知樞密院事虞允文輕狂傾險敢為大言以文武自將今居其位而胸中無有挾私任情大略可驗公以為允文不去天下不復有法違章論奏不已允文竟罷去時參知政事錢端禮以肺腑與政丞相久虛府朝議以為旦夕當同拜允文去而端禮之謀亦寢公亦得罪去國初公在浙西梁俟彥得中旨措置酒庫公不以職事左右之俟彥不滿比去罔公所欲公唯唯不對及俟彥幹辦皇城司轉官獨不行臺謝故事公劾俟彥廢法俟彥竟以讀論會公除吏部侍郎力請罷去上怒公辭免不遜有旨放罷汀州居住或為公言是行俟彥有力公正色曰吾事君不知大體分應得罪俟彥何為者邪且聖明豈受人耳語在汀七年杜門觀書世念泊如也獨以不得展省先壟松楸為恨既有旨自便則歸拜壟下退語妻子今死無恨矣明年得提舉江州太平興國宮又明年以疾卒于正寢實乾道九年閏正月之二日也享年六十有八娶陳氏早卒贈宜人再娶鄭氏四川宣撫副使公之女也子男四人濤右迪功郎平江府長洲縣主簿潤左從政郎臨安府富陽縣丞先公八月卒渙以公致仕恩奏上充從進士舉湜奉公命出後公仲弟著女四人長適宣義郎兩浙西路提點刑獄司幹辦公事鄭摳孫次適進士陳柟次適迪功郎江州德化縣主簿楊注次適承奉郎監臨安府糧料院鄭莊孫孫男十人機桷樅雲柳渠柄采棣餘未名女三人長適進士盧鍼餘幼濤將以淳熙元年九月十三日甲寅奉公葬于永康縣武平鄉碧瑞里三石湖之側前葬濤以行實爲辭且言先君實知子亮屢遭罪逆不能固辭濤固以請亮自惟少年時不自愛重晚方悔悟鄉閭故不齒也獨公一見得之命其子弟相與共學一日來過則具杯酒從容侍公語間論天下人物往往意合知公金玉人也因嘆世之量人者甚淺不足據然嘗聞之公之子弟公

嘗謂古詩每向秋山拾紅葉姓名那許世人知輒諷詠不能已可以觀公之志矣然則紛紛固非其所屑也每自幸晚學得依而公遽下世爲之慟且涕下義當執筆狀公之行以告世之有道立言之君子而語言荒亂失緒辭不獲則姑次第之公諱服字德文其先建之浦城人五代之亂徙杭之臨官國初來婺因家永康曾祖洞祖孫父俱累贈右朝散大夫母盧氏陳氏贈宜人公及朝散在時爲郡朝散得封右奉議郎鄉人榮之公有論語孟子解各二卷易解二卷古律詩四卷藏於家淳熙元年夏六月晦陳亮謹狀

東陽郭德麟哀辭

往時東陽郭彥明徒手能致家貲巨萬服役至數千人又能使其姓名聞十數郡此其智必有過人者余不及識而識其子德麟德麟承家有父風而教其子弟則有光焉德麟之子曰澄伯清者歷從一世士君子游與時賢諸郭事往往不同至是而論始定矣自德麟在時固嘗惴惴焉以前事爲未滿也余獨以爲不然國家以科擧造士束天下豪傑於規矩尺度之中幸能把筆爲文則可屈折以自求達至若鄉閭之豪雖智過萬夫曾不得自齒於程文熟爛之士及其以智自營則又爲鄉閭所讎疾而每每有身挂憲網之憂向之所謂士者常足以扼其喉而制其死命卒使造化之功有廢置不用之處此亦爲國之一闕而默察天地運動之機則德麟之所從惴惴前事者固足以見國家崇儒重道之極功亦足以勸勵者爲天下大勢無窮之慮非直德麟父子之足念也夫程文之士既足以爲一世所任用而其間有所謂通經篤行者又自爲其徒所尊敬而常若不可及雖德麟亦既抑塞而畏服之矣余於斯時方將爲之長言以解德麟之惴惴而事其死其不訕謗譏斥於一世之士者幾希然使德麟持是以見其父於地下庶可以相視一笑而百年之後當有明余心者其辭曰云云

龍川文集卷之二十七

墓誌銘

先祖府君墓誌銘

東漢之衰太丘長陳公名寔是爲有道君子紀羣又克世其家位至三公九卿司馬氏南渡而遠從以遷其後家於吳興爵先遂據全吳四世乃亡其葬於婺之永康號厚陵者或曰后陵陵今雖在錮之以銅不可發莫能考其爲誰故永康之陳最號繁多而譜牒未嘗相通也往嘗有於百年居壁間得數紙書言譜系甚詳有曰王曰公曰御史大夫曰龍虎大將軍者疑其爲陳隋間也至本朝咸平以後始從世俗稱號曰公則陳氏之散落爲民久矣亮之八世祖諱通及其子諱隆始自舊田閭閒居陵旁七八里曰前黃至孫諱揆遂大其家有子四人其三則於亮爲高祖高祖諱質早夭一子曾祖也諱知元宣和間以隸籍武弁例赴京城守禦從大將劉延慶死於固子門外是生我祖諱益字進之爲冢子先祖少以志氣自豪蓋嘗入舍選從事於科擧皆垂得而失既又欲以武事自奮亦弗克如其志晚乃浮沈里閭自放於杯酒間酒酣歌呼遇客不問其誰氏必盡醉乃止然其孝友慈愛明敏有斷決蓋天資固如此也故亮嘗竊言之昔韓信謂酈生曰魏得毋用周叔爲大將乎叔亦信之等夷也而湮墜無聞士之困窮偃蹇百未償一卒坐牢落以死者非盡智失也先祖生於崇寧二年正月五日歿於乾道三年十有二月二十有七日先祖

妣黃氏、訓武郎諱琫之女。其生也。先先祖一百九十有三日。其歿也。亦先六閱月。而附後六年十有二月有二日。始克合葬於龍窟風龍山之下。將葬。家君實命亮曰。我高祖墳塋具在。而我曾祖爲季子。我不敢祖也。我曾祖我先祖墳塋不存。又不得而祖也。我將葬我先人於其中。俾汝毋祔於我先夫人之側。他日汝節以昭穆葬。汝居其閑。以供灑掃。使自是譜系一二可數。子孫之賢不肖不可知。而吾之志不可不明也。又命亮實書其事于石。以納諸先祖之壙。亮拜手稽首而泣書曰。

生有遺才。歿有遺義。地有遺形。葬有遺位。爾子爾孫其勿棄。

蔡元德墓碣銘

崇事。大觀以來。祖宗之涵養天下。蓋百五六十年矣。三光五嶽。渾爲一氣。士之及生其時者。大抵魁梧質重。無自喜多易之態。故自渡江後。雖里閭人物。往往不自促狹。進不得志於科擧。退必有以自見於其鄉。昔亮得之先人者如此。退而私察其同時竝擧之人。又得東陽蔡君元德焉。君嘗學於前參知政事王公次翁。去擧潛蠢不中。始相父經紀其家。以鎮其里閭。敬老慈少。使詭猾暴橫者不得自肆。平民安之。而官事賴以省。及其父春秋日以高。爲園池以婆娑自樂。家事一不關焉。遂以忘其老。君卒於乾道九年十二月之朔後二十有四日。吾先人亦自委棄諸孤。其後里閭所見人物。非復往時之舊。愈爲之悲傷焉。其孤將以淳熙二年十月二十有五日葬於所居相望南溪之原。病世俗之侈於葬。思欲效古以事其父。大懼力不勝俗。謀之永康陳亮曰。是惟子之所以自獻耳。遂屬以銘。銘非吾任也。不忍使先友之無傳。而人物氣類之變無考焉。君諱彌邵、元德其字也。不能言其所自來。蓋蔡氏之居於蔡塘舊矣。曾祖諱儀、祖諱材、秉義郎。父諱友文、從義郎。君享年五十有八。娶戚氏。故處州縉雲縣丞觀光之女。子男三人。仲熊、仲虎、仲麟。女三人。陳次皋、黃煥、李鵬其壻也。孫男六人。女三人。皆幼。銘曰。

生足自效於州長縣正。而古制之末復。死則自隨於轞車齋馬。而非以矯其俗。尙有銘焉。相其墓之木。

宗縣尉墓誌銘

靖康、建炎之間。故忠簡宗公澤起家知磁州。當虜入長驅而南。逃散橫潰。不可收拾之時。獨憑城死守。爲天下倡。遂副太上皇帝開元帥府於濟南。及太上膺命南京。公留守京師。能以忠義鼓百戰之羣盜。以堅方銳無前之鋒。慢然如老羆之當道。餘民因得賈勇從公以奮。而河北已沒郡縣。番爲國守。功雖不竟。江南卒賴以立國。是爲一代之人豪。中興之元勳也。公世家婺之義烏。皇考某、累贈大中大夫。公兄沃之子稷。亦以公故得官至修職郎。公守磁之歲。稷生子曰武。端整而厚。絕不類常兒。比長。能爲文章。有聲場屋間。三上卒能取世科。釋褐授饒州德興尉。使若素閑吏道者。平生與人交。樂於傾蓋。不爲齟齬疑僞意態。有承平時士君子之氣。人以謂公耕之炊之。而其諸孫食之矣。然代滿甫及家。以淳熙丙申七月二十三日死。是果何理哉。縣尉字成老。娶葉氏。子男二人。楷、林。女六人。何大辯、某某其壻也。幼未行。楷將以戊戌十月丁酉葬縣尉於去家十里熟水塘之原。大辯者、永康陳亮妻之弟。楷之妻又其女弟也。磨壙石再三乞書之。銘曰。

我思忠簡。不數士稺。惟其血胤。聞者興起。中興姓名。與國同紀。從孫世科。家庭之美。不卒壯圖。以厚來祉後不復究。其藏在此。

林公材墓誌銘

君姓林氏、諱縱、字公材。婺之永康人。其先從天台來。於君九世矣。初君祖父濬、父思聰自田閭開積勤服業。以起其家。至君兄弟。且耕且學。以無忘先世之緒。而開其來者。自是子弟始一於學矣。然君猶以爲艱難之易失也。訖晚歲不自修大。余嘗至其門。崎嶇桑柘間。得小徑竝籬以入。計君之力非不足也。獨至於爲其子問學之費無所靳。君容貌魁然。事親能自異於等人。宜其於緩急輕重之際不足觀者矣。不幸得年五十有二。以淳熙二年十一月二十七日甲戌卒。娶徐氏。子男三人。懽、愉、懀。愉先君五年卒。孫男女三人。皆幼。君歿之明年。其孤將以十月甲申日葬於去家一望西山之原。一日懀泫然拜于庭下曰。昔懀實從章氏兄弟以來。今其葬者大抵有銘矣。奈何以處懀父。余無以答。乃爲其銘曰。

不失其橫而示以文。爾祖爾父爾子爾孫。

孫實墓誌銘

有宋中興之四十六年。亮始取古今之書一一以讀之。稍稍與其可者共學。而同邑孫氏之子懋實來。余愛其質性之穎悟也。不愛吾力而琢磨之。日引月長。閱四年。當淳熙乙未。余爲易其名曰貫、字沖季。以觀其成。秋七月十有三日。沖季死。余哭之慟。沖季得年二十三歲。娶陳氏。一子。後七日亦死。於是沖季之父名序老矣。又鰥居。特幼子以養。飢而以書來告貫得吉卜。序復何心以葬貫也。九月二十八日丙午。余率其友盧任、徐碩、周擴、呂約、周作、喻宏、喻寬、何凝、胡括、錢廓、方坦臨葬。深其坎。厚土以覆之。買石識其墓曰。

天地之生生不窮。則死事有已。惟其生死不借。是以銘之在此。

章晦文墓誌銘

章氏世居建安。國初有來婺者。始爲永康人。自郇公、申公相繼爲宰相。故建安之章聞天下。其後百有餘年。侍郎公始以進士起家永康。晚入臺爲侍御史。以吏部侍郎去位。侍郎兄弟四人。而名著字晦文者爲同母兄弟。晦文自少容貌偉然。把筆爲詩文。便能有不凡語。父兄特愛之。及長。疎豁奮勵。不能依阿善事間。不幸得年四十以死。實紹興乙亥十二月二十七日也。曾祖洞、祖玠、父俁。故贈右朝散大夫。娶姚氏。無子。一女適進士徐日休。他日侍郎公嘆曰。吾無兄弟矣。我死。吾懼吾弟之不食也。命其取所愛子曰湜者奉其後。初君死時。用子弟禮以葬。當淳熙三年。湜蓋年十有七矣。顧瞻不寧。始議改卜。將以七月乙酉葬于蘇山之原。禮無子以兄弟之子爲之後。先君之肢體一也。使其一體不廢足矣。天理人情之至。聖人所用以爲天下之通制者也。使爲之後者。更力學以顯揚其緒。則死生均可以無憾。湜嘗從予游。蓋亦知勸心於此者。是以求銘君之墓。銘曰。

體安於土。魂從其祀。謂君無子。亦既有子。

陳性之墓碑銘

往書論鄉之富人。以陳性之爲第一。吾友徐元德居厚亦知此翁可人意。而樂妻其少女焉。居厚以對策切直。得從事浙東觀察府。竟以不能曲折上官罷去。獨敬憚性之。蓋相處數年如一日。余嘗款性之門。闃然如無人聲。頃之。一僮出問客姓氏。已而肅客入。主人相與爲禮。已而杯盤羅至。終不見喧嘈之聲。性之面目嚴冷。與人寡合。雖大會集。率不過三數客。遇有所往。雖百里夜半亦疾馳竟歸。一日與鄉士大夫過予。自命行庖具飯食畢。從容言曰。某素不解飲。一飽之外。雖留何用。予亦不强也。衣食取足。不爲分外經營。不交涉邑官吏。謁入縣庭。則不問可以知其令之賢矣。蓋其自爲過多。爲人過少。若有取於楊朱之道者。然予聞性之官劍浦。鄉人陳公賓且老。而羈寓在焉。性之曲意撫存之。使之自忘其爲羈旅也。居亡何。公賓死。性之還自旁郡。適逢兵馬都監者往驗其死。性之遽以徐行。有檄止君矣。性之亟趨郡白事。得追還其都監者。又爲治其後事頗悉。蓋古之義俠所謂不以存亡爲解者。大率亦此類。緣此言之。士之素守里閭。不得少自概見於世者。豈必曰鄉稱善人而已乎。性之以貲補迪功郎。嘗主南劍之劍浦簿。以憂去官而不復調矣。性之陳氏。諱良能。性之其字也。曾大父本。大父思忠。父墳。子男三人。琳、正已、頤。女四人。長適承議郎詹宗堯。次曹鉞。次何椿。季則徐氏也。孫男五人。大年、大任、恂、愉、明。孫女七人。長適何源。次許嫁曹湘。餘幼。性之之配爲胡氏。以淳熙四年六月二十七日卒。明年正月七日葬邑之承訓鄉橫渡山之東原。又八年十有一月庚寅。性之始合葬焉。性之家故多竹。不以與人。多美器用。不輕以假人。居厚每笑於余。無所不可。盡上之銘。宜頤之有請也。頤嘗從予游。郡以其名上禮部。而性之死矣。蓋癸卯十有二月七日也。得年凡七十歲。銘曰。

永康之陳。曰龍山。曰葛西。曰石牛。曰西門。皆嘗有列於朝。曰白巖。曰前黃。則富嘗甲於鄉閭矣。自君父祖崛起清渭。儼然遂爲七族。而譜牒之相通。則未有考也。宗法不立。難乎著姓。起其宗者。以人而稱。有嘗不敎。事特未定。莫爲之先。孰承斯慶。銘之存也。亦以令也。

錢元卿墓碣銘

浦江於婺爲山邑。非賓客商賈之所奔湊。民生其間者。往往樸茂質實。力農務本。家以不欠賦租相尙。人以不歷公庭爲常。恥於華言少實。而以士自命。故閭巷之事至於有司者。亦自有數。長吏至。則相與安樂其俗而已。其或貪暴自肆。則熟視咨嗟。而不敢出一怨憤語。此雖書傳所載古者禮義之俗。不過如此。往時浦江有錢氏之子廓。從余學。沈靜和雅。語如不能出口。稱其里中兒也。及其學有端緒而歸。鄉之大人長者。相與審問延譽。或折節行與之交。此皆他邑之所未見者也。始其祖父良臣以辛勤起家。年且七十許。猶無恙。其父贊固已舉爲士。而又甚篤於廓者。俯首書册中。口誦手鈔。窮日夜不輟止。然得年二十有六。以紹興丙子八月之三日死。卒不能少自見於場屋間。死時有二男一女。其妻爲同里金氏。金氏撫育其男女。勞苦有恩意。凡十三年亦死。男之長者名抑。疏豁足當門戶。少則廓也。女已嫁闕鏘方大同。其葬在距家五里。他日二男上塚。痛其父之葬不及待兒之有知也。環視墓門不甚閎。謀以淳熙戊戌十一月庚申朔徙葬其地之高處。一一令如法。未徙前六七日。廓以書來曰。廓得事先生之日久。廓先人宜得銘。

余寧有愛於廓。顧銘以立就。僅不足爲銘。通化之錢。嘗有顯者。余不能詳其譜之離合。而三數年來。浦江之俗。所聞日與向異。風俗之移人。亦甚爲廓懼也。非復余向者之所聞。雖廓之通敏。愈於昔。而其樸亦異矣。後十五日。永康陳亮爲之揭銘墓上。以識其向之爲士者。蓋贊之字曰元卿云。銘曰。

新塘之原。有立其石。是爲昔墓。過者必式。

鄭秀才墓誌銘

淳熙三年秋。鄭婺州以召還。約其弟遜每括蒼。而語其屬邑之民永康陳亮曰。我必取道龍窟。以趨行在所。訪予有日矣。歸則刻期洒掃以待公。然猶差半月而後至。曰。早嘗飯於鄭氏矣。是其郎鵬舉者。我識之久矣。明年。鵬舉始遣其子景明來從予游。余嘗過之。出一石示余。指其所望之山曰。是綿亙數十里。而爲在官之山。並山窮民。實資以自給衣食。嘗有奪而私之者。郡太守吳公芾、韓公彥古取以還之民。審之石也。俾知二公有德於茲山也。不然。吾何力以致此也。余爲慨然久之。今天下之田。已爲豪民所私矣。雖在官者亦不以與無告之民。豈期有在官之山。又以與民。而忍奪之乎。二公亦何心於爲德也。又明年余過之。而鵬舉死矣。蓋正月之六日也。今年春。余又過之。則既喪矣。其孤出鄭公之書曰。是從寧國以三萬賻我。夏五月。鄭公還永嘉。余與徐元德居厚候之於館頭。遷延久之。則又飯於郎氏矣。鄭公於令爲道德之望。乃世所謂鄭景望先生者。道旁人士獨郎氏歟。胡爲而拳拳若此乎。冬十一月甲子。子景明將葬鵬舉於武平鄉盤龍山之原。而景明拜且泣曰。壙石未有書。庶幾先生之興哀也。問其世。則曰。其先嘗川人。自十一世祖光祿大夫知制誥諱珦者。永嘉刺史。其後徙居婺之永康。然亦不能言其所以爲十一世之詳也。曾祖森、祖鉅光、父思堯。鵬舉娶徐氏。子男六人。景殊、景明。餘尙幼。女二人。長嫁同邑葛世脩。次未笄。鵬舉死時年四十七歲。銘曰。

物之生也。人自別於物。士自別於人。人士之望。則又自別於士。非其自別以自成。將以相成而相映。病無達人。無聞非病。牽連得書。未修其應。生者自力。其藏其定。

胡公濟墓碣銘

東陽胡公濟年四十七而喪其配。悉以其家事付子勳。而築庵以居。不復作世間念。然猶銖積寸累。別爲田數百畝。曰。吾爲諸孫地也。釋氏以理爲障。以身爲幻。以孫子爲贅。其於君臣父子兄弟夫婦之大倫一切廢棄而不論。專求其所謂出世間法者。夫既已有身矣。則世其可出乎。世不可出。則安得而無孫子之情乎。以公濟之志。足以知所取捨如此。宜其享有福壽。蓋年八十有一。康強無疾而終。里閭有遺思焉。余聞公濟少頗自豪。家故饒財。入手則淨盡不問。既而小用其志。能家道輒如初。又復能藏鏹以休。公濟於余爲大父行。及際其晚歲泊然之時。睹其風貌敦厚。氣質凝重。可以想像承平之里閭遺老。而惜不及其壯也。子勳、字彥功。與先人俱娶黃氏。彥功端然坐家。爲里閭信服。不番官府。能光顯公濟餘業。此其父子皆有過人者。余偶其有能之不試。而彥功又將老矣。天地之正氣。發洩於人。而里閭之所易見者。已不滿人意如此。彼其遺憾果何在。亦可以人之思慮所及。而參酌其中。以應天地之運乎。又將有大於此者。則

亦同此慨嘆而已。今年春正月十有四日。彥功既禫。又十二月癸酉、葬公濟於家旁之北山。葬既。將刻銘墓上。以其辭委余。余固心知彥功者。居相隣。觀相屬焉。其奚辭。胡氏得姓所從來甚遠。且與陳爲同姓。其譜系遠不可記。有諱逵者。始居東陽、永康之間。至公濟之父遂大其家。公濟諱航。娶戚氏。子男一人。勳也。女二人。嫁蔡轍、陳掞。孫男四人。廷芝、廷茂、廷芬、廷芳。業進士。孫女四人。嫁從政郎梁竦、承信郎陳堯、將仕郎曹致中。進士黃公輔。曾孫男女合二十五人。元孫一人。於是淳熙八改歲矣。永康陳亮爲銘其石曰。

士以文進。異能盡廢。我銘之悲。獨一公濟。

方元卿墓誌銘

譜牒之不明久矣。卿士大夫能譜其世家。使始末可攷見者。蓋僅有之。而況崛起田廬。能由其所起之祖。至或一二百年而不墜。是亦可尚已。浦江眞溪之方氏。自其諱發者。嘗以有家。至其子超孫允脩。皆日以鉅。遂爲邑之望族。允脩之子彥老。守其先人之業。能以尺度自律。天資恕厚。與人無怨惡。不求甚美以自修。亦不慕非人情所有之美以求名聲。期自出於先世之外。蓋亦自處者求無甚愧於心而已。是眞易之所謂克家者。其字曰元卿。生於宣和癸卯之二月二十八日。歿於淳熙六年之十月二十五日。娶柳氏。子男三人。友益、友溫、友賢。溫後君三年卒。女三人。歸東陽貢士單肖、錢伯明、朱宗祐。孫男四人。坦、槩。餘幼。孫女六人。其一歸毛友多。坦嘗從余游。一日其父來視坦。每進見亦若諸生然。其恭而篤於教子若此。今將以淳熙八年九月十二日葬君於邑之政內鄉大姑之原。而以墓石累余。余懼後世不知永康陳亮之爲誰。而況能及君乎。蓋自昔常如此。而人終未悟也。銘曰。

不墜先業。以勉其身。其餘以待後人。

孫天誠墓誌銘

丙戌之春。鄉人徐木子才、胡達可行仲聯登進士第。方二君未第時。行仲之貧特甚。孫君天誠皆妻以女而左右之。至是莫不譁言孫君之知人。孫君又自喜教其子。遇州縣舉時節校藝。孫氏子常不在三兩人後。予時尙少。罕與人接。亦知孫君能自別於他富人也。夫爭名者於朝。爭利者於市。而善致富者則曰人棄我取。人取我與。其抑揚闔闢蓋加一等矣。然錙較尺短寸長於其衡也。孰能運其智力於不爭之地。使范蠡、計然之策。一切在下風乎。蓋余居之南十四五里。地雖鹵瘠。而非人之所必爭。孫君乃自邑而徙居焉。勤取嗇出。以蓋有其土。大較二十年間。富比他人而省事過之。此其爲富有槩於余心者。孫君諱寶、天誠其字也。曾祖繼先、祖無黨、父畛。君生於崇寧乙酉十月二十有四日。歿於淳熙辛丑十二月十有三日。娶周氏。子男二人。長克和。次光祖。早死。女四人。長歸徐氏。次嫁趙端夫。次則胡氏。季適梁季璋。故戶部尙書汝嘉仲謀之諸孫也。歸徐氏之女尋死。而子才既得邑定海矣。孫氏其先富春人。方漢氏失道。海內相與競智角力以覬非望。而曹孟德以蓋世之雄。執轡略盡。孫討逆蓋破虜之子。翻然欲與之爭鋒。孟德蓋甚難之。不幸早世。仲謀據江東之地。因曹氏之篡。自帝一隅。使魏不得爲正於天下。而天命不知所歸者殆數百年。區區一時之自營。其所關繫乃如此。及其四世之餘。子孫散落爲民。分適旁郡。況又歷七八百

年。則其間何所不有。故來隷永康者。亦不能言其於今凡幾世。而克和將以甲辰冬十二月二十九日甲申。葬君於去家二里姚嶺之原。以墓石委余。余悲夫盛衰興廢之相尋。長短小大之相形。而人之智於是出焉。要其事爲有可言者。其於孫君安得而已乎。銘曰。

生聚其地。死營其旁。何以識之。孫君之鄉。

周叔辯夫妻祔葬墓誌銘

周氏不知其所從來。或曰由建安徙處之縉雲。然自諱元者徙居永康之上衢。於今可攷者五世矣。元生詔。詔生璪。璪生褒。世有吉德。不競利於其鄉。而衣食財取足。故鄉人無憾於周氏。然褒死於辛丑之亂。所存惟婦人女子。其禍亦慘矣。又得其弟之子若訥字叔辯者爲之後。叔辯之吉德。視父祖有加焉。此豈所謂天定者耶。然叔辯又無子。其母弟謙既已出後從父矣。叔辯以其子晄爲子。晄左右就養無違。叔辯得年七十有六。奄然逝去。實淳熙己亥八月之六日也。先是其妻黃氏以丁酉七月九日蓋年八十而卒。夫妻以壽考瞑目。可以觀晄之爲子矣。天人交際之理。厥應不忒。而變化倚伏。要之於其終可也。兄弟之子。獨非吾子耶。形骸一隔。而爾汝判然。雖聖人亦末如之何矣。始叔辯嘗出求仕事。不如意。輒棄去不聞。其所後之父有女子三人。盡以其產自隨斥。其毫末以與叔辯。已又以勢奪之。叔辯亦不較也。叔辯與先大父俱娶黃氏。視亮蓋諸孫行。而待之如尊客。雖其他小兒亦未嘗易侮之。及若親戚之貧者。不獨不替其禮。又欲忘其力之不足而卵翼之。今之讀書爲士者。往往多未之及也。吾故於叔辯敢不論天人之理以待後之君子乎。叔辯所後之母施氏。塊然獨葬於去家一里之坡上。叔辯嘗登壟喟然顧子孫而嘆。他日必葬我夫妻於其側。以明所後之義。晄不敢違。以十有二月十三日祔葬。而問銘於同邑陳亮。其辭曰。

母居其中。子左婦右。旣絕復續。以昌其後。

龍川文集卷之二十八

墓誌銘

何茂宏墓誌銘

公姓何氏、諱恢、字茂宏。得姓所從來甚遠。而婺之諸何爲尤盛。居城之東。而散出永康、東陽、義烏者。其分合之詳。不可得而紀。然義烏之族。自公而上。其可數者六世。而公又有子有孫矣。公之曾大父京。始葬其父祖於官塘之東西兩偏。又盡其地而居之。後其塘至百餘畝。以盡有其四旁之壤。兩子。其次諱先。是生公之父諱渠。以志氣自豪。嘗欲奮於武事。得官河北之恩州。而公生焉。故公狀貌端厚。意象軒豁。而胸次疎豁。是非長短。人得以望而知之。讀書爲文。亦不肯過爲巧麗。取於適用而已。大略似北人者。豈其風土固如此。公之父必欲其二子由科舉自奮。公獨以其餘力助理家事。積累至巨萬。公弟恪茂恭得以專於文學。庶幾近世晁、張、蘇、洗。嘗與公同上禮部。茂恭得之而公不利。公忻然曰。是足以報吾父矣。時公父已死數歲。家事一毫已上。不使茂恭關心焉。茂恭奉其母湯藥惟謹。不問錢物爲何事。而公之臨財。雖鬼神不欺也。兄弟相與爲一體。至其論文。小不合。輒爭辯以致辭色俱厲。僮僕往往相語以爲笑。茂恭未及爲時用而死。公年且五十。方俛首筆硯。務合時好。以與後生輩較寸晷於春官。僵僕率渴。樂如茂恭在時。暇則從容園池。以小詩自娛。皆清切有雅致。而家事一切付茂恭之子大受。憒若素不解者。逍遙仲翁古之

君子。無以遠過矣。娶同邑葉氏。子男三人。大辯、大雅、大猷。女六人。唐仲義、陳亮、宗桁、陳大同、俞袤其壻也。幼未行。仲義與茂恭同年進士。以邵武之光澤丞上殿。嘗闕陞矣。孫男二人。鬮孫、玉孫。女二人。尚幼。得年五十有也。以淳熙癸卯七月三十日卒。始公無恙時。嘗欲營地於源深亭之上。曰東望吾父。西望吾弟。其他可勿問也。既而策杖於野堂之西。桂林之旁。徘徊顧望。曰是亦足以歸其身矣。日者獨以黃順堂之山爲最吉。曰是回鸞舞鳳之勢也。諸孤欲遵先志。稍近野堂之東。而日者又以淨明之東山爲吉。寺僧欣然從之。用功力至費百餘萬。將以乙巳之正月某日葬焉。而有爲口語使寺僧牽連改動以遷延其葬者。諸孤竟以正月乙酉葬公於官塘之前山。使亮書其石。昔亮嘗見朱晦庵論廣漢張敬夫不惑於陰陽卜筮。雖奉其親以葬。苟有地焉。無適而不可也。天下之決者。何以過之。知公之三子固自爲可。於是永康陳亮再拜而書曰。

生不求全於人。死不求全於地。嗚呼。以此遺子孫足矣。

陳府君墓誌銘

永康之陳。大抵派自吳興。蓋其所從來遠矣。其居邑之南四十五里曰前黃者。遠事今皆不論。論其耳目之所及者。溯亮而數之凡八世。而亮年適四十矣。三十年得一世。其間又有過二十而得子者。陳氏於今往往近二百年。雖不能馳驟取功名富貴以自見於斯世。而衣食豐足。推其餘以及隣里。使一鄉無憾於陳氏。蓋自六世祖諱伯擾而邑人始有稱焉。更三世而守其家法。終始不墜。惟最長一支爲然。百四五十年之間。衣被國家之德澤。大家世族或已淪替而無餘。而一鄉之望凝然如一日。此豈無所繇致哉。亮之曾祖幼喪其父。而高祖母以盛年守志。於是六世祖老矣。家事悉以委之長子諱文什。實能撫孤存寡。義不以一毫自私。使高祖母兒女之累釋然終老而不悔者。恃其夫之有兄也。及曾祖死於王事。而先祖兄弟以摧喪之餘暴當門戶。凜然懼不自保。而曾伯祖諱良佐實存撫之。所以終其父之志也。其後先祖病廢。先人常有不勝家事之憂。曾伯祖之子廷俊與其繼室葉氏實左右有家。人事固多故。而吾家三世被其三世之德。其大者可念而不可忘也。公諱廷俊、字時乂。嘗以納粟辟尉婿之永平。然非其好也。先娶同邑呂氏。蓋甚宜其家。而不幸早世。子男三人。克恭、克勤、克誠。女三人。適汪洼、胡炳、徐良史。孫男九人。愉、亢、亨、僭、光、恪、凡、允、愷。女三人。長適徐士龍。次盧履。次幼。曾孫女二人。公生於大觀戊子三月十有八日。歿於乾道戊子五月二十六日。而男女之長者與公相繼而卒。又十有五年冬十月十有二日己酉。始克葬公於距家五里雞鳴山先塋之旁。論次本末。以納諸幽。諸孤以爲實當在亮。謹再拜而銘之。銘曰。

生而敦艫。以壯門戶。長則克家。以光厥祖。世有隱德。細猶未數。天道昭然。歸安此土。

謝教授墓誌銘

淳熙三四年間。三山林穎秀實之作邑永康。強敏有幹略。一邑不勞而辦。父老以爲三十年所罕有。劉仲光茂實爲其丞。茂實永嘉人。嘗從一世士君子遊。以器識自負。不以細故變其所守。實之疑其好異。而茂實不願也。余游二君間。每爲曲暢其情。邑尉謝景安獨恬然無所適莫。二君亦安之如一家。邑人實賴焉。

及趙伯彬總全來蒞邑事。風采煥發。而一丞失其姓名。外緩中忮。趙以憂去。丞欲掇拾其事而文致之。卒愧景安而止。使當兩雄不相下時。景安居其間。所以陰消人意者。其所能庇賴必多。而區區一尉。效見止此。及諸司交章論薦於吏文少參差。景安一不以介意。去爲賀州州學教授。賀在極南。人士無幾何。景安獨不鄙夷其人。請諸州將及諸司。慮欲贍給其徒而致之學。不幸而景安死矣。嗚呼。國家以科目取士。以格法而進退之。權奇磊瑰者固於今世無所合。雖復小合。旋亦棄去。以景安之靜厚篤實。亦復不偶如此。士之欲以科目自奮者。雖既得之。要皆未可必也。景安姓尉氏。名逵。字景安。龜之長溪人。曾大父某、大父某、父某。先室王氏。繼邵氏。子男三人。宜之、進之、靖老。女三人。長適士人陳表之。餘幼。以淳熙甲辰五月二十三日卒。得年六十有一。以致仕恩得承事郎。宜之將以明年三月甲申葬景安於吾邑之合德鄉茅山之原。而以墓石爲請。余雖知景安者。不能經紀其葬。而敢愛其言乎。顧求知千年之後。定如何耳。宜之能自力。足以脩父之業。吾友徐木子才。與學允成實相爲終始之。允成與景安同邑。於是方尉永康云。銘曰。

生於閩。死於廣。葬於越。惟其平生所不欺者。不與此而俱滅。深藏厚覆。以觀餘烈。

陳元嘉墓誌銘

縉雲陳君元嘉以其讀書之餘。凡山經地志。醫卜方技之書。黃帝、岐伯之所答問。郭璞、呂才之所論註。無不熟復而究切之。下至弈棋。亦入能品。勵息自逐。與物無忤。從容暇豫人也。元嘉娶章氏。故吏部侍郎諱服之女弟也。於是士大夫亦多知其名。聞其死。無不惻然傷之。其子槍嘗從予游。幼子猛有豪志。嘗欲問余以古人之大體。方進而未已也。奉其諸兄之命而問銘焉。乃見其鄉之長老書曰。甲戌之旱。所在播動。鄉之郭君。集義兵以衞其境。元嘉亦散家貲。募少年之有武勇者。什什而伍伍之。參錯能否。牽連遠近。而人固不知也。會郭君之徒有謀叛者。郭奮甚。夜走鄉先生胡經仲之廬。則語元嘉。命隊首擊鑼鳴鼓。盤布隊伍。更出迭入。壓郭氏之門而過焉。時邑令方循行四隅。以督賑糶。元嘉令偶爲縣爆起義兵自衞。徵使郭氏之徒鬭之。而元嘉之兵先集。未幾邑令亦來。其徒震動。然猶自詭以獻武藝。元嘉命翼開左右使獻之。叛者卒不能逞而止。以元嘉之才。小小自見。已能如此。而余獨知其爲鄉之善士。蓋人才因事乃見。而元嘉亦不願以才自馳騁於世。非眞余之淺於知人也。元嘉姓陳氏。諱昌運。元嘉其字也。其先蘇永嘉徙縉雲。爲鄉之大姓。曾大父捷、大父夢、父師尹。迪功郎、潭州善化主簿。子男五人。檜、槍、槐、楓、猛。女六人。適周翊、何坦、沈集、王元德、坦監處州石堰銀場。餘未行。孫男五人。日新、日益、日宜、日晸、日勤。元嘉以淳熙八年四月十日死。死時六十有五。而其葬在其邑之仙都鄉深渡之原。實十四年十一月五日。於是永康陳亮爲之銘曰。

才足用世。而爲鄉善士。非其命也。亦其志也。山夷谷壞。而來者不墜。非其志也。固其義也。

庶弟昭甫墓誌銘

嗚呼。昔我先人實生汝。而棄汝於他人。力未足以活汝也。我兄弟欲活汝於我家之旁。念汝之似吾先人也。活汝未成。而棄我以去。豈以我爲不足賴乎。我不能不念其子。而不念吾先人之子。則無以自別於禽

獸矣。我之心既不欺於鬼神。而汝猶有疑乎。無乃汝既知之。而命之脩短。非汝之所能自制乎。不然。則我之衰困顛倒。獲罪於天者既多。而併以累汝也。嗟乎冤哉。曏昔之年。當路欲置我於死地。病餘而繼以囚繫。坐天獄如坐井。雖生能幾何。扶持左右。始末惟汝。未幾爲小盜要而欲殺之於路。卒能使薄正其罪。獨汝爲有奔走之勞。汝之於我。既無負矣。生死之變。俄然至此。得疾之端。又復繇我。而我之所以處汝者。今雖百喙自言。人誰信之。觴酒辭汝。而諸子列拜於前。汝魂未定。尚聽我語。衣衾棺槨。我皆主辦。歲時祭享。汝終歸享於陳氏。我當敎其子孫以無忘吾先人之骨肉。庶幾異時有以見汝於地下。嗚呼哀哉。此龍川陳亮誌其庶弟之墓者如此。先人諱次尹。庶弟名明。字昭甫。行八三。而所養之父則張鋭也。生甫百餘日歸張氏。其復歸則十有七矣。又十一年而死。實淳熙丁未二月二十三日。其冬十二月十七日葬之先塋之支隴。銘曰。

汝父汝兄。相從在此。子孫敢曰。非陳氏子。豈其有知。其食于此。此石昭然。其來未已。

陳春坊墓碑銘

始余出國北門。彌望沮洳之地。而帶以一水。岸行不足以容車馬。湖泊往往隨在而有舟。至松江。風濤洶湧。雖余亦懼而登焉。小立垂虹之上。四顧而嘆曰。是豈戎馬驅馳之所乎。昔陳公思恭提兵數千。以小舟匿伏湖中。欲要兀朮而擒之。枹鼓相應。戰士盡起。而兀朮以輕舸遁去。乘遙驚潰。韓世忠復扼之江上。虜自是不復南顧矣。酌酒弔古以酹陳公之神。其孫均乃以喩倔。何仲光之書來求銘春坊之墓。閱其家世。則陳公之子也。而陳公又爲晉公恕之元孫。晉公當太宗、眞宗時。爲國計臣。寇忠愍諸公之所敬憚。其子恭公執中。實相仁宗。以大關陳氏。恭公之弟執古生殿中丞世昌。殿丞生贈武翼郎旻。武翼以國學舉人數上春官而無所遇。是生少師名思恭。卒繇行伍自奮。爲神武後軍統制。以困兀朮。其事有槩於余心。雖欲卻均之請。而心知其可以張大陳公之功。亦一時之良會也。而均之請閱一歲不止。春坊名龜年。字壽卿。其先熙州狄道人。高宗南渡。少師扈從。轉戰至杭。因家焉。故今爲杭人。春坊以少師致仕恩補保義郎。爲閤門祗候。提轄製造御前軍器所。幹辦軍頭引見司。丁母崇國夫人柴氏憂。服除。差鎭江府都統司主管機宜文字。未上。改差皇太子宮主管左右春坊事。爲閤門宣贊舍人。尋除武衞將軍。御札曰。陳龜年名將之子也。轉右領軍衞將軍。特旨以久在東宮。服勤不懈。帶文州刺史。除成州團練使。爲皇孫平陽郡王伴讀有勞。授和州防禦使。少師一子。以南北既定。不復見諸武事。而獨爲東宮僣臣。以身任怨。至死而不悔。嘗以館北客。宴射玉津園。選善射者與虜对射。莫能中。春坊挾二矢以興。平立睨的。一發中之。使當多事時。吳江之遺恨猶有屬也。春坊蠶眉如畫。而面目嚴冷。出入宮庭。不以色假人。盤辯事務。權抑僥倖。取前代儲君事。鈔成小集。暇日從容獻之。總知所擇。以爲東宮德業之裨。和章作字。必以寓區區之意焉。吾友王光化自中書爲其客。爲余道其事如此。今所載者其略也。未幾而春坊坐裵良珣事謫居信州。復官。得提舉台州崇道觀。以淳熙十五年四月癸酉卒于家。得年五十有九。以五月甲寅葬于餘杭縣蔡家之塢。夫人趙氏。祔贈太師密之女也。子男二人。均、承節郎。埴、以致仕恩上。女八人。長適忠翊郎婺州準備將

劉韡.次適從事郎隆興府進賢縣尉朱熙績.次適宣教郎兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事魏實慈.次適乘義郎裴良珣.次適吳衍.餘未行.男孫一人.小穎.甲辰之春.余以讒人之誣.就逮棘寺.更七八十日而不得脫.獄卒猶能言春坊之事始末.蓋其受誣頗相類.獄稍寬.欲往訪春坊問計.而春坊病矣.獄之相去幾一二年間.而讒人亦可以例推耶.天下適安定.才者能者.無不效壤於世.宛轉少能自致.至於受誣且死.而世莫之察.未死者可不爲死者一言乎.余非能言者也.二百年之間.陳氏之變故起伏亦數矣.均方與人士相角逐以自見.而壙亦將求世其家者.故再至垂虹.卒如其請.而書諸墓上曰.

今天子龍飛之六十日.草莽之臣陳亮.實表故春坊陳龜年之墓.敍載家世.盛念事功.而卒歸之命焉.鄉人誰爲非命誰使.且以讒死.且以起死.

金元卿墓誌銘

君諱大亨.字元卿.姓金氏.世居婺之金華.曾大父賜.大父肇.父從政.皆不仕.娶陳氏.子男三人.海.濬.淳.女三人.于松年.孫之本.其壻也.幼未行.孫女一人.以淳熙己酉二月丁亥卒于家.享年五十有一.是歲十二月丙申.諸孤奉君葬於其邑赤松鄉靖襄原.君在時所嘗也.而問銘於永康陳亮.濬嘗從余游.君之於余甚謹.以故習知其家事.而得君之爲人亦甚詳.君蔵書爲士有繩尺.不求苟異於人.內行潔盤.於聲色淡然.而不求人之知也.及其爲家也.以儉勤自將.銖積寸累.迄用有成.而豪取智籠之術.一切置不用.故無怨惡於人.晚歲治其室稍華.將以娛其親之老也.諸子皆使之學.而必欲知辛勤起家之不易.獨使濬從四方師友游.勞費皆所不問.而不責其近功也.嗚呼.使天下之人.皆知人有常分.事有常程.安乎之效.歲計有餘.掖動之力.時移難恃.則郡縣可以無餘令而治.家道雖傳之百世可也.而世常不足以知之.何哉.銘曰.

富人所欲.善吾所獨欲也.公之獨也同之.遺之以此.開之於彼.銘之深長.尚有以也.

陳思正墓誌銘

思正.姓陳氏.諱端中.思正其字也.世爲婺之永康人.曾祖博.祖回.父子茂.皆不顯於世.余嘗銘陳性之之墓.敍永康之陳凡七族.而思正實出於龍山之陳也.思正娶劉氏.子男四人.濂.葆.奭.蕃.女六人.嵩汝舟.劉景脩.劉祉.周礦.胡汝濟.胡楷其壻也.景脩甲辰進士.今爲脩職郎臨安府富陽縣主簿.孫男女八人.皆幼.以淳熙十六年九月二十六日卒于家.享年六十有一.是年十一月壬申.葬于橫塘之原.祖塋之右.思正以意氣自豪.視錢物如糞土.不爲分毫後日計.平生不欲其鄉有不平之事.其人有不滿之意.雖以此遺贖而不悔也.族人嘗小忿爭.至反眼不相視.思正病且亟矣.呼而語之曰.兄弟不當至此.我死.誰當爲汝解之.各爲我飲一杯.還兄弟骨肉之舊.以此送我死足矣.其人皆釋然.及其將絶也.語諸子曰.吾意之所向.不在人後.而家事如此.累汝曹矣.我死.會客宜如禮.求一文以銘吾墓.畢我一身.任汝曹所欲爲也.其子衰絰踵門.與其同宗人亮言其事如此.余悲之以思正之才智.知所緩急先後.而行之以義.宜何所不可.而勵飆齟齬.可以言命矣.死又無傳.則仁人君子之所不忍.而求之余則非也.銘曰.

將死猶欲人之無爭.死後猶欲身之不泯.嗟逝者之如斯.與草木而共盡.於其中間.聖賢爲難.我獨何人.銘以相殉.

喩夏卿墓誌銘

淳熙庚子.義烏喩夏卿改葬其內王夫人於邑之智者鄉雷公山之下.問銘於永康陳亮.蓋嘗敍夏卿夫婦之懿矣.夏卿教其子孫.皆興於學.所能自見.而多屈於春官.紹熙辛亥.夏卿年且九十有一.一日.從容置酒.語其弟姪輩曰.兒及今舉自奮.老夫猶可待也.過是則已矣.又曰.我死.非陳子莫銘我也.悵然疑竚者久之.未幾而八月十有九日.夏卿死.余猶繫三衢獄中.微若聞之.則爲之出涕.明年二月出獄.則往哭焉.九月.其子義方.民獻.哭投余門.以其先君行實曰.我父實求屬於子.子知吾父者.其肯死吾父乎.亮曰.諾.昔孟子有取於爲仁不富之論.而世俗之常言曰.慈不主兵.義不主財.其說遂以行.而閭巷之奸夫猾子.借是以成其家.雖見鄙於清論.見繩於公法.而人樂其生.得以自資.終不爲之變也.夏卿孝友慈愛.根於天性.而著見於日用之間.如飲食之不可廢.中年與其姪分田.不過百三十畝.卒亦幾至於千畝.然而友愛子姪.而計較秋毫之心不萌焉.慈恤里閭.而豪奪力取之事不行焉.爲仁不富之論.蓋至夏卿而廢矣.晚雖家事不如初.而親戚故舊之急難.族人子弟之奬事.愛莫之助.每致其惓惓之意.而人人賞信之.嗚呼.爲夏卿者.亦可以無憾矣.福壽康寧.子孫彬彬然皆有可觀者.天於夏卿亦何所負哉.喩氏著籍爲之僊井.散在浙江者.惟義烏爲盛.亦嘗有列於朝.曾祖諱廷.祖諱宗.父諱登.夏卿諱師.字夏卿.遇太上皇后慶壽覃恩.封迪功郎.及高宗再上壽.加封脩職郎.子男四人.義方.脩職郎.大方.早夭.知方.汝方.女二人.適商克忠.趙悌.孫男九人.偈.憲.演.澄.淡.克.充.寬.競.孫女八人.嫁楊一之.蔣若拙.陳某.趙某.許公升.傅某.趙某.而公升新與計偕.幼未行.曾孫男女合十六人.汝方今名民獻.與偈入太學.爲諸生.演嘗舉于鄉.而偈今再以姓名上禮部.卽前誌所謂宏者.義方將以十一月三日壬申合葬.而亮實銘之.曰.

少年處事出人意表.至於危疑之際.爲人剖析無留難.而積善之報.未嘗泯也.晚歲百事不以關心.至於園池之間.婆娑遊嬉.無晝日.而釋.老之書未嘗閒也.鄉之善士.卒爲老成.言無枝葉.行有準繩.空其一鄉.寔此持平.執昭斯銘.以徵我後生.

錢叔因墓碣銘

紹興辛巳.壬午之間.余以極論兵事.爲一時明公巨臣之所許.而反授以中庸.大學之旨.余不能識也.而復以古文自詭.於時道德性命之學亦漸開矣.又四五年.廣漢張栻敬夫.東萊呂祖謙伯恭相與上下其論.而皆有列於朝.新安朱熹元晦講之武夷.而強立不反.其說遂以行而不可遏止.齒牙所至.嘘枯吹生.天下之學士大夫.賢不肖.往往繫其意之所向背.雖心誠不樂.而亦陽相應和.若余非不願附.而第其品級不能高也.余亦自咎其有所不講而未敢怨.壬辰.癸巳.而嘗日甚.欲託於講授以爲賫身之策.鄉閭識其素而不之信.衆亦疑其學之非是也.而浦江錢氏之子擴來曰.擴於時文未之能.雖能亦不願也.區區之意.欲學其所當學者.余爲之有慨於心.曰.我亦將從此而學也.試與吾子共學之.因以爲人眇然一身.

與天地竝立而爲三才。其闕一不可之本爲安在。又以爲洪荒之初。聖賢繼作。道統日以脩明。雖時有治亂。而道無一日不在天下也。而戰國、秦、漢以來千五百年之間。此道安在。而無一人能識其用。聖賢亦不復作。天下乃賴人之智力以維持。而道遂爲不傳之妙物。儒者又何從而得之。以尊其身。而獨立於天下。六經諸史。反復推究。以見天運人事流行參錯之處。而識觀象之妙。時措之宜。如長江大河。渾渾浩浩。盡收衆流。而萬古不能盡也。而後知人之職分。聖賢之所用心。而人心之危。不可以一息而不操也。苟有用心之地。則凡天下之事。皆可因之以賛吾之陟降上下焉。故易擴名曰鄰、而字叔因。以堅其共學之志。鄰亦願自奮也。鄰於程文亦姑以游戲云耳。癸卯之秋。與其儕輩試漕臺。亦復得之。冬十有一月九日乃死於龍窟山寺中。其兄抑來撫而哭之曰。吾不信汝死也。汝死。是無天也。遂取以去。余哭之過時而悲自傷其子孑而莫我助也。甲辰之春。余亦顛倒於禍患。凡十年。而世亦無察其始末者。某月某日。其兄始葬之其邑某鄉某所之原。念欲揭鄰之志以刻諸墓上。其友淩堅數以趣余曰。是堅之責也。鄰少孤。其祖良臣日以老。兄抑實任家事。督鄰以學。而一錢不以假之。旁觀亦不能安。鄰曰。兄愛我者也。人有言兄私自爲計。則憤然責數之曰。何爲間我兄弟也。兄必不爾。終不能勤吾心也。錢物之到手有數。到輒與朋友故舊。無分毫吝惜計較心。嘗以事爲人給錢三十萬。僅得銀十餘兩。置之行篋中。暮夜入邸舍發篋。而又失之。人爲鄰歎息失聲。鄰笑曰。是固已失之物也。其於世故澹泊。孝友慈愛出於天資。使得其學以至於今。不但儕輩之不能及。固吾貧行之所共畏也。嘗與吾友瑞安葉適正則論後來學者。而有遺恨於鄰。余嘗銘鄰父贊之墓。故略其世系。而系近世聞學之離合。求正則書之。使來者有考。余永康陳亮也。銘曰。

三十而死。其志皎然。有子曰圖。以聽于天。

姚唐佐墓誌銘

君姓姚氏。諱汝賢。字唐佐。世居婺之永康。曾祖坎、祖孜、父源。君平生衣食粗足。不爲後日計。樂易好善。不求聞於人。敎其子以學。而不冀其必成。優游卒歲。蓋適其眞以生死者。娶沈氏。子男一人。怡也。怡爲太學諸生。無所遇而死。君哀之。越二年亦死。蓋紹熙壬子八月六日。得年七十有九。孫瑀甫冠。而兩喪停之屋下。怡之友林君大中、徐君木傷其窮之至此也。於是林方入臺爲侍御史。不能必顧其私。命其弟大任相徐擧義以葬。而樓君鍉、徐君總、陳君志同與夏貫士師尹和之尤力。龍川陳亮嘗入太學。於怡爲同舍。吳東陽李審尉永康而善怡也。某施文。吳亦施字。以成諸君之盛擧。使知風義不泯。薄俗尙有激也。聖明在上。風化尙可改也。其地爲承勸鄉馬義原。其擧爲紹興壬子十有二月丙午。銘曰。

失其子以及其身。世固有途窮之人。死於孫之手。而歸骨於其子之友。法猶謂之有後。吾將各擧吾士於新阡之上。以觀造物之處此壙也。

何少嘉墓誌銘

少嘉何氏。名大猷。少嘉其字也。世爲義烏著姓。初少嘉之曾祖先既死。祖梁以武事強力起家。以光其業。父楲、茂宏、叔父恪、茂恭。以文字自奮場屋。有聲諸公間。茂恭登庚辰進士第。未及爲時用而死。茂宏不上

第。亦死。少嘉時年二十許歲。輔伯兄大辨以當家。而家事悉稟命焉。仲兄大雅以疾不涉事。少嘉時其起居。使得徜徉以自養。疾門外之事。不問劇易。身悉自當之。少嘉兄弟欲葬其父於旁家之淨明寺。葬有日矣。而寺僧梗不得葬。少嘉慨然曰。我豈無一地以葬。是少我也。家不可立矣。官爲杖之而止。又杖一惡少之無故爲梗者。而後門戶爲之少振。少嘉處宗族以順。待朋友以信。接鄉黨以禮。協親戚以恩意。教督童僕而隨力使之。視租戶如家人。而恤其輕重有無。及其死也。無一人不爲隕涕而快其死者。兩僧及一惡少耳。內事則姑姊妹之旣適人者。疾病而多方救療之。緩急而奔走扶助之。公濟其乏而私又不靳其所有。惟其無事則平處之。或怨其不均。則曰。兄弟姊妹。豈有兩心乎。未適人者。坐起必曰。嫁爾而不及父在時。是爲死其父矣。爾伯兄必不然。暇時讀書有常課。事夜欲慰暖其母。則臥榻之側几案之旁道及閭閻碎事。姊妹笑語。夜分母倦。始各散去。而母亦忘其爲寡居也。傾心一世之賢者。見輒尊事之。雖未見知。而不怠意。嘗曰。吾未知前輩所謂不傳之學安在。而敢自棄乎。嘗從余學。而其姊以爲吾弟何所求於子而汲汲若此。盡有以大慰其心。予笑謂其姊。越雞不能化鵠卵。惜吾之非魯雞也。其姊曰。我不解子書語。吾弟滿意而去。則吾之願也。未幾而當路欲以事見殺。少嘉自比於子弟。而營捄不愛其力。浙江風濤之險。一日往復兩涉之。幾至覆舟不悔。紹熙改元冬十有二月。獄事再急。月之六日。少嘉無疾而死。予爲之慟呼曰。我其不免於詔獄乎。少嘉死。是惡徵也。二年。興獄而僅能以不死。其兄將以癸丑二月二十三日葬其園之南山。少嘉娶俞氏。麟之女。麟一時名士。得邑以死。少嘉年二十九歲。無子。愛其兄之少子已孫者。死以嗣其後。亦少嘉之志也。於是龍川陳亮銘其墓。晉安吳筀爲書之。銘曰。

兄之子吾子也。百世之後。孰知其爲彼爲此也。宅兆之卜。惟其安也。以吾身而爲後日之計。則陰陽禍福之多端也。身無可擇之行。而道有未盡之精微。實志地下。深藏而厚覆之。而鬼神莫之窺也。化爲堆土。盜爲精英。幾歸無時。其或爾克承。

劉和卿墓誌銘

金華劉範十年前名淵。嘗與二三子從予學。居亡何。其母死。葬邑之慶雲鄉杉塘原。求予銘其墓。其後予久不見範。範能入太學爲諸生。與一時英俊相先後。一日。其父和卿名大聲訪予實婺觀。爲予道範近事。喜甚。今年夏秋之交。予得第東歸。趨本郡謝。則聞君死矣。入弔君喪甚悲。未幾。範衰絰跣行。以其同舍生袁州州學教授徐君正夫所述君行來告曰。我父將以十月己酉合葬。往嘗辱銘吾母矣。可不哀吾父乎。予自念投老蒙上謏恩。擢先衆俊。精神筋力。往往盡矣。愧無以報稱也。將遺落世事。痛自書養。以庶幾萬一焉。而敢費心思於文字間。以重其叢。然聞範言。則拒之有所不忍。蓋世有常言。爭名於朝。爭利於市。金華距行都一水。水湍流時。舟昨發。今日至。行都無試則已。爾有則金華之士必多。君嘗學爲其文。而衆中未嘗有君之跡。孝友自將。蘄無愧於鄉黨而已。君世居都城。乃傍城築室歐溪。而南山森列。一望甚遠。縱橫不過二三丈許。外未免於利名交鬭。而過數步則幽人逸士之居也。然君與人無甚交涉。怨惡亦以是取足而無他營。晩始作大室天寧寺傍。亦取其不涉鬧市耳。君氣貌偉然。宜於世無所不可。而利名之場

宜至死不休也。去朝窮通而不往爭名。出入於市而不就爭利。則其可書者衆矣。君卒於紹熙四年六月壬寅。得年五十有七。曾大父賜、大父肇、父從政。先娶陳氏。繼季氏。贈朝議大夫迪之女。子男三人。長箕。次範也。少簡。女三人。適楊顯、李名甫、夏煥。孫男四人。女一人。皆幼。銘曰。

人生何爲。爲其有欲。欲也必爭。惟日不足。相足而休。惟君也獨。抱此入土。吉不必卜。

龍川文集卷之二十九

墓銘誌

先妣黃氏夫人墓誌銘

乾道九年十有二月二日。永康陳亮與其弟充始克合葬其母夫人於龍窟臥龍山之上。蓋家君之志也。於是亮泣血磨石而書曰。

還山而葬。祔於其姑。是爲十有四歲而生子。生之二十三年而沒。沒九年乃葬。其子曰亮、充。而其出則黃氏。武經郎諱大圭之女乎。不能從死。乃從以居。且葬挈妻孥以洒埽。蒔竹終身不至其廬。天地無窮。不孝實曠。死則葬我墓之隅。後千百年。猶不廢其爲陳氏之墓。則必遇君子長者之人夫。

孫夫人周氏墓誌銘

始孫貫從余游。余不知其母沒若干年。而其葬之與未也。於是時余蓋七年弗克葬其母矣。蚤夜腐心疾首。不忍聞天下之有是事。惟恐其我告。而敢以問人乎。後二年。始克舉事。因顧謂其友。側塡溝壑無憾矣。獨貫慘然於衆人之中。若不能自容者。蓋其母喪猶在殯也。貫家故貧。遇歲大旱。貫滋以恨恨。明年淳熙乙未。謀擬其衣食之資。及秋而葬。且將乞銘於余。以告哀於百世之君子。立秋之一日。貫得疾不起。其父哭之至於慟絕。少定則祝曰。吾不以汝死而不終汝志也。覺以九月丙午葬其母於距家一里馬鞭塘之

側。先事遣其仲子恪泣且拜曰。子其重哀我亡兒。余固哀之者。乃爲其銘曰。

來徙永康。周其姓。貧則有女。序來聘。宜家宜子。又賓敬。四十有二。壽則竟。七年乃葬。貧斯病。子知其罪。惻於命。父不忍欺。情之正。我非其人。銘豈稱。

商夫人陳氏墓誌銘

義烏商盤奉其父命。將以淳熙二年十二月二十日丁酉。葬其母夫人於去家五里橫塘之原。先事踵門升堂而再拜曰。天不降不孝之罰於盤之身。而奪其母。淚徹九原。而不能以有及。至於免喪。又不克即死。惟是得葬日月。遷延至此。生死愧恨。敢丐一言。以詔其墓於永久。以寬其萬分之罪。余爲之惻然答拜曰。此孝子慈孫之請。昔之君子所不愛其力者也。然余嘗嘆士之把筆爲文章以自名於時者。何嘗不爲不朽之慮。人亦往往樂得其言以自託。至或身未及歿而已無傳。其尤長者蘇是而數十百年而磬落盡矣。始望之不酬。所謂文者果足顧乎。況余志念衰索。圖所以及身之計。懼不自保。雖欲應子之求。其何以應子之求。今子之邑。已多賢士大夫。且吾亦誠懼夫不酬之罪。盤無以答。而強請不已。又使吾之親友故舊交逼而致其辭。余不得自遂其意。獨念其嗜好之不類。或者文之不足託。而後世當有悲其志者。夫人姓陳氏。曾祖裕、祖鎧、父宗禹。年十七嫁同邑商君鑄。子男顯。次則盤。浩先卒。嚴、實。女六人。其壻樓知點、陳謙、亨、喻燾。餘未行。孫男一。女一。皆幼。以乾道九年十月十七日歿於婺。永康陳亮銘其墓曰。

夫不以窮自懟。而爲是邦之產。子不以愛自暱。而爲產子之秀。得年四十有八。是爲夫人之壽。

章婦胡氏墓誌銘

故太常寺主簿楷雲胡權經仲能以其學行奔走數州之士。士往往以不得從其游爲恥。然亦爭好傳道其所爲。初章德文侍郎有從子。年十許歲失父。精神已自能凌逼人。人固奇之。而亦以此不保其他日也。經仲獨託以女。稍長名浩。而字曰養直。及胡氏女既歸。其姑殊愛之。養直亦更折節自愛。婦又事事可人意。以經仲故相傳閭里。養直晚於家事乃有不自得於中者。時時以杯酒自放。婦甚憂之。亦不敢傷其意也。然獨奉事其姑彌謹。一日相其姑色微有不悅意。時蓋已屬疾矣。爲之數日不食。曰。十四五年婦姑閨闥之意。乃更以指尖事破壞耶。我不足爲婦明矣。且死。常若不釋然者。死時年三十六。余與養直早相善。入弔其二兒。長短相去案上下間耳。慟哭對客。悲哀伏地如成人。旁有女奴抱一嬰兒以立。意慘慘泣下。余爲墮淚而出。有以知其母之可書者衆也。養直於其死若干日。葬之某所之原。實淳熙三年九月某日。聞泣爲余言。甚矣吾哀之不可紓也。吾婦今亡矣。余使歸具石而次所聞焉。銘曰。

生而事姑。死猶不滿。此心昭然。其存彌遠。

胡夫人呂氏墓碣銘

往余聞呂氏母勞苦有功於家。晚以其女孫妻吾從叔次愈。蓋猶及識之。於是時年七八十歲。言語質實無飾。撫問其旁兒女子。諄諄有恩意。因嘆承平遺民。雖婦人猶能如此。其女孫之嫁胡氏者。有子從余游。聞其始嫁時蓋甚少。舅姑辛勤起家。冀得婦以相吾事。且又未有他婦。已自能勞苦。以取其舅姑歡心。諸

叔之幼小者．撫視加懇惻．爲其後各各有婦．常先後彌縫之．故上下無大闕失．要之雖女訓久廢不用．彼其在父母家．習見其尊上人所爲．宜不譔人家事也．呂氏世居婺之永康．曾祖孟、祖詠、父章．年十九嫁同邑胡汝弼．從余游之子名括．余愛其可與共學者也．下有二子尙幼．一女適東陽陳師古．嫁之二十九年．以淳熙二年三月二十五日卒．明年十有二月甲申．葬於去家二里先塋之側．先事括拜且泣曰．括無以自致於其母者．且傷吾母之德．由是而澌盡矣．雖其邱壠他日未可知也．余無力以重之．爲書其石曰．

吾敍次夫人．以存其大母之遺風．吾因其大母以著太平之遺民．銘乎遠矣．庶及其墳．

韋夫人田氏墓誌銘

始余於遂往事居之禮．缺然未知所圖．託於講授以自衣食．而韋氏之子椿實左右之．明年．其弟與允相繼至．自是歲時往來如舊．故每見其父巨川終日對客．足未嘗越戶限．而飮食以時．品具精潔．戶內如無人聲．余固心知其得助矣．久而習知其家事．則又有異焉．巨川少時頗自豪．視鏹如糞土．已更折節以事生產．夫人不使戶內有一毫滲漏．以發越其志．而昌其家．及夫人之父春秋日以高．相其甘旨．使無闕．而已不欲其兄弟爲貧人以生也．巨川課諸子以學．曰．及吾尙健．家事不以累汝．至於房闥細碎．夫人亦必爲之區處．曰．無以分其心也．聞其有稱焉．夫婦猶對歡笑．否則失聲懷恨．有子何業．至女之已有歸者．問其能事人與否．而不及其他也．嗚呼．三綱五常．聖人致意於其間者詳矣．學之不講．自男子處之不能以得其道．況女訓之廢．於今千載．如夫人之資性適有合者．余甚異焉．夫人姓田氏．世居處之縉雲．曾祖玉、祖褒．父大亨．年二十．歸永康韋濟巨川．後三十有三年．當淳熙乙未．以十一月一十三日卒．又三年正月十四日．乃克葬．子男三人．從予游者也．女三人．長適沈駿．次許嫁胡梓．次未笄．孫男女合六人．皆幼．三子者奉其父命．與吾友徐元德居厚之書以來．曰．願有述．乃系之以銘．

黃墳之原．四山壁立．幽固靜深．夫人之室．

徐婦趙氏墓誌銘

余往嘗不能自食．鄉人徐介卿欲以子碩屬余．而使食焉．余謝不敢．其後計窮．竟出此．而介卿之死久矣．自其故所往來．皆莫余助．其勢獨難於介卿在時．以是尤念介卿．已而聞碩聯姻皋之近族．冀得官以立門戶．余切嗟是非介卿之意也．然碩方務學不懈．晚又見其文日以進．今年春三月十有四日．其婦既歸．殊不類貴家兒女．上下相顧欣然．其姑大恨得婦之晚．余時爲客．亦以爲事往往出意料之外．介卿於是可以瞑目矣．甫二月．而其婦病．及余客臨安．得碩書．告以婦死．惟恨不孝不克事姑也．碩哭之過悲．將以九月之十日葬．婦未及有子．異時孰知其婦之爲可哀也．曾祖某．嘉國公．祖某．集慶軍節度使．父某．今爲武翼郎．主管台州崇道觀．於是陳亮同甫與之銘．而葉適正則爲之書其石．銘曰．

徐氏再世之墓．其名曰季園．旁有小塚．是爲濮王六世之孫而碩之室．爲女二十有七歲．爲婦一百有三十日．生死宜之．是爲永舉．

俞夫人王氏改葬墓誌銘

往時義烏何茂恭以文稱．鄉人之欲銘其墓者．必屬筆於茂恭．余猶記乾道初．余就姻茂恭家．見茂恭銘其從母王夫人之墓．其文工甚．茂恭口誦一二過．余能隨記其文．復爲客道之．茂恭撫掌歡笑．世有強記如此者．今十四五年矣．當淳熙庚子．夫人之夫喩君夏卿．將以十月二十日改葬夫人於智者鄉雷公山之下．以茂恭舊所爲銘文示余．求改葬誌．茂恭死八九年．其文愈可貴重．余讀其所爲銘文．爲墜淚久之．余安能誌人之墓．況又能於茂恭文外更着筆耶．第以夏卿一子三孫從余學．無辭以卻夏卿之請．夏卿四子．次子大方早夭．其孤遐老又夭．婦陳氏守義不去．以楡老爲嗣．夏卿與夫人又以長子義方之子槐老重慰安之．下至房幃碎事．夫人不使陳氏有所慽．義方早喪婦．一女又孤．夫人亦命陳氏母之．惟留子柟老一人．故義方安於再娶．知方有瘖疾．夫人憐之．亦命得所配．夫人在時有子檣老．今又有林老者．夫人最愛幼子汝方．勉使爲學而已．卒不以一事損其均平之德．猶以不及見其有子爲恨．今有子四人．曰樺老、楡老、櫹老、權老．而汝方亦能以學問自見於鄉閭．柟老今名宏．有俊稱．楡老名憲．能經紀家事而不廢學．槐老名演．都以其名上禮部．而夫人皆不能待．稱女婿雷克忠、趙悌、豐約．一取命於夏卿．夫人止討其女功所當爲者．彼其一家之所以和平而無閒言．雖夏卿處之有道．而夫人之爲慮亦甚密．其大略之可言者如此．而余不及知其詳也．茂恭之所已載者．今皆不著．茂恭名恪．夏卿名上從．師下則余先祖私諱．而余永康陳亮也．銘曰．

一夫一婦．本無可言．有子及孫．如十指然．生既無一毫之憾．死以著夫人之賢．

龍川文集卷之三十

墓誌銘

汪夫人曹氏墓誌銘

紹興癸亥歲．從事郎金華汪公浹．自江州德化縣主簿能歸．久之．以是歲卒．其後葬邑之履雲鄉所謂東彌塢者．又三十有五年．當淳熙丁酉三月辛亥．其配曹氏卒．子泌等將以己亥二月丙申祔而合葬焉．先事泌以母夫人行實一通．哭授其子俊臣．奔走以告永康陳亮曰．泌願有謁於子也．泌之母葬有日矣．惟是不得離其概跡行以謁也．昔者先伯氏有子．實婿於陳氏．於泌之母爲諸婦．閫內之事．不能以欺子矣．吾子幸而賜之銘．以宣昭先懿．使後此千百載．不知其爲汪氏之時．猶賴以存其墓．豈惟以掩蔽其孤之不肖．而異時姓字又獲比數．故願吾子之哀泌也．亮頓首對客．以不能辭．又念君之力足以收一時有名位者之辭．以自厭滿．假如是以及君所言．猶且不敢．況又非所及乎．俊臣奉其父命．縷縷不止．亮復以爲慮方熱時．忽忽不自覺爾．久後固將大悔．第歸熟計之．亮退而讀其狀．見其所載主簿公與其兄將仕義居三十年．閨門肅睦．如其爲父子之居者．將仕凡三娶．先後之姓不能以皆同．而夫人處之如一姒也．主簿歿時．夫人年方四十．四男二女皆幼．夫人輯理門戶．咸有節法．過者不知其寡居也．蚤夜自射其勞．以進其男子於學．女子非女功不輒習．故泌與其弟天錫、澄、溥皆令入粟補官．以試其藝業於計臺．女之長

者以歸奉議郎通判事國軍府事王杭.次嫁時詮.詮固大家子.不幸天錫、澄、溥皆相繼先夫人而亡.夫人又爲之存撫其孤兒.使各各有立.視其父之存者.今其孫九人.曰正臣、表臣、俊臣、廷臣、堯臣、良臣、鼎臣、周臣、舜臣者.皆能不廢書冊以自見.女孫十六人.其三人已嫁.楊洪、王杞、曹蒙.其壻也.杞爲承務郎.使主簿而在.所以處其子若孫者.宜不過如此.然夫人不自以爲功.每曰.是其先君之遺澤也.晚歲一切委事於二三婦.又如不諳其有家者.其他閨閫細碎可紀尙多.與亮所聞皆合.然後知亮之果不足以任此銘也.旣而泌以書來曰.泌事獨不悔而已.苟不得不止也.乃敘次而使刻焉.曹氏在金華爲良大家.曾大父隨、大父介、父韶.夫人享年若干歲.銘曰.

在昔夫存.視其弟兄.其居旣寡.視子若孫.旣老而休.則視諸婦.死則已矣.視此銘語.

周夫人黃氏墓誌銘

亮外大父閭門宣贊舍人黃公大圭.自其父訓武公瑋當妖賊熾甚時.以死捍鄉里.而舍人公亦能擒虜別將以自見.故黃氏在永康爲聞家.舍人六男皆早世.長女嫁同邑陳氏.是爲我先夫人.次女年十有四.則嫁同邑周琥.三男.曰撫.曰揚.曰抗.兩女.一以歸亮之弟充.一歸稽雲潛萬中.又三十有三年.以淳熙己亥六月二十有四日卒.其年十有二月二十三日.葬于去家十里長蘭山之原.其地蓋屬縉雲.其女兄之子實銘其壙.銘曰.

痛父家之將遂淪墜.念夫家之永有顯者.覆厚土於其藏.爾後人其勿捨.

劉夫人陳氏墓誌銘

夫人陳姓.世居婺之金華.曾大父良直、大父忠、父文德.年十九嫁同邑劉君大禮.生男三人.淮、淵、演.女三人.長適楊頤.次在室.嫁之三十二年.當淳熙壬寅七月二十五日卒.其年十有二月一日丁酉.葬邑之慶雲鄉杉塘原.先葬.淵以劉君之命問銘於永康陳亮.數年以來.亮以與世不合.甘自放棄於田夫樵子之間.嘗將老死而不悔.一日.金華二三子相尋蕭寺中.問其舊學爲何事.使人惘然如有所失墜.思欲溫舊起廢.而忘其志念之既落.其一人則淵也.今年春.淵之母夫人疾既篤矣.然猶往來不輟.朝記夕省.若學之不可以頃刻已者.問其故.則曰.吾母之志也.未幾而遂死矣.余悲之.推此道也.則所以事其舅姑以及其夫者.宜其皆可觀.而其詳不得而具也.銘曰.

不自憫病.而激其子.曰母之愛.則有餘美.是其藏也.可以詔千萬年者未耶.言之不文.理則近是.在爾後之人.尙其克嗣.

何夫人杜氏墓誌銘

始余聞東陽何君堅才善爲家.積貲至巨萬.鄉之長者.皆自以爲才智莫能及.然堅才方端居深念.平生爲學之志.於是不酬矣.遣其子遠從一世士君子游.又招至邵康似之.使造、適、過、述從之學.似之有聲學校中.及爲甲辰禮部榜首.世多知其人.似之亦善稱其四子.謂足以如堅才志.而堅才死.遠實主家事.師其四弟.以奉母夫人杜氏惟謹.而門戶綱紀.一切聽之遠.如堅才在時.人往往言遠才有父風.或曰.是四

弟爲學之驗也.余獨心知杜夫人之有異於人.夫母主於愛.愛之過則長幼必失其序.而家事莫適所主矣.今父死而五子以次聽命.余雖不及知夫人處家之詳.而其大略固足爲寡居者之法也.夫人姓杜氏.世爲東陽儒家.曾大父義、大父伯忻、父杉.夫人年十九歸何君松、堅才也.以淳熙丙午閏月二十五日卒.享年五十有四.子男五人.女四人.長適同邑郭江.江兄弟爲東方學者.次適從政郎淮西江東總領軍馬錢糧所准備差遣襲燁.將卒.餘未行.孫男三人.存、據、恬.諸孤將以丁未十月二十九日合葬夫人於松山鄉寶山原.堅才之墓.先事遠跣行以見永康陳亮而哭曰.葬日迫矣.閨門之懿.將隨葬而泯滅也.吾母早事其姑勤甚.晚歲復迎外王母以歸養.示諸子以孝也.吾父死.而我兄弟居喪不使一日廢學.示諸子以無忘先志也.衣食足矣.而機杼之事.雖老不置.示諸子以不忘本也.使令具矣.而鞭扑雖有不用.示諸子以倘寬也.至於平生妯娌之無閒言.鄉閭親戚之有恩意.人人類能言之.吾子盍爲述闡其所以永久者.亮語之曰.子之言皆是也.而我又有以知君之母.惜乎吾文之不逮也.於是與之銘曰.

家政歸一.如父在時.非子之能.惟母之恩.死則同穴.厚以培之.後千百年.銘其庶幾.

劉夫人何氏墓誌銘

紹興之年.余客臨安凡三歲.父母願其有室.亟命之歸也.義烏何茂恭欲妻以其兄之子.於是義烏之富言何氏.茂恭兄弟俱能文.而茂恭雜問尤備.余貧甚.懼不得當也.諸凡茂恭姻黨.皆以爲不然.獨武義劉君叔向力贊其說.且語吾父趣納幣.又明年乾道改元.余往就姻焉.姻黨咸在.而叔向之妻、茂恭之女弟

也.於是茂恭之母年七十餘.兩子一女.相與爲命.門戶方張.和氣充滿.入其門者.油然生敬.愛諸孫女如女.然而尤念吾妻爲類己.以故劉氏姑視之特好.而叔向於余亦加厚.茂恭罷宦吉之永新.諸公爭知其才.旁觀者亦以橫飛直上爲不難也.而壬辰之春一日無疾而死.又三四年.母亦下世.叔向與其妻會葬而叔向死焉.茂恭之妻未幾亦死.吾妻之父以淳熙癸卯七月之晦.其死如茂恭.獨劉氏姑與吾外姑尙無恙.丙午之春.俱集於外氏.劉氏姑語余曰.我生於七月二十八日.歲煩遣禮.而不一顧我.如不遺也.余笑曰.是固其初心.今當償之耳.及期而往.出門迎笑.大會親族.勸酬達旦.而意殊無已也.是夜.將繼之以樂.杯未行而舉手扶頭曰.病.余往視之.則死矣.嗟夫.盛衰相尋.本不足計.而生死之際.其誰爲之.乃使其兄弟之死如一人.余亦不自知其哭之慟也.二十餘年之間.爲月凡幾.爲日凡幾.何氏、劉氏其變如此之亟.而余窮蹇如初.變通之道.獨至於余而遂息耶.是又可歎已矣.夫人姓何氏.曾大父京、大父先、父槼.年十七歸劉氏.死時五十三矣.子男三人.三復、監衢州北較務、三友、三進.女三人.嫁黃華、黃述古.皆佳子弟.而述古嘗以國子上禮部.幼未行.孫男三人.女三人.尙幼.夫人志意疎豁.語言明朗.遇親族上下.不問貧富貴賤.皆有恩紀.大略似其父.而不類婦人女子.然樂人之飲.而不自飲.終日言笑.而無可擇之言.閨門懿行.雖處子不能過.豈其得陰之正德.而無其幽客之氣耶.此亦婦人之傑也.姑叔向之葬.在家傍五里金塘之東原.諸孤將以丁未十一月二十三日合葬.而謂亮何以使吾母雖死而不亡乎.亮固力不足者.將藉友朋以自助.銘曰.

志念斷然．實之以死．葬從其夫．昇爾孫子．

姚漢英母夫人沈氏墓誌銘

余世居永康之村落間．雅不喜遊城市．遇友朋在焉則過之．一日．過同舍生姚怡．順道於閭巷中．其門桑柘環合．一徑幽長．如幽人逸士之居．升堂而拜其父．則風貌淳古．語言質實．使人失其所以欲富欲貴者．竹林瓦器．品具精潔．閨門濟濟．又若不待禮法而自合者．余雖不及請拜其母．而心知其閫內之懿矣．久之．而怡之母夫人死．死後乃知其爲故吏部尚書陳良祐之外兄弟．蓋其夫妻安貧．不以親戚之貴達而有賴焉．雖其友之子．不得而知．夫人從子徐君之茂．登科從仕．日月有聞．而怡之友林君大中、徐君木亦浸浸有列於朝．獨怡蹭蹬太學．夫人亦不以是而愧其子．徒欲其學業之久且不怠也．夫人姓沈氏．曾祖某．祖某．父某．婺之金華人．年若干歸永康姚君某．子男一人．怡也．女若干．孫男若干．女若干．適某．夫人以怡入太學．遇高宗皇帝慶壽覃恩．得封孺人．嫁之若干年．卒於某月某日．越一年．當淳熙戊申冬十一月十有八日．葬於邑之承訓鄉馬義弄之原．而以銘囑其友陳亮．辭不獲．則敘其略如此．銘曰．

不使其夫有賴於人．不使其子有羨於人．此其德之深且厚者．故所以宜其後人．銘以昭德．獨可非其人乎．

凌夫人何氏墓誌銘

浦江凌堅從余學．往十年．時余嘗弔其大父之喪．其伯父杞實任家事．而堅左右之．升堂而拜其母．則肅然婦實如五六十許人．令人生敬者．徐而問之．乃知堅失父時．母方二十而孀．及生堅．則毅然誓不再適．父母欲奪其志而不可．亦未知堅之必成立也．家政出於舅姑．而輔其內事惟謹．房戶細碎．無不整辦．舅姑日以老．則一切總之．其夫之兄．纖毫以上．未之或與也．惟課堅以學．晝夜不使少息．曰．汝無死乃父屋矣．及堅能與薦書．則曰．是可少塞門戶之責也．堅不懈愈處．卒能以姓名自見於諸君子之間．始爲之開眉曰．吾之不死以待汝者．欲持以見汝父於地下也．汝其愈自力．使問學更有聞焉．則我死矣．自餘惟伯父之命是恭也．及余奔走於禍患而莫之解．則聞堅之伯父死．余欲哭之而不能．未幾而堅母亦死．實紹熙改元十月之一日．得年五十有一．而求余銘其墓．堅於余休戚每若相關者．余心許之．而困於囚繫．小定．則堅來曰．堅以其年十二月丁酉葬堅母於縣西三里德政鄉華裘原先人之側．墓內之誌已矣．何以相其墓上乎．堅母何氏．名道融．字處和．紹興諸暨人也．曾祖辨．祖端．父新．年十九歸凌君楠．子男一人．堅也．孫男二人．鼎、泰．孫女婦．堅數爲余言．堅母好讀書．知義理．於先祖妣治生之際．能迎其意而奉承之．於先父既死之後．能廢琴不撫．以撫其孤．敬上恤下．內外親屬皆有恩意．而寡居不自謂能也．余爲誌其大者．則表裏本末皆隨以見．於是永康陳亮爲揭銘墓上．而胥安吳竽光成實書之．銘曰．

夫曷爲而死乎．子曷爲而成乎．成其子不死其夫．曷爲而不得銘乎．銘非其人乎．銘當其難乎．因吾言以得其所不言．亦有以盡孝子之志乎．

呂夫人夏氏墓誌銘

夫人夏氏．世居婺之永康．曾大父恭．大父開．父琛．年二十有七．嫁同邑呂君師愈．呂君先娶夏氏．生一男一女而歿．蓋夫人同族女兄也．夫人初歸呂氏．家道未爲甚裕．呂君不遺餘力．經理其家．至有田近數千畝．遂甲於永康．夫人節嗇於內．課女工甚悉．以輔成呂君之志．又贊呂君教其前母之子約．必使自見於士林．取其女若夫孫擇偶．使能自昌其家．蓋繼爲人母者之所難也．及夫人所生之子浩以賑濟得官．夫人不爲動．及用是而獲貢於漕臺．乃始爲之喜曰．汝父本非私汝．直爲今日爾．更能自力以明父之志．迺吾心也．約爲怨家所告．幾陷不測．語連呂君．浩詣闕告哀．請以所得官贖父兄之罪．朝廷義而許之．里閭族黨咸以浩年少不知事體．爲人所戲弄．自喪失一官．浩亦慙見其母．母語之曰．汝今日不怠．自力於學．已能明父之心矣．尚將何求．其後既許約居外．以事生產．亦許浩自讀書於外．獨與少子源俱．曰．汝歷事未多．請尊未廣．自力家事．以代父之勞．所得亦既多矣．婦人女子之不溺於愛．區處其子．切於事情而無逸夫之志若夫人者．能幾．而享年止於六十有四．以紹熙三年十二月二十七日卒．五年二月二十七日葬于趙侯祠南山之原．孫男五人．季魯、季殊、季時、季懷、季恂．女三人．尚幼．前事約、浩、源扣予門而哭．盡亦哀吾母而賜之銘．且吾父之志也．余方叨被覲恩．褒嘉之語．非所宜崇．訓誡之辭．不遑寧處．思所以休息暮年．而報稱天地之造者．權未之逮．而敢言文乎．獨欲使一世知予無所怨惡．而鄉閭幽閒之微．往往具知之．故勉從約、浩之請．而系之銘．銘曰．

婦貴於拙．拙不害成．母主於愛．愛惟其平．彤管所書．幽閒曷稱．因所自見．庶幾平生．在爾後之克紹．豈予言而後明．一石易朽．遺志可溯．深藏厚覆．莫之變更．

黃夫人樓氏墓誌銘

義烏黃耕子野以壬辰歲入太學．與其同舍一時豪俊．角銖積寸累之功．以登舍選．於余爲同年進士．其入太學之四年．始娶同邑樓君若虛之女爲婦．年纔二十有二．而子野孀親在堂．不以違離自戚．亟欲爲其親一日之榮．時節不敢離學．故樓夫人見子野之日常少．子野亦覬得一官．以終配儷之樂．有男一人．名初孫．而樓夫人以己酉十二月十五日死矣．紹熙四年夏．子野與余同試殿廷下．登甲第．每爲余爾言其不滿．至十二月二十八日辛酉．葬樓夫人于邑之龍祈鄉菱塘先塋之側．求余書壙石以誌其哀．余龍川陳亮也．銘曰．

三綱所在．人之至情．事或奪之．本心自明．是皦皦者．尊聞死生．子野具石．余爲其銘．

補遺

王應麟困學紀聞二則

天下不可以無此人.亦不可以無此書.而後足以當君子之論.又曰.天下大勢之所趨.天地鬼神不能易.而易之者人也.此龍川科舉之文.列於古之作者而無愧.（何義門云今龍川集無此文惟上孝宗第三書有天下大勢之所趨非人力之所能移也第二句下云臣之所以爲大臣論者如此同甫方以有爲之學宗不應作此語此必爲俗本所竄削也當以厚齋所引補而正之）

三先生論事錄序.陳同甫作也.編於朱文公集.（明刻朱子大全集目錄中尚有三先生論事錄序其文已不存矣）

法深無善治（從百子金丹錄出）

風林無寧翼.（鳥不得寧也）急湍無縱鱗.（魚不得安也）操權急者無重臣.（臣不得其死）持法深者無善治.（民不得其生）姦宄之熾.皆由夫禁網之嚴.罅漏之多.亦由夫防閑之密.故聖人不忍盡其術.不忍斷其樸.

畏羞于君子（從百子金丹錄出）

見辱於小人.越夕而可忘其辱.（言小人之辱不足恥也）見羞於君子.累世而不泯其羞.（言君子之恥不可忘也）此丈夫所當愼其道.免筆誅口伐於蓽門圭竇之間.實其行.免心喪膽落於目睹耳聆之餘.

梅花（從金華詩錄採入見全芳備祖）

疏枝橫玉瘦.小萼點珠光.一朵忽先發.百花皆後香.欲傳春信息.不怕雪埋藏.玉笛休三弄.東君正主張.

水龍吟（從詞綜宋詞錄出）

鬧花深處層樓.畫簾半捲東風軟.春歸翠陌.平莎茸嫩.垂楊金淺.遲日催花.淡雲閣雨.輕寒輕暖.恨芳菲世界.游人未賞.都付與鶯和燕.　寂寞憑高念遠.向南樓一聲歸鴈.金釵鬬草.青絲勒馬.風流雲散.羅綬分香.翠綃封淚.幾多幽怨.正銷魂.又是疎烟淡月.子規聲斷.

洞仙歌（秋雨追次李元膺韻 從詞綜宋詞錄出）

瑣窗秋暮.夢高唐人困.獨立西風萬千恨.又驚花落處.滴碎空堦.芙蓉怨.無限秋容老盡.　枯荷催欲折.多少離聲.鎖斷天涯訴幽悶.似蓬山去後.方士來時.揮粉淚.點點梨花香潤.斷送得人間夜霖鈴.更落葉梧桐.孤燈成暈.

虞美人（從詞綜宋詞錄出）

東風蕩颺輕雲縷.時送瀟瀟雨.水邊臺榭燕新歸.一點香泥溼帶落花飛.　海棠糝徑鋪香繡.依舊成春瘦.黃昏庭院柳啼鵶.記得那人和月折梨花.

附錄朱文公經濟文衡

論堯、舜、禹相傳之旨答陳同甫（此段言聖人教人必欲盡去人欲而全天理）

來書心無常泯.法無常廢一段.乃一書之關鍵.鄙意所同未有多於此段者也.而其所異亦未有甚於此段者也.蓋有是人則有是心.有是心則有是法.固無常泯常廢之理.但謂之無常泯.卽是有時而泯矣.謂之無常廢.卽是有時而廢矣.蓋天理人欲之並行.其或斷或續.固宜如此.至若論其本然之妙.則惟有天理而無人欲.是以聖人之教人.必欲其盡去人欲而復全天理也.若心則欲其常不泯.而不恃其不常泯也.法則欲其常不廢.而不恃其不常廢也.所謂人心惟危.道心惟微.惟精惟一.允執厥中者.堯、舜、禹相傳之密旨也.夫人自有生而梏於形體之私.則固不能無人心矣.然而必有得乎天地之正.則又不能無道心矣.日用之間.二者並行.迭爲勝負.而一身之是非得失.天下之治亂安危.莫不係焉.是以欲其擇之精.而不使人心得以雜乎道心.欲其守之一.而不使天理得以流於人欲.則凡其所行.無一事之不得其中.而於天下國家.無所處而不當.夫豈任人心之自危.而以有時而泯者爲當然.任道心之自微.而幸其須臾之不常泯也哉.夫堯、舜、禹之所以相傳者.旣如此矣.至於湯、武則聞而知之.而又反之以至於此者也.夫子之所以傳之顏淵、曾參者此也.曾子之所以傳之子思、孟軻者亦此也.故其言曰.一日克己復禮.天下歸仁焉.又曰.吾道一以貫之.又曰.道不可須臾離也.可離非道也.是故君子戒愼乎其所不覩.恐懼乎

其所不聞.又曰.其爲氣也.至大至剛.以直養而無害.則塞於天地之間.此其相傳之妙.儒者相與護守而共學焉.以爲天下雖大.而所以治之者.不外乎此.然自孟子旣沒.而世不復知有此學.一時英雄豪傑之士.或以資質之美.計慮之精.一言一行.偶合於道者.蓋亦有之.而其所以爲之田地根本者.則固未免乎利欲之私也.

論漢祖、唐宗只是暗合於道答陳同甫 此段謂漢唐之君全體卻只在利欲上

夫人只是這箇人.道只是這箇道.豈有三代、漢唐之別.但以儒者之學不傳.而堯、舜、禹、湯、文、武以來轉相授受之心.不明於天下.故漢唐之君.雖或不能無暗合之時.而其全體卻只在利欲上.此其所以堯、舜三代自堯、舜三代.漢祖唐宗自漢祖唐宗.終不能合而爲一也.今若必欲撤去限隔.無古無今.則莫若深考堯、舜相傳之心法.湯、武反之之功夫.以爲準則.而求諸身.卻就漢祖、唐宗心術微處.痛加繩削.取其偶合.而察其所自來.黜其悖戾.而究其所從起.庶幾天地之常經.古今之通義.有以得之於我.不當坐談旣往之跡.追飾已然之非.便指其偶同者.以爲全體.而謂其眞不異於古之聖賢也.且如約法三章.固善矣.而卒不能除三族之令.一時功臣無不夷滅.除亂之志.固善矣.而不免竊取宮人.私侍其父.其他亂倫逆理之事.往往皆身犯之.蓋舉其始終而言.其合於義理者常少.而其不合者常多.合於義理者常小.而不合者常大.但後之觀者.於此根本功夫.自有欠闕.故不知其非.而以爲無害於理.抑或以爲雖害於理.而不害其獲禽之多也.

再論古今漢唐之異答陳同甫 此段謂後世只是隨其分數多少.以有所立.

古之聖賢.從根本上便有惟精惟一功夫.所以能執其中.徹頭徹尾.無不盡善.後來所謂英雄.則未嘗有此功夫.但在利欲場中頭出頭沒.其資美者.乃能有所暗合.而隨其分數之多少.以有所立.然其或中或否.不能盡善.則一而已.來諭所謂三代做得盡.漢、唐做不得盡者.正謂此也.然但論其盡與不盡.而不論其所以盡與不盡.卻將聖人事業.去就利欲場中.比竝較量.見得彷彿相似.便爲聖人樣子不過如此.則所謂毫釐之差.千里之謬者.其在此矣.且如管仲之功.伊、呂以下誰能及之.但其心乃利欲之心.迹乃利欲之迹.是以聖人雖稱其功.而孟子、董子皆秉法義以裁之.不少假借.蓋聖人之目固大.心固平.然於本根親切之地.天理人欲之分.則有毫釐必計.絲髮不差者.此在後之賢.所以密傳謹守.以待後來.惟恐其一旦舍我道義之正.以徇彼利欲之私也.今不講此.而遽欲大其目.平其心.以斷千古之是非.宜其指鐵爲金.認賊爲子.而不自知其非也.若夫點鐵成金之譬.施之有教無類.遷善改過之事則可.至於古人已往之迹.則其爲金爲鐵.固有定形.而非後人口舌議論所能改易久矣.今乃欲追點功利之鐵.以成道義之金.不惟費卻閒心力.無補於旣往.正恐礙卻正知見.有害於方來也.若謂漢、唐以下.便是眞金.則固無待於點化.而其實又有大不然者.蓋聖人者.金中之金也.學聖人而不至者.金中猶有鐵也.漢祖、唐宗用心行事之合理者.鐵中之金也.曹操、劉裕之徒.則鐵而已矣.夫金中之金.乃天命之固然.非由外鑠.淘擇不盡.猶有可憾.今乃無故必欲棄舍自家光明寶藏.而奔走道路.向鐵爐邊查礦中撥取零金.不亦悞乎.

論理欲係義利邪正之間答陳同甫 此段謂但反之於吾心.則理欲自見.

嘗謂天理人欲二字.不必求之於古今王霸之迹.但反之於吾心義利邪正之間.察之愈密.則其見之愈明.持之愈嚴.則其發之愈勇.孟子所謂浩然之氣者.蓋斂然於規矩準繩不敢走作之中.而其自任以天下之重者.雖賁、育莫能奪也.是豈才能血氣之所爲哉.老兄視漢高帝、唐太宗之所爲.而察其心.果出於義耶.出於利耶.出於邪耶.正耶.若高帝.則私意分數.猶未甚熾.然已不可謂之無.太宗之心.則吾恐其無一念之不出於人欲也.直以其能假仁借義.以行其私.而當時與之爭者.才能知術.旣出其下.又不知有仁義之可借.是以彼善於此.而得以成其功耳.若以其能建立國家.傳世久遠.便謂其得天理之正.此正是以成敗論是非.但取其獲禽之多.而不羞其詭遇之不出於正也.千五百年之間.正坐如此.所以只是架漏牽補.過了時日.其間雖或不無小康.而堯、舜、三王、周公、孔子所傳之道.未嘗一日得行於天下之間也.若論道之常存.卻又初非人所能預.只是此箇自是亘古亘今常在不滅之物.雖千五百年被人作壞.終殄滅他不得耳.漢、唐所謂賢君.何嘗有一分氣力扶助得他耶.

論聖門成人之說答陳同甫 此段謂子路之問成人.夫子亦就其所及而告之.

至於儒者成人之論.專以儒者之學爲出於子夏.此恐未可懸斷.而子路之問成人.夫子亦就其所及而告之.故曰.亦可以爲成人.則非成人之至矣.爲子路.爲子夏.此固在學者各取其性之所近.然臧武仲、卞莊子、冉求中間插一箇孟公綽.齊手並腳.又要文之以禮樂.亦不是管仲、蕭何以下規模也.

答陳同甫

熹懇辭召命.不蒙開允.反得除用.超異非常.內省無堪.何以勝此.已上免奏.今二十餘日矣.尙未聞可報.跼蹐不自勝.來書警誨.殊荷愛念.然使熹不自料度.冒昧直前.亦只是誦說章句.以應文備數而已.如何便擔當許大事.況只此倖冒.亦未敢承當.老兄之言.無乃太早計乎.然世間事.思之非不爛熟.只恐做時不似說時.人心不似我心.孔子豈不是至公血誠.孟子豈不是麤拳大踢.到底無著手處.況今無此伎倆.自家勾當一箇身心.尙且奈何不下.所以從前不敢容易出來.蓋其自知甚審.而世間一種不相識有公論底人.亦莫不知之.只是吾黨中有相知日久.相愛過深者.好而不知其惡.誤相假借.以爲粗識廉恥.而又年紀老大.節次推排.遂有無實之名.以至上誤君父之聽.有此叨竊.每中夜以思.悚怛慚怍.無以少答上下之望.未嘗不發汗沾衣也.不意以老兄之材氣識略.迥絕流輩.而亦下同流俗.信此虛聲.將欲僵僨以千鈞之重.而不疑其覆跌狼狽.以誤知人之明也.辭免人行已久.旦夕必有回報.似聞後來廟論.又有新番從官已有以言獲罪而去者.未知事竟如何.封事雖無高論.然恐無降出之理.萬一果如所傳.則孤蹤尤自不復可出.自今以往.牢關固拒.尙恐不免於禍.況敢望入帝王之門乎.彼去都城不遠.想已見得近日氣象矣.萬一再辭不得.卽不免東裝裹糧.爲生行死歸之計.承許見訪於蘭溪.甚幸.但恐無說話處.向來子約到彼相守三日.竟亦不能一吐所懷.或先得手筆數行.略論大意.使未相見聞.預得紬繹.而請其曲折.庶幾猶勝忽忽說話不盡.只成閒追逐也.

答陳同甫

數日山間從游甚樂。分袂不勝悄然。君舉已到末。寖來日上剡溪。然不能久留。只一二日便歸。蓋城中諸寄居力來言不可行。深咎前日衞、裴之行也。如此則山間之行。不容復踐。老兄與君舉能一來此間相聚爲幸。官舍無人。得以從容。殊勝在道間闕置車中。不得終日相語也。君舉兄不敢遽奉問。幸爲深致此意。千萬千萬。戰國策、論衡一書。并自注田說二小帙。并往觀之。如何也。所定文中子。千萬攜來。陳叔達說有韓公所定禮儀。尙未及往借也。別後鬱鬱。思奉偉論。夢想以之。臨風引領。尤不自勝。

君舉竟未有來期。老兄想亦畏暑。未必遽能枉顧。勢須秋凉。乃可爲期。但賤迹孤危。力小任重。政恐旦夕便以罪去耳。旱勢已成。三日前猶蒸鬱。然竟作雨不成。此兩日晨夜凄凉。亭午慘烈。無復更有雨意。雖祈禱不敢不盡誠。然視州縣間政事。無一可以召和而弭災者。未知將復作何究竟也。本欲俟旬日間力懇求去。緣待罪文字未報。未敢遽發。今遂遭此旱虐。如何更敢求自便。但恐自以罪罷則幸甚。不然則未知所以爲計也。不審高明將何以見教也。新論奇偉不常。眞所創見。驚魂未定。未敢遽下語。俟再得餘篇。乃敢請益耳。婺人得錢守。比之他郡。事體殊不同。他人直是無一點愛人底心。無醫治處也。超倅之去甚可惜。鄙意亦欲具曾教荒官吏殿最以聞。以方俟罪。嫌於論功。遂不敢上。不知錢守曾再奏否。若其遂行。實可惜也。書義破題。眞張山人所謂著相題詩者。句意俱到。不勝歎服。他文有可錄示者。幸併五篇見教。洗此昏憒也。向說方巖之下。伯恭所樂游處。其名爲何。其地屬誰氏。幸批示。近刊伯恭所定古易。頗可觀。尙未竟。少俟斷手。卽奉寄。但恐抱膝長嘯人。不讀此等俗生鄙儒文字耳。社中諸友朋坐夏安穩。山間想見虛凉。無城市歊煩之氣。此所授之次第。亦可使聞一二乎。可與立者。未可與權。願明者之審此也。

病中不能整理別頭項文字。閑取舊書諷詠之。亦覺有味。於反身之功。亦頗有得力處。他亦不足信也。示諭見予之意甚厚。然僕豈其人乎。明者於是乎不免失言之累矣。震之九四。向來顏魯子以納甲推據命。以爲正當此爻。嘗恨未曉其說。今同甫復以事理推配。與之暗合如此。然則此事固非人之所能爲矣。附託之戒。敢不敬承。然其事之曲折。未易縷縷既也。叔昌所云。初實有之。蓋意老兄主未及於無情。而下決不至於不及情。是以疑其未免乎此。今得來諭。乃知老兄遂能以義勝私。如此眞是爲一世之豪矣。而區區妄意。所謂淺之爲丈夫者。又以自愧也。武夷九曲之中。比縛得小屋三數間。可以游息。春間嘗一到。留止旬餘。溪山回合。雲烟開斂。旦暮萬狀。信非人境也。嘗有數小詩。朋舊爲賦者亦多。薄冗無人寫得。俟便當寄呈求數語。韓文亦許爲作記文也。此生本不擬爲時用。中閒立腳不牢。容易一出。取困而歸。自近事而言。則爲廢斥。自初心而言。則可謂愛得我所矣。承許見顧。若得遂從容此山之間。款聽奇偉驚人之論。亦平生快事也。但聞未免俯就鄉舉。正恐自此驤騰。未暇尋此寂寞之濱耳。策問前篇。鄙意猶守明招時說。後篇極中時弊。但須亦大有更張。乃可施行。若事事只如今日。而欲廢法。吾恐無法之害。又有甚於有法之時也。如何如何。去年十論大義。亦恐援溺之意太多。無以存不親授之防耳。後生輩未知三綱五常之正道。遽聞此說。其害將有不可勝救者。願明者之反之也。妄意如此。或未中理。更告反覆。幸幸。李衞公

集一本致几閒。此公才氣事業。當與春秋、戰國時何人爲比。幸一許之。早以見寄。幸甚。

又問答

比忽聞有意外之禍。甚爲驚歎。方念未有相爲致力處。又聞已遂辨白而歸。深以爲喜。人生萬事。眞無所不有也。比日久雨蒸鬱。伏惟尊候萬福。歸來想諸況仍舊。然凡百亦宜痛自收斂。此事合說多時。不當至今日。遲頓不及事。固爲可罪。然觀老兄平時。自處於法度之外。不樂聞儒生禮法之論。雖朋友之賢如伯恭者。亦以法度之外相處。不敢進其逆耳之論。每有規諷。必宛轉回互。巧爲之說。然後敢發。平日狂妄。深竊疑之。以爲愛老兄者。似不當如此。方欲俟後會從而僭其說。不意罷逐之遽。不及盡此懷也。今茲之故。雖不知所由。或未必有以召之。然平日之所積。似亦不爲無以集衆尤而信讒口者矣。老兄高明剛決。非吝於改過者。願以愚言思之。絀去義利雙行。王霸並用之說。而從事於懲忿窒慾。遷善改過之事。粹然以醇儒之道自律。則豈獨免於人道之禍。而其所以培壅本根。澄源正本。爲異時發揮事業之地者。益光大而高明矣。荷相與之厚。忘其狂率。敢盡布其腹心。雖不足以贖稽緩之罪。然或有補於將來耳。不審高明以爲如何。悚仄悚仄。

又與陳同甫問答

人至。忽奉誨示。獲聞卽日春和。尊候萬福。感慰。并集。且聞昔治園亭。規模甚盛。甚恨不得往同其樂。而聽高論之餘也。樓臺側畔楊花過。簾幕中閒燕子飛。只是富貴者事。做沂水舞雩意思不好。亦不是躬耕隴畝抱膝長嘯底氣象。卻是自家此念未斷。便要主張將來做一般看了。竊恐此正是病根。與平日議論同一關捩也。二公詩皆甚高。而正則尊寫尤工。卒章致意尤篤。令人歎息。所惜不曾向頂門上下一針。猶落第二義也。君舉得郡可喜。不知闕在何時。正則聞甚長進。比得其書甚久。不曾答得。前日有便。已寫下而復遺之。今以附納。幸爲致之。觀其議論。亦多與鄙意不同。此事儘當商量。俱卒乍未能得相聚。便得相聚。亦恐未便信得及耳。座右銘固知在所鄙棄。然區區寫去之意。卻不可委之他人。千萬亟爲取以見還爲幸。自欲投之水火也。它所誨諭。其說甚長。偶病眼數日未愈。而來使留此頗久。告歸甚亟。不免口授小兒。別紙奉報。不審高明以爲何如。

誨諭縷縷。甚荷不鄙。但區區愚見。前書固已盡之矣。細讀來諭。愈覺費力。正如孫子荊洗耳礪齒之云。非不雄辯敏捷。然枕流漱石。終是不可行也。已往是非。不足深較。如今日計。但當窮理脩身。學取聖賢事業。使窮而有以獨善其身。達而有以兼善天下。則庶幾不枉爲一世人耳。

答陳同甫

方念久不聞動靜。使至忽辱手書。獲聞近況。深以爲喜。且承雅詞下逮。鄭重有加。副以蜀縑佳果異饌。益見眷存之厚。顧衰病支離。霜露悽惻。無可以稱盛意者。第增愧作耳。喫緊些兒之句。尤荷高明假借之重。然鄙儒俗生。何足語此。詠嘆以還。不知所以報也。熹今年夏中。粗似小康。涉秋兩爲鄉人牽挽。疏食請雨。積傷脾胃。遂不能食。食亦不化。中閒調理稍似復常。又爲腳氣發動。用藥過冷。今遂大病。疲乏不可言。丹

附乳石。平日不敢向口者。今皆雜進。尚未見效。意氣摧頹。如日將暮。恐不得久爲世上人矣。來諭衰衰。讀之惘然。反復數過。尚不能該其首末。蓋神思之衰落如此。況能相與往復上下其論哉。向來讀書。頗務精熟。中間亦幸了得數書。自謂略能窺見古人用心處。未覺千載之爲遠。然亦無可告語者。時一思之以自笑耳。其間一二有業未就。今病已矣。不能復成書矣。不知後世之子雲、堯夫。復有能成吾志者否。然亦已書之。不能復措意閒也。只今日用功夫。養病之餘。卻且收拾身心。從事於古人所謂小學者。以補前日粗疎脫略之咎。蓋亦心庶幾焉。而力或有所未能也。同甫聞之。當復見笑。然韓子所謂斂退就新儒。趨營悼前猛者。區區故人之意。尚不能不以此有望於高明也。如何如何。此外世俗是非毀譽。何足挂齒牙閒。細讀來書。似於此未能無小芥蔕也。大風吹倒亭子。卻似天公會事。發彼洛陽亭館。又何足深羨也。嘗論孟子說大人則藐之。孟子固未嘗不畏大人。但藐其巍巍然者耳。辨得此心。卽更掀卻臥房。亦且露地睡。似此方是眞正大英雄人。然此一種英雄。卻是從戰戰兢兢。臨深履薄處做將出來。若是血氣麤豪。卻一點使不著也。伯恭平時亦嘗說及此否。此公今日何處得來。然其於朋友不肯盡情。亦使人不能無遺恨也。抱膝吟久做不成。蓋不合先寄陳、葉二詩來。田地都被占卻。教人無下手處也。況今病思如此。是安能復有好語。道得老兄意中事耶。承欲爲武夷之游。甚慰所望。但此山冬寒夏熱。不可居。惟春煖秋涼。紅綠紛葩。霜清木脫。此兩時節爲勝游耳。今春纔得一到。而不暇宿。秋來以病未能再往。職事甚覺弛廢。若得來春命駕。當往爲數日款也。但有一事。處之不安。不敢不布。聞私居貧約。無由遣人往問勸靜。而歲煩遣介存問生死。遂爲故事。旣又闕然不報。而坐受此過當之禮。雖兄不以爲譴。而實非愚昧所敢安也。自此幸損此禮。因人入城時。以一二字附叔度、子約。俾轉以來。亦足以道情素。不爲莫往莫來者矣。如何如何。

又答陳同甫

熹衰病如昨。不足言。但所見淺滯。只是舊時人。承諭正則自以爲道。後生可畏。非虛言也。想已相見。必深得其要領。恨不得與聞一二。然自度愚暗。於老兄之言。尚多未解。政使得聞。決是曉會不得。如前書所報一二條。計於盛意必是未契。又如今書所論過分不止之說。亦區區所未諭。如僕所見。卻是自家所以自處者。未能盡絕私意之累。而於所以開導聰明者。未盡其力爾。故夫以五陽之盛而比一陰。猶欲決之。故其繇曰揚於王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。蓋雖危懼自修。不極其武。而揚庭孚號。利有攸往。初不顧後患而小卻也。拙詩前已拜稟。大宇固當如戒。但恨未識錢君。不知其所謂正與大者爲何如。未敢容易下筆也。來詩有大正志學之語。逢時報主。深悉雅志。此在高明。必已有定論。非它人所得預。然所謂不能自爲時者。則又非區區所敢聞也。但願老兄毋出於先聖規矩準繩之外。而用心於四端之微。以求乎兗公之所樂。如其所以告於巍巍當坐之時之心。則其行止併合付之時命。有不足言矣。就其不遇。獨善其身。以明大義於天下。使天下之學者。皆知吾道之正。而守之以待上之使令。是乃所以報不報之恩者。亦豈必進爲而撫世哉。佛者之言曰。將此身心奉塵剎。是則名爲報佛恩。而杜子美亦云。四鄰耒耜出。何必我家操。此言皆有味也。夫聖賢固不能自爲時。然其仕久止速。皆當其可。則其所以自爲時者。

亦非它人之所能豫矣。豈以時之不合。而變吾所守以徇之哉。

自聞榮歸。日欲遣人致問。未能。然亦嘗附鄰舍陳君一書於城中轉遞。不知已到未也。專使之來。伏奉手誨。且有新詞厚幣佳實之貺。感級不忘之意。愧汗亡喩。然衰晚病疾之餘。霜露永感。每辱記存始生。過爲之禮。秪益悲愴。自此告略去之也。比日秋陰。伏惟尊候萬福。熹旣老而病。無復彊健之理。比灼艾後。始粗能食。然亦未能如舊。且少寬旬月未卽死耳。新詞宛轉說盡風物好處。但未知常程正路。與奇遇是同是別。進御與不進御。相去又多少。此處更須得長者自下一轉語耳。老兄志大宇宙。勇邁終古。伯恭之論無復改評。今日始於後生叢中出一口氣。蓋未足爲深賀。然出身事主。由此權輿。便不碌碌。則異時事業亦可卜矣。但來書諸論。鄙意頗未曉。如云無動何以示易。不知今欲如何其動。如何其易。此其區處。必有成規。恨未得聞其詳也。又如二者相似而實不同處。亦所未喩。若如鄙意。則須是先得吾身好。黨類亦好。方能得吾君好。天下國家好。而所謂好者。又有虛實大小久近之不同。若自吾身之好而推之。則凡所謂好者。皆實皆大而又久遠。若不自吾身推之。則彌縫掩覆。雖可以苟合於一時。而凡所謂好者。皆爲他日不可之病根矣。蓋修身事君。初非二事。不可作兩股看。此是千聖相傳正法眼藏。平日所聞於師友而竊守之。今老且死。不容改易。如來諭者。或是諸人事宜。非老僕所敢聞也。不知彖先所論。與此如何。向見此公。差彊人意。恨未得款曲盡所懷耳。

熹所遣人。度月半前後到都城。不知歲前便得歸否。但迂滯之見。書中已說盡。自看一過。亦覺難行。究第八九分。是且能休矣。萬一不如所料。又須別相度。今亦不可預定耳。來教所云。心亦慮之。但鄙意到此轉覺懶怯。況本來只是閒界學問。更過五七日。便是六十歲人。近方措置種得幾畦杞菊。若一腳出門。便不能得此物喫。不是小事。奉告老兄。且莫相攛掇。留取閑漢在山裏咬菜根。與人無相干涉。了卻幾卷殘書。與村秀才子尋行數墨。亦是一事。古往今來。多少聖賢豪傑。韞經綸事業不得做。只恁麼死了底何限。顧此腐儒。又何足爲輕重。況今世孔、孟、管、葛。自不乏人也耶。來諭恐爲豪士所笑。不知何處更有豪士笑得老兄。勿過慮也。

附錄葉水心先生文集

祭陳同甫文

嗚呼同甫。氣足蓋物。力足首事。天所畀也。孰可抑制。以智開物。以機動事。事而得之。又相比佽。載籍以來。糾結披繹。解剝闔闢。遇其殊特。著於詞章。無後無前。啓蟄滌醒。獨爲時先。補空積高。扶英植豪。探海取鼇。惟己所操。回視世人。廝細研精。俯墨仰繩。用影律形。視人而行。服勞終身。俎豆僅列。我漫一麾。韶壞雅闋。嗚呼同甫。絕代之寶。衆豈同美。抵擲棄捐。亦其常理。子重受禍。嗟又已甚。寘矢以攻。殺者無辜。脫廷尉械。爲進士頭。天子第之。始冀我尤。謂天弗省。天乃終定。謂天既定。而弗永命。嗚呼同甫。心事雖平。寵光易滿。萬世之長。一朝之短。余蚤從子。今也變衰。子有微言。余何遽知。畏子高明。痛子懶悴。[illegible]礎無勇。和、隨有罪。子不余謬。懸俾余銘。且曰必信。視我如生。疇昔之言。余不敢苟。哀哉此酒。能復飲否。

陳同甫王道甫墓誌銘

志復君之讎。大義也。欲挈諸夏合南北。大慮也。必行其所知。不以得喪壯老二其守。大節也。春秋、戰國之材無是也。吾得二人焉。永康陳亮、平陽王自中。亮字同甫。童幼時。周參政葵請爲上客。朝士白事。參政必指令揖同甫。因得交一時豪俊。盡其論議。隆興再約和。天下欣然幸復蘇息。獨同甫持不可。婺州方以解頭薦。落中興五論。奏入不報。後十年。同甫在太學。睨場屋士餘十萬。用文墨少異。雄其間。非人傑也。棄去之。更名同。復上書至再。天子始欲召見。侍臣恥不胥已。執政尤不樂。復不報。又十年。親至金陵視形勢。復

上書。陛下試一聽臣。用其喜怒哀樂之權。鼓動天下。上顧內禪決矣。終不報。繇是在庭交怒以爲狂。醉此鄉人爲讌會。末胡椒特置同甫羹胾中。蓋村俚敬待異禮也。同坐者歸而暴死。疑食異味有毒。已入大理獄矣。民呂興、何念四毆呂天濟且死。恨曰。陳上舍使殺我。縣令王恬實其事。臺官論監司選酷吏訊問。數歲無所得。復取入大理。衆意必死。少卿鄭汝諧直其冤。得免。未幾。光宗策進士。擢第一。既知爲同甫。則大喜曰。朕親覽果不謬。授建康軍簽判。同甫雖擢高第。憂患困折。精澤內耗。形體外離。未至官。病一夕卒。哀哉。葬家側龍窟馬鋪山。世所謂陳龍川也。自中、字道甫。岸谷深厚。山止時行。所歷雖知名勝人。或官序高重。逆占其無憂當世意。直嫚笑視。不與爲賓主禮。一日赴丞相坐。有餽鹿至。請賦之。韻得方字。搖膝朗唱曰。世間此物多謂馬。實耶還宜出上方。相慘怛。頗入復出。出入數四。客皇恐不自得。道甫神色不異。飲啖自若。以此甚不悅於流俗。乾道四年。議遣歸正人伏闕正門爭論。且曰。今內空無實。外虛無兵。當網羅英俊。廣募忠力。爲中原率。坐斥徽州。每應試。嘗陳實策。無一語類時文。或笑曰。此翻子也。然竟亦得乙第。中書舍人王藺薦於上。藺上所厚。得召對。上壯其貌。覈其言。改官爲籍田令。又使舉其所知。將用矣。以諫官蔣繼周疏罷。上徐悔。差通判郢州。道知光化軍。還朝。光宗曰。壽皇以卿屬朕。姑爲郎。相伴乎。公謝。臣已累壽皇。不敢復累陛下。固請知信州。復召。以王恬疏罷。知邵州。以謝原明罷。知興化軍。以高文虎罷。是其人之於二公。非有睚眦激發之憤。膚奏噆齧之苦也。相傳以嫉望風而忌爾。然二公自料。苟其人志不復君之讎。盧不足繫諸夏合南北。固不與並立矣。則進退離合之不相容。亦其勢也。然黨偏而方隅亂。說勝

而自黑混。至使旁觀不敢平論。後世不能分別。又足悲夫。道甫既罷興化而死。始道甫葬仙壇山北之原。卽其葬焉。外戚擅事累世。必其危漢者劉向耳。宦官擅事累世。必其亡唐者劉蕡耳。以窮鄉素士任百年復讎之責。余固謂止於二公而已。彼舅犯、先軫識略猶不到。公子勝、新垣衍奚繇知之。余固謂春秋、戰國之材無是也。雖然。上求而用之者也。我待求而後用者也。不我用則身竄景匿。而人不能窺。必我用則智運術展。而衆不能間。若夫疾呼而後求。納說而後用者。固常多逆而少順。易忤而難合也。二公之自處。余則有慽矣。同甫稱信州韓筋柳骨。筆硯當獨步。自謂不能及。又歎今日人材衆多。求如道甫髣髴。邈不可得。蓋亦指文墨少異者言之。猶前意也。今同甫書具在。芒彩爛然。透出紙外。學士爭誦惟恐後。則既傳而信矣。道甫乃獨無有。是信而不傳也。鮑叔、管仲友也。鮑卑而管貴。美在叔也。王猛、薛強友也。王顯而薛晦。過在強也。同甫得無以死後餘力引而齊之。使道甫亦傳而信乎。是以併誌二公。使兩家子弟刻於墓。若世出則碑陰敍焉。銘曰。

哦彼黍離。孰知我憂。竭命殫力。其爲宗周。嘉定十四年正月日。

龍川集序 見前首卷

書龍川集後

余既爲同甫序龍川文。而太守邱侯眞長刻於州學。教授侯君敞、推官趙君崇爵皆佐其役。昔同甫雖以上一人賜第。不及至官而卒。於是二十年矣。遺藁未輯。愈久將墜。眞長不惟收卹舊故。存其家聲。可以託

生死。厲薄俗。至於趨然以其文字廢興任爲己事。僚友一時志同義合。相與扶立俊豪魁特之緒。使流風餘論。猶能表見於後人。蓋知古太守職業者也。同甫集有春秋屬辭三卷。倣今世經義破題。乃昔人連珠象贊之比。而寄意尤深遠。又有長短句四卷。每一章就。輒自歎曰。平生經濟之懷。略已陳矣。余所謂微言多此類也。若其他文。汪涵澤聚。天霽風止。無狂浪暴流。而回旋起伏。縈映妙巧。極天下之奇險。固人所共知。不待余言也。

陳同甫抱膝齋二首

昔人但抱膝。將軍擁和鑾。徒知許國易。未信藏身難。功雖懲歲晚。譽已塞世間。今人但抱膝。流俗忌長歎。譽書所不傳。羣士欲焚删。饑啊致囷籃。一飯不得安。珠玉無先容。松柏有後艱。內窺深深息。仰視冥冥翰。勿要兩髀消。且令四體胖。徘徊霄徘徊。夜雪埋前山。

晉駭則雜遝。問駭則難答。我欲終言之。復恐來揚沓。培風鵬未高。弱水海不納。匹夫負獨志。經史考離合。手擬二千年。柔條起衰颯。念烈儘天回。意大須事匝。偶然不施用。甘蟄齋中榻。寧爲楚人弓。亡矢任挽搭。莫作陏侯珠。彈射塵埃壒。

余重刊龍川文集工將竣。讀葉水心先生文集若干卷。有祭陳同甫文、龍川集序、書龍川集後、陳同甫王道甫墓誌銘共四篇。又題陳同甫抱膝齋詩二首。檢閱龍川集序。原刊已弁諸簡端。其餘文三篇詩二首。宜補刊以附於後。益見二先生相知之深。以敦夙好而徵友誼云。後學鳳丹識。

二十二世孫陳坡跋

公世居永康之前黃。嘗遊義烏何茂恭公之門。偉其品學。妻以兄女。有丈夫子五。第四子爲十八府君（諱）煥。徙居義邑繡湖之濱。生次子（諱）林。登宋嘉定進士。任都昌令。子姓蕃衍。稱上市陳。實（坡）西門一派所由始也。公集在永康向有刻本。板凡數易。嘗覓得三種。惟得於金郡者刻最工。而訛舛處則皆仍其舊。蒸特商本派而重梓之。其訛舛之顯然者。與族孫（新典）略爲訂正。內有脫句。苦無善本可對。及閱朱文公集有附刻公原作。始知落去十字。即從旁添註。以完文義。其見於他集者。補刻數篇。（如金華書目所載）毛晉跋本有詞七首。從黃昇花菴詞選採入。語多纖麗。或疑贋作者。概從略焉。至朱子經濟文衡及全集有與公問答文十餘篇。則爲增刻附後。與原集呂成公答書並存。足見公當日雖與諸公各行其是。而仍不廢往復講明。無所爲門戶之見也。刻成。略記緣起於簡末。時道光二十九年嘉平月。

月樵都轉提舉崇文書局。（柏心）亦預讎校。暇語都轉曰。陳龍川先生者。公鄉人也。兵後遺集猶存否。都轉曰。燬於兵燹矣。（柏心）家有二藏本。一爲明刻。一爲國朝道光時刻。乃取授都轉合二本校之。字畫舛誤悉爲刊定。遂繕寫重刻。夫龍川先生天下士也。以豪傑而有志聖賢。坎壈不遇。乃用文章顯。雖閱百世。其光芒魄力。如雷霆虹電。猶揮霍閃爍於霄壤。都轉之汲汲刊行。非獨以興起鄉人。又將使天下俊偉雄傑之士。讀其書而慷慨奮發。遺棄委瑣卑陋。卓然思自躋於高明光大之域。則其有功於人心學術也。豈淺鮮哉。刻成。屬（柏心）紀其事附諸末簡。同治戊辰秋仲。監利王柏心跋。

龍川文集辨譌考異卷上

卷一

宋史本傳

朕。明本誤下皆改。安坐而盈者。明本誤前盧本誤戒懼之不可以怠。明本誤以怠【按】左傳亦作怠。以禮義廉恥。明本作禮義湖本作禮義宋史作

則欲籍天下之兵。明本誤兵先走委相府籍會湖本同今據宋史作籍【按】史記蕭何世家高祖入關何獨先入收秦丞相府圖籍又尺籍所以書軍令以爲彊

也。明本誤宋史作封椿見宋史作椿下封椿。況秦榆盡取而沮毀之。明本誤椿人才日以闒茸。明本誤宋史改正臣恐祖

宗之積累。明本誤湖本作臣恐而鎖歷且五十年。明本誤湖本且作且於移都建業。宋史作移都作寬其文法。明本誤湖本其作以臣恐祖

服陛下之仁。明本誤湖本作以仁之仁小儒。明本誤湖本均作小儒宋史惟曾覿知之。明本誤大曾覿爲遂王內知客【按】宋史宦官傳曾覿孝宗受禪與

謂二人事二十年大夫中外少保而效見殊絕。明本誤湖本作殊勳又因亮父于州獄。明本誤一字子字【按】明辨齋本孝宗所寵遷使用實二隱官大夫

本作乃亮父于州獄繫下湖本合理耳原心於秒忽。明本誤湖本秒秘【註】【按】【漢書敘傳】秒忽毫毛之類也明本誤作一

不誤考【蜀都賦】以一繫之秒忽與萬化之紛綸【白唐易畫】以涵養爲正。宋史明本爲正誤生授僉書建

日月代明而晝夜分劉之秒忽失而紛紜從禾不從手

康軍判官廳公事。宋史明本軍誤府依湖本改作軍

目錄

苻堅。明本五節如竹形時苻誤苻【按】晉書苻洪載記其先蓋有扈氏之苗裔世爲西戎酋長始其家池中蒲生長五丈五節如竹形時咸謂之蒲家因以爲氏焉後以讖文有草付應王又其孫堅背有草付字遂改姓苻氏

氏苻臣秦草付誤從竹爲揚雄。明本揚誤楊湖本揚雄【按】【漢書】揚雄之先出自有周伯僑者以支庶初食采於晉之楊因氏焉在河汾之間周衰而楊氏或稱侯號曰揚侯又從木旁揚後人傳寫從手【漢書】

之後揚又从木用之。鍾繇、華歆、王朗。目文另分一行。毋丘儉。明本湖本均作母【按】【唐韻】【集韻】古玩切音貫母

文字辨持之也从一橫貫象實貨之形又毋丘地名【字彙補】【按】古音同毋貫世家公侯衞取母丘【注】母音貫

丘古國名衞之邑今作母者字殘缺耳母丘氏【按】賈說完之宜徙稱毋丘氏邑名母丘姓母貫【正韻】又作貫

从母氏又切之母氏今多呼爲其母已久不可不辨此明毋母毋丘氏稽康。明本誤湖本云獄【補】

少康封子季杼於會稽遂爲會稽山氏漢初徙於銍因稱山故曰嵇本姓奚與稽山連譜嵇

稽氏【急就篇】本姓奚氏其先避會稽之稽。吳大皇帝。目文另分一行。呂東萊答書。明本誤得會

稽王、景皇帝、歸命侯。明本歸命侯湖本五字今增入皇帝人字今增入。送叔祖主筠。明本湖本不誤均跋朱晦庵送寫照郭秀才序後。明本

隴下多一書字今刪去書作論法後。明本作論法此書跋一字依湖本一書作論法後增入論一類是【按】十六卷上標題宜增入謝黃正言啟

王正言明本目文另分一行又三書與葉丞相、又書與勾熙載提舉、又一書與范東叔龍圖、又一書與陳君舉。又一書今均增入

告高曾祖文。明本一無祖字脫作察喩夏卿文。明本察作祭誤【按】目錄二十五卷王氏原本文不作祭薛象先丙子黃恭人文。陳春坊

墓碑銘。湖本銘錢叔因墓誌銘。明本作叔因錢叔因湖本亦作叔因

上孝宗第一書

讐遇於服殭。三字湖本依明本增入脫於殭則人道遂爲禽獸夷狄。字依湖本明本增入脫夷狄二卒於無所遇。明本誤寓據湖本宋史本改遇

正。當導陛下以有爲。明本誤迫導河洛腥羶。三字而五十年之間。句依湖本明本脫此五字增入皇天無親。三字甚可畏也。本湖脫

明本脫此六句依湖本增入勸陛下積財養兵以待時也。句依湖本明本脫此增入一南北未嘗通和也。今依宋史明本作未嘗與湖本虜通和正也是

固不知勢者之論也。句依湖本明本脫此增入而申儆之。明本申作伸宋史亦作申而四方次第平定。依明本湖本宋字今增入徹瀆淵

一戰。明本湖本作一誤之一戰常嚴廟堂而尊大臣。明本誤臣今據湖本宋史大臣改正別行封樁以爲倉也。明本誤作本封樁據湖【按】【宋

史】宋朝有封樁錢元祐三年改爲元祐庫封樁今之存倉也郡縣太輕於下。明本增入脫於方與兵財二字下大字今據湖本於上誤合臣不敢盡具

之紙墨。句依湖本明本脫此增入一降爲荒落之邦。明本一字降今刪去多爲如晨星之相望。明本湖本晨作辰作辰士產卑薄。明本卑誤

陛下慨然移都建業【亡論】明本湖本作都建業建鄴臣請【按】【宋史】作建康則鄴避愍帝諱建業不許【吳志孫權傳】【正字通】今改秣陵爲建鄴【陸機辨亡論】相川鄴域【正韻】李善注

與業吳建業之鄴從書鄴建鄴爲有業令鄴。以甲辰敗於澶淵。湖本澶誤瀍明本亦誤澶洲

第二書

爲天下之正論。明本誤於爲又得以竊意嚮而效忠款。湖本誤嚮誤書民主罔與成厥功。主明本作民生【按】【書經】成有一德作民主罔與成厥功

亦作民主惟陛下財幸。財明本作裁湖本古財字作與裁通

第三書

舉江、浙、閩、廣之士。如明本江浙日浙江則二浙【按】江浙誤江南浙而爲一書矣今據舊江湖二本書是也改正

戊申再上孝宗皇帝書

此君天下者之所當恥也。明本也誤者方與下句也字依舊湖本改一氣貫串也。陛下近者以宅憂之故。垂而陛下亦知其難

矣。句依湖本明本脫此十一字增入歲巡建業。業明本鄴舊湖本下同。橫亘其前。也明本揭本亘誤也橫亘之亘亘誤作亘音亘【字彙】【說文】亘求亘非宣

石虎、苻堅。明本苻誤湖本苻以乘王氣而用之之意也。明本作王氣誤湖本王正惟其或失之太怯。明本誤大快今據湖本改正而亦

不察其簡慢之文。明本誤簡不察據宋史湖本不察而天下其誰肯信乎。明本誤其作誰據湖本

卷二

中興五論序

而留神裁察。明本裁字今依續湖本裁察

中興論

以俚俗論之。明本驗之今依續湖本論之 今東西彌亘綿數千里。明本續湖本均讀亘下皆故正 無他奇變。明本奇誤可續湖本奇變 奈膺八以爲天設之險。明年奪險寄續湖本作奪 而均、隨、信陽及光、黃一切。續湖本及光一切明本光誤先脫一黃字今依宋史改 精間諜。明本諜課【按】只賴官】集之背賊上女法閒之課从言不从土課 四川之帥。明本續湖本帥之誤帥 以待鳳翔之虜。明本續湖本待誤作持今依 惟陛下財幸。明本續湖本財誤幸

論執要之道

以宰天下。明本續湖本宰誤宰

論勵臣之道

以隮於王公士民之上。明本民士今依續湖本士民

論正體之道

而嚴大臣之執守。明本職守今依續湖本執守

卷三

問答一

競智角力。明本競誤今依續湖本競 豈其將以私天下哉。明本豈將將今依續湖本改其將 未有以異於湯、武也。續湖本以易矣各本以異是也

問答二

又豈嘗學古以從事哉。明本續湖本作常嘗作嘗

問答三

則舉世皆不復知所謂人道矣。明本事作聖今依續湖本作學世

問答四

諸公各已南面稱孤。明本已作以今依續湖本各已

問答六

豈不可與諸公之子孫族屬。明本脫一諸字依續湖本增入 共執國政哉。明本國圍多一圍字今依續湖本刪去 楚屈完。明本屈元續湖本屈完與左傳合

必使之敬服中外。明本備服續湖本作敬服

卷四

問答八

而一目之不精也。舊中二一目明本上句誤一日今依續湖本均作一目

問答九

形勢之制。明本誤形制之勢今依續湖本是正 蓋懼其自代也。明本自伐今依續湖本自代 則衣非外物也。明本外事續湖本外物是也與下數句皆非外物也

問 然而非高明爽塏之地。明本塏誤愷【按】塏謂高燥地【左傳】景公欲更晏子之宅請更諸爽塏者 不得而欲以爲悅。明本多此一句續湖本脫今依明本增入

問答十

然後爲忠厚之極則。明本無則字續湖本有則字今增入

問答十一

而賈佗曰季之徒。明本佗作他【按】【左傳】賈佗公族也而多誤以恭數【字典】佗與他同賈佗之佗應从它

問答十二

而可以人倫而靡之乎。明本作靡【字典】靡同今依續湖本作靡

卷五

光武

有物而肆其螫。明本作以物今依續湖本有物 故且身徇燕、趙。明本續湖本徇作狥下皆故 耿弇。明本作耿弇漢書耿弇續湖本作耿弇與漢書合

曹公

以宰天下。明本誤以幸今依續湖本以宰 而與吳人爭南三郡。明本誤而興續湖本作而與

卷六

苻堅

苻堅者。明本誤苻堅續湖本同詳見前

韓信

滎陽。明本誤滎陽【按】【元和志】隋開皇四年分滎陽置廣武縣取山爲名仁壽九年改爲滎澤續湖本亦作滎陽從水 則知餘兵雖號二十萬。明本人知餘兵雖強二十萬今據續湖本人則作號明辨舊本則作晉 此雖智者。明本智誤志今依續湖本明辨舊本作智者

薛公

則洛陽失援。明本援作據今依續湖本失援

鄧禹

而況吾勝而彼沮。明本彼誤後續湖本彼沮 求與復戰。明本誤賊戰今依續湖本復戰 禹之失。明本之敗續湖本之失

馬援

耿舒。明本誤舒【按】【漢書】作耿舒 一曰壺頭。明本壺頭舊中四處同續湖本亦誤壺【按】【後漢書地理志】武陵郡沅陵縣北有壺頭山【又馬援傳】皆作壺頭宜從壺不宜從壺 充則塗夷而運遠。續湖本誤軍還【按】【後漢書馬援本傳】作塗夷而運遠又耿舒與弇書曰前舒上書言先擊充雖運而兵馬得用 光武必以爲可勝矣。明本必誤之續湖本作必

卷七

諸葛孔明

諜問無所窺。明本諜誤牒今依續湖本作諜

呂蒙

有天下之深謀者也。（續湖本有誤明本有天下存）則除天下之患。（續湖本除誤餘明本則除）以伺中國之變。（明本變作著續湖本之釁）使其攻破樊、襄陽。（續湖本樊城多一城字惟羽一破襄陽又無城字未免參差仍依明本均無城字）

鄧艾

師次笮橋。（明本續湖本笮皆誤笮【按】晉書丁未三年春三月桓溫敗漢兵於笮橋蓮笮成都【註云】笮竹索也以竹實爲橋而以笮爲之在成都府城西）自古帝而成功者多矣。（續湖本矣誤也）

羊祜

此所以爲國之輔。（明本無爲字今依續湖本增入）容有未善者。（明本容未有善者誤倒今依續湖本是正）抗敗則西陵可得。（明本更敗日西陵可得今依續湖本是正）

卷八

崔浩

所謂迅雷不及掩耳。（明本謂作以續湖本所謂）則舉一國猶擣虛耳。（明本續湖本皆誤揣【按】【唐書李吉甫傳】請起兵擣三峽之虛賊勢必分【又唐裴垍傳】衡奏南詔必襲管不先防近而圖逸恐將遂絕種道）

李靖

張郃追之。（明本續湖本郃誤部【按】【蜀書諸葛亮傳】亮糧盡退軍與魏將張郃交戰）小者至不能自立。（明本自誤有續湖本自立）

封常淸

賊軍至則斂兵不應。（續湖本作賊追明本作賊軍）越數載而僅勦之。（明本術數載續湖本越數載）

馬燧

請出師以討之。（續湖本作請師明本作出師）以抗朝廷。（明本作以執續湖本以抗）一戰而北。（明本北誤戰）

桑維翰

曾不少僨。（明本未嘗少僨當依續湖本作曾不少僨【按】蓋涉下文未嘗敢失狄之堅援也）以破敬達。（續湖本以誤矣明本以破）彼其樂中州之繁華。（明本彼樂其續湖本彼其樂）

卷九

謝安比王導

端靜寬簡。（明本靜作靖續湖本作靜【按】後文其端靜寬簡明本亦作靜則宜從靜字）諸名將末輔。（明本誤名將續湖本名將）苻健、苻雄。（明本續湖本均誤作符詳見上）

王珪確論如何

太宗方奮然有運天下豪傑之心。（明本脫一有字依續湖本增入）

揚雄度越諸子

劉更生之傳五行。（續湖本傳誤得明本作傳五行）

勉彊行道大有功

此儒者之所大懼也。（明本大懼續湖本甚懼應從大）

卷十

詩經

顧比諸君。（明本續湖本同一作顧與諸君）

周禮

自伏羲、神農、黃帝以來。（續湖本黃誤皇明本黃帝）

春秋

而能正人乎。（明本而能正乎人誤倒依續湖本是正）

上孝宗皇帝鑒成箴

勿俾禍起於蕭牆。（明本牆誤墻續湖本作牆）

辛稼軒畫像贊

出其毫末。（明本作豪末續湖本作毫末【按】古豪字與毫通）

卷十一

策問

而寃濫之弊。（續湖本作寬濫明本作寃濫【按】明本寃字不誤玩上文獄民之大命也及下對策民命之未易生全等句似應作寃）

廷對

而求種藝之必生也。（續湖本藝誤蓺明本作種藝）乃五皇極之事也。（續湖本事誤時明本之事也）明師道以臨天下。（續湖本而臨天下明本以臨）亦付以死。（明本作傅續湖本作付）豈君道以宰天下。（明本宰誤宰）而寃濫之弊。而欲一日盡去其寃濫。（續湖本二寃字皆誤寬明本作寃濫不誤）方堯舜以君道宰天下。（明本宰誤宰）而廢置予奪之不當。（明本誤不當今依續湖本不當）

江河淮汴

今汴渠已塞矣。（明本已誤以續湖本已塞）

量度權衡

寸爲十八。（明本寸誤付）是非數之正。（明本是非正之數誤倒今依續湖本數之正）

銓選資格

思立法度以宰天下。（明本續湖本均誤宰）其循名責實。及夫循名責實之意。（明本續湖本均有名【按】【淮南子】有道之主循名責實）承五代藩鎭之禍。（明本禍誤禍續湖本作禍）故朝廷尊嚴大臣。（續湖本尊誤遵明本尊嚴）

變文法。（續湖本作法文誤倒）

及楊大年。（續湖本大作太明本作大年）凡其弊有如明問所云者。（明本作此問續湖本作明問）

制舉

誠得夫古者設制科之本意。（明本多一今字依續湖本刪去）言之緩急當於時。（續湖本脫此一句今仍明本之舊）

子房賈生孔明魏徵何以學異端
欲其前之不足爲法。明本前定今依續湖本前之。以一正天下之仁。明本一匡故龍川先生避諱改作一正續湖本作一正【校】匡係宋祖諱仍當作正以存其舊。
蕭曹丙魏房杜姚宋何以獨名於漢唐
以供奉宣帝寬大之政。明本作先帝續湖本作宣帝。欲揭其君於三代之隆。明本三代之際續湖本三代之隆。而第五倫李固之徒。明本作李李續湖本李固【按】後漢書李固字子堅漢中南鄭人司徒郃之子也。

卷十二

三國紀年序
曾用天子之禮樂。明本天下誤。故樂與三家共墮之。明本共墮誤續湖本墮共。孔子之用奈何其不終哉。明本作孔子之用奈何其不終今依續明本是正。彼是不嫌同體也。明本作彼其續湖本作彼是。
龐統法正
天下方亂。明本天子誤。
齊王
皆尊競於世。明本續湖本均尊競【按】競爭也強也競敬也戒慎也宜從競。袁渙。明本續湖本均作煥【按】後漢書三國志並作渙。
吳大皇帝
以徐、豫、幽、青、冀吳。明本作揚誤續湖本不誤。
呂東萊答書明本續湖本答誤依得是正
王者之不作。明本脫一不字依續湖本增入。今及此暇時序次哀集。續湖本時下誤連書不字非是仍依明本。

卷十三

高士傳序
仕有定時。明本仕誤士。竊有慕焉。明本續湖本作切今依古本竊。
忠臣傳序
世例是非於成敗。明本例立誤續湖本列世例。
義士傳序
其氏之姓氏。明本嘉靖本民姓名續湖本誤今改正。
謀臣傳序
則豈可不以謀而力爲用哉。明本爲誤爲。論漢以來。明本作已來誤作以來。
辯士傳序
使而不失辭。明本失辭有辭矣【按】左傳子產有辭諸侯賴之若之何其釋辭也續湖本失辭寡君之命使臣。擇闊而銷制之。明本續湖本擇誤擇【按】擇闊時素奉學擇闊擅權。
庫之者開也擇之者閉也。以比古之賢使。明本賢誤續湖本賢使。
中興遺傳序

胡爲喜言此等狂生。續湖本嘉靖本誤其人今依明本改正。

卷十四

春秋比事序
嘗爲婺之校官。明本續湖本校誤校官。
類次文中子引
稱其書勝荀、揚。明本作揚續湖本見前。

龍川文集辨譌考異卷下

卷十五

送韓子師侍郎序
不敢以聞。續湖本誤不取。
送邱秀州宗卿序
使之各有其力。明本作力其力今依續湖本有其力。
送徐子才赴富陽序
隨所遇而皆有餘。明本所寓續湖本所遇。榮陽。明本榮誤詳見前。諸儒皆若瞠乎其後。明本二字誤倒。
送吳恭父知縣序
空所有當摴蒱一擲。明本誤作摴蒲【按】摴蒲博戲也【晉書劉毅傳】毅家無儋石之儲摴蒱一擲百萬今依續湖本作摴蒱均應从手【音何】鄙潁
海、明本續湖本並誤海。
贈武川陳蒼子序
自古聖人。明本古誤續湖本自古。
後杜臨氏宗譜序

同兄大五諱書。明本諱作譔，鐵湖本諱書。

卷十六

信州永豐縣社壇記

其旁之屋廢不復構。明本構誤講。

重建紫霄觀記 明本鐵湖本均脫一記字。

淺至於錙銖。明本鐵湖本均誤錙【按】【禮記】雖分國如錙銖【南齊書】日用闕寂雖銖取於錙銖【文賦】考殿最於錙銖，皆從金，繇從系者。

北山普濟院記

敞二門於前。明本二作三，鐵湖本二門。翰林學士。明本脫一林字，今依鐵湖本增入。

書類次文中子後

往往過多。明本作多過，鐵湖本作過多。使遺書於予。予再拜而受之。薛公謂予曰。予離席而拜。明本兩予字皆誤子，今依鐵湖本改正。

書文中子附錄後

文中子家世之明王道。明本作家世，鐵湖本作世家。

書伊川先生春秋傳後

其例類博矣。明本作類例，誤倒，今依鐵湖本作例類。

書歐陽文粹後

不能上承聖意。明本意誤象。而其味常深長於意言之外。明本作言意，誤倒，依鐵湖本作意言。

書林勳本政後

而隸農出軍賦。明本隸農，鐵湖本、金華文徵均作對農。

題喻季直文編

便如茂恭在日。明本日誤自，鐵湖本在日。

書作論法後 明本鐵湖本脫一後字，今增入。

而自然典麗。明本脫一然字，今依鐵湖本增入。

卷十七

謫仙歌

看白髮霜水底眠蒙煙。明本鐵湖本均作食【按】【說文】餐或从水作湌，後人譌書作飡【又】餐與飧別，飧从夕，俗譌爲飱，飱音孫，餐音殘【永康縣志藝文】作餐，不作飧。豈特文

章爲足法。明本惟足法，鐵湖本可爲法【永康縣志藝文】爲足法。

三部樂

閑弦。骨。明本脫一字，鐵湖本空一字，骨疑再補。

念奴嬌

勢成寬問彊對。明本鐵湖本均作彊【按】【吳志陸抗傳注】今臣所統千里，受敵四處，外禦彊對，內懷百蠻【蘇軾詩】安排詩律追彊對，應從彊。

阮郎歸

顯祝届期頤。明本届作屆，頤作頤，鐵湖本作届作頤【按】屆字，字彙無此字，玉篇届音由，穴也【正字通】屆字之譌，說文从尸从由【正字通】云，俗屆字，期頤之頤從臣從頁。

祝英臺近

百年忘了旬頭。鐵湖本旬頭，明本旬頭【按】旬字不誤，下闕世間萬寶十都一成，都字平聲，題下小註六月十一日，從此正則如江陵旬頭，蓋謂十一日也。

卜算子

悄靜菊花天。明本悄作靖，鐵湖本悄作靜。頂戴御袍黃。明本戴誤載，鐵湖本頂戴。

賀新郎

把當時一椿大義。明本鐵湖本均作椿，作椿非，應作樁。天地洪爐醒扇韛。鐵湖本作韛【按】韛【廣韻】【集韻】【正韻】均音伏，又音步，韛【玉篇】蒲故切，音步，又音憊。

垂絲釣

景物漸幽。明本景誤暑，鐵湖本景物。

洞僊歌

是鵰鶚搏空。明本鐵湖本均作摶【按】【唐明皇詩】三年初擊漢，九萬欲摶空，杜甫詩亦末摶空上九天，據此作摶非。

祝英臺近

同樣羅徽。明本鐵湖本皆作仝，仝同俗字。

三部樂

爭看搏空箱鶻。明本鐵湖本誤作博空前搏誤搏此誤搏誤博皆非，應从搏。

謝陳參政啓

陳善閉邪。明本閉誤閑【按】【孟子】陳善閉邪謂之敬。

謝趙同知啓

宥密本貞。明本貞誤兵，鐵湖本貞本。

謝黃正言啟

剽鋭何如。明本鋭誤銳，鐵湖本剽鋭【按】范成大詩芽門列校供剽鋭，塼與河邊亮豈知。

謝楊解元啓

立制莫竄於今寀。明本莫誤美，鐵湖本莫竄。而豪傑之氣漸以拘。明本漸誤斬，鐵湖本作漸。顧脫俗之無階。明本俗誤矣，鐵湖本脫俗。

卷十八

賀周丞相啓

足以流轉墨客。明本轉作傳，明本鐵湖本均作轉。

謝留丞相啓

所當明辨於十目之嚴。明本誤十十日【按】【大學】十目所視，十手所指，其嚴乎。會適洪私。明本洪私，鐵湖本洪恩【按】唐太子【請修書表】伏乞附從，欲順特降鴻私【沈

(既濟杭中記]過蒙殊變特秩踰私.[廣韻]洪通作喉.)

謝葛知院啓

敭歷班行。(明本作揚歷.續湖本作敭歷.)

謝曾察院啓

隨乃虛凡。(明本作隨.續湖本作隨.[按][後漢書崔駰傳]隨時之宜.道貴從凡.[注]老子曰.和其光.同其塵.故言道貴從凡.且玩其文義.亦應從隨.)姓字何干朝宁。(明本宁誤著.續湖本朝宁.[按][禮記]天子當宁而立.諸公東面.諸侯西面.曰朝.)厚顏誤人。(明本作故人.續湖本作誤人.)

卷十九

與王丞相

而未嘗自言。(明本自誤白.續湖本自言.)章聖皇帝。(明本皇作王.依續湖本皇帝是也.)天下有事故難量之識。(明本識作讖.成化本作讖.)亦不宜久在掌故。(明本故誤因.續湖本掌故.[按][史記鼂錯傳]因鼂掌故.未遇謂試.[又部選謝表]非除郡掌之勸.豈遇掌故之鼂.應從故.)

與韓無咎尚書

而尚書撫存數載。(明本載誤教.續湖本數載.)

與徐大諫

不顧反汗之小嫌。(明本汗誤抒.[按][漢書劉向傳]易曰.渙汗其大號.言號令如汗.汗出而不反者也.今出善令.未能踰時而反.是反汗也.[宋史歐陽修傳代謝啓]明命已行.固無容於反汗.)而欲塞沸騰之公議。(明本沸誤涕.[按][詩]百川沸騰.[吳都賦]濆涌沸騰.續湖本沸騰.)

與章德茂侍郎又書二

又妻孥更番病。(明本更誤皆.)文恬武嬉。(明本嬉作熙.[按][韓愈平淮西碑]相臣將臣文恬武嬉.)

又書三

義勇八千。(續湖本千誤十.明本八千.)所謂癡人自相借。(明本續湖本情誤借.[按][宋書江智淵傳]上每酣宴.輒詬辱群臣.使自相嘲訐.嘗使王僧朗戲其子景文.智淵正色曰.恐不宜有此.上怒曰.江僧安癡人.癡人自相惜.智淵伏席流涕.由此恩寵大衰.)亮乃事尚蹟危機。(明本尚誤而.依續湖本作尚.)如何收煞。(明本煞作殺.依續湖本作煞.)

又書四

東西數歷。(明本數作揚.續湖本作數歷.)

與呂伯恭正字又書三

而執寸莛以撞萬石之鐘者。(明本續湖本均作寸挺.[按][前漢東方朔傳]語曰.以筦窺天.以蠡測海.以莛撞鐘.[又韓愈詩]有如寸莛撞巨鐘.應从莛.)

與林和叔侍郎

亮親見坡爲亮言如此。(續湖本作以爲言如此.仍依明本爲亮言如此.)

復檮大防郎中

郎署多暇。(明本署作罷.今從續湖本作郎署.)璧福當歸此時。(明本福作幅.續湖本作福.)天已與奪之。(明本天誤大.今依續湖本改正.)反以求死爲快肥。(明本快脆.續湖本快脆.[按]字典.脆.俗肥字.[唐韻][集韻][韻會]肥.此芮切.音毳.義同.斷也.肥.不堅也.又易破也.又[集韻]促絕切.音膬.又若濊切.音稅.湖本作脆.非.)

台閣問福。(明本作幅.續湖本作福.)

復陸伯壽

不如早與一死爲快肥也。(明本快脆.續湖本快活.誤.詳見上.)

復杜伯高

齊一變而至於魯。(明本魯誤楚.)欽羨之餘。(明本餘誤休.續湖本餘之誤餘.)以當世道之享。(明本亨作事.續湖本之亨.)

復杜仲高

然衆力又何足以過方至之川哉。(明本哉作也.續湖本川作哉.)

復呂子約

庶幾成一不刺人眼也。(明本作一成誤倒.今依續湖本是正.)

卷二十

壬寅答朱元晦祕書

日逐且與後生尋行數墨。(續湖本且誤日.今依明本作且.)

又書

加以天作旱勢。(明本天誤大.續湖本天作.)黃公揭耙歸之說。(明本耙誤把.續湖本是正.依)文恬武嬉。(明本嬉誤熙.詳見上.)四千七百文一石。(明本石作碩.今依續湖本作石.)又困於諸生點課。(明本困作因.)區區尚須續具寄。(明本寄作記.續湖本具寄.)

又癸卯通書

亮方整頓室宇。(明本頓誤頃.續湖本整頓.)

又甲辰答書

所謂擺歌者。(明本續湖本均作擺歌.[按][韻會][正韻]擺.音湃.[說文]開也.[廣韻]撥也.擺音擺.短曰擺.長曰櫂.[楚辭九歌]桂櫂兮蘭枻.應从木.不从手.)使喊一響。(明本響誤.依續湖本是正.)皆其虛影也。(明本影誤形.)亦可以招禍。(明本招誤昭.)原心於秒忽。誤處本秒忽。(明本秒字均誤杪.續湖本二)要得心膽盡露。(明本露誤霧.續湖本作露.[按][後漢書鄭□傳]臣生長草野.不悉忌諱.又[司馬光疏]臣之寸心.無由披露.)不是屈頭肩大擔底人。(明本擔誤.續湖本是正.)

與朱元晦祕書

頹然未嘗自辯。(明本辯誤穎.續湖本辯.)堂後爲宁廊一間。(明本蜀本作宁.續湖本作宇廊.)無分當得此教耳六大字不敢強。(明本十六大字連下讀.誤.今據續湖本耳字屬上.)實非闘飣襞合以成。(明本作闘飣.續湖本作餖飣.[按][賴府都縛詩]中有奇才.饾飣川自答朱元晦書.今欲闘飣而發施之.後來才諸.)

又書乙巳

(君子所謂無乃鈍乎.又失之者.未之知.續湖本來諭.)來諭。(續本中有作喻者.今從一律作諭.)

恃愛忘分。(明本脫分字.今依續湖本增入.)高臥大枕而死。(明本大作枕.續湖本大枕.)

卷二十一

與葉丞相

辨正邪以立大計。明本邪誤邪。

與周丞相

亮朴甚。明本作朴甚，續湖本作仆。

與辛幼安殿撰

始聞作室甚宏麗。明本始誤如。湖本作始聞。

與張定叟侍郎

想其遺烈。明本想作惣。[按]惣[集韻]作弄切，音趙，惣也。連上讀而志實未混，惣亦誤。今從續湖本作想。

與彭子壽祭酒

治之於漸積。明本續湖本積誤漬。上文有漸有積，應從積。

與吳益恭安撫

不可當吾世而失諸侯。明本續湖本而誤面。湖本而失。亮已爲枯木朽株矣。明本續湖本朽誤朽。便爲文法所繩。明本續湖本繩作縄。使小起伏顧且安之。續湖本作小小伏起且安之，今仍明本之舊。

與陳君擧

但隨分澗過。明本澗誤潤。藏足以致人之服耳。明本續湖本服作伏誤。

又啓

甚悵然也。明本續湖本悵誤愼。

與石應之

夏秋而建業。明本湖本業作鄴。業之與鄴，係是通用，詳見前。使之擁鼪亂著。明本續湖本擁作攜。

復吳叔異

將藉之以與百世爭豪。明本續湖本藉作籍誤。

復張好仁

遂有建業之役。明本續湖本業誤鄴。

復喩謙父

近世之競爽者。明本競誤竸。

卷二十二

告先聖文

豈能出規矩準繩之外哉。明本哉誤矣。續湖本作哉。

祈晴侯新雨文

而非神之心也。明本神誤人。續湖本作神。

祭周參政文

人用悄安。明本續湖本悄誤情。人事猶有遺恨。明本續湖本事誤士。

祭張師古司戶文

刃忽割而不斷。明本刃誤忍。續湖本作刃。欲困我於鞫訊。明本續湖本皆作鞠。[按]鞫[說文]窮理罪人也。[爾雅釋言]鞫，窮也。[書呂刑]鞫之窮。問鞫[詩大雅]鞫訊。正從言不從米。

卷二十三

祭王永康文

覩此歸櫬。明本櫬誤襯。

祭鄭景元提幹文

叩首伸眉。明本卬作印，續湖本作昂。[按][漢書司馬遷傳]卬首信眉，論列是非。卬同昂，信同伸。

祭何子綱文

勵不與共較。明本續湖本共作其，誤。共酹斗酒於隻雞。明本酹誤酹。[按]酹音類。[玉篇]以酒祭地也。[後漢橋玄傳]不以斗酒隻雞，過相沃酹。[廣韻]以酒沃地也。字音賚，非酹。

祭陳肯夫文

予教嬰孩。續湖本予作子。明本子，皆誤。

卷二十四

祭石天民知軍文

歸未幾捐。明本續湖本捐誤涓。[按][洛陽伽藍記]京師東平王景遠命江左。明帝請歸國，拜侍中，義熙王家人以江左朝。...一日臣僚前，捐於山道遇二道人，對其姓，始能歸。[左傳]捐於道。

祭金伯滑父文

若伯淸者。明本淸誤淸。

卷二十五

祭林和叔母夫人文

孰不盡然。明本續湖本作之盡。[按]疑作盡然，今仍湖本作盡。

祭錢伯同母碩人文

所居而安。明本續湖本安作居，今依明本作安。

祭鄭景元母夫人文

越仲子之鷹揚。明本鷹誤膺。[按][詩經]維師尙父，時維鷹揚。[漢志][曹洪傳]以前徒功拜鷹揚校尉。[晉閔鴻銘]鷹揚之校，熊虎之士。於終必稱。明本續湖本稱誤偁，今改正。

祭李從仲母夫人文

尙時日之可考。明本續湖本考誤攷。

祭郭伯瞻母夫人文

適合其嘗。明本、續湖本其作於，嘗。

卷二十六

吏部侍郎章公行狀

爲田一萬畝者。明本、續湖本作一萬田，一萬畝。今死無恨矣。明本、續湖本無誤恨，恨。兩浙西路。明本、續湖本兩誤兩，浙誤四。

卷二十七

宗縣尉墓誌銘

當膺入長厩。明本、續湖本入誤人，作入。于男二人楷林。明本、續湖本林誤楷，楷林。倒。

陳性之墓碑銘

闃然如無人聲。明本、續湖本闃誤聞。所謂不以存亡爲解者。明本、續湖本存誤在，存亡。而譜牒之相通。明本、續湖本牒誤諜。【按】諜，【說文】軍中反間也。【玉篇】伺也。牒，【廣韻】書板曰牒。【玉篇】譜也。太史公自序：取之譜牒。

錢元卿墓碣銘

非賓客商賈之所奔湊。明本、續湖本皆从湊。【按】【韻會】【玉篇】皆从水，不从冫。

方元壽墓誌銘

譜牒之不明久矣。明本、續湖本牒誤諜。不求甚美。明本、續湖本美作美，誤。

孫天誠墓誌銘目錄脫一誠字，依目錄增入。

周叔辯夫妻祔葬誌銘

於其衡也。明本衡誤衝，續湖本作衡。翻然欲與之爭辯。明本辯誤而，續湖本爭辯。因曾氏之塋。明本塋誤塋。

卷二十八

而衣食財取足。續湖本脫一財字，今依明本增入。

陳春坊墓碑銘

婺州準備將劉燁。續湖本誤作婺州準備將劉將軍。今天子龍飛之六十日。明本之龍飛誤倒，今依續湖本是正。

金元卿墓誌銘

而必欲知辛勤起家之不易。明本之起家誤倒，今依續湖本是正。

騐夏卿墓誌銘

我死非陳子莫銘我也。明本死誤兒，依續湖本是正。

錢叔因墓誌銘

張栻。明本、續湖本栻皆誤拭。嘗以事爲人紿錢三十萬。續湖本紿誤給。【按】紿，音怡，【玉篇】疑也，欺也。【史記高祖紀】乃紿爲謁曰。【註】詐也。明本作紿，不誤。

卷二十九

商夫人陳氏墓誌銘

果是願乎。明本果誤表，續湖本作果。

章婦胡氏墓誌銘

其姑殊愛之。明本殊誤妹，續明本殊愛之。余使歸具石而次所聞焉。明本具誤其，續湖本具石。余愛其可與共學者也。明本可以，續湖本可與。

卷三十

何夫人杜氏墓誌銘

帥其四弟。明本帥誤師，續湖本作帥。【按】帥，率同。

戊辰十月，龍川文集刊刻成書三十卷，附呂東萊、葉水心二公贈答諸篇於後。校原本者，金門刺史良駒；校續本者，王仲璠茂才樹之。閱六月而告成，雖經同人研究再三，余心猶耿耿，未敢公諸同好。自秋仲至冬初，公餘之暇，反覆推求，漏至三下，秉燭搜尋，得味外味。集中遇廟諱、御名、聖諱，並恪遵國朝體例，敬謹缺筆。凡各本訛舛，有歧異者，有從同者，復檢經史羣書暨各集之可考證，以理之最長者折衷之。明本有脫略之字，舛錯甚多。續湖本道光二十九年重刊，陳東屏司馬因刻是書，覓得三種，惟得於金華者爲最工，其錯誤略爲訂正。明辨齋本，長沙余氏所刻，採選稀少。合觀諸本，亥豕魯魚，層見疊出，而俗字雜如，尤宜糾正。是刻其顯然訛舛者，校正一二，其間深奧而疑難者，仍從其舊，以俟世之博學者講求而質正焉。同治七年冬，鄉後學胡鳳丹謹識於退補齋。

眞西山集

眞德秀撰

原序

儒者有明體達用之學而道之行否因乎其時故孔子以用行舍藏許顏淵而孟子論聖之時亦以仕止久速爲言蓋進退不失其正非聖賢不能也乃若立乎人之本朝則必思行其道道有時而未可行則益求其所學不汲汲於進用而爵祿不能動其心不戚戚於退處而道德益以充其養入以告其君責難陳善竭忠盡而無所隱出以治其民已飢已溺勤撫卹而不憚煩學術正大足以繼往而開來文章純粹足以信今而傳後若是者朱文公而下惟西山眞先生一人而已先生去文公未遠其學一以文公爲宗自韓侂冑以僞學錮善類禁絕近代大儒之書先生獨慨然以斯文自任講習而服行之使正學復明於世者先生之力居多既登仕路慷慨建白時史彌遠當國先生知道未可行見幾引退力請補外官游所至講荒政以救民授方略以平寇賊屬訓士皆本所學以見諸實用理宗即位召見首明三綱五常爲立國之本勸帝修德講學其言曰惟學可以明此心惟敬可以存此心上皆嘉納而當國者忌其異己出力擠之先生從容歸益充所學修讀書記以爲人君爲治之門於進退閒蓋綽綽乎有餘裕矣既而理宗思其賢復召用之乃以大學衍義進且陳祈天永命之道以爲嗜欲者德之寇聲色游玩好皆足以害敬其啓迪君心者無一不出於聖賢仁義中正之旨先生之道雖未大行而觀其所學豈不卓然有體有用得孔孟之心傳可以繼文公後而成一代大儒也哉先生初登進士第復中博學宏辭科其爲文俊贍瑰亮粹然儒者之言前後奏疏甚多皆切中當世要務余兹錄其可誦者著於篇與學者共習焉

康熙四十八年己丑孟冬穀旦儀封後學張伯行題於榕城之正誼堂

本傳

眞德秀字希元浦城人登進士第遷博士入對言曰昔者行人之遺金人欲多歲幣之數而吾亦曰可增金人欲得奸相之首而吾亦曰可與國書之稱謂犒軍之金帛根括歸朝流徒之人皆承之惟謹得無滋嫚我乎善謀國者不觀敵情觀吾政事今號爲更紀而無以起敵情之畏服正恐彼資吾歲賂以厚其力乘吾不備以長其謀一旦挑爭端而吾無以應此有識者所爲寒心也兼禮部郎言敵有必亡之勢可爲中國憂蓋金亡則上恬下嬉憂不在敵而在我多事之端恐自此始遷起居舍人奏侂胄擅政十有四年朱熹彭龜年以抗論逐呂祖儉周端朝以上書斥當時近臣猶有爭之者其後呂祖泰之貶非惟近臣莫敢言而臺諫且出力以擠之則嘉泰之失已深於慶元矣更化之初羣賢皆得自奮未幾傅伯成以諫官論事去蔡幼學以詞臣論事去鄒應龍以封駁論事去是數人者非能大有所矯拂已皆不容於朝故人務自全一辭不措設有大安危大利害羣臣噤嘿如此豈不殆哉時改鈔法抵罪者衆德秀奏或一夫坐罪而并籍昆弟之財或虧陌四文而沒入百萬之貲至於料富室之錢拘鹽商之券視產高下配民藏楮罄田宅以收券者雖大家不能免向得爲便民之策乎充金國賀登位使至盱眙聞金人內變而返言臣自揚之楚自楚之盱眙沃壤無際陂湖相連民皆堅悍強忍此天賜吾國以屏障大江使強兵足食爲進取資顧田疇不闢溝洫不治險要不扼丁壯不練豪傑武勇不收拾一旦有警則徒以長江爲恃豈如及今大修墾田之政專爲一司以領之數年之後積儲充實邊民室家皆欲自保因其什伍勒以軍法不待糧餉皆爲精兵時史彌遠方以爵祿縻天下士德秀力請去出知泉州理宗即位擢直學士院言乾道淳熙間有位於朝者以饋遺及門爲恥受任於外者以苞苴入都爲羞今饋賂公行薰染成風恬不知怪

又言朝廷之上敢鋭之士多於老成雖嘗以耆艾褒傅伯成楊簡以儒學旌蔡中行以恬退用趙蕃劉宰至忠亮敢言如陳宓徐僑皆未蒙録用上問以廉吏德秀曰知袁州趙籛夫廉吏也上擢籛夫爲監司籛夫具表謝并言崔與之帥蜀楊長孺帥閩皆有廉聲乞廣加咨訪德秀因經筵侍上於清暑殿進曰此高孝二祖儲神燕閒之地仰瞻楹桷當如二祖雖學可以明此心惟敬可以存此心惟親君子可以維持此心寧宗小祥詔羣臣服純吉德秀爭之屢進鯁言上皆開納而彌遠益忌之給事中王塈御史梁成大等相繼論劾落職領祠既歸修讀書記語門人曰此人君爲治之門如有用我者執此以往紹定五年復知泉州迎者塞路深村百歲之老亦扶杖而出歡聲動地金滅京湖帥奏露布圖上八陵有進取潼關黄河之議德秀上封事曰移江淮甲兵以守無用之空城運江淮金穀以治不耕之廢壤富庶之效未期根本之弊立見雖蹤下寮之垂之召爲戶部尚書入見以大學衍義進改翰林學士知制誥已得疾拜參知政事羅必元移書曰老醫嘗云傷寒壞證惟獨參湯可救之然其活者十無二三先生其今之獨參湯乎疾亟冠帶起坐神爽不亂卒謚文忠德秀長身廣額容貌如玉見者以爲公輔期之立朝不滿十年奏疏數十萬言直聲震朝廷出居藩郡惠政深洽中外交頌都人嘗驚傳傾洞奔擁出迎曰眞直院至矣果至軍民聚觀衢巷填塞時相益忌之以故排擯不用鄭清之挑敵兵民死者數十萬杜範攻清之誤國德秀言此前者權臣玩愒之罪非今日宰相措置之失譬如和扁繼庸醫之後一藥之誤代爲庸醫受責苟亦甚矣自侂胄立僞學之名以錮善類凡近世大儒之書皆遭顯禁德秀慨然以斯文自任講習而服行之正學遂明天下後世云

眞西山先生集目錄

卷之一

奏剳　詔

上殿奏剳

直前奏對

辭起居舍人狀

因明堂赦薦趙監嶽

薦洪運管等官狀

奏乞將新知寧國府陳廣壽寢罷新命

召除戶書內引剳子

賜大中大夫權工部尚書何異乞守本官致仕不允詔

賜正議大夫守兵部尚書兼知臨安府趙師𢍰乞畀祠祿不允詔

賜中大夫知樞密院事兼參知政事兼太子賓客雷孝友乞畀祠祿不允詔

賜中大夫知樞密院事兼參知政事兼太子賓客雷孝友再上奏乞許從罷免俾奉外祠不允不得再有陳請詔

賜揚州觀察使知婺州軍州事兼管內勸農使晉下乞依舊在京宮觀免奉朝請任便居住不允詔

賜寶謨閣學士正議大夫知紹興府黄由辭免除刑部尚書兼直學士院日下前來供職恩命不允詔

賜正議大夫參知政事兼太子賓客樓鑰乞仍舊致仕歸伏田里不允詔

賜正議大夫參知政事兼太子賓客樓鑰再上奏剳子乞旋歸田里再挂衣冠不允不得再有陳請詔

賜通議大夫試戶部尚書兼詳定敕令官沈詵乞還官政退老丘園不允詔

賜大中大夫守尚書戶部侍郎兼詳定敕令官沈作賓乞畀外祠不允詔

賜正奉大夫參知政事兼太子賓客樓鑰乞歸田里不允詔

賜通奉大夫守吏部尚書兼太子詹事兼修國史兼實錄院修撰汪逵乞休致不允詔

賜朝奉大夫試左諫議大夫兼侍讀鄭昭先辭免除端明殿學士簽書樞密院事兼權參知政事兼太子賓客恩命不允仍斷來章批答

卷之二

記

明道先生書堂記

鉛山縣修學記

敬思齋記

昌黎濂溪二先生祠記

矩堂記

東萊大愚二先生祠記

養正堂記

重建太守倪公祠記

政和縣修學記

龍山書院記

建陽縣學四君子祠記

南雄州學四先生祠堂記

居思堂記

建陽縣復賑糶倉記

宜興縣先賢祠堂記

卷之三

序

送周天驥序
臨霄遺文序
送王察推序
通言後序
送潭州陳教授序
送徐元杰子祥序
送全永叔序
送吳斯立序
論語詳說後序
孟子要略序
孝經集義序
送李茂先之官南恩序
大學衍義序
送池師憲序
登科要覽序

卷之四

說　銘　題跋
潭州示學者說
志道字說
楊端叔字說
詹宗善字說
林仲覺名字說
吳仲本字說
綱齋銘
東坡書歸去來辭
任漢州所藏朱文公與南軒先生書帖
晝師帖
跋龔尉所記全氏心遺室
跋章翔卿詩集
跋虞復之春秋大義

跋袁侍郎檝仲奏議
跋宗上人所藏楊文公劉寶學朱文公真蹟
跋王雙巖文集
跋劉瓊子母胡夫人萱堂記
跋南軒先生永州雙厚亭記
跋徐德夫所藏朱文公五帖
跋輔漢卿家藏朱文公帖
跋曹唐弼通濟倉記
跋高宗皇帝賜洪忠宣公冬服手詔
跋彭忠肅文集
跋孔從龍沫泗言學
跋劉靜春與南軒帖
跋劉彌邵讀書小記
跋祕閣太史范公集
跋永嘉劉君誌銘
跋黃容安胖地集

卷之五

書
上皇子書
上皇子書
上皇子書
上丞相書
上丞相書
上丞相書
上曾宣撫書
請鄭林楊三士入尊行堂

卷之六

啓
謝林侍郎薦舉啓
除國正謝丞相啓

除校書謝丞相啓
賀諫議啓
回鄭狀元啓
回孫狀元啓
回黃狀元啓
賀平江李大諫除寶學啓
除隆興謝丞相啓
賀福建楊帥啓
賀湖北游漕啓
回湖南陳運使啓
回建安洪守啓
回朱撫屬啓
回知縣正啓
謝宋宰館客見訪
謝宋宰爲壽
賀知縣正旦
回生日賀啓
通史提舉啓
通宋宰啓
答蔡宰啓
答馬縣丞啓
通王憲啓
賀邑宰冬啓
回南劍州黃知府啓
通浦城陳宰啓
賀程內翰年啓
復官謝丞相啓
通福建招捕陳提刑啓
通福建方提舉啓
回李漳州啓

回泉州教授啓
謝黃南劍樂語啓
通福建王帥啓
賀鄭丞相啓
回楊知軍啓
除福帥謝丞相啓
代外舅制參謝丞相啓
代外舅謝丞相轉官啓
卷之七
文
泉州科舉諭士文
勸學文
潭州諭同官咨目
潭州諭俗文
勸立義廩文
諭賊文爲招司作
浦城諭保甲文
再守泉州勸諭文
泉州勸孝文
諭州縣官僚
福州諭俗文
福州勸農文
泉州勸農文
勸農文
隆興勸農文
勸農文
再守泉州勸農文
卷之八
墓誌銘　祭文
朝奉大夫賜紫金魚袋致仕滕公墓誌銘
知慶元縣承議張公墓誌銘
祭譙大卿文
祭慶元張知縣墓文
祭果州李郎中文
祭詹大卿文

眞西山先生集卷之一

儀封張伯行孝先重訂　受業晉江陳石鍾校

奏劄

上殿奏劄

伏覩慶元以來柄臣顓制立爲名字以沮天下之善者有二曰好異曰好名士大夫志於爵祿靡然從之者有年矣吁是豈非蠹壞人心之大原乎是豈非更新聖化之首務乎臣嘗敬覩國史竊見祖宗盛時以寬闊博大養士氣以廉恥節禮淑人心國有大政事大議論天子曰可大臣曰否宰相曰是臺諫曰非而不以爲嫌布衣陳時政草茅議廟廊而不以爲僭蓋惟恐人之不盡忠而未嘗惡其立異也士之自修於鄉黨者見尊於朝廷自勵於州縣者見褒於君上過人之節不以爲矯異俗之行不以爲狂蓋惟恐人之不鄉善而未嘗疑其近名也夫是以忠讜之氣伸而佞諛者不見容廉節之俗成而貪鄙者知自愧其所以扶持國脈於久安長治之地者其源蓋出諸此自王安石蔡京之徒相繼用事樂趨和同己之論用險膚亡行之人士有不爲利疚不爲勢怵者則目之以好異目之以好名摧折沮挫不遺餘力波流橫潰至於崇宣遺親後君之習成仗節死義之風泯其禍可勝道哉中興以還深監前轍培養作成風俗一變不幸十數年間復壞於柄臣之手蓋其竊弄威權之始一時諸賢出力與抗彼自知爲清議所不貸也休固庸回以爲心腹擯抑賢儁甚於仇讎有如至誠憂國以爲忠犯顏切諫以爲直臣子常分也柄臣則以好異詆之設爲防禁以杜天下欲言之口於是忠良之士斥而正論不聞矣正心誠意以爲學修身潔己以爲行士大夫常事也柄臣則以好名嫉之立爲標揭以遏天下趨善之門於是僞學之論興而正道不行矣相煽成風惟利是覗以慷慨敢言爲賣直以循默謹畏爲當然以清修自好爲不情以頑頓亡恥爲得策北伐之舉宗社安危所係也

畜同相從如出一口而爭之者不數人胥吏皂隸稍擬寸權則輻輳其門名義有不暇顧流弊之極一至於此今日改紘更張之初臣謂當先破尚同之習廣不諱之塗朝政得失俾臣下各盡所懷而不以立異爲可厭褒崇名檢明示好尚俾人人有士君子之行而不以沽譽爲可疑則士氣伸而人心正風俗美而治道成更化之務孰先於此惟陛下二三大臣亟圖之臣不勝至願 尋得旨依

直前奏劄

臣聞君子小人之分義利而已矣君子之心純乎爲義故其得位也將以行其道小人之心純乎爲利故其得位也將以濟其欲二者操術不同故所以事其君者亦異夫爲人君者受諫則明拒諫則昏明則君子得以自盡昏則小人得以爲欺故爲君子者惟恐其君之不受諫爲小人者惟恐其君之不拒諫彼小人者豈以受諫爲不美哉蓋正論勝而邪說弗容公道行則私意莫遂故其術不得不出於此昔唐憲宗嘗謂李絳曰比諫官多朋黨論事不實皆陷謗訕欲黜其尤者若何絳曰此非陛下意必憸人以此熒誤上心因極陳其說以明人臣進諫之難帝曰非卿言我不知諫之益憲宗唐之英主也憸人之言一入幾至於黜諫臣蓋朋黨謗訕皆人主之所深惡因其所惡而激怒之雖憲宗之明不能無惑非絳深知小人情狀而極辨之則皇甫鎛李逢吉之徒豈必末年而後用事嗚呼人主爲社稷計其可不致察乎此哉臣嘗歷考前古凡小人欲排正論大抵數端不曰立異則曰好名不曰賣直則曰歸過而其甚者則曰朋黨也謗訕也蓋爲君子者以引君當道爲心故有得失必不苟從不苟從則近乎立異矣竭忠論事必合人情既合人情必得時譽如此則又近乎好名矣好直鄰於賣直救過類於歸過乃至持論偶同則可謂之朋黨盡言無隱則可謂之謗訕凡此數端皆迷誤君心之蔽壅塞言路之榛荊也自非至聖至明未有不爲所惑

仰惟本朝聖哲相承招徠讜言如恐弗及方其盛時天下之士佻然獻議固有疏狂譏戾不切事體沽激矯亢不本忠誠者亦皆優容不以爲辠其間小人不便或進巧說若景祐中范仲淹既坐言事黜議者因請救牓朝堂有曰憸邪罔上者有辟挾私立黨者必懲自謂足以梗言路矣而仁宗尋即悔悟誕降明詔數求直言召還仲淹竟至大用而慶曆之治以成哲廟初用司馬光之言下詔求諫當時有不欲者猥設六事以排之曰若陰有所懷犯非其分或扇搖機事之重或迎合已行之令上以觀望朝廷之意以徼幸希進下以眩惑流俗之情以干取虛譽若是者必罰無赦光復上疏爭之以爲此非求諫乃拒諫也人臣惟不言言則入六事矣哲宗宣仁亟命其請而四方言利病者始獲上聞元祐之治實基乎此向使二宗納姦言而不悟遂正論而不容則小人之計行君子之道喪豐功大業安能傳示永久爲本朝極盛之日乎若乃指公論爲流俗者王安石之私心分上書爲邪等者蔡京之奸計斥忠賢爲僞黨者韓侂胄之姦謀覆轍甚明厥鑒非遠臣愚伏望陛下恢洪聖度以徠天下之忠言昭晰聖鑒以察羣臣之心術凡在廷之士有勸陛下以親近端良不諱己過者必君子也不惟聽受之又當獎擢之有勸陛下以疑忌人言惡聞闕失者必小人也不惟拒絕之又當擯斥之使鳴鳳之瑞日聞而妖狐之音頓息若是而治功不隆天休不格者非所聞也惟陛下留神反覆愚臣之言

辭起居舍人狀 嘉定六年二月

某今月初七日準省劄節文二月初七日三省同奉聖旨眞某除起居舍人日下供職某竊惟古者設載筆之官分記言之職推原本指蓋以人主出言之善否實治亂榮辱之樞機遴選端良實在左右操觚執簡有聞必書庶幾非道不言納君德於無過之地爲是任者不其重歟伏念某材乖適時學未聞道徒以文墨淺技獲掘禁林首尾四年

謾無云補循名責實擯斥所宜遽蒙誤恩權典記注維昔先正宗工猶多力辭不敢輕受頫如庸陋適可冒居況今賢俊布滿周行論德較能最在人後伏望朝廷特賜敷奏俾某姑仍舊少逭譏訶精擇名儒以重螭陛所有恩命某未敢祇受伏候指揮

因明堂赦薦趙監嶽書

臣等伏讀嘉定八年九月辛未明堂大禮赦書內一項應士人有節行才識學術素爲鄉里推重不求聞達者委監司帥臣同加搜訪每路一二人仍與本州長吏具從來所爲事實所通學術連銜結罪保明聞奏即不得已常材僞數委三省再加察訪如所舉不妄特與擢用俾見聖朝網羅遺逸之意臣等朝夕博訪期所以稱塞明詔之萬一竊見文林郎監潭州南嶽廟趙蕃元祐故家學有源委識處深遠節操清高早歲得官臨事有立年逾四十即上祠請隱居求志垂三十載矣安貧處約泊然無營少工於詩晚益平澹身雖閒退而愛君憂國之念未嘗少忘其在州里誘掖後進一以孝悌忠信爲本蕃雖名在吏部然其行誼學識素爲鄉曲所推不求聞達正應詔旨臣等既深知其爲人又其家居適在所部用敢輒以名聞伏望朝廷更加察訪如臣等所舉不妄即乞特加旌擢以厲士俗其於世教蓋非小補謹錄奏聞伏候敕旨分申尚書省御史臺諫院照會

薦洪運管等官狀

臣一介迂愚濫將使指理財辨訟職務實繁所賴僚屬相與協濟竊見承議郎江南東路轉運司主管文字洪彥華天資樸茂學問淹該居常務自韜晦不以己長示人而徐考其所爲則言行相副表裏如一曩宰衡之茶陵適值儉歲殫心拊字民無流亡至於應辦和糴招募效用皆不擾而集諸司帑以政最剡聞於朝甫及期年以內艱去邦人父老懷其遺愛久而不忘繼宰信之上饒以惠利爲政如

在荼陵時然其恬退自將安於平進故知之者少臣謂如彥華者若加進用俾究所蘊必有可觀從事郎前江南東路轉運司主管帳司趙彥覃賦姓敏明持身潔白爲鄂州錄參日其年尚少已爲吳獵器體仁所知自以往士其在漕幕宣力最多賑荒以來朝夕講究如己休戚臣以廣德兩縣留傷尤甚九月間即令彥覃前往與本郡守貳區所以拯救之方而能悉心盡瘁不憚勞苦凡所以區畫多適事宜給散有方人被實惠臣比循行至郡士民稱之如出一口聞其滿替皆願借留臣謂如彥覃者若寘之煩劇俾效所長亦必有以自見臣於二人者察之既熟又皆當代去儻不亟加論薦是謂蔽賢膚敢冒聞以備采擇伏望聖慈將彥華彥覃特賜旌擢若後不如所舉臣甘坐之謹錄奏聞伏候敕旨并申尚書省御史臺諫院照會

奏乞將新知寧國府陳廣壽寢罷新命

臣伏覩進奏院報陳廣壽差知寧國府尋復有旨趣令之任臣竊惟江東一道自晉宋以來號爲重鎭者金陵宣城而已有唐之世以宣爲觀察府而屬郡隸焉肆我孝宗龍飛陞府號蓋其疆場之廣袤生齒之蕃庶地望之雄重大抵亞於金陵故爲親王執政優藩均佚之地而自十數年閒適有凋郡之目臣嘗博訪士大夫皆言此邦本自富實頃緣郡守不盡得人或廉儉不立而封殖其私或用度亡節而靡於浮費故其事體浸不逮昔今誠得一潔己奉公之守行節用愛人之政源流本末以漸講求則財計不患其不充公私不患其不裕今者郡守闕人臣意陛下必將妙選循良以幸此州而改命再三乃得廣壽廣壽貪殘之迹人所共知其在臨川尤爲暴橫淸修之譽蔑聞纖毫白奪之名交播衆口近因漕臣之言斥使去郡天下莫不其歎朝廷從善之速而或者猶恨議罰之輕今曾幾時遽有此命夫撫之與宣雖均爲名郡然其大小輕重要自不同使廣壽在撫以善最聞其褒遷不過如此夫既嘗敗績

於撫矣其可復使守宣乎既不能以善治撫矣其能以善治宣乎故自除目之傳公論籍籍如出一口況是邦新罹前守之虐民之被禍蓋匪一端至於開告訐之門興羅織之獄無罪而籍貲產非辜而罰贓錢善良之家洎此破蕩者甚衆自李道傳被命承攝乃始以次蠲除斯民浸有生意側聞廣壽在撫之日如前數事色色有之而其凶暴尤出忠恕之上今忠恕甫去而廣壽實來所謂逐虎逢狼害將愈甚抑何宣人之重不幸也臣非不知國家用人務在含垢過而能改聖賢許之然大體可稱則一眚難廢不幸有過則自新可期若廣壽平生屢遭彈劾起家爲郡當知聖朝拔擢之恩而貪暴亡狀過更甚於疇昔其不可望其改過也明矣臣若顧避不言坐視千里之民再被塗炭豈惟下愧百姓實亦上負朝廷況今明良會聚之時進退人材率采公議刻印銷印曾無留難何所疑畏而不亟論奏伏望聖慈將廣壽差知寧國府指揮特賜收寢別選賢救以惠一方庶幾凋瘵之甿獲遂蘇息臣不勝至願謹錄奏聞伏候敕旨

小貼子臣竊聞士大夫之論或以寧國爲破落州郡非材健之吏不能興起臣嘗體訪本府財用之數頗得其實若量入爲出自足支吾使爲郡守者廉不妄取儉不妄費決無用度不給之理初不待以健決之人一切之政然後可爲伏乞睿照

召除戶書內引劄子 九月十三日選德殿

臣聞聖人之道有體有用本之一身者體也達之天下者用也堯舜三王之爲治六經語孟之爲敎不出乎此而大學一書由體而用本末先後尤明且備故先儒謂於今得見古人爲學次第者獨賴此篇之存而論孟次之蓋其所謂格物致知誠意正心修身者體也其所謂齊家治國平天下者用也人主之學必以此爲據依然後體用之全可以默識矣恭惟陛下有高宗之遜志時敏有成王之緝熙

光明即位以來無一日不親近儒生無一日不講明道義自昔好學之君未有加焉者也臣昨備龍飛之初獲預講讀之末嘗欲用大學之條目附之以經史纂集爲書以備淸燕之覽息息去國志弗之遂而臣區區愛君之念雖在畎畝未嘗少忘閒居無事則取前所欲爲而未遂者朝夕編摩名之曰大學衍義首之以帝王爲治之序者見堯舜禹湯文武之爲治莫不自身心始也次之以帝王爲學之本者見堯舜禹湯文武之爲學亦莫不自身心始也此所謂綱也首之以明道術辨人才審治體察民情者格物致知之要也次之以崇敬畏戒逸欲者誠意正心之要也又次之以謹言動正威儀者修身之要也又次之以重妃匹嚴內治定國本敎戚屬者齊家之要也此所謂目也而目之中又有細目焉每條之中首之以聖賢之典訓次之以古今之事蹟諸儒之釋經論史有所發明者錄之臣愚一得之見亦竊附焉雖其銓次無法論議無長然人君所當知之理所當爲之事盡見於此矣陛下親政之始而臣書適成爲卷四十有三爲帙二十有二輒因召對冒昧以聞伏望聖慈察臣一念愛君之篤矜臣十年用功之勤特降睿旨許臣投進而陛下於幾政之暇講讀之餘賜以覽觀其於體用之學不無秋毫之補取進止 奉聖旨疾速投進

詔

賜大中大夫權工部尚書何異乞守本官致仕不允

詔

敕具悉知止遺榮爲臣之高致尊賢敬老有國之令猷以舊人儀於法從年雖耄艾居然視聽之未衰職在論思非以筋力而爲禮蓋有三達尊之望初無二宜去之譏況莫崇乎八座之班而至備者百工之事縱令自佚何以過玆與其慷慨懷歸以行義敎於鄉里孰若優游在列使名聲重於朝廷勉安厥官毋拂予意所請宜不允

賜正議大夫守兵部尚書兼知臨安府趙師之乞昇

祠祿不允詔

敕具悉卿以虛敏之材通明之略三踐常伯四尹神皋雖今同姓之英際遇寵榮未有出卿右者也固當視國如家視民如身履盤錯而弗辭當怨謗而不慍使邦畿無墊民食告充國窮有賴憗歎寢息庶幾下足以塞都人之望上足以寬當宁之憂朕之用卿意實在此若乃規畫僅施而靡竟精神倘壯而懷歸政當游刃方新之初遽謂強弩垂盡之末於義未愿雖以勉從所請宜不允奏劄云以大耗之精神當益難之事任云云強弩之勢既盡雖穿縞有所不能騖馬之力已疲惟聞鉦則以爲喜

賜中大夫知樞密院事兼參知政事兼太子賓客雷孝友乞畀祠祿不允詔

敕具悉朕惟古之大臣身任天下之重一夫不被其澤若己納之溝中未聞以獨善爲高輕去就爲潔也卿與聞機政三載於今孳孳服勤夙夜匪懈朕躬之所眷倚朝野之所觀瞻何嫌何疑遽求釋位書曰若游大川予往暨汝奭其濟今中外多故民物未康貨幣之源尙堙甲兵之門日至朕方瞿然當食弗御茲豈大臣求去時乎其思同寅協恭助朕所以憂此者以疾來詔所未欲聞所請宜不允

賜中大夫知樞密院事兼參知政事兼太子賓客雷孝友再上奏乞許從罷免俾奉外祠不允不得再有陳請詔

敕具悉人主之用人非獨以榮其身人臣之事君亦將以行其志朕所爲置卿於鼎鉉之貳屬卿以樞機之繁豈徒以高爵厚祿示眷寵之私蓋望其碩畫嘉謀裨經濟之用儻朕仰成之託輕懷勇退之高人其謂何朕復奚賴宜思君臣同體之誼毋徇明哲保身之圖期素學之畫施雖告歸其未曉所請宜不允不得再有陳請

賜揚州觀察使知婺州軍州事兼管內勸農使趙善下乞依舊在京宮觀免奉朝請任便居住不允詔

敕具悉朕惟治親治民之道一而已矣卿往司屬籍既能使國之子弟知孝弟忠信之美今守藩輔獨不能使邦之衆庶與聞禮義廉遜之風乎民有和安卧治可也遽求閒退非朕所期所請宜不允

賜寶謨閣學士正議大夫知紹興府黃由辭免除刑部尙書兼直學士院日下前來供職恩命不允詔

敕具悉故舊弗遺所以厚風俗老成並用所以重朝廷卿早冠倫魁有洋洋仲舒之對載事潛邸有誾誾史魚之風蓋孝宗所擢以遺後人而光考所知以傅台德越在外服旣多歷年閒秦府之故僚靡忘往想奉會稽之計嚴式佇來歸遄登文陛之班兼峻玉堂之直惟心乎仁恕必能迪朕德之好生惟老於詞章必能代予言而作命亟承茂渥來若嘉猷所辭宜不允故茲詔示想宜知悉

賜正議大夫參知政事兼太子賓客樓鑰乞仍舊致仕歸伏田里不允詔

敕具悉朕觀商周之書其圖任必曰舊人御事必曰耆壽下至秦穆悔過自誓亦知謀於黃髮則罔所愆老成之士爲國重輕其已久矣蓋閱歷多則舉措審見聞博則慮精德望孚則人心服朕虛懷前席以致諸老意實在此卿醞深之學高視當世剛毅之節自期古人而制行過於安和持心本於忠厚多士之望歙然宗之高臥十年肯爲朕起海內屬目欲覩所爲方資帷幄之謀遽動丘園之興豈朕尊禮耆哲有未至歟不然何去之果也夫七十之致仕雖著於經二三大臣難拘此制卿昔代言嘗以是卻臣鄰之請矣豈今日遽忘斯誼乎而況以志御氣則何戒得之嫌以道應物則奚不能之懼勉行所學永底厥成所請宜不允

賜正議大夫參知政事兼太子賓客樓鑰再上奏劄子乞旋歸田里再挂衣冠不允不得再有陳請詔

敕具悉朕惟老成之重中外所宗聲色不形覩聽自服卿學醇行勁天下謂之正人心平氣和時論稱其長者屬予更化之日起爾謝事之餘出入三年踐更二府雖彌縫輔贊初無可見之功而緝熙調娛自有不窮之益況昔者三賢之偕召而今焉一老之僅存殆上天留以輔予俾斯世臻於極治倚毗方切去就豈輕獨靈光歸然庶幾爲魯國之鎭從赤松游耳難遽遂留侯之心宜體至懷勿虛其請所請宜不允不得再有陳請元奏云雖號參知了無裨補綱維補贊何所逃明拜跪步趨卒皆強勉十日所覩一心靡寧何以同召之三人今惟存於隻影覥顏在列歸夢無形

賜通議大夫試戶部尙書兼詳定敕令官沈詵乞還官政退老丘園不允詔

敕具悉朕惟文昌喉舌之司蓋以侍從論思爲職以卿老成直諒擢在此官庶幾輔嘉言日裨予聽而無故告去其謂朝廷何夫年高任劇固非優賢閔勞之意然事有緩急義有輕重方時多虞用度百出雖吾一二執政之臣未免日親錢穀之問而卿遽求自佚可乎當毋愛一身之勞庶少寬百姓之急大義如此卿其思焉所請宜不允

賜太中大夫守尙書戶部侍郎兼詳定敕令官沈作賓乞畀外祠不允詔

敕具悉通者地官以缺貳聞顧聽在廷弄印莫畀而獨起卿以家食擇材而任蓋不輕也卿旣爲朕來矣顧不能舒徐歲月以副朕責成之意可乎今公私匱急誠如來奏苟吾有司審盈虛知取予雖未能使國有九年之蓄猶可使民受一分之賜也諺曰不可爲而釋位以求去是豈近臣體國之誼哉與其懲前事以自全不若勵新庸而圖報歸榮之請其止勿言所請宜不允

賜正奉大夫參知政事兼太子賓客樓鑰乞歸田里不允詔

敕具悉卿以耆艾之齡貳鈞衡之寄陟降九陛不若山林之安憂勤百爲寧如燕閒之樂此斷去之章所以屢陳而未已也然而天生髦俊本以爲人材者常躬天下之勞智者常任天下之患雖願爲庸人而莫得其可徇私志以圖

安哉朕惟賢哲之逢辰率多既老而後達若必引年而繼
事守禮以乞身則渭濱黃髮之叟不得以究鷹揚之功而
高蹈商山者不當起爲羽翼之助矣朕意未可卿其思焉
所請宜不允

賜通奉大夫守吏部尚書兼太子詹事兼修國史兼
實錄院修撰任希夷乞休致不允詔

敕具悉朕延登正人穆布邇列賴朝夕論思之益建國家
久長之基卿學爲一代之宗位處六官之長觀瞻共屬倚
注尤深所當以適往之氣而出憂時之言以康濟之材而
抒及物之韞使朕獲老成之用而世知儒者之功豈惟多
士有望於卿抑亦先正所期於後若乃道方行而遽畫年
甫至而求歸既非眇沖擢任之本心亦豈平昔自期之壯
志尚安厥位勿復有陳所請宜不允

賜朝奉大夫試左諫議大夫兼侍講鄭昭先辭免除
端明殿學士簽書樞密院事兼權參知政事兼太子
賓客恩命不允仍斷來章批答

省表具之朕求當世之彥相與建當世之功有大臣之材
莫知有大臣之度蓋心平乃可揆物非量博不能受人故
資卿其議論之開因以觀其平昔之蘊卿雅資儼裕德宇
靚深探厥淵源一本聖門之正學望其容貌知爲天下之
偉人自陟朝行偏居言責無偏無黨務持公道之衡不激
不隨雖得爭臣之體僉諧既允圖任何疑錄七諫而擢樞
延雖先朝之或有不六年而參國論蓋近比之所無其思
恩遇之隆益展謀猷之助茲爲美報焉用謙辭所辭宜不
允仍斷來章

真西山集卷之一終

侯官楊　浚雪滄總校
侯官范纘聲韻笙覆校
侯官楊廷傅心既分校
閩縣鄭　炳秋濤分校

真西山先生集卷之二

儀封張伯行孝先甫重訂　受業諸子全校

記

明道先生書堂記

聖人之道布在方册昭然示人至矣堯之授舜曰中而已舜之授禹加三言焉其曰人心者人欲之謂也其曰道心者天理之謂也擇之精守之一而後中可執中也者天理當然之則而一毫人欲之私無所與乎其間者也大學論語孟氏指言義利之分皆同此意未嘗以天理言獨見於樂記曰不能反躬天理滅矣又曰物至而人化物也者滅天理而窮人欲者也世謂記禮之書類出漢儒漢儒之言傳者多矣有及於是者乎自時厥後道日晦冥更千餘年以及我朝治教休明風氣醲厚於是始有濂溪周子出焉獨得不傳之妙明道先生程公見而知之闡幽發微益明益章今觀遺書所載先生論學必以達天德爲本論治必以行王道爲宗有天德而後可語王道天人內外一以貫之無殊轍也故先生嘗語學者曰吾學雖有所受然天理二字自吾體驗而表出之嗚呼至哉此所以上稽堯舜孔孟之統緒而下開萬世學者之準的也歟夫維天之命於穆不已品物流形而理賦焉仁義禮智之性惻隱辭遜羞惡是非之情耳目鼻口四肢百骸之爲用君臣父子兄弟夫婦朋友之爲倫何莫而非天也人知人之人而不知人之天物欲肆行義理汨喪於禽獸奚擇焉知人之天然後知性善知性善然後能知窮理能窮理然後能誠意以修其身推之於治國平天下無非順帝之則也先生之生鍾乎元氣之會學之所至純乎天理故其生色也盎然若春陽之溫其吐辭也汎然若醴酒之醇同設敎於家而士之願從者眾同爭新法於朝而天子亮其忠用事若戚其誠一時忤意者皆敗而先生獨畀憲節力辭不就去之久而猶見思及其歿也士大夫知與不知皆爲流涕以爲使晡

見用必將有綏斯來動斯和之效而重哀主人之不遇不得與於先生佐興王道之擇也非夫先生之心之學純乎天理其孰能與於斯乎先生之仕也嘗主江寧之上元簿考其設施若均田賦興水利息邪說正人心等事皆天理之流行著見者也中更變故鄉之人士罕有能言之者乾道中資政殿學士劉公珙知府事始祠先生於學宮而侍講文公先生實爲之記則皎較然昭著而足以風厲學者矣其後主簿趙君師秀復即廟舍之前爲屋數楹以寓尊事之意而庳隘弗稱嘉定甲戌臨川危君和嗣居其職始請於帥守莆田劉公桀增而大之某時將漕在焉捐金三十萬粟二十斛以助之未幾豫章李公大東長樂李公珏繼至咸相其役爲堂三間中嚴像設而扁之曰春風其上爲樓高明潔清內爲齋二東曰主敬西曰行恕後爲小室爲曰讀易外爲門一曰近思齋之側爲亭曰靜觀又將爲兩廡翼之而刻墓表與河南雅言於其壁危君之於斯役勤矣初劉公之經始也嘗屬某爲之記危公又重以爲請再三返而不置某以固陋力辭而不可得也顧自惟念少知誦習先生之書初蓋茫然不知所向久而竊若有見者竊謂自有載籍而天理之云僅一見於樂記先生首發揮之其說大明學者得以用其力焉所以開千古之祕而覺萬世之迷其有功於斯道可謂盛矣而其所以進於此則又有二言焉毋不敬以操存於未發之先思無邪以戒謹於將發之際涵養省察動靜交飭知天事天二者兼盡及其至也中一外融顯微無間則雖人也而實浩浩其天矣若是者其於先生之道抑有合乎否也過不自料次第其說以授之危君幸以爲然則刻寘堂上以示來游於斯者使知先生之道雖高而用力有要萬有一可爲興起之助云爾

鉛山縣修學記

鉛山學自淳熙中蔣侯億修之距今紹定初元逾五十祀矣鼎之修者益壞士無所於業叢方疲於供億何暇議學校事誦絃之音至或瘖歲弗聞吳興章侯來璟甌太息亟思所以復其舊者居未幾政修財羨迺度功而賦役焉首闢肄業諸齋更摽星門繕藏書樓并從祀於東西廂祠先賢於某所由內達外莫不煥然矣又惟廩士之儲宋裕則括廢寺若絕家田合若干畝充權入之取征榷錢三萬佐其廩士之業於斯者得以優游底厲益富厥藝是歲秋試登名倍他日明年對大廷者凡六人士讙然曰我侯教育之效也則以書來屬識厥事某惟淳熙之役子朱子實記之格言丕訓昭揭星日某何人斯而敢嗣音獨嘗熟讀乎記之辭有曰古者以德行道藝敎其民學者於日用起居食飲之間既無事而非學其於羣居藏修游息之地亦無學而非事於乎斯言至矣試相與關繹其義可乎蓋古者學與事一故精義所以致用而利用所以崇德後世學與事二故求道者以形器爲麤迹而圖事者以理義爲空言此今古之學所以不同也自聖門言之則洒埽應對即性命道德之微致知格物即治國平天下之本體與用未嘗相離也自諸子言之則老莊言理而不及事是天下有無用之體也管商言事而不及理是天下有無體之用也異端之術所以得罪於聖人者其不以此歟世降益末爲士者壹以辭藝爲宗內無窮理盡性之功外無開物成務之益此子朱子所爲深憂而屢歎也今之學者誠知學不外事事必原於學講論省察於二者交致其力則其業爲有用之業及其至也其材皆有用之材其仁足以成己其智足以成物然後爲無負於鉅人碩師之敎而亦賢大夫所靳於士也若夫羣居終日惟瑣瑣琢刻是工於本心之理不暇求當世之務不暇究窮居無以獨善得志不能澤民平生所習歸於無用而已是豈朱子立言開敎之指亦豈吾侯所爲作成爾士之意哉侯名謙亨字某嘗合揚之泰興又宰斯邑。

敬思齋記

予友曹晉伯取曲禮首章之義命其齋曰敬思而屬予爲記予惟此章之約不過數言而修身治國之事略備其與大學中庸蓋異篇而同指也今吾晉伯能剟其大要書而揭之以當槃盂之銘匪有志於學曷克爾然敬一也而貫乎動靜故有思不思之異焉七情未發天理渾然此心之存惟有持養當是時也無所事乎思情之既發淑慝以分幾微弗察毫末千里當是時也始不容不思矣無思所以立本有思所以致用動靜相須其功一也然聖賢所嚴尤在於靜深居燕處怠肆易萌操存之功莫此爲要曰毋不敬者兼動靜而言也曰儼若思則專以靜言矣方靜之時何思何慮而曰若思何也猶鑑之明雖未照物能照之理無時不存心之虛靈洞達內外思慮未作其理具全正襟肅容儼然弗動而神明炯徹若有思然以身體之意象自見彼蒙莊氏之說則曰形可使如槁木心可使如死灰夫吾之不思所以爲有思之地而彼之不思則欲委其心於無用焉異端誤人每每如此使心而無用則參贊化育貫通神明何所本之彌綸萬化利澤千祀何所發之故曰寂然不動感而遂通天下之故論至聖人然後亡弊晉伯其尚實體於茲動靜循環無往非敬則其有思者寂之感其無思者感之寂涵養功深久將自熟寖言亡補其尚戒之

昌黎濂溪二先生祠記

天地能自立乎曰微聖賢則天地之經不正烏乎立生民能自安乎曰微聖賢則生民之極不建烏乎安天之生聖賢也其意固有在也若爲老氏之學者曰天有柱地有維若皆依形而立者呼天地果以形而立其不以形而壞乎夫人性之有五常人道之有五品此即所爲天之柱地之維而有生之類所恃以爲安者也一柱傾則墜一維弛則墮若昔聖賢所謂更相扶植而不敢後者以是焉耳堯舜至於周公扶植之功見於事孔子至於孟子扶植之功見

於言言之與事若或不同然春秋成而亂賊之禍熄楊墨距而禽獸之道消其有功於天地生民則一而已矣烏乎此聖賢之統紀所以不可不續與自孟子沒而聖學失傳漢儒若董仲舒氏揚雄氏皆嘗以道自鳴而性命之源則有所未究然賴其言而世之學者猶知尊道誼尚名教天理民彝未盡泯絕則亦不可謂非其力也鄉使申蘇莊墨之徒獨行乎中國其不胥爲夷者幾希故嘗謂堯舜周孔之門皇極剏造之勛也漢世諸儒則區區持守而已自漢至唐而有韓子自唐至本朝而有周子其斯道之中興乎蓋昔者聖人言道必及器言器必及道盡性至命而非虛也灑掃應對而非末也自淸淨寂滅之教行乃始以日用爲粗穢天倫爲疣贅韓子憂之於是原道諸篇相繼而作其語道德也必本於仁義而其分不離父子君臣之間其法不過禮樂刑政之際飲食裘葛卽正理所存斗斛權衡亦至教所寓道之大用粲然復明者韓子之功也自湯誥論降衷詩人賦物則人知性之出於天而未知其爲善也繼善成性見於繫易性無不善述於七篇人知性之善而未知所以善也周子因羣聖之已言而推其所未言者於圖發無極二五之妙於書闡誠源誠立之指昔也太極自爲太極今知吾身有太極矣昔也乾元自爲乾元今知吾身卽乾元矣有一性則有五常有五常則有百善循源而流不假人力道之全體煥然益明者周子之功也二子之學雖所造不同而其扶持天常植立人極要皆有功於百世者紹定元年長樂朱侯令袁之萬載謂昌黎公在唐實自潮移守袁而濂溪先生亦嘗攝縣之盧溪鎭遺風餘韻在人未泯迺卽學宮講堂之東爲堂三楹繪其象以祠書來曰願有識某惟韓子之於是邦雖善政良法有以及人而世之相去蓋已甚遠若周子則暫莅焉治敎所施有不得而聞者然則侯之祠之也果何爲耶意者天經地義之所存一或失政則民有不得其生者二子之道施之是邦者有限而播之天下者無窮此其祠之之指也學於斯者盍味其言而思其人屹乎若泰山北斗之瞻粹乎若光風霽月之挹知道之大用常流行乎天下而其全體具於吾心則知所以用力之地矣蓋韓子言其用而體未嘗不存周子言其體而用亦不外是也察體用之一源合知行於一致學者其思所以用其力哉若夫惟筆舌誇詭是工而亡反躬踐履之實甚者以趨世賈利爲是則二君子之罪人也有志之士其尚戒諸侯名起莘字莘之予之畏友云

矩堂記

予友祝君士表取大學絜矩之義名其堂而屬予以記予不佞然用力於此則有年矣始吾惡隸於己者之不忠也故其立朝也以盡言獲罪而不敢不以父事吾君惡長人者之不仁也故其居官常以拊循獲譏而不敢不以子視吾民嘗以掾屬事臺府矣其情不吾察吾患焉故爲長吏必思所以通其下之情嘗以監司臨所部矣其令不吾行吾病焉故雖爲一道帥而於使者之命未嘗忽私居而撓公府吾嘗不平之故於其所寓不敢以毫髮干焉大家而腴細民吾嘗弗直之故於鄉黨鄰里雖無以厚之而亦不敢傷之也凡若是者蓋廑廑焉猶懼其弗至今君乃能揭於其居而銘之以自警焉之儒先長者又爲專析其義至矣盡矣而尚奚予言之求雖然斯道之難也久矣昔者子貢問一言可以終身行之者夫子告之曰其恕乎己所不欲勿施於人他日又問我不欲人之加諸我吾亦欲無加諸人則告之曰非爾所及也夫以己度人而不敢施之以所惡此恕之事而仁之方所謂絜矩者也物我並觀造化同量公平周溥出於自然是則仁者之事不待絜而無不矩矣此淺深高下之分非獨以勵子貢而已仲弓之賢亞於顏子至其問仁必以是語之自非聖人未有不由恕而至仁者故孟子亦曰强恕而行求仁莫近焉恕必以强言蓋明用力之難學者當以强矯自勵云爾夫恕之所以難者何也道心惟微物欲易錮私見一立人己異觀天理之公於是遏絶而不行矣有志於仁者當知穹壤之閒與吾並生莫非同體體同則性同性同則情同公其心平其施有均齊而毋偏吝有方正而毋頗邪帥是以往將無一物不獲者此所謂絜矩之道也然大學既言絜矩而繼以義利者豈異指哉利則惟己是營義則與人同利世之君子平居論說孰不以平物我公好惡爲當然而私意橫生莫能自克者以利爲爾利也者其本心之螟蟊正塗之榛莽歟大學丁寧於絶篇孟子懇激於首章聖賢深切爲人未有先乎此者然則士之求仁當自絜矩始而推其端又自明義利之分始吾子以爲如何祝君曰然請以是爲記

東萊大愚二先生祠記

東萊呂成公淳熙中講道婺之明招山其季大愚實從學者入則受業於長公退卽少公而切磋焉四方之士賴以淑艾者甚衆二先生歿又皆窆於此而故未有祠祠之自盱江處士吳定夫始紹定初予屏居粤山之麓定夫布衣芒屩悤然見臨問其所從來曰吾東訪漫塘劉聘君南過趙悅章泉上遂以見君也亟進與語命酒而觴之曰吾不飲爲設蔬哉曰吾不肉食餘年矣眡其色一無所求獨曰吾爲二先生祠幸旣就而無文以記君儻有意乎予曰嚮子不能權門奔走而歷游於寂寞之濱不媚元鬼不諂老佛而汲汲於二先生之祠何其好惡與俗異也且子亦知二先生所以當祠者乎成公所傳中原之文獻也其所聞繹河洛之微言也扶持絶學有千載之功教育英才有數世之澤及慶元初擘臣始竊大柄大愚以一太府丞抗疏顯斥其奸孤忠凜然之死不悔迨其晩年義精仁熟有成公之風焉二先生所立如此其祠之固宜然自定夫言之非有平生師友之恩又非居官任風教之責而質衣營之若不可已者何耶吁此其謂無所爲而爲之者也無所爲而爲之者義也吾子以義請予敢不從居數年未及

爲而定夫卒垂絕猶語其子曰明招祠未記吾死不瞑目祥老奉遺命以來爲之懸然曰此予之罪也乃次其本末而書之定夫名應賢不深於學而能知天下之正理饑寒窮阨弗自恤而以當世善士失職爲己憂方別子時將北之巢陽省垣客未果而王去非守樵川豹虎滿道無敢從行者定夫獨負一布囊與俱予嘗評其人蓋古所謂特立獨行者近世衆無修之徒未足多也始定夫鼎立祠住山森公實左右之又序以贈其歸味其詞磊磊不凡豈昌黎所謂魁奇忠信沒溺者耶故併著之

養正堂記

予友莆田王實之名其讀書之堂曰養正朝夕處而思焉嘗以語西山眞某曰在易有之蒙以養正聖功也又曰頤貞吉養正則吉也夫之子我者未嘗不正而所以養之者則在乎人焉故合二卦之義當檻所之銘敢請一言以發其指予謂蒙之爲義取物之穉而言泉之涓涓始出於山其流未達在人則善端之萌有動於中不可以不養也養之以正天理於是乎周流一有閒之其不壅閼爲寡矣此學者作聖之功終身由之而不可斯須舍者若頤之爲義在天地則養萬物在聖人則養賢以及萬民功用至博大也而象獨以言語飲食爲言蓋已得其養然後可推以及人未有不先成吾身而能達之天下者也白圭有詩南容復之金人有銘孔門識之可不謹乎三爵之過猶爲非禮萬鍾之乘適以賈禍可不節乎曰謹曰節云者凡皆養之之事也卽二卦而言則蒙之養也寡乎微頤之養也先乎近始於學終於成德則微者著矣修之身被之萬物則近者遠矣雖然自內卦求之則一險一動者蒙頤之所以異也自外卦求之則皆止者蒙頤之所以同也夫泉之出不已而山之性自若雷之動有時而山之體弗搖善學者卽斯而玩焉則知寂爲感之本感爲寂之用動靜以時循環無間操存省察交致其功則體立用行兩弗相悖川流厚化源源無窮矣抑實之之爲人清明剛果蓋不待習而能若疑乎靜止之象尤當深玩而默體也敬哉實之勉用其力視彼卦德以進吾德然後爲有得於易

重建太守倪公祠記

吳興倪公守泉僅一年而去去而民祠之祠三十年而燬於火燬三年而民復祠之方其未復也有書而揭之曰此故倪公祠也揭之謂何以愧夫爲郡者與其爲民者之不能復也泉之舊守得祠者衆矣有歲久而廢者有能今存焉者廢者民不知其廢幸而存者化爲翁媼膜拜之室像設故在人不知其爲誰蓋廢之者不以心報之者不以情雖祠猶未嘗祠也而於其中有三人焉不求祠而民祠之曰忠惠蔡公忠文王公而公其繼也萬安東坡鄰火百世嘗謂公祠而可廢也然則公之得此於人何也曰心也心藏於中窮不可測而人之視之若辨白黑然夫聖賢之澤豈皆歷千古而不斬民之所以不能忘者以其心爾癸辛距爲之惡亦然賜之而恩聚歛則已暴之而怨暴止則衰惟是心爲亡窮公之政留於泉者其迹有幾而心之在人則愈久而常存故祠雖燬此不可燬爲郡者不能復眞有愧焉而某之愧爲尤甚某之初守泉也公方燕處月河之上不能躬問以政而以書公雖耄還答以溫厚赤子爲寄而毋崇宴觴毋蠹珠貨民以靜安俗以偸化則其教之之目也在郡三年雖微銖髮足紀而以公之心爲心則凜不敢踰賴是得亡獲罪於泉之父老公之賜我厚矣而其再至也視祠之廢不能復過其地輒感然汗出以慚顧郡方貧而人甚病土木之役不敢遽興而士之知義者能勸民使爲民之好義者能以役自任月再朏而工告成民之愧於是乎免而某之愧終不可滌矣紹定初郡修忠文祠某爲之記謂因民之思王公而知其性之本善由今驗之信然夫祠之廢若復何與民事始而蹙然已而忻然是忻與蹙何所往來性也性之善故於爲政之善者愛之若親於

其不善者疾之若讎此天理之公而非人情之私也然爲政者亦豈樂夫人之疾己哉心不存而欲爲土宮室之美妻妾之奉日憧憧乎其中陷溺焉而弗自知爾是祠之役將使人竦然自悟以失本心爲恥其益顧豈少耶其成實六年十二月甲申勸民使爲者郡學錄黃奕爲之者承節郎滿開宗也

政和縣修學記

紹定六年（一本作五）秋九月政和縣修學成令括蒼徐君來請識予按古敎法起於家而成於鄉所習不過閨門子弟之職用之則爲公卿大夫之材是何也閭有塾族有師亡馳騖之累以賊其良心孝友以爲行中和以爲德有踐修之實以保其正性心存而性得故推其自成者皆足以成物後世鄉里之學廢士之干時躐利者浮游四出而爲戰國之從衡章句文辭之學興則又穿鑿奇僻爲漢之經生瑣錄華靡爲唐之進士昔以存心者今以勞心昔以養性者今以害性吁由後世之法而冀俗化成人材出不亦左乎故嘗謂必放古之制自閭里皆置學使椎士之安而無慕乎外必損今之弊使相悉以德而不相角以文庶乎成周之意可漸而復然豈有司所得爲哉幸而有令之賢能崇其邑之學士之肄業者得無違親去家而失其所以學之本蓋在今世已有足書予於徐君之請所以屢歛也始縣學地廢久士無所於業君之至自門而殿堂而廡皆新之像設顯嚴藻繢輝奐東西爲齋四以處生徒中建閣一以藏奎畫射有圃先賢有祠藏修息游無一或缺又有餘力稽其糧儲之入吏不得乾沒君於是信乎其可書矣雖然士之於學豈直處庠序爲然哉雞鳴夙興寤寐宴息皆學之時微而暗室屋漏顯而鄉黨朝廷皆學之地動容周旋酒埽應對皆學之事知無時之非學則晝而有爲夜而計過者其敢懈知無地之非學則警於冥冥惕於未形者其敢忽知無事之非學則矜細行勤小物者其敢或遺哉雖

非古而吾之存心養性以希聖賢者未嘗不古也若夫足跡貴舍之閾口吟課試之文而曰吾之學如是而止則非愚所敢知

龍山書院記

龍山書院者永豐黃君之所建也君自少以博習修潔爲鄉黨所稱名𥳑達人爭致以誨其子弟旣連蹇場屋志弗克施則慨然曰吾幸有薄田疇與其私吾子孫曷若擧而爲義塾聚其才教育之以樂吾志於是諏地於圜源獲吉壤焉五山輻輳蜿蜒如龍溪横其前清澈可鑑前望靈峯懷玉秀峙天表君曰是宜爲學者藏修之地矣迺悉其力載經載營中爲堂一旁列齋六起嘉定十四年六月粤十月告成君捐產之半以奉之稟給課試悉放州縣法春秋校藝以禮屈邑佐或鄉人之中第者司其衡尺日講月肆則君自主之青衿來游莫不競勸君思久其事也命族子從龍來謁予記予未果作又使其從子曰宏曰應象者實來申請而不厭予惟周官大司徒以鄉三物教萬民而六德實居其首故爲名其堂曰成德而以德之目名其齋且傳以進修之義焉古者聖人以君師爲己任故其修道之教無一弗備先之以智者欲其講學窮理以發良心之知也繼之以仁者欲其篤志力行以充本心之德也而又聖以極其成義以達諸用立忠以忠而制行以和道之全體具在是矣後世聖人闕教洙泗亦必以知及仁守爲先與大司徒之法若合符節然孔門之訓知仁而已周官又益以四者或詳或略豈無意耶蓋多爲之目所以使人各因其材而入獨擧其要又所以該衆善之始終其義則一而已爾於後顓曾思輿更相授受其語成德之方必曰博文約禮也明善誠身也格物而誠其意也蓋致知以爲智力行以爲仁千載淵流同出一貫有志於學者其可不以聖賢爲師哉始書院之興從龍董其役要未幾遂擢上第以去自是學於有司者前後相望人物彬彬方盛未艾非惟

山川之靈於此振發其亦教育之驗歟雖然君之所期於士者不止是也蓋嘗思之三代而上未有科目進取之塗士之自修果爲何事天之命我萬善具全一毫有虧是曠天職古之君子俛焉孳孳斃而後已者以是焉爾世遠教失士知榮身而不知修身知求利而不知求道良心懿德皆原於此君之是擧其將以入材世道爲意乎要必有講於此如曰辭藝而已爾科級而已爾郡縣有學已弗翅足其尚以贅爲哉吾知君之志非止於是也故爲推本聖賢所以教者使與學者共講焉若夫忠和之云則子程子嘗擧斯語筆之曰中和蓋與禮樂防民之指晉叶然非愚所敢質也學者姑卽盡己之義而求之則體立用行所謂大本達道者從可識矣然子程子之意亦所當知也故併志於末云君名惟直字德申

建陽縣學四君子祠記

寶慶三年知建陽縣事莆田劉侯修晦庵祠以其高弟勉齋黃公配食旣又謂朱范二太史劉魏二聘君皆法當得祠遂命奉祠於學八月上丁工告備妥侑如禮則揖其學之士而語之曰諸君亦知予置祠之意乎古之君子稱人之善必求其父兄師友厚之至也維我文公先生高明光大之學得之於天然溯其淵源所自則吏部府君者以河洛緒論淑之於家庭比其長也出從諸儒先游則有若草堂劉君者實告之以聖賢講學門戶雖其德業之大成猶待後日而闓端正始之功有不可誣者至若祕閣范公則吏部之友而先生嘗從之考疑質義焉艮齋魏公則又草堂之門人而先生之所友也今也新先生之祠而遂及於四君子是亦古人推本之義也雖然豈獨是哉當紹興間秦丞相始顓國賣倡邪議屈君父而事寇讎朱范二公以史官連名入奏顯斥其非至擯紬流落而弗悔劉公用從臣薦給札後省屬檜方深儆正論亦浩然引疾以歸艮齋起布衣遭明天子一見合指徑官儒官垂用矣顧拜疏劾

門亡虛日竟以是弗容於朝是四君子者其學同其道同其出處大致又同合而祠之使爲士者有所觀法豈不休哉繼自今學於斯者苟能潛心文公諸書以致其濬源培本之功而又考於四君子之風流以警其媮作其懦則靜而體動而用窮所養達所施具於此矣此余所以並祠之意也西山眞某聞而歎曰偉哉劉侯之斯擧乎方侯年盛志壯將天材逸發詞筆凌厲蓋自眡如李謫仙之流意其不屑州縣間事也一旦爲令則卹民隱重教道懇懇焉有兩漢循吏風至其飭考亭祠表四君子尤世俗指目以爲迂者吁使侯狃迂之名而徇世吏之所急則其俗之同者道之所棄也然則侯之於趨舍豈不甚明矣哉侯名克莊字潛夫世以正學傳其家云

南雄州學四先生祠堂記

寶慶三年某月南雄州始立周子二程子朱子之祠於學教授三山陳應龍以書屬建人眞某爲之記某曰四先生之道高矣美矣抑某之愚未能闚其藩也將何詞以記之雖然昔嘗聞其略矣道之大原出於天其用在天下其傳在聖賢此子思子之中庸所以有性道教之別也蓋性者智愚所同得道者今古之共由而明道闡教以覺斯人則非聖賢莫能與故自堯舜以至孔子率五百歲而聖人出孔子旣沒曾子子思與鄒孟子復先後而推明之百有餘歲之間一聖三賢更相授受然後堯舜禹湯文武周公之所以開天常立人紀者粲焉昭陳垂示罔極然則天之生聖賢也夫豈苟然哉不幸戰國嬴秦以後學術泮散無所統壹雖以董相韓文公之賢相望於漢唐而於淵源之正體用之本猶有未究其極者故僅能著衛道之功於一時而無以任傳道之責於萬世天啟聖朝文治休洽於是天祐明道以來迄於中興之世大儒繼出以主張斯文爲己任蓋孔孟之道至周子而復明周子之道至二程子而益明二程之道至朱子而大明其視曾子子思鄒孟氏之傳

若合符節豈人所能爲也哉天也然四先生之學豈若世之立奇見尚新說求出乎前人所未及耶凡亦因乎天而已蓋自荀楊氏以惡與混爲性而不知天命之本然老莊氏以虛無爲道而不知天理之至實佛氏以剗滅彝倫爲教而不知天叙之不可易周子生乎絕學之後乃獨深探本原闡發幽祕二程子見而知之朱子又聞而知之述作相承本末具備自是人知性不外乎仁義禮智而惡與混非性也道不離乎日用事物而虛無非道也教必本於君臣父子夫婦昆弟而剗滅彝倫非教也闡聖學之戶庭祛世人之矇瞶千載相傳之正統其不在茲乎嗚呼天之幸斯文也其亦至矣南雄爲郡邈在嶠南士習視中州號稱近厚夫以近厚之資迪之以至正之學必將有俛焉自力者然陳君之所望於學者果焉屬耶天之命我萬善具全一毫有虧是曠天職昔之君子凜然淵冰沒世弗懈者凡以全吾所受焉耳嗟後之世何其與古戾也利欲之風深入肺腑理義之習目爲迂闊己之良貴棄置如弁髦而軒裳外物則決性命以求之弗舍也吁是可不謂之大惑乎志於道者其將奚所用力乎緬觀往昔百聖相傳敬之一言實其心法蓋天下之理惟中爲至正惟誠爲至極然敬所以中不敬則無中也敬而後能誠非敬則無以爲誠也氣之決驟軼於奔駟敬則其銜轡也情之橫放甚於潰川敬則其隄防也故周子主靜之言程子主一之訓皆其爲人最切者而子朱子又丁寧反復之學者儻於是而知勉焉思慮未萌必戒必懼事物既接必恭必欽動靜相因無少間斷則天德全而人欲泯大本之所以立達道之所以行其不由此歟陳君幸以爲然則願以此刻於祠之壁爲學者觀省之助若夫誦其言而不反諸躬惟其名之趨而匪實之踐是豈四先生立敬之意哉又豈陳君所望於南邦之士者哉

居思堂記

寶慶三年莆陽葉侯日新剖吉陽之符旣璽而遄矣塗未半三徑之思有動於中喟然曰吾與其糜於印紱而膠膠焉營營焉於是非得喪之境也曷若返吾初服與耘夫蕘叟相從於隴畝之上磵谷之中以全吾志之爲樂哉且吾先世以來策勳文章之籙伯父正簡公以忠直相阜陵號稱名輔弼今予不幸墮身右列然少好學雖老而未衰吾家有居思堂水心葉公詩之復齋陳公又書其扁吾將日處於斯以讀吾書教吾子賴吾先世之緒業不亦可乎於是拜疏於朝四祠官之秩以歸且詒書建安眞某曰吾之志如是子其爲我述之予謂侯之名堂善矣然思之名一而義有二焉蓋洪範之曰睿中庸之弗措誠其思也易之憧憧往來邪其思也誠其思者壹於道者也邪其思者汩於欲者也故聖人於咸之九四深致其戒者非惡夫思也惡夫思之不以正也若夫天地之純全聖賢之蘊奧非潛吾心思其庸有得乎故學必原於思而思必本於誠此理之不可易者也然則思誠之學果何所自入耶蓋嘗聞之誠卽天也敬者人之所以天也學而求至於誠其必由敬乎昔之君子對妻子如君師之臨處幽室如十目之視凡以立吾敬也敬立而誠存矣然予於此亦習聞而未燭者也必將深研其義以啓侯之未悟則復書其人紹定元年六月壬子眞某記

建陽縣復賑糶倉記

環邑皆有社倉歲貸民爲種食自朱文公始也獨縣無耕農不可貸故弗置倉替仰糴常平常平法久壞吏徒持空鑰相授歲五六月舊穀沒新穀未升邑人婦子盻盻然無所於糴縣大夫熟視無策則尃配之令出焉吏舞智其間細民未霑飽而中家以上先病矣慶元二年諸侯用始置倉藏米幾四千石市直翔則糶平則止民歌舞之諸侯旣去十餘年弊日甚關侯嵥稍修復之未幾又大弊寶慶元年劉侯克莊實來發眥藏不能五之一歎曰此文公之意

諸侯之澤可使壞不修至是乎越明年政成惠洽歲以大穰則斥經費之餘財凡三千餘緡爲糴本始諸侯之糴也先期予錢至秋穫乃入侯曰此致弊之本也夫富民不願請而願請多貧民輸不以時則有督索之煩召呼之擾甚者錢有出而米無償夫爲得不速弊則爲更故約以見緡貿見米若時俗所宜有未盡叶者亦變通之要以便民而止不苟異也按春秋莊公二十八年書大無麥禾臧孫辰告糴於齊傳者曰一年不艾而百姓饑君子非之蓋昔之爲國者大抵父母其民故常先事豫圖使雖水旱不得病吾赤子莊公在位久不備之素而糴於旣饑固春秋之罪人矣後世爲吏者益苟平居視民欿戚漠焉不以槩諸心至旱乾水溢之弗時死者相枕藉則諉曰非吾責是又莊公之罪人也侯之尹是邑朝夕汲汲如卹其私一物失理居爲之弗寧一夫罹罰饑爲之弗飽故晝而庭空夜而圄虛凡境之內疾痛必察皆若親臨其家侯方以爲未也竊然之慮且及於數世百年之外此其用心豈不甚仁矣哉夫今之縣亦昔之縣爾前乎爲令者急民賦不肯失毫芒猶戚戚若弗給侯書生無孔桑術纖毫束不用獨飭吾政聽民自樂輸下貧戶挂逋籍者蠲弛動十計而公家未嘗以匱告餘力猶能及是倉顧豈有他智巧哉夫不以利私其身故能以利公於人其本固有在也倉之棟楹階序皆因諸侯之舊一新之起丁亥冬迄明年秋積米凡四千斛有奇侯懼來者莫之繼也以書屬予志其事予聞侯書其倉之兩扉曰聊爲吾民留飯盌豈無來者續心燈嗚呼此父母之心仁人之言也予雖累千百語其能有加乎孟子曰惻隱之心人皆有之夫必衆彝盡亡然後是倉可廢若猶未也後之君子必有以侯之心爲心者以似以續雖至於無窮可也若夫施置纖悉則有兩侯規約在此弗書

宜興縣先賢祠堂記

古者鄉先生沒而祭於社夫社者報本之事也鄉先生何

功而祭於此耶蓋嘗深思社之爲尊祀首者以其產嘉穀育蒸民而鄉先生之重於鄉亦以其蹈道秉德而牖民於善也育之以休正命牖之以全正性其功一爾然聖門所論必不得已寧去食以存信而君臣父子或失其正雖有粟不得而食焉教導開明之功若是其重此所以祭於社而亡慚歟後世先賢有祠亦古之遺意蓋不獨躬受教如師弟子然後可祠其人遠矣而言行風蹟凜凜具存鄉人子弟猶有所觀法則雖歷千百祀不可忘也陽羨自晉以來世有顯人若周孝侯遷善之勇死國之忠卓然有百代標表由梁而唐文章事業亦或閒見可觀迨至國朝則有若樂安蔣公者以儒術爲時所宗雖王金陵猶推尊不敢後若古靈陳公則嘗守郡而卒葬於此東坡蘇公則買田築室而終於此二公之學行節守雖皆一世偉人塋域所藏寢廟所寄雖非其鄉而謂之鄉人可也若道鄉鄒公則歸自嶺南一寄宿於道流之館爾而邑之人至今曰吾鄉公也嗚呼民之秉彛好是懿德若是者非耶然自昔迄今惟周侯實有廟饗餘未聞尸而祝之者寶慶某年浚儀趙侯與葸來宰宜興以扶教導人爲首政居二年民用化服迺大闢祠室以尊先賢自周侯而下咸秩於位又惟內翰汪公兵部侍郎王公節惠文忠二周公亦近世鴻碩或產或寓皆用故事以祀某月某日妥侑如禮侯旅斯舉其欲邦人士君子相與奮發爲進德之歸乎瞻言數公同我桑梓有爲若是今豈昔殊吝心苟亡何過弗可改壯志一立何事弗可成雖然是非必徒襲其迹也昔吾先聖之教自春秋賢大夫如史魚之直子產之惠舉以告羣弟子者非一至其親切傳授則曰仁而已苟仁矣天下萬善莫不具於其中以之事君而直以之養民而惠何者非仁之功用耶學者審能服膺洙泗之訓而以回雍所從事者爲指歸則於前修之言行風蹟雖不規規求合吾見其無不合也祠在縣山川最勝處甫成而瑞木叶符異材蒼興此其兆

矣侯於此邑多美政今皆不書獨書所以幸乎宜興之士者是年十月乙未建安眞某記

同治五年夏月福州正誼書局重校刊雕

侯官楊　浚雪滄總校
侯官陳則誠艤齋覆校
閩縣王祥儀肅如分校
閩縣黃則伊子莘分校

眞西山先生集卷之二終

眞西山先生集卷之三

儀封張伯行孝先甫重訂　受業諸子仝校

序

送周天驥序

上饒周君天驥篤志於學予嘗因其名齋有以告之矣今復枉顧敝廬竦然自下願聞爲學之要終其身而可行者予之於學也涉獵而未醇麤淺而弗精將何以告子雖然亦嘗聞其略矣以聖賢大道爲必當由異端邪徑爲不可蹈此明趨向之要也非義之富貴違之如垢汙不幸而賤貧甘之如飴蜜志道而遺利重內而輕外此審取舍之要也欲進此二者非學不能學必讀書然書不可以汎讀先大學次論孟而終之以中庸經既明然後可觀史此其序也沈潛乎訓義反覆乎句讀以身體之以心驗之循序而漸進熟讀而精思此其法也然所以維持此心而爲讀書之地者豈無要乎亦曰敬而已矣子程子所謂主一無適者敬之存乎中者也整齊嚴肅者敬之形於外者也平居齊慄如對神明言動酬酢不失尺寸則心有定主而理義可入矣蓋操存固則知識明知識明則操存愈固子朱子之所以教人大略如此傳曰歸而求之有餘師子歸取子朱子之書而伏讀之又從而深思之實體之則將有以自得之矣又奚以予言爲哉

臨齋遺文序

始予與揚君升伯游知其樸茂而文君子人也越十餘年又與仲能遇於都城時仲能新擢進士科覩其持論意嚮已不類場屋舉子予心竊獨奇之比使江東而仲能適宦旁郡邀而致之屬以救荒之事仲能欣然弗辭事已得去益勇一日愀然告曰先君平生嗜古學爲古文不幸齎志以沒今其遺編僅存一二獨易疑易說乃其玩心而有得者復未克成書公愛巾者也誠推愛巾之心以及其先人

為序而發揚之則幸甚予退而伏讀則其詩閒澹紆餘有自適之趣其文敷暢條達而切於事情至於釋經往往闡其祕奧有世儒所未及者評論古今尤多得其心術之微此豈勉強可致者蓋其平時問學一本於誠闇嘗取上帝臨女之義而名其齋朝夕居焉以自警則其用力可知矣嗟夫士以一身之微而欲窮天地萬物之理生千載之下欲考古昔聖賢之心豈易為力哉然而以誠求之則無不可得蓋天地之所以為天地聖賢之所以為聖賢亦曰誠而已矣世之學者昧操存持養之實而徒事於語言文字之工是其心既不誠矣以不誠之心而窺天地聖賢之蘊猶持塵昏之鏡而鑒萬象也求其近似豈可得哉君之於學既以志其大者惜其窮居鄉里未及博參於諸老生之間以究其精微而不幸死矣其亦可歎也夫君名某字德成饒之安仁人與其兄德成俱以學行表於其鄉而俱不偶君之四子名千者升伯也巾者仲能也既篤學有聞餘亦進進未已其尚有以成君之志也哉嘉定戊寅十一月壬子日建安眞某序

送王察推序

莆故多奇產中興以來三山名輔駢功烈磊落相望其他人物接迹中外者至不可勝紀何其盛也予嘗自泉過是邦登方氏詩境之樓環挹蒼翠應接不暇壺公一峯偉然特立於羣巘之表若王義方之正倚對仗而叱義府也若張萬福之拜延英殿下而呼太平萬歲也夫其山川之峻秀雄麗如此則其人物之盛也固宜王君實之年甫三十以直言對策擢進士第四人名聲日以進耀斯其所鍾美者與然天之生材非苟私其身而已蓋將有望焉況夫有盛名者多獲顯位居顯位者必任重責此尤君子之所畏也王君於此雖欲自已於學其可得乎古之學者自其少時師友之所講肄朝夕之所服行已莫非大人之事迨其長也從事於大學則凡天地萬物之理無不察古今興壞

存亡之變無不考其所以然人之位乎兩間當為之職無不究其極故內焉足以成己外焉足以成物本末先後非二致也後世之士知為場屋之學以釣利祿而已若夫明善以誠其身格物以致其知固有所未暇也及其一旦任人之事則飢者欲哺寒者欲衣戚嗟不平之鳴賴我而息紛紜澒洞交至迭起之變俟我而定乃始茫然莫知所措矣繇昔暨今為儒俗士誤人家國者何可勝數蓋其平時汲汲於求仕之學而未嘗治其本故也夫學焉以求仕固後世之所不免惟其得之也遂以為既足而不復用其力於學或知用其力矣而其所學又非古人之所謂學也則其植立之庳成就之陋顧不宜哉王君有志之士也予故以古人之事勉之今者始仕於潭蓋朱文公先生所嘗治且教之地道林嶽麓山谷巉絕之處必有傳先生之學而人不知者君行且求之其於予言當有不約而契者然予亦好學而未知其方者故因以自警焉嘉定十三年三月二十日建安眞某序

邇言後序

予讀劉子邇言屢廢而歎有問者曰劉子之言常言也子何歎之數乎予曰子以予為玩其文辭也耶若徒文辭之玩而已則劉子固常言也夫孰知其有功於學者耶大學莫先於知性知性而後知天天之畀於人者厚而望於人者深蓋人之有生雖與物同而備二氣於身根五常於心則實與物異故必如堯舜之善而後可謂盡性仁義禮智之端有一虧闕則以人賦物其間相去者幾希夫人受此性於天猶其受任於朝也一理弗循謂之違天一事弗治謂之曠官曠官可愧也違天獨無愧乎天形我以人而我物之性我以善而我咈之是天之不才子世之狠疾人也孟氏七篇丁寧至矣而世莫之省今劉子一書財數千言而於此蓋數數焉其首章曰人之性天地之性也孔子以為貴孟子以為善其性命之源可謂得之矣悟天理之本

同憫世人之自賊故其言精深痛切反復諄盡至投珠擲璧之喻冠猴服狙之戒讀者為瞿然動色也吁謂之有功學者非歟雖然予之知學幾三十年而聞道甚後使前乎數年得是書而觀之未必不厭以為常言也玩華而遺實啜醨而棄醇予於是乃知返矣嗚呼有志於學者其尚鑒予之不敏也夫

送潭州陳教授序

括蒼陳端父將教授於潭徵予言以為贈予方端憂不能言也顧嘗竊病今之職於民者未嘗不曰治之難職於士者未嘗不曰教之難也問之則曰俗嚚而難諭也變詐百出而難察也是其所以治之難也至於士之難一則甚於民蓋口於誼而衷於利者眾也蔚乎其文而駁乎其行者相踵也是其所以教之難也吁是則然矣盍亦反而求諸身乎夫心者一身之主猶之有司焉是職治與教者也耳目焉手足焉皆聽命於心猶其稟治與教者也以一心而御眾形至約也其能使之不隨所嗜而遷乎其能使之動必以禮乎吾見物交物而引之流而蕩者眾矣夫治之而弗馴教之而弗率則知治而教之未聞耳目四體之不從令而能慨然自咎者蓋洙泗之道闇鬱不行於世士自一命以上知治人而已故其朝夕所役役者大抵以求人之過而已反觀內省求其身之過者未嘗致須臾之功焉至其效不若古人則諉曰是俗之難治且教也抑不思其身之已治否耶吾之所為其可以教未耶以不治之身而臨難治之民其身之未足以教而尤其俗之不可以教此豈聖賢反本之意哉昔者顏子問為邦於夫子而夫子許之以四者溯其用功之地不過視聽言動四者而已夫視聽言動之不敢忽豈蘄以正人哉然卒之已正而民莫不從者蓋是理也不惟吾有之人亦有之也開之則明倡之則應矣其用力顧不甚約也況士之為士又非可以凡民例觀耶潭維鉅藩昔者大儒經師接迹於此士之以學自名者不知

其幾千百吾子受命而爲之師蓋信乎其能也已雖然有道焉惟毋求之士而求之於身毋求之於身而求之於心心之令能行於其身然後吾之教能行於其士是故理之不可易也者吾子幸以爲然則屬併以告夫今之治人者毋徒疾視其民而不知返也嘉定壬午月正元日西山眞德秀書

去年春端父來謂予爲斯文以贈書未竟而端父行明年初伏日閱舊稿得之遂錄以授端父方子操筆時豈知與端父嘗會於此哉又豈知身任治人之責哉然則予之所以警端父者端父宜還以警予矣

送徐元杰子祥序

讀聖賢之書而不知聖賢之道自累於俗學始何謂俗學科舉之業是已然自賓興廢上以是求於下下以是應之則士之業乎此固有所不可已而所謂程試之文必是堯焉必非桀跖必祖仁義必衛忠孝雖士之不可已要亦未爲害道也惟其一以進取爲心或於經史傳記往往涉獵其辭而未嘗深研其義持論雖美要以悅人之觀聽而非出於心之實然破碎穿究苟求合乎有司之尺度雖違經悖道有所不卹幸而得之則以前日之技爲已足方且移時昔之工用之於牋記以市寵貿利終其身弗知止焉至於理未窮性未盡人之所以爲人者百未究一二則曰非吾所急也吁士之問學果爲何事而遽安於此耶有志之士則不然方其從事於學也曰吾欲全吾所受於天者云爾上以是取我不得不應其求而非爾主於是也其是堯禹而非桀跖祖仁義而尚忠孝必躬履焉非姑爲是言也至其所守則寧見枉於有司不肯自屈以求合一旦得之則舍其所已能而求其所未能必窮理必盡性以學其所以爲人者固視故習方自洒其陋而敢惟是之安是以業益修德益崇推其所餘亦足以及物若是者雖科舉不能以病之上饒徐子祥以文藝三舉於鄉方將策名天子之

庭顧汲汲焉以琢磨道義爲事予知其不累於俗學而有志於聖賢之道也故以是告之明年來歸盡棄已陳之芻狗儆不鄙焉復相從於寂寞之濱予之告子又當有進乎此者子其勉之

送全永叔序

陳良楚產也而北學於中國近世游楊二先生亦自閩徂洛受業於程夫子之門昔之君子崇德廣業不安於耳目之近大抵若此使良之徒陳相不中變於許行之學則其傳周孔之道於南方者必陳氏也龜山先生終身宗其師說故能得斯道而南卒啓延平紫陽之緒使其僅守鄉黨之舊聞而以間關河洛爲憚顧安有是哉世習日陋後生小子所志不越聲病之末所玩不逾程試之文百金語書肆閉門而誦之曰吾業足矣明師良友近在州里且弗暇過而問焉況遠乎今全君永叔迺獨慨然思廣其所聞東書辭親將北之信饒西之浙求師友以自益其志篤矣然士之於學寡聞固易以陋多聞亦易以雜夫並耕之說至陵也陳相且悅而從之況今之談者有移於是乎吾州子朱子之學萬世之學也然其功循序而不躐其言平澹而亡奇其守據正而不踰吾子槩嘗聞之而未知篤信否也一旦出門眾說交進無思無爲坐入深窈而吾之循序者弗若也藴辭藻句窮極姣麗而吾之平澹者弗若也抵掌事功出入管晏而吾之據正者弗若也子能不爲變遷也乎吾懼其不得爲游楊而且將爲陳相也子往矣異時來歸吾望子眉睫而知其進與否矣嗚乎其亦謹所擇哉

送吳斯立序

括蒼吳斯立以文章翰墨遨遊諸公間今自吳還括迎其母以養或哂之曰士必策名膴仕然後爲親榮今斯立客諸侯耳方栖栖焉鬻文以自給何迎養之遽耶予曰此斯立之所以爲賢也古之事親者不一日違其親之側故凡問衣燠寒抑搔疴癢躬膳奉席之事皆躬爲之惟其從政

也迫於王事則有行役之久而不得以養者故陟岵鴇羽諸詩幽憂憤歎甚者諉天以自怨焉後世之士無王事之迫乃或浮游客寄或十年或五六年不一覲其親其說曰吾將有得而歸爲父母榮也吁事親之日有涯而外物去來不可必今日策名膴仕而後爲親榮則昔之閉門求志者終無榮親之日矣夫榮親在我不在外物予故曰此斯立之所以爲賢也推斯立不忍違其親之心可以爲仁可以爲義可以事君父可以希聖賢雖然吳門古名都今姑蘇地游觀有長洲茂苑之雄帀古有五湖浩蕩之思秋風蓴鱸桃花流水皆高人寄興處斯立於焉以養得其所矣予懼其安焉而弗之返也古人於父母之國至惓惓焉斯立懷材抱藝行且賜第天子之庭斑衣綵綬奉安輿以歸鄉里慰故人父老之望予吳氏所自出亦與有喜焉故序以爲斯立貺

論語詳說後序

建安太守三山陳侯某既以武功戡寇難又思以文教淑人心曰論語一書子朱子之所用力而終其身者也其始有要義焉其次有集義焉又其次則有詳說而以集註終焉今集註之書家傳人誦若詳說則有問其名而弗知者夫聖人之道大矣善學如顏子且親得聖人而師之猶必仰鑽瞻忽久而未獲至於循循善誘之餘既竭吾材而後卓然有見於道之全體況今之人即書而求道其難於顏子又倍矣故雖以子朱子之學得之於天而其進也亦必以漸蓋沈潛玩索不知老之將至迨乎集註之出然後極其至而無憾學者可不徧考之乎譬之於玉集註其圭璧其璞也人見其溫潤縝栗無少瑕點以爲出於天成而不知追琢磨治之功非一朝夕積也故此書之視集註章句詳略往往弗同而於先儒之說去取亦或小異昔若何而詳今若何而略昔奚爲而取今奚爲而去斟酌權量之微範鎔點化之妙蓋不待從游於考亭雲谷之間而言論風

指若親承而面命矣是非求道之至要耶故予欲學者以集註爲之本而參之以此書覩子朱子之所得月異而歲不同庶乎知聖言之指爲無窮而問學之功不可以已也旣以鋟諸梓而俾某述其所以然是用筆之篇末

孟子要略序

太守陳侯旣刊文公朱先生論語詳說於郡齋又得孟子要略以示學者曰先生之於孟子發明之也至矣其全在集註而其要在此編蓋性者義理之本源學者必明乎此而後知天下萬善皆由是出非有假乎外也故此編之首日性善焉性果何物哉曰五常而已爾仁義者五常之綱領也故論性之次曰仁義焉心者性之主不可以無操存持養之功故論心爲仁義之次事親從兄天性之自然而本心發見之尤切者也故孝弟爲論心之次仁義者人心之所固而所以賊之者利也學者必審乎義利之分然後不失其本心之正故義利爲孝弟之次義利明矣推之於出處則修吾之天爵而不誘於人爵推之於政事則純乎王道而不雜以霸功故義利之次二者繼之聖賢之學循天理之正所以盡其性也異端之學徇人欲之私所以昧其性也故以是終焉先後次第之別其指豈不甚明也哉學者於集註求其全體而又於此玩其要指焉則七篇之義無復餘蘊矣雖然學者之於道豈若知而已耶昔嘗聞先生與其門人論輯此書之意而誨之曰觀書不可僅過目而止必時復玩味庶幾忽然感悟到得義理與踐履處融會乃爲自得嗚呼是又先生敎人之要指也予之刻此書也豈偶然哉侯以序引見屬退惟末學未能窺先生之門牆故於侯之命雖不敢辭而亦不敢以序自任也姑論次侯本語余諸篇末與朋友共講云

孝經集義序

孝經一書其行於世久矣至子朱子乃始分別經傳去後儒之所傳益者而經復完然未暇發揮其義也予友龔君

栗篤志好學乃本朱子之意采衆說之長而折衷之又以生事葬祭之禮見於他書者彙而輯之以爲此經之羽翼學者所疑則設爲問難曲而暢之於是聖門敎人之微指始瞭然無餘蘊矣夫孝者人心之固有也古先聖王命冢宰降德於民者不過以節文度數示之而未嘗言其義也言其義則始於孔子蓋三代以前理道明風俗一人皆曉然知孝之爲孝聖王在上設禮敎以範防之俾勿失而已至孔子時則異矣觀其告游夏者猶恐以服勞能養爲孝則下乎游夏者可知故不得不詳其義以曉學者今之世視孔子之時則又異矣雖名爲士君子有不知孝之爲孝者服勞能養且有愧焉況其大者乎況凡民之狃於敝俗者乎龔君之爲此書欲爲士者知孝之爲孝俛焉以盡其力而無不能孝之士凡民有所觀法亦知孝之爲孝俛焉以盡其力而無不能孝之民其用心豈不至矣乎予謂長人者宜以此書頒之庠序布之鄉黨使爲士者服習焉而力行以先乎民則吾邑之俗可變推而達之將天下之俗無不可變者豈小補云哉頃龔君於此用力甚勤辭義之閒雖若小有未瑩而其大指則炳然矣故爲之序而切磋講究之庶以永其傳云紹定五年十月壬辰友人眞某序

送李茂先之官南恩序

溫陵李茂先游天子學七年取上第而歸不以南恩爲遠且陋也往教授之曰此吾先子之所莅也始恩有學而不敎有田而不廩有教官而不職其職吾先子盼廩而敎之恩之士思其德至今弗替吾之往也所以續吾先子之志也予聞之歎曰中庸以善繼志爲孝茂先此行於是乎知孝矣抑未知茂先之所以敎將俾爲士者窮理反身爲有用之學乎毋以脂澤其言鞶帨其技以干祿於有司也昔眉山翁爲朱崖之士賦詩有滄江何曾斷地脈之語蓋謂苟有其人山川不能限之所以勉其力學而不自陋也雖然士於科第特以爲行道之資耳若其可貴則不在是茂

先往矣州之士有可與共學者進而敎之曰恩誠遠且陋彼曲江日南視恩庸何愈而張文獻姜相國出焉一氣五行鍾爲人物顧豈嘗有嶺海之限邪特患未知所以學耳繼自今必以大學爲戶庭以中庸爲閫奧宅非仁勿居路非義莫踐孝悌其纓弁忠信其履綦安知異時無能踵二公之躅者彼以科第期之者末也若是庶乎其不負所蒞而於先君子有光焉然必得諸己者深而後傳之人也信茂先之於學其可已乎茂先金玉人予故以是勉之因其別筆之以贈

大學衍義序

臣始讀大學之書見其自格物致知誠意正心修身齊家至於治國平天下其本末有序其先後有倫蓋嘗撫卷三歎曰爲人君者不可以不知大學爲人臣者不可以不知大學爲人君而不知大學無以淸出治之源爲人臣而不知大學無以盡正君之法既又考觀在昔帝王之治未有不本之身而達之天下者然後知此書所陳實百聖傳心之要典而非孔氏之私言也三代而下此學失傳其書雖存槩以傳記目之而已求治者既莫之或考言治者亦不以望其君獨唐韓愈李翺嘗舉其說見於原道復性之篇而立朝論議曾不之及蓋自秦漢以後尊信此書者惟愈及翺而亦未知其爲聖學之淵源治道之根柢也況其他乎臣嘗妄謂大學一書君天下者之律令格例也本之則必治違之則必亂近世大儒朱熹嘗爲章句或問以析其義寧皇之初入侍經帷又嘗以此書進講願治之君儻取其書玩而繹之則凡帝王爲治之序爲學之本洞然於胷次矣臣不佞竊思所以羽翼是書者故剟取經文二百有五字載於是編而先之以堯典皋謨伊訓與思齊之詩家人之卦者見前聖之規模不異乎此也繼之以子思孟子荀況董仲舒揚雄周敦頤之說者見後賢之議論不能外乎此也以上論帝王爲治之序 堯舜禹湯文武之學純乎此者也商

高宗風成王之學庶幾乎此者也漢唐賢君之所謂學已不能無悖乎此矣而漢孝元以下數君之學或以技藝或以文辭則甚繆乎此者也以上論帝王爲學之本上下數千載閒治亂存亡皆由是出臣故斷然以爲君天下之律令格例也雖然人君之學必知其要然後有以爲用力之地蓋明道術辨人材審治體察民情者人君格物致知之要也明道術之目有四曰天性人心之善曰天理人倫之正曰吾道異端之分曰王道霸術之異辨人材之目有四曰聖賢觀人之法曰帝王知人之事曰姦雄竊國之術曰憸邪罔上之情審治體之目有二曰德刑先後之分曰義利重輕之別察民情之目有二曰生靈向背之由曰田里休戚之實崇敬畏戒逸欲者誠意正心之要也崇敬畏之目有六曰修己之敬曰事天之敬曰臨民之敬曰治事之敬曰操存省察之功曰規儆箴戒之助戒逸欲之目有五曰沈湎之戒曰荒淫之戒曰盤遊之戒曰奢侈之戒而先之以總論者所以兼戒四者之失謹言行正威儀者修身之要也一事無其目重妃匹嚴內治定國本教戚屬者齊家之要也重妃匹之目有四曰謹選立之道曰賴規儆之益曰明嫡媵之辨曰懲廢奪之失嚴內治之目有四曰宮闈內外之分曰宮闈預政之戒曰內臣忠謹之福曰內臣預政之禍定國本之目有四曰建立之計宜早曰諭教之法宜豫曰嫡庶之分宜辨曰廢奪之失宜鑒教戚屬之目有二曰外家謙謹之福曰外家驕溢之禍四者之道得則治國平天下在其中矣每條之中首以聖賢之明訓參以前古之事蹟得失之鑑炳焉可覩昔時入侍邇英蓋嘗有志乎是比年以來屛居無事迺得紬閱經傳彙而輯之畎畝微忠朝思暮繹所得惟此祕之巾衍以俟時而獻焉其書之指皆本大學前列二者之綱後分四者之目所以推衍大學之義也故題之曰大學衍義云

送池師惠序

嘉泰甲子春延平日者池師惠叟剌來謁與之坐而問焉池君曰世之陰陽家流衆矣然論五行者外星數譚星數者或以五行爲迂予兼而通之以推世人之禍福休咎無不中焉者君年時既合而星辰行度偕會於吉歲在乙丑君其以嗣學策勳乎予俟其言而弗之信也越既奏而言歸池君來賀且求序以實之予推列星之躔度密運於天若無所預於人者而巧歷者獨能逆其運行之次以定

禍福之占焉然則死生休戚富貴貧賤莫不素定於有生之初蓋天之所爲非人之力也而世之君子猶欲以智力求勝非惑歟使此義苟明則於爵祿不必競而得患難不必避而免安時委順致命遂志一無所用吾力焉夫然後謂之知命有閒於予其是以告之庶乎其有益也

登科要覽序

余爲延平郡從事有挾書踵門求售者衣冠蓋儒者也出其一編曰登科要覽以示余曰進士之科起於隋盛於唐至國朝爲尤盛士之垂光虹蜺振翼霄漢皆此途出故前世之士作爲紀錄以大其事要不乏人然未有條分彙次若是書之詳且博也君其爲我敍之余惟是書之作大抵多科目之榮以焜燿世俗其於世教非所急也然使後生小子得而觀之知通經博古之爲貴益堅其日進不已之心亦昔人勸學之遺意此余之所以喜而敘之也雖然自唐迄今亡慮數千萬其勵名節植勳業與穹壤相爲無窮者固不可勝紀而湮淪埋沒與物偕盡亦不知其幾人然則士生斯世顧其所立者何如耳門蔭之德裕視進士之僧孺其孰賢而劉蕡之忠又非一第得喪所能增損也噫學者其亦謹所立哉

侯官楊　浚雪滄總校
侯官范纘聲韻笙覆校
閩縣曾兆霖竟齋分校
福州涂振新銘三分校

同治五年丙寅福州正誼書局重校開雕

眞西山先生集卷之三終

眞西山先生集卷之四

儀封張伯行孝先甫重訂　受業諸子仝校

說

潭州示學者說

予既新其郡之學又爲之糧廩士之費俾誦絃於斯者微一日之輟焉教授陳君瑞甫過余而請曰公之於士也有以安其居又有以足其食顧亡一言以淑之可乎余謝曰此師儒之事也予何言雖然昔嘗聞之孔氏矣豈不曰古之學者爲己乎自漢以經術求士士爲青紫而明經唐以辭藝取士士爲科目而業文其去聖人之意遠矣今之學者其果爲己而學歟其亦猶漢唐之士有所利而學也如果爲己而學則理不可以不窮性不可以不盡不至乎聖賢之域弗止也若其有所利而學則苟能操觚吮墨媒爵秩而貿軒裳斯足矣驅賈其心弗顧也夷虜其行弗恥也此學者邪正之歧途也請以是儆吾士可乎瑞甫曰敬聞命矣抑後世之言學者其有得於孔氏之指歟曰後世之言學者其不繆於聖人鮮矣獨嘗於唐之陽子近世之石子尹子有取焉陽子曰學者學爲忠孝也石子曰學者學爲仁義也尹子曰學者學爲人也是三言者庶幾聖門之遺意乎方唐之世士習之陋甚矣陽子一旦倡斯言於太學如天球之音咸韶之鳴學者竦然洗心而易聽歸觀其親者踵相躡焉理義之感人如此然則石子之言其有異於陽子歟曰亡以異也仁者孝之原義者忠之榦曰仁義則忠孝在其中矣然則尹子之言其有異於二子歟曰亡以異也夫人與天地並而爲三才者也必也兼五常備萬善然後人之道立焉其警世之深爲人之切又進乎二子矣敢問所以學爲人者奈何曰耳目膚體人之形也仁義禮智人之性也君臣父子昆弟夫婦朋友人之職也必循其性而不悖必盡其職而無愧然後其形可踐也孟子曰人之異乎禽獸者幾希庶民去之君子存之又曰無惻隱

之心非人也無是非之心非人也夫天之生斯人也與物亦甚異矣而孟子以爲幾希何哉蓋所貴乎人者以其有是心也是心不存則人之形雖具而人之理已亡矣人之理亡則其與物何別哉故均是人也盡其道之極者聖人所以參天地也違其理之常者凡民之所以爲禽犢也聖愚之分其端甚微而其末甚遠豈不大可懼耶予故曰尹子之言其警世之深爲人之切又進乎二子也吾黨之士苟無意於聖賢之學則已儻有志焉則反躬而省於人道之當然者有一毫之未至必將皇皇然如渴之欲飲饑之欲食也凜凜然如負鍼芒而蹈茨棘也吾子幸以爲然則願以告夫同志者俾知太守之期乎士不在於徼人爵取世資而在乎敬身而成德也瑞甫瞿然曰公之淑吾士者厚矣敢請揭其言於學以爲士之則

志道字說

吾子志道舊名正則字誠之歲甲申易今名因以仁夫更其字而告之曰爾知吾所以命爾之指乎夫志者心之用也心無不正而其用則有正邪之分不可不察也昔者夫子以天縱之聖猶必十五而志於學蓋志者進德之基若聖若賢莫不發軔乎此志之所趨亡遠不達窮山鉅海不能限也志之所鄉亡堅不入蜺兵精甲不能禦也然則汝之志將焉從而可耶蓋吾聞之善惡二塗惟道與利而已志乎道則理義爲之主而物欲不能移志乎利則物欲爲之主而理義不能入此堯桀舜蹠之所繇以異也可不謹乎哉吾所以名汝之意也夫道之與仁非有二致然聖人之教既曰志於道矣又必曰依於仁也曰修身以道矣又必曰修道以仁也蓋道者眾理之總名而仁者一心之全德志乎道而弗他可謂知所鄉矣仁則其歸宿之地而用功之親切處也愚昔聖賢言仁何其非要至於仁者人也仁人心也則直舉其全體以示人學者尤當深味也夫人之所以爲人者以其有是仁也有是仁而後命之曰人不然則非人矣此孔氏言仁之要也仁者心之生理人而不仁則喪其所以爲心猶果穀焉生意不存將然死物爾此孟氏言仁之至要也盍亦反諸身而求之方其人欲未萌天理完具方寸之間盎然如春此卽汝本心之全體也推是心以往其事親必敬其事長必順以處閨門則睦以交朋友則信當是時也豈有不仁者哉惟夫私意橫生理蔽於欲然後流而不仁爾然則求仁之方其孰有先於克己者乎蓋己者有我之私而害仁之蟊賊也蟊賊除則嘉穀茂私欲淨盡則本心之德全亦在乎克之而已矣克者何戰勝攻取之謂也私意方萌本心未泯則理與欲對正兩軍交綏劇壘之時也直者勝則曲者負矣理爲主則欲爲客矣兵凶戰危夫人而知之私欲之害慘於鏌邪而烈於燎原之火非知道者不能察也是則志道必貴於求仁而求仁其先乎克己茲吾之所以字汝之意也汝其有志於是否歟嗟夫汝之有是形也天實與之汝之有是性也天實予之必盡性而後形可踐也不然則形雖人斯實則物只豈不甚可恥乎昔潁濱公有言凡人之所不以告他人者必以告其子此天理人情之極致非私之也旣以語志道又爲之說使與同志者切磋焉

楊端義字說

予婦氏之弟楊君本名宗傚今爲易之曰宗道又從而請字焉余謂子伯氏以端仁爲字矣欲以端義命子如何易曰立人之道曰仁與義二者人之所以爲人而異乎物者也今伯之字曰仁而季之字曰義其名美矣盍亦勉修其實以毋負命字之指乎楊君曰謹聞敎矣抑道之與義果何別耶曰道者五常百行之總名而義者當然之正理也人之求道何所自入惟於理之當然者由之而無所悖焉則道在是矣程子曰在物爲理處物爲義理之所當然卽義也道以體言義以用言用無不盡則體在其中非二致也然聖賢言義必以利對蓋義固所以爲利也爲義則無不利徇利則賊乎義矣毫釐之差而舜蹠以異豈不甚可畏哉孔子曰放於利而行多怨吾子誦諸又曰見利思義吾子勉焉

詹宗楚字說

詹甥名何而字功父曰吾將以法爲何也予謂學者當求道而不計功今吾子方學古之道而惟功是求豈聖賢教人之意耶聞昔楚有優者與子之氏名同其答楚莊王治國之問有曰臣明於治身而不明於治國也臣未聞身治而國亂也未聞身亂而國治者也斯言也蓋聖門之遺指昔春秋列國之士所能道哉子其更字曰宗楚而取其治身之言而服膺之則推之以及於家若國斯舉而措之耳其視汲汲於事功之求而遺其本者烏可同日而語哉子其勉之

蔡仲覺名字說

仲覺之幼也文公命之曰模及長也文訓之以伊尹之覺先生之微指果焉在耶某嘗聞先生有言爲學當識大要程夫子發出敬之一字爲學者言欲人以此收斂身心置在模範中旣不走作然後隨事隨物究窮其理則心地自然光明嗚呼此先生敎人之要旨也其所以名仲覺與所以訓仲覺者其皆以是與蓋爲學之大本敬與致知而已矣伊洛君子旣以此開示後學使知表裏交進之方文公先生推明其說不一而足傳中庸也旣曰非存心無以致知而存心者又不可以不致知其釋大學又欲學者存此心於端莊靜一之中以爲窮理之地窮衆理於學問思辨之際以致盡心之功凡此皆學者所其階至於親筆以命其名援古以勉其學則惟仲覺得之而他人不與也然則仲覺將何以稱此哉必也主敬以立其本斂然不踰於法度之中窮理以致其知超然有得於見聞之表旣以自覺又以覺人庶乎不負先生付授之意矣仲覺之諸父皆以明道自任者也歸而求之當有以啓予之未悟者願其何

足以辱姑誦所聞以塞其請云

吳仲本字說

予之鄉友吳君少開豁有大志睨世俗迫隘若不足容則慨然曰天地間物之最鉅者莫海若也遂以自名而舉於有司既得之又屬余爲之字余曰子將以海自居乎抑將學而至於海乎由前之說則子既以大自足矣予尚奚言由後之說則子方務進而不已也請以孟子源泉混混之義爲子告可乎盱水之能流而不息以至於海者以其有本也易曰山下出泉蒙夫山者泉之本所積者厚則其流不窮不然則潢潦之集其涸可立待爾故字子曰仲本子其循名思義顧修其所謂本者則於大也可幾矣不然則好大而不爲大予不爲子願焉

銘

絅齋銘 爲東巖王次點作

衣錦絅衣裳錦褧裳有美於中而弗自章云胡昔人若是其晦爲己之功無與乎外懍焉戒惕於隱於微我欲亡愧匪歆人知充實光輝其積莫揜而我之心惟一韜斂緝人有善孜孜暴揚衒耀中闇文錦外張孰知聖門回愚參魯樸兮若無至美森具中庸之末凡八引詩辭旨淵然錄此其要淵乎旨哉聖學之妙入德之門曰惟至要術敷王子日處此齋益深益微古人與偕

題跋

東坡書歸去來辭

東坡謫嶺南故舊少通問者在蜀惟巢元修在吳則僧契順皆徒步萬里訪之於荒陬絕徼之外元修以是登名靑史號稱卓行契順亦託此以傳眞可敬哉契順之言曰惟無所求故來惠州蓋有求則有欲有欲則失其本心是非顚倒有不自知者世之小人疾視君子至欲擠之死者豈皆其本心正坐有欲故爾趙公珍藏此帖開出以示人所補多矣已卯歲除前十日書於南昌郡齋

近歲有嘗登大儒先生之門者既而黨論起其人畏禍匿迹過門不敢見則以書謝曰非不經見也懼爲先生累矣先生答曰予比得一疾寄甚相見則能染人不來甚善聞者代爲汗下吁之人也蓋以通願學古自名而其行義顧出一浮屠下昌黎墨名儒行之說渠不信然因戲書於後以發千古一笑

任漢州所藏朱文公與南軒先生書帖

按南軒先生二書皆將去桂林時作任侯所藏文公先生帖正其往復者也當乾道淳熙閒二先生更相師友以斯文爲己任一言論一著述反復講磨必極其至當而後已此書所論中庸近思蓋其一也夫以二先生之學可謂深造自得者矣而猶汲汲於友朋之助如此況學者乎文公記濂溪書堂以爲斯文之傳惟天所畀乃得與焉此帖所謂發明天命之意是也夫濂溪生千載之後而接孔孟不傳之統信天之所畀矣二先生並時而出講明斯道以續周程之正脈謂非天意可乎雖然天非獨私於二先生二先生亦未嘗以自私也學者誠能因其言以求其心孫下學之功馴致於上達之地則道在我矣若曰二公天人匪學可到習卑守陋姑以自賢於世俗而已豈惟非二先生之心實有負於天也文公有不謂命之云意或在是故併及之

書師帖 朱文公以斷碑所書師子像遺其外孫黃輅黽字子木勉齋長子也

昔者君子之立於世也其德則剛健之德其情則正大之情故以之閑吾道而異端邪氣以之正朝綱而姦邪喪魄自孟子沒惟伊川程夫子晦庵朱先生爲能兼之嗚呼偉哉子木之幼也晦庵已深期之今其問學日進而氣志日彊蓋庶乎不負先王之期許者雖然豈易事哉夫必剛健之德不爲慾奪正大之情不以私汩卓然自立萬物莫能撓然後有以勝此爾子木其勉之

跋龔尉所記全氏心遠堂

龔君少仙此記其於淵明心事模寫略盡忠史復命予著語予尚何言獨嘗記昔有問心遠之義於胡文定公者公舉上蔡先生語以告曰莫爲嬰兒之態而有大人之器莫爲一身之謀而有天下之志莫爲終身之計而有後世之慮此之謂心遠嗚呼今人局迫樊籠中所見不逾尋丈所志不過錐刀焉足以語此欲學淵明者當即胡公之言求之

跋章翔卿詩集

衞武公年九十有五而作抑戒此聖賢之事非常人可及後世文士亦有齒宿思新者然多翔高而理不逮求之吾鄉若仙游楊公八十一而作詩有妙語靜春劉公七十九而爲文有深指皆予所素敬也章君翔卿亦吾鄉人然未嘗問其名字一旦遇之於仙游出其所作詩幾三千篇尊服可喜其中有酒色財氣四詠尤足砭世人膏肓問其年八十有四矣吁章君老於詩如此其居去予能幾許而迺不之知然則士之沈淪蓬蓽不爲世所識者可勝計邪君壯歲多薄游江湖閒晩不復出貧無以自養方棲泊山林仰道宮齋粥以給然以吟詠自適無荒寒憔顇之色其亦可敬也已君名應龍自號曰坦齋云

跋虞復之春秋大義

右春秋大義二十二卷衍義三卷建陽虞君知方復之所著也初西山蔡先生以道學名當世有子三人焉長伯靜次復之又其次仲默復之雖出後虞氏而其學固蔡氏之學也先生於經亡不通而未及論著嘗語三子曰淵女宜紹吾易學曰沈女宜演吾皇極數而春秋則屬知方焉既而易皇極二書成獨春秋未得要領居一日讀易豁然有悟曰夫易之一卦一爻爲義各異而謂春秋以一例該衆事可乎學者以義求經而不以例求經庶幾得聖人之意矣久之讀書又豁然有悟曰道心者義理之正也人心者血氣之私也正者易晦而私者易流大舜所以有危微

之戒也春秋二百四十餘年間諸侯大夫行事其發於道心者無幾而凡毀彝倫甚禍亂者皆人心之爲也故經於朋仲子賵郜鼎晉據大義以止私欲之流一書綱領大率在此吾聖人之心卽舜之心也夫易書之與春秋其爲教亦不同而君於是得春秋之指焉蓋天下之理無二致故聖人之經亦亡異指昧者析之而通者一之也西山於是乎得所託哉君又將爲王綱霸統一書明王道所繇廢與霸權所自起使萬世人主知履霜堅冰之戒尤有功於世教云

跋袁侍郎機仲奏議

侍郎袁公以績名直節受阜陵之知自庶僚峻躋禁從其制詞略曰有愛君憂國之心有憫世疾邪之志雖未諳於中道要可謂之正人大哉王言公之平生盡於此矣然嘗疑之公之忠誠亮直旣爲一世正人矣而猶未合中道何哉觀吾先聖有言求也退故進之由也兼人故退之所以約其偏而歸之中聖門鉗鍾之妙大抵如此袁公之德純乎剛者也剛之過則爲世所不容故聖訓及之是亦洙泗成就英才之意也其後公果以此不安於朝退居梅巖十有餘載竟老泉石當世惜之今觀其奏疏遺稾凜然精忠無所回隱使當前代諱言之朝必以爲狂爲訐爲干名爲賣直安得有正人之褒恩於是三歎淳熙之盛

跋宗上人所藏楊文公劉寶學朱文公眞蹟

宗上人自徑山歸閩中出示楊文公劉寶學朱文公三帖看律律涌眉間曰此希世之寶也三君子或以文章氣節名或以功業著或以道德稱遺墨蠹稽學者寶之宜矣上人釋氏子迺亦寶此何哉且楊公著傳燈劉公宗大慧故釋子所樂談若朱公則異乎此矣而上人惟是之從不問同異此意尤可嘉故爲敬書其後

跋王雙巖文集

予讀雙巖先生集其論理道不詭宗伊洛而得伊洛之粹不探泥老佛而開發老佛之微其古賦似東坡詩歌似太白其辭不矯抗而健不琱鎪而工不組繡而麗信乎其偉於文者也昔河汾王氏謂文士之行可見今卽雙巖之文而想其爲人其殆易直慈良郁乎若春者也綢繆於君親之義而惻款於骨肉之情者也羣居族處和不流峻不激舉觴命侶風流嫻雅而不跌宕於繩尺之外者也有如斯人而卒老泉石世謂科目能盡籠天下士其果然耶感歎之餘輒以所見繫於末且寫寄先生之子詳刑公未知以爲如何也

跋劉慶子母胡夫人萱堂記

觀胡文定公傳家錄曰聖學之源流治道之機括修己接物亡關細鉅皆爲子弟言之故自致堂五峯昆弟至於西園或出或處皆能行天下之大道守古人之正法至於女子亦有如夫人者焉二南之詩以化行閨門爲極致家人彖辭曰利女貞蓋男正易女正難胡氏之教能使女子有賢者之行其道行於家者可知矣慶子以萱堂記示予謹再拜而書其後

跋南軒先生永州雙鳳亭記

先生是時年二十有二此記今不在集中豈以爲少作而削之邪然其言曰古之所謂文者將以治其身使合於禮在內者粹然而在外彬彬焉其本不出於修身其極可施之天下此之謂至文嗚呼斯言也其可以少作目之哉

跋徐德夫所藏朱文公五帖

予聞徐君德夫之賢未之識也獨見其濡毫所發策意其蓋嘗從事於諸老先生之學者今乃以文公數帖來示其於遺墨且寶之如此則公之格言大訓必嘗服膺奚疑諸帖所以告學者雖不同要弗越致知力行四字德夫深玩實體而守之終身異時所到將有不可涯涘者德夫其懋之

跋輔漢卿家藏朱文公帖

嘉定初年識公都城谷止氣象不類東南人物話言所及皆諸老先生典刑私竊起敬當時達官貴人有知公者舉措少不合物情公輒盡言規戒會中執法新受命遂劾公然在朝時未知所坐果何事後二十餘年乃見公上政府書一通其論是非成敗至今亡一語弗驗嗚呼賢哉宜其爲文公所重也其子文甫來官於閩以考亭書帖見示謹識其末

跋曹唐弼通濟倉記

太史黃公之詩有曰能與貧人共年穀定有明月生蚌胎世知誦其言而未必深信之也撫之宜黃有曹君堯咨者自其先世欲倣建昌吳氏爲社倉未果君嗣成父志卽其家立庾六計所有之田歲收畝六升以入之遇年饑則發以糶量必覺價必平於是一方之人賴以全活者甚衆君平生力學工文名不一推鄉大夫之籍其子錫敏悟絕人方應擧時制名未定里人吳君盟仕衡山夢君子姪三人皆薦從而錫與焉遂易今名是年擧進士擢泰常第夫名不以他而以錫是天昭然示以畀予之意也紹定二年冬盜發鄰封宜黃人亦隨和而起環邑數鄉攻剽燔僇無免者過君之居獨曰是家能平糶以惠鄉里相戒使勿犯及亂定君家廬舍歸然皆全昔漢唐之季盜不入康成表聖之閭世傳以爲異事今於君見之顧君本心不過謂鄉里有相賙之義耳非有所覬幸而爲之也及久而不懈天與之人誦之雖凶强不道與盜賊亦知毋負君之德然則謂天道遠而人性惡者於此可以悟矣錫字晉伯其中第予實取之後使江東又邀至幙下時方講行荒政晉伯宜力最多用是擢紳稱其材今官奉議郎前知寧都縣事業駸駸未艾也予讀君所作通濟倉記歎仰久之謹書其後以警世之爲富不仁者俾知希慕其萬一云君字唐弼德哲之詳見於李侯劉所爲墓誌

跋高宗皇帝賜洪忠宣公冬服手詔

蘇武之還自匈奴也詔拜爲典屬國賜錢二百萬田宅副焉洪忠宣公之節亡愧蘇武而高宗皇帝之所以寵錫者有過漢庭其顯表忠義皆可爲後世法然武不幸見抑於霍光公亦不幸逢怒於檜相武之見抑不過不爲公卿爾而公方遠竄陰山之北復貶瘴海之南是公之不幸視子卿爲甚而假月之罪又浮於博陸也嗚呼思陵雲漢之章忠宣霜日之節將與萬古相爲亡窮而權臣氣燄冰解燼滅久矣考論人物者其願爲公乎抑願爲檜乎有志者必知所擇

跋彭忠肅文集

漢西都文章最盛至有唐爲尤盛然其發揮理義有補世教者董仲舒氏韓愈氏而止爾國朝文治蝟興歐王曾蘇以大手筆追還古作高處不減二子至濂洛諸先生出雖非有意爲文而片言隻辭貫綜至理若太極西銘等作直與六經相出入又非董韓之可匹矣然則文章在漢唐未足言盛至我朝乃爲盛爾忠肅彭公以濂洛爲師者也故見諸著述大抵鳴道之文而非復文人之文公之子橫浦使君鉉以鏤本寄余敬題其末

跋孔從龍洙泗言學

昔南軒先生嘗輯洙泗言仁一篇發揮其義使學者知所以爲仁今衢梁孔君又輯其言學者四十餘章章爲之釋使學者知所以學君以先聖之裔而研精先聖之書其所發明有補學者雖然魯論二十篇言仁與學蓋亡幾玩而繹之實無一語之非仁亦無一語之非學也姑以首篇言之時習而說朋來而樂固學矣孝弟以立本巧令之鮮仁非學乎學在是仁亦在是知乎此而後爲善讀論語

跋劉靜春與南軒帖

此靜春劉先生與張宣公帖也是歲淳熙戊戌眉山參政李公年甫冠其季今制閫侍郎十有八耳靜春皆以蜀中師表許之二公果能以文章德業自著不負所期然靜春

不惟知之又屬宣公成就之蓋人材世道之所賴故其惓惓如此知人之智愛人之仁於是乎兼之前修用心眞可敬仰

跋劉彌邵讀書小記

莆陽劉隱君以讀書小記示予予讀之歎曰懿哉劉君可謂知學問之本矣孔門獨一顏子爲好學顏子所問前曰爲仁後曰爲邦舍是亡他學也蓋爲仁者成己之極而爲邦者成物之極體用本末究乎此矣顏子所以亞於聖人而孟子期之以禹稷之事業豈非內聖外王之學已備故耶漢以後學者始多尚記問綜古今文章妙擅轉號爲儒者極摯然以成己則不足以成物則甚難其亦何貴於學予屏居八年咿吟蠹簡未有云獲獨嘗竊謂士之於學窮理致用而已理必達於用用必原於理又非二事也朝思夜索推此是求間以語諸人鮮不憮然者蓋後世之學言理或遺用其病爲空虛言用或遺理其弊爲麤淺不知理即用用即理非混融貫通不足以語學之成今觀劉君之書內不遺理外不遺物乃深有契於予心雖然道無窮學無止以劉君之靜且篤懋懋而弗舍庸知不詣其極乎故識於末編以待

跋祕閣太史范公集

諸葛武侯文采不豔然其出師二表與閒府作牧教至今爲學者膾炙有志之士擊節讀之有至吁戲流涕者六朝隋唐文人動百數十篇穠華纖巧極其琱飾或卒無一語可傳然則文之爲文豈必多且麗乎哉祕閣太史范公之學得於其舅氏胡文定公立朝行己大略相似其見於議論必尊春秋古經必排王氏別說必明夷夏大分必闢和議必詆權臣今其集中斑斑可睹而上思陵諫疏已封事責秦檜忘讎辱國書尤所謂光明絕特者也使公平生亡他文獨此二篇亦足以貫虹霓而摩星斗矣嗚呼偉哉某年某月日夜讀公文不勝歎仰書於集之後以歸其孫某

眞西山先生集卷之五

儀封張伯行孝先甫重訂　受業諸子全校

書

上皇子書 辛巳

八月吉日持服眞某謹齋沐裁書再拜獻於皇子國公某竊伏田里恭睹六月丙寅詔書茂建親賢爲國上嗣蓋自少陽虛位以來天下喁喁之望在於國公有日矣聖上深惟至計大臣翼而成之於是其議遂決自畿甸之近以至於海隅荒陬之遠自羣工庶列以至於屯營百萬之眾自戴白之叟以至於髫齔童孺之無知莫不歡欣鼓舞幸平治之有期或至於感且泣也竊嘗思之皇子國公英明聰睿之資恭敬溫文之德得之於天而成之以學者固不可及然而足迹弗離於宮庭交游不過於僚寀精神心術之運言動操修之實兩宮知之可也外廷士大夫何自知之士大夫知之可也兒童走卒何自知之都城知之可也四方萬里何自知之吁此正中庸所謂微之顯誠之不可揜者固如此也方國公自修於深宮之時亦豈蘄乎人之知哉及儲位一虛大計未定皇校府胥集於闕下者無慮以十數而朝廷之士議於朝曰無如國公也學校之士議於學曰無如國公也其他私議竊語亦莫不然彼其平時與國公聲迹不相聞利害不相及非蒙私惠覬後福者而其情乃爾既而恩命之錫果不肅釋焉以此見人心至公之理雖天亦不能違之也然而兩宮之所以畀付國公與夫天下軍民之所期於國公者蓋甚重而弗輕矣而今而後學問必益進於前德業必益充於前然後足以厭天人之心塞中外之望國公其不可不懋勉乎此也然則其道將安出哉敬之以一言曰誠而已矣夫誠之爲道可以參天地贊化育其功用大矣然求其用力之地不過曰無妄也不欺也悠久不息也盡此三者而誠之體具矣何謂無妄純乎眞實而不雜以虛僞是也何謂不欺戒謹其所不睹

恐懼其所不聞是也何謂不息終始惟一時乃日新是也此三者有一之未至焉則去誠遠矣姑舉其槩言之如實奢而文之以儉實暴而揜之以仁所樂者諛佞而外爲納諫之名所愛者奸邪而繆爲敬賢之貌此妄也非誠也修敕於大廷廣衆之中而放肆於深居燕閒之地矯揉於親近君子之際而發露於昵比小人之時此欺也非誠也敬畏未幾而慢忽繼之儉約未幾而奢泰隨之勤怠之靡常暴寒之不一凡此者皆非誠也易曰鳴鶴在陰其子和之言其應之速也詩曰鼓鍾于宮聲聞于外言其實之易彰也意念少差則觀感立異豈不甚可畏哉伏惟國公既以是得之於先某願復以是持之於後其孝也必誠於孝其忠也必誠於忠親賢以誠而喜佞之私不參其間好樂以誠而燕游之樂不干其慮進侍兩宮其誠固如此退處私室其誠亦如此出對賓僚其誠固如此入親近習其誠亦如此不惟勉強於一時抑且安行於悠久不惟克謹於其始抑且弗渝於其終夫如是則學問日以光明德業日以充大循是而往雖優入聖域可也天人之心交孚中外之望彌愜而聖上之所以爲天下得人者亦有光於堯舜矣國公其可不深勉乎此哉又嘗考之先聖贊易於乾曰君子以自強不息謂其體天之剛健也於坤曰君子以厚德載物謂其法地之博厚也不體乎乾無以宰萬物不法乎坤無以容萬物況觀古昔凡過於剛者爲亢爲暴爲強明自任偏於柔者爲闇爲懦爲優游不斷雖其失不同而其害治一也迺者竊聞閒府之初明敏如神事至立斷威令振舉羣下肅然此誠剛德之著見者而某之愚則願於厚德載物之義復詳玩而深體焉蓋剛之與柔貴於迭用而不貴於偏勝故也聖上溫恭慈仁若純任柔道者至於正權臣之誅絕仇虜之聘英威赫然上媲孝宗今茲國本之建獨出神斷其視仁祖復同一轍然則聖上之德可謂適剛柔之中矣惟國公味先聖贊易之微言法聖上執中之

懿德以剛明果斷爲本以含洪寬大爲用渾渾乎如元氣而舒慘之運弗偏溫溫乎如良玉而廉劌之形弗露此尤羣情之所屬望者也抑某復有獻焉傳曰天職生覆地職形載謂其各有所職也夫天地之大而猶以職言他可知矣故總攬權綱者人君之職也進賢退不肖者宰相之職也國公任兼臣子所職果何事哉盡視膳問安之敬以承兩宮溫凊之歡盡修身進德之誠以副兩宮眷倚之重此國公之職也至於政事之弛張人材之用舍此大臣之職而非國公之事也國公研精問學其於前代政治之得失用人之是非不可不深求不可不熟講若夫見諸行事則有位焉有時焉不得而越也易之道處之不當其位行之不適其時則雖正而有悔乾之爲卦初則曰勿用二則曰在田三則曰夕惕四則曰自試此以位與時言之也如使處三而自試則躁矣處二而勿用則乖矣以國公所處之位而揆諸乾之六爻正乾乾夕惕之日也乾乾者何兢業之謂也夕惕者何戒懼之謂也若昔聖人雖履至尊成至治猶必以兢惕自處而不敢一日安況於國公居九三之位而當九三之時則其寅恭祗畏宜若何而可也伏惟深窮大易之旨而審於自處焉豈惟一身之福實宗社元元之福也昔范文正公仲淹居其親之憂上書政府凡數千言識者以爲平生所蘊盡在乎此某之不材何敢妄希前哲故自銜恤以來屏居山林時事一不挂口獨念昔者備數府僚叨辱恩遇懷不能已輒以平生所聞於師友者效其千慮之一而不自知其僭焉干瀆崇嚴某下情無任恐懼之至不備

上皇子書

某謹齋沐裁書百拜獻於皇子少保國公閤下某嘗聞非所當言而言謂之出位所當言而不言謂之尸位出位不可也尸位其可乎某猥自諸生本無他技公朝過聽擢置清華粵自朱邸肇開肆求講席豈無鴻儒足副隆委顧某

淺陋乃在選中蚤夜以思嘗有望輕責重之懼皇子英姿玉裕從善如流凡所開陳了無難色自是而等所聞行所知豈直可限量計某烏得不以逢榮自喜然黽勉效職有日於茲而未能仰裨於進修隨事納忠寸心誠切而常若莫施其愛助某於是又有隱憂焉某之憂非過計也千金之家有子必教苟受其託猶思無負況帝子乎宗社之所關係君相之所倚望中外之所傾屬此豈細事其事鉅故其責重其責重故其憂深某職思其憂者也竊過愚衷以干冒犯之誅不忍循默以詒曠瘝之咎蓋嘗熟思以爲切於皇子之躬行者有三一曰盡孝敬二曰勤學問三曰辨淑慝敢條陳之何謂盡孝敬昔文王爲世子也朝於王季日三雞初鳴至寢門外問內侍之御者曰今日安否何如內侍曰安世子乃喜日中又至亦如之及暮又至亦如之夫其心乎愛親無斯須敢離是不當以禮文觀也是當於禮文之外思其所謂翼翼小心不敢怠皇者則得之矣愚不知皇子所以躬行乎此者能如世子之翼翼否乎朔望常儀尚多闕疏晨昏至情未必孚洽一月之內侍君親者凡幾一歲之內侍君親者凡幾若此者皇子兢兢自省之日也子曰爲人子者止於孝又曰所求乎子以事父未能也道本非難行反而求之是誠在我惟皇子玩誠身悅親之旨謹先意承志之思念茲在茲無有間斷則庶幾可以言孝敬矣何謂勤學問古者世子之學也春誦夏弦秋學禮冬讀書而又學干戈學羽籥無非修內治外之事夫其心乎務學殆無暇時是不當以誦說觀也是當於誦說之外求其所謂禮樂交修養成德性則得之矣愚不知皇子所以躬行乎此者如世子之養德否乎勸講有時幾如備禮假故無節鄰於養安騖外之事比觀書孰多奉道之念比崇儒孰重若此者恐未得爲皇子進修之益也子曰學如不及猶恐失之又曰德之不修學之不講聞義不能徙見不善不能改是吾憂也學無止法雖天縱生知猶且汲

汲惟皇子探大易閒辨之義味大學正心之說是誠是究無有作好則庶幾可以言學問矣何謂辨淑慝古者世子之生也師傅名孝仁禮義以道習之逐去邪人不使見惡行蓋欲其見正事聞正言行正道也思不知朝夕趨走於皇子之後先果皆正人與俱乎書曰任賢勿貳去邪勿疑何者爲賢何者爲邪則賢否所宜辨某賢當親某邪當斥則去取所宜決夫然後謂之明執狐疑之心來讒賊之口持不斷之意開羣枉之門明者顧如是乎且外邸之設正在得人衛翼之嚴非以處邪慝之流也惟忠孝可以礪身惟恭儉可以長世惟制節謹度可以保社稷是必賢有識者能知之嘉祐中神宗以皇子伴讀王陶入侍閣因請舜本紀言舜孝友事上大愛慕之則帝之孝敬本出於所性始聽講讀尋繹指義至日昃內侍言恐飢當食神宗曰聽讀方樂豈覺飢耶則帝之學問又根於所好然司馬光於時上疏猶謂皇子雖資性聰明端懿難移然左右前後侍御僕從或有邪佞雜處其間誘之以非禮導之以非義納之以諂諛濟之以詐僞則雖有碩儒爲之師傅終無益也乞尊委伴讀官糾舉邪佞即將斥逐不令在側蓋嘗取其疏而讀之然與三王敎世子相表裏眞萬世之龜鑑今皇子天姿素高自能洞察邪正繹一齊衆楚之言豐一暴十寒之失袪羽冠側媚之惑息仙書荒忽之說毋牽私好毋徇物情毋以阿意而親毋以逆耳而疏公是公非毋疑毋貳持此定力養此聖功是亦古世子而已矣某前三者之說實躬行之大端若此其末節細故不暇枚舉皇子而能行此三者則心虛而善易入誠存而樂自充必容納讜論必祇畏清議喜怒必中節而不失於躁言語必中度而不流於誕眞積力久從容中道聖賢事業夫豈其難顏淵曰舜何人也予何人也有爲者亦若是孟子曰孳孳爲善者舜之徒也孳孳爲利者蹠之徒也欲知舜與蹠之分利與善之閒也閒者謂相去特毫釐耳然則一念其可不重於

用歟用於盡孝敬則孝敬形於事君親矣用於勤學問則學問博而智識明矣用於親君子遠小人則君子道長而小人道消矣先儒以三年天運爲小成朱邸肇開亦旣三年此德業將成之候當思今日之德業視往日進否爲何如今年之德業視往年進否爲何若退自觀省孰自檢飭則學非徒學矣某區區樸忠非曰規皇子也愛皇子之深而望皇子之切也皇子矜其樸忠寘諸坐側德日以進業日以新可以幸宗社可以答君相可以慰中外而某庶幾乎逃尸位之責一或以樸爲迂以忠爲訐藐藐其聽又從而尤之則某可以納印綬而去矣夫子曰知我罪我其惟春秋惟皇子所采不備

上皇子書

某昨者蒙沐裁書躬趨屛下塵獻以寫區區樸忠愛助之情私謂皇子明春誠身之餘必能洞照愚忠屈意垂聽今旣三宿乃知前書所謂羽冠側媚之惑昔之已斥者今復言歸矣某職任勸誦恐負君相陞委爲之惕然踧踖無措竊謂貴爲元子與凡人殊其趨嚮知識自應卓然特異上焉者性資天成無瑕可指如水未冰如空未雲如玉未琢如鑑未塵充而大之優入聖域可也次焉者一念慮之或未純一言動之或有差聞過若日月之更遷善如江河之決持是心而往殆庶幾乎乃若公是公非規拂之已聞明知明蹈省悟之不及又從而爲之辭曰非予之心也是雖凡人猶所不爲而謂趨嚮知識之特異者爲之乎且所謂羽冠側媚者本不知其何如人然自辭建朱邸外議籍籍所以沮吾淸明駁吾眞粹者亦不少矣使前日之去是則今日之取非使前日畏淸議而屛邪慝爲出於定見則今日犯淸議而納邪慝爲無定力人皆患於過事之不知皇子則嘗爲疑似之閒貿之誹官矣人皆患於忠規之不聞某則力以公是非之言啓皇子之聽矣貌從而心違陽可而陰否某妄意皇子決不爲是也今車輿僕至旁觀側目

美玉成瑕有識短氣堂堂朱邸納茲左道異端之流果何爲者耶書曰不矜細行終累大德自茲恐誕謾之說日聞孝仁禮義之敎日晦不但於不矜細行而已使其可以幸意爲之則淸議不足畏講官不必設縱肆日熟平日眞粹淸明之氣馳奔飄游而不可收君相謂何宗社謂何天下謂何皇子而聞斯言及今改轍不俟終日猶之可也若曰一月之西未害自今有虧令聞嗟爾何益此某所以不避褻瀆之誅再伸一喙冀皇子庶幾改之於萬一也不然某去就之機決矣伏楮不勝惓惓

上丞相書 戊寅

正月吉日具位眞某再拜上書丞相國公某竊聞之禮有出於前代之所無而後世以侈心爲之者生日是也考其源流蓋昉於有唐開元之際方是時宇內乂安民物蕃阜天子方崇燕嬉侈玩好以夸示得意於是千秋之節興而導諛之臣相與從臾以求媚悅先正太史范公固嘗譏其非禮矣然而沿循至今殆數百祀其爲說則曰臣子所以尊君父也是固有不得而廢者若夫王公大人之生日門下之士則爭爲賦頌以贊詠功德四方牧守則競爲瑰奇靡麗之獻以希容悅而取寵榮是果何義哉而近世以來轉相侈大莫有悟其非者此某之所以喟然歎息也今者丞相國公初度之臨竊惟伏念登門牆辱顧遇不爲不久而躊躇四顧亡一足獻者蓋道古今而譽盛德旣非固陋之所能爲而飾儀物馳苞苴又非事大賢君子之道用是遲回旬日以迄於今未能以自決也曾子曰君子之愛人以德細人之愛人以姑息昔者開元之際其事侈矣曲江張公不以貴臣近戚之所獻者獻其君而以治亂存亡之鑑獻其君疑若違衆自異者由今觀之彼貴臣近戚之愛其君與公之愛其君果孰爲至耶某嘗竊謂不獨人臣之愛君其道當然凡士之願忠於知己者亦莫不然某雖無似然受丞相之知甚深而思所以報丞相者甚至故今也

不敢以世人之事知己者事丞相而願以昔人之報知己者報丞相庶幾自附於君子之義而免蹈細人之譏惟高明垂聽今天下之事衆矣某皆有所未暇及者獨以爲丞相府非常之知居甚重之寄當以古人之相業自勉而不當以近世之相業自安古人之相業未易以遽數也顧嘗反復諸葛武侯行事而得其用心竊謂秦漢而下一人而已故願爲丞相誦之蓋自昔人臣居重位秉大權者雖或過知於明君未必不致疑於庸主雖取信於君子或不能不見忌於小人同類懷其恩未必無以召異己者之怨國人欽其行未必有以服遠方之情一時賴其功或見紬於後世之公議而侯也不惟先主託以孤幼而弗疑雖劉禪之庸亦舉國聽之而弗忌不惟公琰文偉諸賢盡心而爲之用雖揚儀魏延之悍戾亦皆捐軀效命而弗辭不惟器能受任者競勸以答其知雖流徙廢放之徒亦沒身懷思而弗怨不惟擧國信之當時尊之而遠夷之約束沔陽之廟祀至於今不廢侯何以得此哉曰開誠心布公道而已誠之與公天地鬼神有不能違者而況於人乎今讀侯之傳而想其爲人其事君如親待諸賢如朋友撫羣下如子弟襟懷洞然與物無閒形之表奏則忠懇足以悟上發之教令則感激足以動人其所存無一而非誠也至於生殺廢置雖出其手然而爵不濫於罔功刑不撓於貴勢盡忠益時者雖讎必賞犯法怠慢者雖親必懲何祗小吏也其材可錄則越次而陞之馬謖上賓也其辠當誅則流涕而戮之持心之平無異衡石用法之信可質神明其所爲無一而非公也惟誠惟公終始一致故上不求於君而君信之下不斬於人而人服之諺曰桃李不言下自成蹊斯言雖小可以喩大詎不信哉侯之開府也發敎羣下懇懇焉以集衆思廣忠益爲心而自謂聞得失於州平見啓誨於元直受盡言於幼宰賴諫止於偉度退然自託於不能之地若無一事之不資於人者蓋智慮之所及者易窮而是

非利害之錯出者難見吾惟集衆人之智以爲智合衆人之慮以爲慮則天下之善無不在我矣何必揚眉瞬目矜自我出哉自昔秉權用事者鮮不悅人之譽己而惡人之議己夫以譽己者爲忠則忠言不得進矣以議己者爲罪則己過不得聞矣而侯獨不然觀其諄諭告戒一則曰有忠於國則亮可以少過矣二則曰諸有忠慮於國者但勤攻吾之闕則事可定賊可死功可蹻足而待矣蓋侯之用心主於爲國而不爲己私求於濟事而不求己勝然國既安則己未有不預其利者彼怙權諱過之人惡人之議己而不知其愛己也悅人之譽己而不知其誤己也以阿意爲忠而不知其大不忠也以不聞過爲幸而不知其大不幸也吁此侯之所以爲不可及歟恭惟丞相國公本以安宗廟定社稷之功結知聖明進位鼎鉉迨今十有一年魚水之逢歘然無閒有非武侯所敢望者然勤身以輔政內外之心猶或未盡乎屈己以受言而士大夫之情猶或不得以自竭意者至誠盡公兼聽忘我如侯之所爲尙有當勉者乎某之不材視曲江公無能爲役然自少小輒慕其爲人歲在作噩備數右螭屬聖上誕彌之月竊伏自念誦天保歸美之詩不若陳儆之畏天之戒故先奉觴之數日嘗昧直前以祈天永命之書進徹宸扆聖上亮其忠不以爲辠至闡力行好事之語則首肯再三某之迂愚丞相察之素矣故於維嶽降神之日不復以諛辭溷聽覽而獨誦其所聞如此蓋今區區效忠丞相之心卽昔者效忠主上之心也丞相誠能因某之言考侯之行事而勉其所未至者則將天心格於上人心說於下功業日盛而福祿日隆然後知某之規乃所以爲頌而愛人以德非姑息者所可同日語矣某近嘗以武侯之十二字鋟木於州治之思賢堂且推本侯平生功業之所自出者爲之跋謹摹本以獻於執事如賜覽觀亦足以知其志之所存干瀆威尊無任震懼之至

上丞相書

某昨者蒙恩牽敘旣而控免弗俞俱嘗奏記以謝比者祗拜告命謹復綴緝駢儷少見萬分區區復有未盡之悃竊惟大丞相國公先生家傳相業世濟厥美未易以一善名而其閒有最不可及者容人之度是也考之前史若唐李吉甫父子相憲武二君削平諸鎭中興王室功業甚偉然不得與房杜姚宋並稱者以容人之度未足故耳自元和初牛僧孺等以賢良對策指陳時病頗爲剴切此蓋制科之常而吉甫以其議己泣愬於上旣黜逐考官僧孺諸人亦皆不見錄朋黨之禍實基於此其後德裕繼相猜嫌愈甚一時人材互分彼此而朋黨之禍遂成更相傾軋四十餘年唐室遂以不振吉甫父子實爲之也若先太師忠定越王與大丞相則不然方忠定之初相也當時士大夫議論所主亦有不同者矣而盛德雅度包涵茹納未嘗與之較短長爭勝負用舍之閒一惟公論是主及再登揆席凡所薦揚拔擢莫非天下選而昔之議論不同者亦班班焉與於其閒此所以屹然爲四朝元老以功名始終銘勳太常侑食清廟揚休無窮也大丞相自初執政以至當國上而同列下而廷紳議論同異者亦或有之然未嘗以私意喜怒深嫉而力排之閒有因事絀罷者後多拔拭收用至有身沒而後錄其子者容人之度豈不偉哉寶慶以來朝著之士論事失當莫若某與魏工侍二人魏之貶也大丞相論臨安尹使體其行於赫然震怒之中未嘗忘矜憐惻衈之意而某之迂愚自速譴咎言者請加竄謫迄不之許追玆廣霈之行某之與魏首蒙湔滌自昔起廢之恩必以其漸未聞一朝出命悉還故物若是其特達者也然則某等之或絀或貶豈鈞造本心哉某躬被包涵茹納之施雖已啓謝駢儷攸拘不能敷暢輒復布之毫楮又肯惓覼縷侍坐時嘗辱賜教以爲先太師有言必能受人言者然後可作宰相至哉言乎此一門相業世濟厥美所以爲不可

及也伏惟大丞相堅忍持守益加於初使天下之士無一不被容覆者則盛德宏度超越古今與忠定王無間矣僭帥陳愚罪當萬坐仰祈鈞察

上丞相書 論用人 聽言

某至愚極陋無所取材比蒙除書擢在常伯之列退揆報劣非所敢當然區區不俟駑之心則已飛馳於閣下初元之召堅辭五六不獲已而後行今顧欲亟前如此誠以大丞相謙虛無我而求士自助出於眞情故樂效涓塵之益爾今既未獲遽前而聞嘗思念當今之故竊有一二愚管不敢不爲大丞相陳之蓋自故相顓柄以來天下大勢日益陵夷常恐一旦有潰敗不可支者仰賴天地宗廟之靈大丞相爲時而出平居蓄德深厚故相安之不疑及聖上奮發乾剛首付魁柄凡百施爲皆天下所願欲而邪獲者薄海內外曠然易視仰望風采若神人然某嘗竊謂大丞相於此實有回乾坤洗日月之功要其大者不過曰用正人開言路而已故相之所以失大丞相之所以得其不在斯乎某之愚以爲誠率是道而不變則元祐司馬公之相業可以無愧而嘉祐韓忠獻之相業亦將馴致焉某嘗恭記欲大丞相堅守初意之善期以十年坐收太平之效約閤下逮不以爲謬矣夫以大丞相之純誠不二澹泊寡欲始初所行皆出實意非緣飾以苟悅一時之觀聽者其於二者必能恪守初志獨恐所用者正人則憸邪將有所不便而言路四闢讜諂不得以蔽欺激作之言有時而進使吾之志慮侵尋改易而不自知此則所當豫察爾大丞相爰立之明日召三賢於遠外公論莫不謂宜而一二言事官之除識者以爲四十年來所未有向之齟齬權門者相繼收召可謂盛矣然正直之士憂深慮遠其間知大體者固能徐爲開導而強直自許者亦或不無矯拂太甚人情將有所不堪乘不堪之情以激其不平之怨則剛勁不如模稜遵奸不若承順其意將有時而移矣況辯論似爭爭則有不靖之形和同似黨則有分朋之迹昔者讒害忠良往往被以此名羣驅翬逐大抵由是夫爭有是非正人之爭以爲國也邪人之爭以爲己也是非不辨而兩絀之可乎朋有眞僞正人之朋以同德也邪人之朋以同惡也眞僞不分而槩疾之可乎今雖未有此事亦願大丞相謹之而已不然則激作之言入而疑憚之心生君子小人之消長於是焉分此某之所甚畏也廟堂之論不參之羣下爲日久矣大丞相博盡衆謀弗任私智事之有關國體者必議而後行衆言雜進宜皆當理議論不一尤難適從狂者不切事情猥者不識忌諱然異同不一之中乃至當之論所從出正如玉隱於石金混於沙琢之淘之至寶乃見其可以沙石之雜而委金玉之珍乎自昔鯁切敢言者常病於過故趙中令有顓權之毀韓忠獻有跋扈之劾文潞公有交結之譏三相勳德巍然曾不以是而少損當時亦未聞深咎言者以其職在論事不嫌過直故也若蔡若秦柄國之時則無此矣故雷德驤諸人之過直乃所以彰三相之能賢而蔡秦之世有歌頌而亡箴規不問可知其爲權臣矣今士無愚智孰不知大丞相之用心其何皆議之有萬一草茅山野語言之發或失揀擇適所以增光德美陸宣公有罰諫者之狂訐明我之能恕諫者之漏泄示我之能從者不惟人君當知之大臣亦不可以不知也不然激作之言入而忿嫉之意生羣下相率以苟容甚非朝廷之福此又某之所甚畏也惟大丞相堅守初意之善勿爲邪說所移使正人常聚於朝而言路常通無壅則內而國固本根外而震疊威靈必有爲大丞相忠謀者姑以近事明之方八陵之圖來上固嘗欲修朝謁之禮舉恢復之師而集議之旨一頒從臣臺諫以及館學交論其未可君相亦翕然從之顧以少寬目前之憂豈非朝列有人忠言獲伸之效邪況事變之興未有終極正君相汲汲經營之時正人多則腹心有所託不然是自毀其腹心也言路開則耳目無所蔽不然是自塗其耳目也小人寡識所以激作破壞者圖自利爾豈爲國家計爲大丞相計哉某身在闕下去朝廷二千里事之有無所未能知冒昧一言蓋欲大丞相之功業不在韓忠獻司馬公之下而已拳拳之懷仰祈矜察

上曾宣撫書

某恭睹邸報明天子以邊隅傲擾疇咨魁彥進長樞庭宣威江淮盡護諸將人心感奮國勢自張豈勝慶幸蓋自游魂之剪奸盟犯順而我軍政少弛將肩卒惰潰散相望識者咸謂宜得廟堂大臣位望兼重者付以韓范之寄庶幾精明有轉弱爲強之勢今明公遂膺斯任可謂得處置之宜協中外之望矣而某區區則以爲明公過慮者大凡內外相應然後能有成功權不中御然後可制外變某頃在兩淮間見制垣帥閫每有奏報動稽旬月從者才十三否者嘗七八甚而偏州小邑徑申朝省盡旨行下制司或不豫聞遥辟僚屬最爲重事要途諸人主張薦送必如所欲而後已情意不浹誰與協謀至於區處事宜動從中覆利害之實廟堂未嘗得知可否從違類取決於宰掾之口愛憎任意予奪乖宜有不可勝歎者今明公以大臣出使事體固甚不侔然文武之吉甫與孝友之張仲表裏相須不可一缺往者范文正公宣撫陝西必呂申公忘仇協濟用能卒服夏羌張忠獻以相印督師亦必趙忠簡居中相應遂成破敵之效今廟堂之上能以呂趙二公之心爲心明公庶乎克成厥志不然則內外相違動輒牽掣終無可爲之日矣又嘗觀近之處方面者未能忘情得喪之間有所建請必先伺朝廷之意嚮至於當然之利害必至之禍福人所共知者往往匿而不言或反私議竊歎不敢盡言於朝或叩之曰此非廟堂之所樂聞也夫以順爲正者妾婦之道所居何官所任何事而可以妾婦自處乎愚謂明公此行實宗社安危之所繫凡其當然之利害必至之禍福

宜皆一一以聞言之未聽則再三言之又不聽則決去就以爭之可也爭之而聽則明公得以展布四體爲國家生民之福若終不見聽則卷懷而去之以道事君不可則止者大臣之正法也雖功業未卽見於時而明公所以爲節義者未失也與時猶有望焉若姑循近世之轍容容唯唯聽命於廟朝受制於牽掣有事不敢言言事不敢力萬一至於失機而誤事則天下之責將叢於公之一身雖百口無以自白矣抑又有所當言者古今事業未嘗無所本諸葛武侯平生所立事業奇偉然求其所以則惟開誠心布公道集衆思廣忠益蓋此四者乃武侯事業之本而誠之與公又其本也今明公實居武侯之任而又適當可畏之時用將非人而士卒之心不服撫御失策而忠義之志未馴致多端天意難測於是時也儻非至公血誠貫之天地而無貳則何以服未服者之心馴未馴者之志嗚呼鶴鳴在陰其子和之鼓鐘于宮聲聞于外發之於心有秋毫之差物之應者有千里之繆明公其可不致意乎此至於黜陟見而取衆長親正直而遠邪佞則又其所急者明公受任踰兩旬矣而未聞辟士之報竊料明公必將遴選一世名流決不至如前之曲徇要涂之爲然於正邪賢佞之閒則願明公之深致其審也昔李忠定公出撫河東徙以幕中多士之故遂至將帥之情扞格不通迄不能有所濟文士猶不可況庸常諛佞之輩乎武侯行事散見於史册曩歲南軒張宣公嘗輯之爲傳郡齋適有版本敢以一帙十二字之刻幷獻左右願明公特賜覽焉則其爲功業之助將不少矣自得此說以來遇當世之膺受重任者則以告之蓋憂時憫世之切見其任事則幸其有成故不暇擇其人之可否而告之聞者往往笑其迂闊不切事情而某之自信則弗移也今又以告於明公意者其有合乎豈司想在金陵張忠獻公故積猶存者幸取而觀之亦足以致其設施之本末入中興語將處置邊事惟李忠定議論最爲的確且皆當今所可行某往在朝行蓋屢言之而不見省今以閣中所刊附此申獻區區愛助之心可貫天日惟明公察之幸甚

請鄉林楊三士入尊行堂

某竊聞之師道立則善人多當慶歷景祐閒閩之文風盛矣而研精經術則未也時則端明蔡公爲守招延四先生者而啓迪之於是深於經學者彬彬爲出詩書文物輒於中州豈非師道之立故邪今理義之學大明吾鄉之士皆知所用力非復昔年之比然致知力行二者並進自昔難之必得鄉之耆艾學問踐履素爲月評所推敬者爲之表倡庶幾後生有所矜慕而興起焉采之僉言若雲山鄭先生梅塢林先生信齋楊先生其人也尊行有堂正所以爲招延耆德之地而虛席已久非三君子孰宜居之用敢恪循衆論敬有請於執事者然年高德邵非以筋力爲禮之時自今以始每月朔旦願屈長者一臨講席發揮聖門大訓俾學校之士皆得聞修身立己之要相與勉厲爲善人之歸某亦將帥同僚以聽焉或留止兼旬或少駐信宿一惟尊意所欲而不敢拘儀家謂許非特學者之幸亦某之幸也

同治五年夏月福州正誼書局重校鐫

侯官楊　浚雪滄總校
侯官王星庭予明覆校
侯官林　啓邁臣分校
閩縣王藹玉藹士分校

眞西山先生集卷之五終

眞西山先生集卷之六

儀封張伯行孝先甫重訂　受業諸子仝校

啓

謝林侍郞薦舉啓

伏以月評甚下媿南州名士之稱露奏忽騰辱西淸近臣之薦竊以大賢之題品宜爲當世之觀瞻凡其汲引人物之閒要必深爲風俗之慮呂正獻□□□□則歐陽子首薦其賢范太史靜退自將故司馬公力揚其善於以抑躁浮之習庶幾得眞實之材比年以來斯道交喪舉孝廉而奪貴戚之命應請謁之交馳見相君而掃舍人之門曾靡趨之莫恥其或稍嚴於出處退然不急於知聞非以疏狂傲世而招尤則以詭激近名而獲訾人材圮陋士氣摧頹伊欲挽回流弊之源莫若深獎康隅之操使之持身重於圭璧則其衛國隱若金湯諒非我公誰識此意伏念某自知甚審所挾太迂早歲科名似未忘於祿仕平生志願端不在於輕肥顧嘗安窮達之天其敢作淸華之夢閉門讀書史方加涵養之功低顏奉君侯肯事囁嚅之態縱舉世不知而何損惟鉅賢見過以爲榮猥需一字之褒奚翅千金之重茲蓋恭遇某官孤忠自許直道不回栢臺彈奏之公若判白黑荷橐論思之益如炳丹靑屬紆文二組以爲州適奉尺一書而薦士不緣造請首及羈單孔丞相恐人之知於今復見魏獻子惟善所在顧我何堪某敢不敬佩殊知誓堅素尚雖舉賢本於報國初非種桃李之私然盡節所以酬恩尚益勵松筠之操

除國正謝丞相啓

伏以燈火十年未窮古學絲綸一札遽列儒官恩大人微秩淸責重竊以膠庠之地風化所關藝祖肇基聿興文治高皇戡造重煥舊規皆當干戈鞍馬之餘不廢禮樂詩書之敎豈育材造士姑崇藩飾之空文蓋扶世導民中有維持之深意是以百司錯峙庶務叢興獨惟學校之官不貴

簿書之事講磨道誼若亡歲月可見之功植立綱常實爲風俗無窮之計故凡列屬尤重掄材揆厥成規率束搢紳之清望取其卓行闡招巖穴之逸民苟非其人曷稱茲選如某者自知甚審所挾太迂雖蚤從先生長者之游亦嘗識往行前言之略而檢身律己未能亡媿於宮庭琢句雕章徒以自嫓於肝腎所患修名之不立初何榮望之敢萌矧方馳羽檄之書顧焉用毛錐之子但期退屏侶江海之魚鰕敢意超升儀園林之鴻鵠忽拜西垣之詔俾橫東序之經況大官以正名職非他比豈第循故事預司翰墨之盟要日與諸生共由仁義之路俯慚不穎預恐難勝茲蓋恭遇某官經建遠圖博收羣策謂學俎豆不學軍旅雖平生無應務之才然用藥石兼用膏粱蓋治道有相資之具故於經武整戎之際不忘崇化厲賢之規肆及微蹤亦塵清列某敢不恪勤所職益勵厥修敷古訓於春誦夏弦之餘願殫樸學作人材於月書季考之外冀答殊私翼翼自陳惓惓罔究

除校書謝丞相書

上翰林主人之對繆貢芻言陪瀛州學士之班遽塵畢選拜恩寵甚捫己瞿然竊以聖朝重英俊之儲册府萃圖書之富匪獨養其資望蓋將充乃見聞使旁搜博覽優游文史之清庶潛省默觀磨礱器質之美願作人之有道殆與天而同功故祉我既盛於一時而豐芑尚遺於數世大者光明魁壘足以翼邦家小焉端重端良可以善風俗傑嗟流弊浸異前規育材之意眡以具文庀職其閒指爲借徑至有身居儒館心列鶩於高華名在書林手弗親於讎校鄙習相仍而莫悟清塗沿是以反輕力回此風政賴今日不有魁奇之彥孰堪采擇之公如某者冥頑不靈孤苦自奮蚤服師資之訓竊知問學之方連歲科名似未忘於進取平生志願端不在於輕肥偶點班行坐縻廩稍瞽宗殷學亡補斯文博士秦官何裨末議雖本爲貧而仕未嘗枉道以求伸胡然誤恩俾是清貫念昔脫身於揚屋益思鋭意於儒編無家無鄴侯插架之藏徒日發董子下帷之憤今將徧律東觀凌歷西崑閱河圖寶訓人間希有之珍窺金匱石室歷代不傳之祕刊訂謬誤咀含英華庶幾因文字以觀聖賢之用心夫豈假梯媒以爲富貴之張本昔揚雄之居天祿蓋二三世而不徙官而韓愈之在集賢亦四十年而后卒業故能發揮大典焜燿方來此前修之所已行而小子之所願學迄成微志有賴洪私茲蓋恭遇某官直道不回孤忠自許觝排羣枉己去虞朝之四凶汲引衆髦常思孟氏之三樂至如不佞亦在兼收且令身霑於叢慶得以神交於篇牘期待過矣銘藏謂何某敢不淬磨新功尋繹舊業丹鉛事點勤可不辭是正之勞金石無渝磷尚克守初終之節過此以往不知所云

賀諫議啓

恭審帝眷上拔詔升左省侍講華光殿俾罄學之緝熙拜疏延英門罄忠規之剴切班聯益峻風采一新竊以國有直臣淮南之謀自寢朝無朋黨河北之盜易平蓋澄虞雖警不足憂而骨鯁之人爲可懼載仰仁皇之世方與西夏之師謀議前陳孰匪急邊戎之務聰明遠覽獨首增論事之官由其紀綱立而百度修所以根本強而四彝服維今盛舉與昔匹休恭惟某官道出羲皇學根洙泗筆補造化昔東京才子之可倫策陳天人爲西都大廷之首冠朱紱比直玉堂俾猜册府累年不改安恬之操諫垣暮歲獨高謇諤之風志存家國而不近名誠竭朝廷而亡遺慮屬方多事尤賴告猷拾禁闈之遺己無憾於長孺補袞職之闕願誰越於仲山眷倚不移觀瞻增重方將紓長策以康國步矢良謨而執帝心扶公道之脈於將微建太平之基於弗墜欽然眾望屬在我公要當還萬世之安豈特徼四郊之警某方疲徒役側聽除音有謂臣七人端爲明時而喜呼太平萬歲以新盛事之觀抃蹈之私敷陳不足

回鄭狀元啓

恭審臚傳玉陛名冠璣魁自慶元屢策大廷孰若今日因門之闡雖長衆昔多首選未聞同時三俊之登鼎論獲伸獨行相慶恭惟狀元發判大著正學傳心本洙泗之舊妙齡發聞有揚雄之風適九重側席以思賢乃千里彈冠而應詔歷陳偉論深究大原謂治亂安危之勢不常要致察於己回之始而便嬖昵近之私易惑當預防於未兆之先惓惓殫憂國之思鑿鑿肅適時之用昌言天下之事無諱有司親結人主之知褒爲舉首夫既擅儒林之榮觀政須踵前輩之高風昔呂文穆之事熙陵若王沂公之相仁廟科名炭業既獨步於一時功業光明復可傳於萬世伊誰儷美允屬當仁身到黃扉自是榮除之素定名標青史要觀盛烈於無窮某學本空疏識非超卓羣多士而試以藝進掄雖預於司存取一人焉拔其尤裁擇端由於上意偶先枉馭辱貺長牋第深斬望之情莫既敷陳之素

回孫狀元啓

伏以璧水蜚英夙高士望玉階上對果亞倫魁新六館之榮觀壯七閩之盛事恭惟某官清標絕俗勁氣橫秋學探精微期欲造聖人之奧身居窮約常懷憂天下之心飭躬允蹈於規繩抗志弗渝於金石比承清問獨罄丹衷深陳主德隆替之由力辨國論是非之正雖明白峭直不爲媚俗之言而溫厚深醇自得告君之體眾共稱其卓偉公特出於緒餘夫豈惟儒者之至榮要必慕古人之盛節昔仁皇帝旁搜於多士若韓魏公擢在於一人爵科第之相同不知其幾而勳名之有爛獨到於今願恢他日之遠圖罔俾前修之專美某濫陪較藝欽誦奏篇以直言取人蓋嘗空西心之方切得名士報國在有司何力之足云猥先枉駕之臨申貴長箋之貺念友直友諒既素辱於心期不以頌以規其敢忘於古誼

回黃狀元啓

右科擢秀才已敵於萬人北闕俾肱名更聯於三傑㳫今獨步騤昔聆聞恭惟狀元察推大著負抱瓌奇見聞礴洽飛談玉帳擅賀中百萬之甲兵今對丹墀當筆下三千之禮樂歷數方今之急務有如素宦於清朝適若大正朝綱廣開言路蓋眾人之未及尤上聖之急聞峻擢鼎科式符輿望矧雁序同登於千佛而鼇頭並出於九仙夫既爲儒者之至榮要必蹈古人之大節昔趙康靖之盛德藹然一代之宗若陳忠肅之高風凜乎百世之下俱繇此選稱到於今願似他日之遠圖罔俾前修之專美某濫陪較藝欽誦奏篇以直言取人蓋當亡函必之方切得名士報國在有何力之足云猥先枉駕之臨申賁長牋之貺第深榮感莫報珍投

賀平江李大諫除寶學啓

某恭審丕敭襃詔峻陟隆名昔抗論諫垣綽有古爭臣之烈今陞華奎閣亟聯直學士之班帝思孤節之無朋人羨精忠之有報竊以當國論是非之未定見人材邪正之不同君子志在憂時豈憚盡言而觸禍小人心乎趨利第思阿意以邀榮孰知天理之好還殆匪人情之可料導諛者未必獲福咎徒甚於兩儀守正者未必罹殃名自流於百世若昔可考於今益明方孽臣益據於朝權欲私室久顓於國柄罔知勝算運籌策於帷中輕出躁謀動干戈於邦內顧眾口同然而附和豈本心若是之顛冥祗緣富貴之念深皇恤生靈之禍慘惟公遠慮爲上極陳雖懷魏徵之忠戒征遼水竟坐汲生之直絀守淮陽越既淵師浸成誤國倏謀馬邑莫逃首事之誅鯀殛羽山旋正朋姦之典凡幾出矢言之爭皆今蒙徹數之加暗一佞而一忠果孰得而孰失識賂恩綸之布咸訢公道之亨恭惟某官秉姿松筠爲世蓍蔡立朝二紀竭盡悃於險夷報國一心曾靡移於燥溼眾方騶從公獨鳳鳴惟知盡獻替於當時何意被寵榮於後日追此忠謀之既驗懍乎節槩之愈光恩命抑

臨輿情知勸某竦聽殊渥深激儒衷喜聖朝有賞諫之風不愧於古庶天下增敢言之氣其自於今

除隆興帥丞相啓

治郡無功遽躐分於帥閫進班有命仍峻直於殿廬以儒紳被遇之榮繇公衮見知之素伏念某晨緣薄技獲玷周行職在禁嚴思事君之無隱官非諫爭乃論事以不休意雖本於納忠迹或鄰於出位明良在上獨知衛綰之亡他寵數相仍絕異賈生之不遇入則侍楓宸而參內命出則揚湯節而守專城積有僥踰漫亡務塞茲由平海改鎮洪都其地則三江五湖襟帶之區其位則方伯連率鈇鉞之寄在昔所重於今尤難吉水睦州有未馴之獷俗富池湓浦有當扼之要衝茲皆必至之憂宜謹將然之備而人情狃於僥寧軍政弛於因循尺籍伍符之師或供他役百壘千屯之長類處凡材雖倖存督府之名未始修元戎之職粵嘻者哲輔昇事權訓卒治兵若曹王皋之在唐室繕城修備若李相綱之在中興豈惟固一道之折衝亦壯兩淮之聲援退循舊佑屬稱使令恭惟某官論道廟堂折衝杖席威伸萬里外彝既憚於有人慮及四方內地亦嚴於置帥孰云妙簡猥及迂儒某敢不志慕古人心存王室鴻寫佩玉敢窮歌舞之娛運甓投壺益勵恭儉之節伏從臺諭云以書生際遇之榮皆衆君子扶持之力恭惟某官蔚以名流俄於法從又當代宗工斯文元氣立朝盡節曾罷悍於責權爲國愛人每務揚其疵疾致薙妙寮獨及迂儒

賀福建楊帥啓

伏審敷求雅望肅鎮全閩蹟延閣之華荷美名而增重作大邦之翰諭至意而趣行先聲赫然有孚顒若恭惟某官超俗而運以獨志古而飭以今積水成淵而蛟龍生代耆徵艱之烈景星應時而鳳凰出世高款向之名叢廸簡於眾賢寖膺疏於節序晉參戎監出守輔藩咸水晶宮之詩氣欲吞於苕霅諷鬱孤臺之句聲半落於螳螂修中祕以通班付上游而作屏嶺海初聞於拔薤省曹旋趣於提綱

方將收湖海汗漫之游覩朝廷宏達之彥屬茲閩嶠久矣自元依山阻海之閒民生寔甚度田規賦之入餘峙幾何矧當補諱其漏之餘政藉息黥補劓之手豈特稱關西之美第俾後世之清又將登公權之朝以牽天下之儉某備門言別短景如馳爰廑新託於履封承之偶依於珂里雖巧燕鴻之相避幸風馬牛之匪遙儻行李之往來尚迭爲於北道必維桑之共敬敢問於西曹傾向惟勤剡裁曷既

賀湖北游漕啓

伏審煥綸將漕疊組分符阜蕃乘遼久間宸旒之聽皇華攬轡肆兼麾節之榮眷倚彌隆訓詞增麗恭惟某官識優致遠才茂剸煩傳西洛之正宗學問遙承於先哲嗣南軒之鴻派見聞復接於難兄粵題峴首之屏淬剖邊頭之竹風生畫戟天屹長城陳樽俎以折衝搖碧衾而褫魄馳金城而上方略勛多戎索之恢披銀臺而連奏書績茂藩方之刺亟膺異渥趣駕輶車士知宿飽之有期人謂勝形之增重處客而賦鷞鵲未妨頡略於江山入對而隨孔鸞看即鶩翔於軒陛某暌違丰度荏苒歲年繆膺外閫之雄實接上游之勢羽毛自出願希及晉之餘脣齒相依更切全虞之望其爲傾企曷既編摩

回湖南陳運使啓

叨恩分閫將依蔭賴節之菲締好合符仍趾棠騖之賢力涓辰而祗命亟拜于以蜚牋恭惟某官鍾呂參銖球琳比粹洽聞彌見窮探千古之傳傑筆瓌辭登中兩科之選聞力推其所學而自見於有行銅鹽三年課登乎最鼓歌千室民誦於今不爲有力者所移但欲此心之無愧登學館高華之地人知惟雅望是培當國家閒暇之時公獨以豫防爲意每賜清閒之對輒陳正大之言竟辭郎宿之高去作使星之照曉行湘水四牡騑騑雲齊衡山六條井井以清規而爲吏以善敎而懷民漢使所部十三州咸蒙惠澤湖

南之地二千里如在春風屬帥閫之方虛頗使華之兼領閩時甫爾報政藹然于帳轎車雖並陸於委寄亦拜文石其所貴者精忠會府當宁之思即有揚綸之召某自知甚審已悉何裨方願適山林之安詎復堪方面之寄若爲稱職賴有依仁公爾忘私敢自覬刺史故人之念新惟求舊當一遵令尹忠告之規祈仰方深敷陳罔旣

同建安洪守啓

恭審升直奎儲易臨藩服維重華聖人之潛邸莫重此邦得治熙台輔之門孫來幸吾土敘條未布民氣已蘇恭惟某官英英人品之奇奕奕家聲之美自忠宣之忠行乎蠻貊身超前代之張蘇而文惠之文瑞於朝廷復見先朝之坡潁惟其生長見聞之素是以踐敭聲實之都化盜賊而爲良民偉哉章貢之績有文武而知大體見於番禺之時雖暫離繩棘之讒旋復畀苑符之寵蓋已試之功雖掩至公之論不磨頌聲既洽於宣城褒詔進臨於建水顧地望繁雄之雖舊而民生彫瘵之居多符檄星馳昔幾甚存陵之歎衿裾春煥今幸聞蜀郡之謠顧非一念惻隱之仁散作千里和平之福芝峯峻峙與治績以俱高槐位深嚴賤世官而非遠某夢分閫偏冀望塵閩仁政而爲滕國之氓豈非所願率子弟以服陽公之化其自於今依鄉良派敷陳罔旣

同宋撫屬啓

伏以分閫外之事權居衡錫命訪湖南之賓客茲幸得賢惟人材莫盛於衡湘而學術實宗於伊洛緬言先正營鑱是邦凡厥士民均被詩書之澤至今田里猶餘禮樂之風顧後學之無庸豈前規之能繼揭來上幕幸有聞孫發考亭雲谷之微言願安承教訪嶽麓湘西之遺迹更共與懷

同知縣正啓

伏以陽孚葭琯祛九地之餘陰春滿花城藹萬家之和氣若時賢哲宜擁祺祥恭惟某官以慈惠之心行寬平之政

民雪萬嘉平之瑞十載所無重輪麗元日之晴三登可上豈循良之所召信衰衰之有期某幸與旋倪共沐德澤第恨未獲屬方杜泄柳之門衰病復加不獲造武城之室第深祈頌罔究敷陳

謝宋宰館客見訪

伏以獨步膠庠夙仰東嘉之雋遊有來琴劍適爲南浦之遨遊願方儕農野之畸人其敢謁令君之重客適塵謙牧濟枉異函以清文麗藻之瑰奇猥加獎飾雖脩竹疏花之片落亦誤品題正虞阜振之汙人顧荷英豪之知我姑憑尺素敬布寸忱

謝宋宰爲壽

恭三百六旬之日已屬杪秋知四十九年之非又逢初度方劬勞之是感豈耆艾之敢期恭惟某官以武城單父之政聲兼少陵謫仙之筆力瞻茲朽質寶以名章爲詩其知道乎仰鋪陳之甚偉學易無大過矣豈淺陋之能當銘激徒深誦言罔旣

賀知縣正日

伏以殷漢廷之正朔肇紀新元播偃室之弦歌一胸和氣惟時茂宰宜介壽祺恭惟某官慈祥出於智襟惠愛流於政術柘楊不用智無狂圖之施花柳相望各安田里之樂屬履泰交之吉亟膺晉接之榮類是獨正茲循省震風夏屋式稱慨慷之安春酒公堂共伸頌禱之慶

同生日賀啓

日逾宋菊之三寶維初度詩詠蓼莪之什喚矣永懷況方擁於紫荆乃俯勤於車騎錫之盛禮君子之酒且多觀以高文紉婦之詞絕妙願惟衰陋難稱寵嘉年五十而知非況又逾伯玉之歲壽萬千而無害願迥頌魯侯之賢

通史提舉啓

伏審瑞節起家輶軒入境周原六轡與春風誠氣以偕來閩部百城若景星慶雲之爭睹先聲一播歡頌相聞恭惟

某官豫章文梓之才彝樽龍勺之器見聞所接皆故家喬績之親得道義相期有窮苍布韋之貴及四紀泰常之節三州剌史之符華途咸擬於立登雅操獨安於平進青原彭蠡諧政有百年之思太白東湖勝賞窮四時之樂雖豹隱每期於深遠然龍身豈可以久藏果膺北闕之制書來董南邦之使事方將治氣剔濁揚清感動山嶽之搖風采雲煙之際冀州父老雖共傒於蒞帷鄧氏弟昆行造司於鈞軸某辱知最久問命栽欣所懈狂聲之隘自抵謎詞之域顧山林深居豈無仰庇於萬間廣廈田里均安是亦蒙恩之一物

通宋宰啓

河陽之花滿縣將播仁風玉川之屋數間行依德宇載念論交之始可稽候訊之恭恭惟某官器識疏通丰神凝粹淵源有自廣平之風烈未衰文獻相承元祐之家聲故在早登爲第茂著芳猷寶鎮琢圭無瑕可指黃鍾大呂應門鄉鳴更遲館殿之才來尹山川之縣百里而恢牛刃未展宏談一武而上鳥臺定循近離某猥慚迂繆方幸退藏徒與老農共負暄之喜愧無宿學辱過門問字之勤傾鄉良深敷陳罔旣

答恭宰啓

班見大庭寵分壯邑得地百里邇聖賢亦願爲之祇古諸侯蓋子男地不過此豚任重矣非賢可乎恭惟某官詩禮得諸家庭父子自爲師友閩河既遠求嘉最號真傳範範以來文藝見稱巨擘以所謂串彤爲設施不若籌正之卑必求其當不難蜀道之遠亦勇於行乃今父母之邦得吾慈惠之長晉陽保障之政誦所究心武城絃歌之聲遂將盈耳敢日僚之故而懷私庇之心桃李紛敷但治四封之化芝蘭樵悴亦陶一畝之春

答馬縣丞啓

誦濮川之詠書宿欽先劍題藍田之壁記茲遇後賢其然

來思喜可知也恭惟某官材資敏裕履行和平瀹洙泗六經之傳諒深家學歷峨峨萬里之險洞知物情乃以借箸籌之英來從對竹吹詩之適遂令南浦之父老稱誦萊平之興利埽地焚香雖方甘於隱遯過門問字或稍奉於從容

通程憲啓

恭審祗奉新綸重臨舊部昔顓庾政既嘗推光被之堯仁今總刑章又以廣好生之舜德顧奉使之名官雖異而爲民之司命實同時惟勝流從任隆寄恭惟提刑司籍正學淵源於諸老英辭妙於一時粵自布韋已深當世之慮青登瑞列即求外補之行蓋志非爲己而將以及人故仕非以利而勇於行義非從古括來按全閩法斥貪殘嗚嚅彫編羲宴徑去父老惜其難留持節復來溪山爲之改觀然生殺懸於掌握而戚休係其笑顰何敢非刑式重吕侯之命得情勿喜願師曾子之言暫爲一道之福星歸作八荒之霖雨某顓愚何取猥蒙自貽方爲泄柳之閉門適會孺文之按部雖丘園深屏豈無儆庇於萬閒儻田里均安是亦家私之一物

賀邑守冬啓

氣浮灰管可覆天地之心事肅琴堂庸贊陰陽之定恭惟某官允矣粹清之器藹然寬厚之風和氣所薰歡豐年於周頌政條可紀課上考於唐銓順履復亨䝉膺晉接願惟朽質密藉洪休屬方扃泄柳之門弗果望王喬之履

回南劍州黃知府啓

伏以仰鑷城之節如見古人分劍水之符喜聞新命恭惟知府監簿文章孝友本自家傳明允篤誠根於生稟猶佐邑而至於宰邑皆仁民而非以厲民故雖蛇豕之悍驕知以鸞鳳爲美瑞孤壘亢方張之虓猶中丞擊賊之時單騎蹈不測之危若汾陽見虜之日衆方駭愕公獨從容孝悌之提甲兵君聞其語忠信之行蠻貊今見其人緣半刺而

專城示九重之隆委倚官衮望入侍凝旒得一紙之書深佩相先之詞命千里之駕終醻願見之懷

通浦城陳宰啓

伏以七閩之衝舊爲樂土千室之邑今得賢侯庶止有期歡焉胥慶恭惟某官清姿玉峙令德蘭薰詩禮淵源自得鯉庭之傳授文章衣鉢尚餘鳳閣之風流比涖試於材獻已浸隆於譽處惟昨南浦實處上游民寡少豐況屬年饑之後俗浮易動頻更鄰菁之餘正賴撫摩俾蘇殘瘁會郎膺於薦最當亟上於清華某久困里居近叨祠稟以先幹林門牆之舊夙荷殊知於新令尹政事之間或陪餘論預深欣惜未易兜陳

賀程丙翰年啓

某伏以地擅潛府最雄南服之山川天忠仁侯來布東阜之德澤和聲交播蒐祉自臻恭惟某官以道德人爲文章牧政先愛養霈然膏雨之蘇枯令肅含殘迅若震霆之起蟄卽宣化承流之施設見調元宰物之規模順協泰交亟歸鼎輔坐使蒸菌之槁亦蒙吹律之春某猶以扃門莫餘賀廈歛居酥而醉已同農畝之人稱兕觥而躋莫上公堂之壽

復官謝丞相啓

伏以七年去國未洒丹筆之汙一氣轉鈞蕭復青𧹞之舊嘏斂有自銘刻何窮伏念某猥以迂愚叨際遇演綸紱筆嘗微潤色之長于節分麾茂著循良之效頃繇次對往牧長沙當詔聖之作與先哲賢而收召入承燕門之對曲借天顏頗陳輿誦之忠少裨時政徒效芹芽之言豈塊非俊傑之識時不知我之亦已疏矣罪如辭愈盍貶潮陽之八千仁若喪吾僅寄駐邑之三百歸尋荒徑甘老故山身雖困於蕨藜心常懷於澆莽俄墜逆鵷之字下臨羅雀之庭謂東朝請稱前之儀方深渥澤念北闕有投閒之迹亦與原情既還秘閣之班更賦珍臺之秩頒茲冒寵寅其主

盟茲蓋 後闕

通福建招捕陳提刑啓

伏以投閒居里既幸爲氓起廢作州又叨受寀以三十載朋游之舊奉四千石條敎之新有志可行爲民而喜恭惟某官洪毅閎深磊落光明求之昔賢則孔明公瑾之匹儔語近世則希文稚圭其人盍文足以經邦而武足以戡難智略縱橫可當事變忠義感激能得士心以坤爻六二之直方兼大有上九之信順故前羣盜於披猖之日易若草菅而安遺民於震擾之餘措之稚席遂致廣平之頌家立狄公之祠願九重方切於思賢登一道可私於斂惠子房決勝千里行擁帷幄之籌召虎式辟四方即靡江漢之雍某久茲專壑復此承流故武重尋還踏磨驢之迹舊封不改恍疑遼鶴之歸昔慚已試之無庸今獲重臨而有覥矯文之在冀部敢自託於故人次公之守潁川當勉師於循吏勤拳之悃敷叙奚殫

通福建方提舉啓

伏以奉祠居里獲依周隱之光揆綬起家更受漢條之察所遭幸矣何喜如之恭惟某官系傳嚴瀨之芳氣稟淮山之勁擕辭甚蔚有元英處士之風流持論不阿有孝肅名臣之節操頃者擢司於瀘邸人皆擬上於烏臺庶幾嗣前哲之直聲且將爲公道之元氣屬閩部方罹於假援而天朝深軫於顓蒙越由廣信之麾就付全閩之節威聲振獄兇登車攬轡之初行吏望風至投印解綬而去比聆餘論竊仰壯猷三邊經略之事宜屬照襲卜一世人材之題品鍰別衡平行聽綸音即當枋任

回李漳州啓

名聯雁塔夙同父母之邦恩錫兔符更鄰兄弟之國所遭幸矣何喜如之恭惟某官松勁玉剛淵渟山峙源流甚遠夙分仙李之根蔚采獨高煥發儒林之葉匪但若文章之餘更兼長政事之科蘇漢未常試屬太府懷少留於鵷序

已徑上於鶚翹惟幼學壯行之心本於及物故難進易退
之節卓爾過人若將滌濯風稱道院民醇事簡本幾太古
之風時異世殊浸改承平之觀分九重之憂願息千里之
呻吟側聞下車以來頓收貧枕之效儒者美俗固所宜然
刺史爲公行且見矣

回泉州教授啓

伏以泉山敏守猥及陳人顏水有師夙稱名士所遇幸矣
何喜如之某叙自乘軺來明分竹僅守孔門節愛之訓曾
微從吏牧養之材二千石之分愛昔已慚於理效十六年
而申命今復礙於恩光當民生憔悴之餘與郡計殫殘之
後刃恢恢而餘地猶難支吾技斷斷以亡他若何經理儻
非賴僚友多聞之益未易副聖明使過之求伏惟某官直
諒之資通明之識必有講畫以助設施社稷人民正欲觀
於爲學文章政事勿自限於殊途

謝黃南劍樂語啓

伏以中命泉山再續十六年之舊經行劍水適逢二千石
之賢平時素切星鳳之瞻一見遽諧膠漆之好羅著水館
極旣醉旣飽之歡論意伶工陳善頌善禱之語顧惟不敏
豈所克堪

通福建王帥啓

恭審錫之旄鉞寄以藩垣天子惠顧全閩肆輟西清近臣
之貴元戎闢幕府事新南郊遑服之瞻麾幟精明鼓角
歡亮恭惟某官清明莊栗博大魁閎拔河汾六十之傳末
殊源派考會稽先賢之傳可嗣風流蚤以材大夫而爲眞
御史晁生有志欲復井田之遺孟子陳言首明經界之路
恩被璽書之一札澤流寶婺之萬年孔門惟有再求可使
治賦唐世獨稱行儉名曰知人亦旣推擢其能詎當亟付
以政三山非他鎮比繫國重輕九重俾我公行以民痾瘵
親臨遺光華之特盛蓋尋常牧守之所無淑旂綏章式重
韓侯之錫精金古器庸賁有章之賢佇頒一日之寬條立

君八州之和氣赤子潢池之盜方幸晏寧黃頭輯櫂之師
久稽整飭狐兎雖空於狡穴鯨鯢時搏於驚波要當無事
之時預戒不虞之備澂清一道皆猶枕席上之安張皇六
師更賴帷幄中之畫某頹然暮景素此舊邦屬政苛猛虎
之餘有澤竭無魚之歎吏稱其職民安其業自愧未能實
告於府情信於州方將有待仰帥刃之假建與兒齒以均
被公其肯效越人之視秦人之瘠我亦自同晉國願分楚
國之波徯望良深名言不足

賀鄭丞相啓

御紫宸朝登黃閣老人主師宜爲宰相用尊傳道之功政
事本實在中書允賴佐王之學四門肅穆八表靖夷書聞
國之將興皆好臣其受教時則有伊尹成湯所以格皇天
吾不如子房高祖所以成帝業惟今夏立賦昔匹休恭惟
某官河嶽英姿泗沂正派蚤事初九潛藏之始已兆半千
遇合之期六鼇負圓嶠之山屹驚濤而不動五雲夾虞淵
之日升層漢以大明偉運量宇宙之材參謀議廊廟之寄
密勿盡言而幾弗露從容應變而道不窮當雷霆以蟄之
餘有天地重開之象坐帷幄而親聽斷如古哲王用金甌
而覆姓名維予曹學夜刻博山之印朝宣文德之麻信宿
未踰規橅立變進賢去佞幾如慶歷之頌詩馴置偃汙快
甚元祐之條貫和氣回而天爲飛雪貪風息而人樂飲冰
閭閻知蘇醒之期朝野起升平之望致君於堯舜之上鄭
公固所優爲行政若管晏之卑孟子豈其或比盡抒頌書
不蔚綏豁某遐竊州符久陶化冶方登崇於百揆首超擢
於十連但新公道之伸敢矜私己之遇雖莫陪東閣奇士
少裨康濟之謀當敬奉南方諸侯恪奉作新之詔拳拳甚
焉縷縷奚殫

除福帥謝丞相啓

公道大開適登庸於上相全閩地大俾承乏於元戎責重
負山懼深臨谷伏念某衡茅孤學泓穎小材兩朝三紀之

遭逢八座華近一節四麾之歷涉試劇煩秋毫未報於
上恩霜鬢已催於暮景重臨作屏甫幸及期郡計殫於囊
括席卷之餘若爲支拄民力困於澤竭林焚之後曲費拊
循頃蒙祠牒之歲頒竊紿宗藩之月粟逆力彌於苛斂期
少裕於罷氓雖生意之浸還曾初心之未究敢謂浮雲藏
日之久忽聞迅霆奮地之鳴羣枉杜衆正開內旣新於黜
陟長官平太守好外亦妙於選掄適於斯時有此殊遷青
衫幕府猶憶舊游白面書生安知戎事顧屬郡創夷之未
復考比年假授之所爲政苟安和寧有驕輿之馬吏無侵
枉誰爲游釜之魚雖幸勝之所傷多矣非疢疾已瘳之可
賀而根元尙憊之宜憂身爲列郡之準程大仵斯民之休
戚職雖當勉力恐難勝茲蓋恭遇某官以厚重鎭國家以
公忠安社稷力陣一聖英明之斷盡洗百年貪濁之風元
凱舉而去凶人爰憐求吉士表章相而無儀帥其始自今興
懷遐邇之邦欲均休息之澤而某以鄉閭爲之牧當子弟
視其人素志苟行詎有禁闈淮陽之閒遺風可仰願惟灝
川渤海之師敢然丹衷如此白日

回楊知軍啓

伏以博采風謠喜有循良之守詢求名閥知爲忠義之門
慘然長懷肅若興敬慨念炎運中微之際歎有裔夷南牧
之師奉戢稱臣者有之殺身成仁者寡矣緬懷風烈疇若
忠襄正女不嫁二夫若王蠋全齊之節狂賊當磔萬段有
段公擊泚之心親身同一羽之輕使國增九鼎之重曩偷
秣陵之使實謁睢陽之祠百世聞風莫不興起九原可作
吾誰與歸恭惟某官學本傳家政先澤物耐雲甘雨藹然
氣象之可親烈日秋霜凜若聲猷之未遠有是心故有是
政非此祖安得此孫辱顧郵亭獲覩世錄太尉逸事發揮
何待於柳州甄逢得書期望但同於韓子

代外舅制參謝丞相啓

索米仙臺甘老漁樵之社沉運制帳適依衮繡之鄉漸收

簡散之疑可卜生成之意伏念某才疏且懿命薄而窮年生甘蠖屈之微一第際龍飛之盛念聖門之仕期於行義而君子之學貴在及人始尉桐川不憚捐身以驅猛獸迨宰嚴邑周辭斂怨以摘姦民然而患生於計慮之疏禍產於語言之易故賦籍之定雖以惠窮民而有力者則尤其非便郡政之裨志於報公上而當事者則嫉其多言退循踈路之出來孰匪冤冥之自取不殺幸矣求免得乎仰賴淸明之朝務崇寬大之論雖朱旛阜蓋靡容假守之行而丹丘赤城屢績眞祠之奉方偷安於萬里遽敘命於公朝石處士望著一時起從節度杜少陵詩高千古老作參謀顧某何人乃稱茲選茲蓋恭遇某官一德以輔聖明六心而運造化後闕

代外舅謝丞相轉官啓

上印歸田已就休官之列賞功試吕遽陞元士之班不自意於退閒尚徼榮於採錄恩惟天造感極涕零某忝紹熙太學之諸生淳熙元奉常之一第自徒勞於州縣顧何有於智能安學絃歌丁時彫瘵以宦民之交病將革弊端若殺蘇之不平孰爲仁政新版籍於片紙不存之後復經界於歷年久廢之餘精神方耗於一身怨讟已騰於衆口遽小絀觚棱之蹟而游分江海之麾除目雖頒騷檄俱發青油談笑暫容覓句於杜陵烏府紀綱又俾拄冠於神武解遠空谷細數流年朝拄笏以看山暮脫巾而漉酒欵乃和漁翁之唱戾房聽桑婦之歌得與幸民共陶聖化俄墜垤鵝之守下流羅雀之庭謂二九年前首效均賦度田之役於十一人後可無賜袞增秩之恩遂令放遷之餘亦拜衍秘之寵巨山施重淵谷懽深恭惟某官器不世出之資佐大有爲之治杜姦枉開衆正馴致於太平恢長治之久安已坐鎖於外侮惟公與無所不取惟大則自能有容必能起斥逐以風四方詎肯守拘攣而廢一士某宦情已薄爵齒未盈託鏡頻看顏仍有功名之志跋鞍自請幸庶幾

贊鑠之翁或可以使過而使愚亦當能效忠而效死收桑榆於短景儻容吹曉節之蕭出芝菌於枯株重有賴大鈞之賜

同治五年夏月福州正誼書局藏板開雕

眞西山先生集卷之六終

侯官楊　浚雪滄總校
侯官王星庭子明覆校
侯官吳　穆少永分校
閩縣葉萬華菁龍分校

眞西山先生集卷之七

儀封張伯行孝先甫重訂　受業諸子全校

文

泉州科舉諭士文

某治郡無堪已叨易地尙茲需代遂及見秋闈之盛舉頒念此邦英才輩出爲士者各知以禮自將向來列郡間有以場屋喧譁而坐殿罰者獨此邦素所未聞士習之美於斯可見今某區區猶欲少伸論告者蓋以平時自愛之心推之以及士友惟幸聽之無忽蓋聞四民之中莫貴於士而士之所守莫先於禮是以聖經垂訓足容欲重手容欲恭進退步趨必中規矩非獨自貴其身使人知所敬亦以氣之與志相爲主賓未有氣安靜而志不寧氣勞擾而志不動者也故曰志壹則動氣氣壹則動志今夫蹶者趨者是氣也而反動其心此乃治心之格言修身之至要學者平時所有講不及此涵養之功既無其素一旦就試遂以勇士赴敵場自比而不知戰鬭所恃者勇力場屋所恃者心思戰雖尙氣猶有再衰三竭之懼況於文章者精神之所發見者也和平其心清明其氣猶恐心手未能相應況於喧譁嘈雜奔走頓擗之餘精神氣血交擾於內非終日不能以定而欲下筆之際詞采煥然義理條達難矣尙憶某少時屢更較藝頗知深自愛惜每每緩步徐行於衆人之後既坐試席他人之奮喘膚汗者未能遑定而我已安坐凝神運筆諦思矣逸勞靜擾十倍不同故雖學力甚疏猶能連取科目其效往往由此今願七邑之士父兄友朋交相勸勉以靜重安徐爲先以喧呼躁擾爲戒則發之於文必將大有可觀者非特文字流傳四方學者皆以爲法而士風之美尤足以冠絕一時豈不偉哉至於試院之所措置無非深爲士友之地尙慮其間或不相察輒煽浮言亦願老成有識之士開曉諄諭俾皆釋然無惑幸甚

勸學文

竊惟方今學術源流之盛未有出湖湘之右者蓋前則有濂溪先生周元公生於舂陵以其心悟獨得之學著爲通書太極圖昭示來世上承孔孟之統下啓河洛之傳中則有胡文定公以所聞於程氏者設教衡嶽之下其所爲春秋傳專以息邪說距詖行扶皇極正人心爲本自熙寧後此學廢絶公書一出大義復明其子致堂五峯二先生又以得於家庭者進則施諸用退則淑其徒所著論語詳說讀史知言等書皆有益於後學近則有南軒先生張宣公寓於茲土晦庵先生朱文公又嘗臨鎭焉二先生之學源流實出於一而其所以發明究極者又皆集諸老之大成理義之祕至是無復餘藴此邦之士登門牆承謦欬者甚衆故人材輩出有非他郡國所可及今二先生雖遠所著之書具存皆學者所當加意而南軒之論孟說晦庵之大學中庸章句或問論孟集註則於學者爲尤切譬之菽粟布帛不容以一日去者也頃閒迺來士子急於場屋科舉之業往往謂爲迂緩置不復觀殊不知二先生之書旁貫羣言博綜世務猶高山巨海瑰材祕寶隨取皆足得其大者固可以窮天地萬物之理知治己知人之方至於文章之妙渾然天成亦非近世作者所能髣髴蓋其本深末茂有不期然而然者學者誠能誦而習之則於義理之精微旣有所得發之於文亦必意趣深長議論精確以之應舉直餘事爾若徒諷詠膚淺之文掇拾陳腐之語見聞旣陋器識可知雖使幸而獲選其不能大有所立必矣今秋試之期尚遠羣居暇日正當培養義理之源務求有用之實自今以始學校庠塾之士宜先刻意於二先生之書俟其浹洽貫通然後博求周程以來諸所論著次第熟復而溫公之通鑑與文公之綱目又當參考而並觀焉職教導者以時叩擊驗其進否上中二旬當課之日則於所習之書摘爲問目俾之援引諸儒之說而以己意推明之末旬則仍以時文爲課如此則本末兼舉舉業日充上足以追續

先賢之正脈次足以爲當世之實用異時英雋接武追逐於前聞人豈不盛哉顧念某謬濫塵師帥之任新美士習蓋其責也輒不自揆敢述其所聞惟同志相與勉之

潭州諭同官咨目

某猥以庸虛謬當閫寄朝夕惕惕思所以仰答朝廷之恩俯慰士民之望惟賴官僚協心同力庶克有濟區區輒有所懷敢以布於左右蓋聞爲政之本風化是先潭之爲俗素以淳古稱比者經其田里見其民樸且愿猶有近古氣象則知昔人所稱良不爲過今欲因其本俗迪之於善已爲文諭告俾興孝悌之行而厚宗族鄰里之恩不幸有過許之自新而毋狃於故習若夫推此意而達之民則令佐之責也繼今邑民以事至官者願不憚其煩而諄諄之感之以至誠持之以悠久必有油然而興起者若民閒有孝行純至友愛著聞與夫協和親族賙濟鄉閭爲衆所推者請采訪其實以上於州當與優加褒勸其詳見於勸孝文至於聽訟之際尤當以正名分厚風俗爲主昔密學陳公襄爲仙居宰教民以父義母慈兄友弟恭子孝而人化服焉古今之民同一天性豈有可行於昔而不可行於今惟毋以薄待其民民將不忍以薄自待矣此某之所望於同僚者也然而正己之道未至愛人之意不孚則雖有教告而民未必從故某願與同僚各以四事自勉而爲民去其十害何謂四事曰律己以廉凡名士夫者萬分廉潔止是小善一點貪汙便爲大惡不廉之吏如蒙不潔雖有他美莫能自贖故以此爲四事之首撫民以仁爲政者當體天地生萬物之心與父母保赤子之心有一毫之慘刻非仁也有一毫之忿疾亦非仁也存心以公傳曰公生明私意一萌則是非易位欲事之當理不可得也蒞事以勤當官者一日不勤下必有受其弊者古之聖賢猶且日昃不食坐以待旦況其餘乎今之世有勤於吏事者反以鄙俗目之而詩酒遊宴則謂之風流嫻雅此政之所以多疵民之所以受害也不可不戒何謂十害曰斷獄不公獄者民之大命豈可小有私曲聽訟不審訟有實有虛聽之不審則實者反虛虛者反實矣其可苟哉淹延囚繫一夫在囚舉室廢業囹圄之苦度日如歲其可淹久慘酷用刑刑者不獲已而用人之體膚即己之體膚也何忍以慘酷加之乎今爲吏者好以喜怒用刑甚者或以關節用刑殊不思刑者國之典所以代天糾罪豈官吏逞忿行私者乎不可不戒汎濫追呼

一夫被追舉家皇擾有持引之需有出官之費貧者不免舉債甚者至於破家其可汎追乎招引告訐告訐乃敗俗亂化之原有犯者自當痛懲何可句引今官司有受人實封狀與出牓召人告首陰私罪犯皆係非法不可爲也重疊催稅稅出於田一歲一收可使一歲至再稅乎有稅而不輸此民戶之罪也一輸已而再責以輸是誰之罪也今之州縣蓋有已納而鈔不給或鈔羅給而籍不銷再追至官呈鈔乃免不勝其擾矣甚者有鈔不理必重納而後已破家藉產鬻妻賣子往往有之有仁心者豈忍爲此科罰取財民間自二稅合輸之外一毫不當妄取今縣道有行科罰之政與夫非法科斂者皆民之深害也不可不革縱吏下鄉鄉村小民畏吏如虎縱吏下鄉猶縱虎出柙也弓手土兵尤當禁戢自非捕盜皆不可差出低價買物是也物同則價同豈有公私之異今州縣有所謂市令司者又有所謂行戶者每官司敷買視市直率減十之二三或不即還其直甚至白取之民戶何以堪此某之區區其於四事敢不加勉同僚之賢固有不俟丁寧而素知自勉者矣然亦豈無當勉而未能者乎傳曰過而不改是謂過矣又曰誰謂德難厲其庶而賢不肖之分在乎勉與不勉而已異時舉刺之行當以是爲準至若十害有無所未詳知萬一有之當如拯溺救焚不終日毋狃於因循之習毋牽於利害之私或事關州郡當見告而商搉焉必期於去民之瘼而後已此又某之所望於同僚者也抑又有欲言者夫州之與縣本同一家長吏僚屬亦均一體若長吏偃然自尊不以情通於下僚屬退然自默不以情達乎上則上下痞塞是非莫聞政疵民隱何從而理乎昔諸葛武侯開府作牧首以集衆思廣忠益爲先某之視侯無能爲役然虛心無我樂於聞善蓋平日之素志自今一道之利病某之所當知者願以告焉某之所爲有不合於理有不便於俗者亦願以告焉告而適當敢不敬從如其未然不厭反復則湖湘九郡之民庶乎蒙賜而某也亦庶乎其寡過矣敢以誠告尚其亮之幸甚

潭州諭俗文

太守叨蒙上恩擢守湘土深惟朝廷委寄之重非特責以有司常務而已布宣德化導迪人心實守臣之事顧此邦風俗初未嘗知今以天性人倫之大者與夫遷善改過之方首爲爾民告名之曰諭俗三事今具於后

古者教民必以孝悌爲本其制刑亦以不孝不悌爲先蓋人之爲人異乎禽獸者以其有父子之恩長幼之義也詩云父兮生我母兮鞠我繼之曰欲報之德昊天罔極此言父母之恩與天同大爲人子者雖竭其力未足以報也今乃有親在而別籍異財親老而供養多闕親疾而救療弗力親沒而安厝弗時不思此身從何而有罔極之報當如是乎至於兄弟天倫古人謂之手足言其本同一體也今乃有以唇舌細故而致爭錐刀小利而興訟長不卹幼卑或陵尊同氣之親何忍爲此潭湘舊俗素稱淳厚如前數者未必有之太守此來欲以義理訓民未免諄諄勸戒已行下州城及十二縣自今民間有孝行純至友愛著聞者采訪得實具申本州當與優加旌賞以爲風俗之勸或其間有昧於禮法之人爲不孝不悌之行鄉里父老其以太守之言曲加誨諭令其悛改昔後漢陳元爲母所訟亭長仇香親到其家教以人倫大義遂爲孝子北史清河之民有兄弟爭財者郡守蘇瓊告以難得者兄弟易得者田宅遂感悟息訟同居如初況此邦之人本來易化以理開曉必無不從若上違太守之訓言下拒父老之忠告則是敗常亂俗之民王法所加將有不容已者一陷刑戮終身不齒雖悔何及爾民其思之毋忽

一古人於宗族之恩百世不絕蓋服屬雖遠本同祖宗血脈相通豈容間隔至於隣里鄉黨雖比宗族爲疏然其有無相資緩急相倚患難相救疾病相扶情義所關亦爲甚重今人於此二者往往示以爲輕小有忿爭輒相陵犯詞訟一起便爲敵讎有一於斯皆非美事昔江州陳氏累世同居聚族至七百餘口前代常加旌表至今稱爲義門近者吉州孫進士以惠施一鄉諸司列奏蒙恩特免文解士夫以爲美談江湖

之間境土相接豈有江西之人能爲義舉而此獨不能今請逐處老成賢德之士交相勸率崇宗族之愛厚隣里之歡時節往來恩義浹洽小小乖忤務相涵容不必輕啓訟端以致結成怨隙若能和協親族賙濟里閭爲衆論所推亦當特加褒異如其不體教訓妄起訟爭懲一戒百所不容已爾民其勉之毋忽

一官之與民誼同一家休戚利害合相體恤爲有司者不當以非法擾民爲百姓者亦不當以非理擾官太守平時以愛人利物爲心不啻飢渴視事之始切切講求已轉牒州縣官各以四事自勉而爲民除其十害何謂四事律己以廉撫民以仁存心以公莅事以勤是也何謂十害斷獄不公聽訟不審淹延囚繫慘酷用刑泛濫追呼招引告訐重疊催稅科罰取財縱吏下鄉低價買物是也十者有無所未詳知萬一有之當如拯溺救焚不俟終日務令田野安帖愁歎不生或民間有公共利病太守所未及知許明白具狀前來陳述但不許匿名實封訐人私過言而有理卽當詳酌以次施行爾民亦宜體太守此心更相勸戒非法之事勿妄作（如豪强凶橫吞謀貧弱姦狡詐僞欺騙良善教唆詞訟計囑公事聚衆鬪毆開坊賭博居停盜賊屠宰耕牛牯賣私酒興販禁物如此之類皆係非法）無理之訟勿妄爲（如事不干己輒公行告訐攛掇詞類夾帶虛實如此者皆是無理）或日前所爲未免害義若能幡然悔悟去惡從善如湯沃雪舊迹都消人誰無過改之爲貴周處三害終爲名賢父老其以此意爲鄉閭子弟反復解說必若教之不悛則國家有法官司有刑太守雖欲從寬不可得爾民其幸聽之毋忽

右諭俗三事開具在前太守之於爾民猶父兄之於子弟爲父兄者只欲子弟之無過爲太守者亦只欲爾民之無犯故於到任之初以誠心實意諄諄告諭其不識文義者鄉曲善士當以俗說爲衆開陳使之通曉庶幾人人循理家家畏法田里無追呼之迹公庭無鞭朴之聲民情熙然化爲樂衆豈不美哉故今摘示各宜知悉

勸立義廩文

太守到任以來無一念不在斯民近因禱雨思所以爲邦人久遠之計在城則置惠民倉儲米數萬石歲歲出糶在諸縣則廣置社倉儲穀數萬石歲歲出貸其爲慮悉矣又念社倉貸穀止及末等有田之人而細民無田者不得與也復請於常平司以今歲義米附納社倉爲賑糶之備然義米有限而貧民至多豈能均及於是又以居鄉之日所爲義廩規約以勸有力之家蓋欲公私協力共濟斯民使無飢莩流離之害夫人之貧富雖有不同推其由來均是天地之子先賢有言凡天下之疲癃殘疾惸獨鰥寡皆吾兄弟之顚連而無告者也我之與彼本同一氣我幸而富彼不幸而貧正當以我之有餘而濟彼之不足自古及今能以惠卹爲念者其子孫必賢其門戶必興蓋困窮之民人雖忽之天地之心則未嘗不憫之也我能惠卹困窮則是合天地之心合天地之心則必獲天地之佑此以理言者也若以利害計之無飢民則無盜賊無盜賊則鄉井安是又富家之利也況義廩云者非捐所有以與之特出所有以糶之而已於富家初無損而於貧民實有益且每歲勸分出於官司豈能無擾今舉行義廩使上中之戶自相推排隨力出備官司不計產强敷之也自置糶場自收糶錢官司不遣吏監臨之也價值高下視時稍損官司不抑令病減也況常歲艱食悉仰勸分今州郡既立社倉又糶義米則與爾富民分任其責者爲不少矣其可不體官司美意相率而樂從哉今去秋成不遠已委諸縣官各行勸諭期以十月終逐都結成規約申聞於縣縣以聞於州其能率先爲倡者當加褒賞或謂潭人未易告諭諸縣勸糶自有成式何以義廩爲哉爲是說者是以薄待吾民也十二邑之廣豈無好義樂善之君子且兩歲勸分亦有欣然

出粟爲數頗多如長沙之賈誼袁蘭湘陰之鄧居中毛以大攸邑之武當世劉陽之龍世永李天覺羅延圭安化之劉孝錫陳洪範李曉張奉世湘鄉之馮楷醴陵之曹應龍以米丁大謙湘潭之羅邦臣楊仁老向堯兪者州郡或借補官資或特立坊名或量與免役以旌異之矣又安知無聞風欣慕者必苦諭之而不從則勸糶舊例蓋有不得而廢者特不若人自爲之則義風興行尋情感悅其氣象爲不同爾譬之役法然爲義役則有輯睦之風行差役則有爭競之訟義糶猶義役也勸分猶差役也二者利害至爲明白爾民其詳之

諭賊文爲招司作

天地之間至貴者人人之有生當愛此身微罪薄刑尚不可犯何況甘心爲叛爲亂天之愛民如愛子然汝乃殺之豈不逆天天網恢恢疏而不漏莫恃汝强敢與天鬬白頭之賊自古所無力能拔山終亦誅鋤只觀近年湖海羅李自謂豪雄人莫與比橫行數縣十萬其徒一朝被擒如戮犬豬妻兒幷命財產埽地不知區區成得何事汝曹看此賊豈可爲何如及早悔罪來歸聖上至仁憐汝愚昧已降黃榜赦汝之罪但能改過盡洗舊愆父母可保妻孥可全而況朝廷務守恩信官資賞格斷不汝吝既免刑禍又得顯榮何苦執迷不自求生昔年戚方官至大尉見今下整亦作逵刺江西都鈐友睦姓胡連年進擢恩獎特殊若此數人初亦失腳一旦翻然盡改前錯名稱義士身被異恩富貴光華福及子孫汝欲效之其力甚易殺賊來降便是知義作賊爲逆殺賊爲忠反掌之間禍福不同不能殺賊但只歸順恩賞亦加豈不安穩白水之馮黃龍之丁纔能回心便得寵名錦袍金環見者欣慕何以得之改過之故聖恩如天何負汝曹汝若違之禍豈可逃汝曹本心亦識利害故今諄諄汝訓汝誨王師既集天討將行其恃汝力敢當雷霆否爾父老爲我開諭迷汝死門入此生路故茲曉諭各宜知悉

浦城諭保甲文

古者於鄉田同井之義甚重出入相友守望相助疾病相扶持今之里社亦古之遺意然今人少知此義鄰里相親往往皆如路人近因官司舉行保甲某甚以爲喜蓋不惟可備不虞之患亦欲因此與里社相親漸還古意以諸隅區處未定故未能行近者官司又再催促而各隅之人返生疑畏著恐其別有差使故也某嘗聞令君與丞公之議矣大抵保甲之行止是隄防小竊與遺漏而已一家有盜不能自獲也鄰里畢至則其獲必矣一家有火不能自滅也鄰里畢至則其滅必矣若夫扞禦外盜近則有尉寨之兵與招募之兵遠則有朝廷之大兵不以責之保甲也一家一名特其大綱耳貧士之無僕者單丁之老弱者不强之使出也五日一點欲見其大數耳雖有拽隊巡警之說未必常行也此皆縣官本意而外人未盡知故有疑論不知此法之行實以衛民而非擾民特疑之者過耳某卜居於此條已六年閩邑之人皆吾鄉里鄉黨也思一聚會而未能今因此編會吾同邑之人而力有所不及將以此月中旬與同社百家修祀於本坊之社牲牢酒醴皆一力自備退而分胙則百家之人皆與不以士農工商爲閒庶合古人崇重鄉社之意其坐次則別有區處是日當爲陳說鄰里鄉黨相親相睦之義及官司所以團結保甲本意庶幾衆心曉然無復疑惑今先說隅官總首徧行告報仍爲此文揭之門首庶鄰里通知焉

再守泉州勸諭文

太守將至郡人歡迎自慚薄德莫副民望視事之始合有敎條不憚諄諄爲爾開說凡爲人子孝敬是先其次友愛協和兄弟人非父母豈有此身父母生兒多少艱辛娠將免九死一生乳哺三年飮母膏血攜持保抱日望長成如惜金珠如護性命慈烏反哺猶知報恩人而不孝烏雀

不若兄弟之愛同氣連枝古來取喩名爲手足人無兄弟如無四肢痛痒相關實同一體長當撫幼弟當敬兄或値急難尤須救助其次族屬雖有親疏論其源流皆是骨肉譬如大木枝葉分披本同一根氣脈未遠豈宜相視便若路人其次鄉鄰情義亦重患難相扶疾病相救恩義往來亦不可闕以上四事人道大端凡爾良民首當加勉家家孝友人人雍和息事省爭安分循理得已且已莫妄興詞一到訟庭終身仇敵更相報復無有休期壞產破家多由於此語言喧競或不能無鄰里之間急宜勸止莫令交手致有鬬傷彼中汝辜汝受官棒本因小忿近結深讎何似始初便從忍耐觸來莫競心下清涼市井經營雖圖利息亦雖睹是莫太虧瞞秤斗稱量各務公當大人小出天理不容溼米水肉尤爲人害放債收息量取爲宜分數太多貧者受苦舉債營運如約早還莫待到官然後償納飮酒無節少不生災賭博不戒多至爲盜游手浮浪久必困窮勤謹服業終是得力太守今此爲民復來有大不平皆爲伸雪有大不便當爲蠲除事若細微不必相撓於爾無益於我徒勞違法犯刑最不可作舊來有過各許自新教而不從刑斯無赦有過能改卽是善良耆艾老成宜推此意誨爾子弟及其鄉人有違此言衆宜誚責凡此村俗欲聽編民讀書爲儒師慕聖哲自知義理不待鄙言所望以身率先閭里一方一所有一仁賢以善敎人人必感動去薄從厚殖英召和其始自今永爲樂國

泉州勸孝文

當職昨以三事諭民首及孝悌數月以來慕據諸廂申到如黃章取肝以救母劉群取肝以救父近又有承信郎周宗强者其母安人陳氏得疾幾危宗强刲股救療母遂平復雖非聖經所尚然其孝心誠切實有可嘉今忽據百姓吳拾同妻阿林愬其子吳良聰不孝再三審問具言其詳當職忝爲郡守不能以禮義訓人致使民間有此悖逆自

夕懸懼無地自容周承信除依條支賞外特請赴州置酒三行以示賓禮之意用旗幟鼓樂鞍馬繖扇送歸其家吳良聰罪該極刑姑與從輕杖脊二十髡髮拘役一年仍就市引斷使人知孝於其親者有司所深敬不孝其親者王法所必懲兼此邦之人亦來易化只緣官司不加訓勵故有無知而輕犯者今爲爾民略陳大義昔者聖人作孝經一書教人以事親之道其紀孝行章曰孝子之事親也居則致其敬養則致其樂病則致其憂喪則致其哀祭則致其嚴五者備矣然後能事親孝之始終無出於此所謂居則致其敬者言子之事親常須恭敬不得慢易蓋父母者子之天地也爲人而慢天地必有雷霆之誅爲子而慢父母必有幽明之譴昔太守侍郎王公見人禮塔呼而告之曰汝有在家佛何不供養蓋謂人能奉親即是奉佛若不能奉親雖焚香百拜佛亦不祐此理明甚幸無疑焉所謂養則致其樂者言子之養親當有以順適其意使之喜樂也大凡高年之人心常歡悅則疾病必少中懷戚戚則易損天年昔老萊子雙親年高常著綵衣爲兒童戲正以此也今貧下之民固無美衣珍膳以奉其親但能隨力所有盡其誠心父母未食子不先嘗父母尚寒子不獨煖父母有怒和顏開解父母有命竭力奉承則尊者之心自然快樂閨門之內盎然如春矣所謂病則致其憂者言父母有疾當極其憂慮也昔人有母病三年衣不解帶者親年既高不能無疾人子當躬自侍奉藥必先嘗若有名醫不惜涕泣懇告以求治療之法不必刲肝封股然後爲孝蓋身體髮膚受之父母或不幸因而致疾未免反貽親憂若貧乏至甚無力請醫許詣州自陳當爲遣醫診視藥餌之資與從官給至於喪祭二事皆當以盡誠爲主不暇一一開陳獨有兩說願因而勸戒竊聞民間不幸有喪富者則侈費而傷於禮貧者則火化而害於恩夫送終之禮稱家有無昔人所爲必誠必愼者惟棺槨衣衾至爲切要其他繁文外飾皆不必爲至如佛家追薦之說固茫昧難知然昔賢有言天堂無則已有則君子登地獄無則已有則惡人入者明此理則諂奉僧尼廣脩齋供其爲無益灼然可知又聞鄉俗相承親賓送葬或至刲宰羊豕酣嘗杯觴當悲而樂尤爲非禮至於貧窶之家委之火化積習歲久視以爲常曾不思古者背叛惡逆之人乃有焚骨揚灰之戮今親肉未寒爲人子者何忍付之烈焰使爲灰燼乎言之猶可痛心況復忍爲其事自今而後富者則願其制世俗不正之禮省虛華無益之費者欲爲親祈福豈若捐金穀以濟飢貧有若施藥施棺無非美事備能行此福報自臻何必崇之邪誑妄希因果貧者則願其勿以火化爲便苟稍可趁辦何惜辦尋丈之地以葬其親必不獲已即仰陳乞於官地安厝但深掘坑坎築土實封亦勝於焚屍之慘經曰孝悌之至通於神明天下萬善孝爲之本若能勤行孝道非惟鄉人重之官司敬之天地鬼神亦將佑之如其悖逆不孝非惟鄉人賤之官司治之天地鬼神亦將殛之此州素稱佛國好善者多今請鄉黨鄰里之間更相勸勉其有不識文義者老成賢德之士當與解說使之通曉庶幾人人興起家家慕傚漸還淳古之俗顧不美歟

諭州縣官僚

某昨者叨帥長沙嘗以四事諭勉同僚曰律己以廉撫民以仁存心以公莅事以勤而某區區實身率之以是一年之間爲潭人興利除患者粗有可紀今者蒙恩起廢再撫是邦竊伏惟念所以答上恩而慰民望者亦無出前之四事而已故願與同僚勉之蓋泉之爲州蠻舶萃焉犀珠寶貨見者興羨而豪民鉅室有所訟愬志在求勝不吝揮金苟非好脩自愛之士未有不爲所汙染者不思廉者士之美節汙者士之醜行士而不廉猶女之不潔不潔之女雖功容絕人不足自贖不廉之士縱有他美何足道哉昔人有懷四知之畏而卻暮夜之金者蓋隱微之際最爲顯著聖賢之教謹獨是先故願同僚力循冰蘗之規各勵玉雪之操使士民是敬稱爲廉吏可珍可貴孰有踰此其所當勉者一也先儒有云一命之士苟存心於愛物於人必有所濟且以簿尉言之簿勤於句稽使人無重疊追催之害尉勤於警捕使人無穿窬攻劫之擾則其所濟亦豈少哉等而上之其位愈高繫民之休戚者愈大發一殘忍心斯民立遭荼毒之禍發一掊克心斯民立被誅剝之殃盍亦反己而思之針芒刺手茨棘傷足舉體慄然爲之痛楚刑威之慘百倍於此其可以喜怒施之乎虎豹在前坑穽在後號呼求救惟恐不免獄犴之苦何異於此其可使無辜者受之乎已欲安居則不當擾民之居已欲豐財則不當朘民之財故曰已所不欲勿施於人其在聖門名之曰恕強勉而行可以至仁矧當斯民憔悴之時撫摩愛育尤不可緩故願同僚各以哀矜惻怛爲心而以殘忍掊克爲戒則此邦之人其有瘳乎此所當勉者二也公事在官是非有理輕重有法不可以己私而咈公理亦不可骫公法以徇人情諸葛公有言吾心如秤不能爲人作輕重此有位之士所當示以爲法也然人之情每以私勝公者蓋殉貨賄則不能公任喜怒則不能公黨親昵畏豪强顧禍福計利害則皆不能公殊不思是非之不可易者天理也輕重之不可踰者國法也以是爲非以非爲是則逆乎天理矣以輕爲重以重爲輕則違乎國法矣居官臨民而逆天理違國法於心安乎雷霆鬼神之誅金科玉條之禁其可忽乎故願同僚以公心持公道而不汩於私情不撓於私請庶幾枉直適宜而無寃抑不平之歎此所當勉者三也民生在勤勤則不匱則爲民者不可以不勤業精於勤荒於嬉則爲士者不可以不勤況爲命吏所受者朝廷之爵位所享者下民之脂膏一或不勤則職業隳弛豈不上孤朝寄而下負民望乎今之居官者或以酣詠遨放爲高以勤強敏恪爲俗此前世衰弊之風也盛明之時豈宜有此胸

陶公有言大禹聖者猶惜寸陰至於衆人當惜分陰故賓佐有以蒲博廢事則取而投之於江今願同僚共體此意職思其憂非休澣毋聚飲非節序毋出游朝夕孳孳惟民事是力庶幾政平訟理田里得安其生此所當勉者四也某雖不敏請以身先毫髮少渝望加規警前此官僚之間或於四者未能無愧願自今始洗心自新在昔聖賢許人改過故曰改而止儻猶玩視而不改焉誠恐物議沸騰在某亦不容以苟止也莅事之初敢以誠告幸垂察焉

福州諭俗文

當司以安撫一道爲職甲兵盜賊乃其專掌然必吏良而後民安民安而後盜息盜息而後兵偃四者相關皆當致察乃紹定六年十一月恭奉詔書略曰比年以來民窮盜起皆繇於姦貪之吏大哉王言可謂明見萬里之外又自聖上親政之後登進賢俊屏斥憸佞懲治贓吏禁止苞苴諸路監司太守皆以端方廉潔者爲之每一詔令之下無非爲民當司奉行其敢不恪自到福州一意講求賦輸太重者首議蠲減科須病民者以次革除禁公人下鄉之擾除保司代納之害戒諭十二縣官屬毋濫刑毋橫斂毋徇私毋黷貨毋通關節毋任胥吏相與精白一心無負明詔丁寧之意今以申飭十二縣者行下諸州各察其屬務去前六者之弊使斯民各安於田里爾民幸遇清平之政宜知愛身寡過務本著業毋喜鬬毋健訟聖經有言一朝之忿亡其身以及其親非惑歟（言人一時忿怒不能忍耐生出事來喪身害命累及父母乃惑之人所爲也）又曰訟終凶（言健訟者終必凶也）又曰好勇鬬很以危父母此三者爾民所當戒也聖經又言用天之道（春勤於耕夏勤於耘秋勤收斂之類是也）因地之利（高田宜麥低田宜禾之類是也）謹身節用以養父母（謹身是不妄爲節用是不妄費）又曰身體髮膚受之父母不敢毀傷（一毛一髮皮膚皆是父母遺體不敢毀傷何況輕犯刑憲自害其身也）此二者爾民所當勉也當職以本路之人爲本路之帥其視八州皆如鄉黨其待百姓一如子弟官吏貪殘者當爲爾懲之豪强侵暴者當爲爾戢之盜賊剽竊爲汝之害當爲剪除之爾旣安其生宜思自保父母之身勿犯有司之法此榜到日所在耆老仁賢宜爲開說使之通曉宜爲勸勉使之興起自今以往家家禮義人人忠孝變七閩之俗爲鄒魯之鄉非惟當職所望於爾民是亦朝廷所望於帥臣也其敬聽之毋忽

福州勸農文

仲春望日太守出郊勸農延見父老而告之曰福之爲州土狹人稠（稠密也）歲雖大熟食且不足田或兩收號再有秋其實甚薄不如一穫凡爲農人豈可不勤勤且多曠惰復何望勤於耕畬土熟如酥勤於耘籽草根盡死勤修溝塍潴水必盈勤於糞壤苗稼倍長勤而不惰是爲良農良農雖苦可養父母怡怡妻子熙熙勤之爲功到此方知爲農而惰不免飢餓一時嬉遊終歲之憂我勸爾農惟勤一字若其害農則有四事一曰耽酒二曰賭錢三曰喜爭四曰好閑四者有一妨時廢日四者都有即是游手游手之民必困以貧何如勤力家道豐殖更能爲人孝順二親內敬尊長外和鄉鄰勤力之餘勤行善事天必佑之何福不至不善之人是爲逆天天必罰之悔何及焉我生田間熟知田事深念爾農年苦不易方圖多端恤汝使安凡今所言盡見肺肝咨汝父老爲我開諭與民善心還俗淳古故茲勸諭各宜知悉

泉州勸農文

仲春勸農耕郡國有常制越從近世來往往具文覩前驅擁旌旄後隊緊鼓吹官民情不孚感動何由致勸諭雖有文古語雜奇字田夫莫能讀況乃識其意我來分州符德薄徒自愧惟存愛物心端可質上帝苛撓必蠲除彊梗必鋤治常憂堯舜仁一夫或不被今當東作初豈曰修故事父老爾來前聽我傾肺腑嗟哉瀕海邦半是墝埆地三時勞耕耘收穫尚無幾四體或不勤將何活老穉頻年旱且潦生理殊匪易去秋幸中熟我喜幾不寐乃者驚蟄前甘

澤屢霑沛霆聲應期發人謂豐稔瑞爾宜乘此時汲汲操耒耜五穀隨其宜勿惜多種蒔陂塘謹修築預作灌溉備先民嘗有言惟勤則不匱必須竭人力乃可盡地利旋看翠浪翻忽作黃雲委家家飽香粳在在拾滯穗雞豚享親賓酒醴供祭祀此時三農家快樂誰與比功效在目前筋力非徒費父老記我言歸語爾子弟及爾鄉黨間各各修禮義事親與敬長必也孝且慈恩愛篤宗族致好洽鄰里至此乃爲人否則犬豕類第一勿好飲好飲多招累顛冥觸罪罟大半緣酬醉二則勿好博好博爲身累但觀盜竊徒多起摴蒱戲三則勿好鬬遜順人所貴忘身及其親何每因忿恚間如忍須臾事過心如水四則勿好訟終凶聖所戒小則廢貲財大則遭縲繫何如退跬步終身免顛躓我昔初下車諄諄嘗揭示今復重丁寧爾民宜切記諭農因諭俗予心眞篤至不言而化行有愧古循吏

勸農文

嘉定己卯二月之望郡守眞某以勸農至東郊召父老而告之曰嗟我農人旣艱且勤衝寒曉耕觸熱晝耘我生田間習知稼穡身居黃堂心在阡陌十日不雨則憂旱乾五日之雨又虞水患朝夕惶惶眉頻弗舒一夫傷嗟如疾在痛幸天憫民歲以上熟有黍有禾有麥有菽有粲斯粉斗惟百錢民食旣飽我顏乃歡時不可常天不可恃必殫人爲以迓厥施爾耒爾耜必舉以時爾陂爾渠必勤以治惟根是培惟莠是拔毋偷毋惰毋滅毋裂爰有二事爲農之殃强暴侵陵姦欺奪攘我旣戒之俾無爾若爾其安居服爾田畝亦有四事爲農之寇曰飲曰博曰訟曰鬬我嘗諄諄戒爾勿爲宜置坐右永爲爾規善不可違惡不可長天理昭然其應如響我愛泉人人亦愛予今將去矣有懷舉攄父老來前勸汝杯酒予禮雖微而情則厚歸語子弟毋忘予言來歲相望遊乎山川

隆興勸民文

太守被命來守此土，兩月於茲矣。閭閻之利病，田里之疾苦，朝夕訪問，不敢一日忘。今者春行視農，獲與爾父老周旋於郊外，敢勤誠意，與父老言夫勸農故事也。然知勸農而不知去其害農者，則亦文具而已矣。蓋不時之科斂，害農也；無故之追擾，害農也；夏秋租稅已納，重催，害農也。近者約束十條，亦既禁止丁寧之矣。自今以往，盜賊之殃汝，吾爲汝除之；豪猾之侵汝，吾爲汝戢之。一害尚存，太守斷不敢自安。使爾農有愁歎之苦，汝農亦宜盡力以務本，謹身以節用。與其怠惰而飢寒，何如勤苦而溫飽；與其奢侈而困窮，何如儉約而豐足。有子弟，當教之以孝義；有婦女，當課之以蠶織。兄弟宗族，恩義至重，不可以小利致爭；鄰里鄉黨，緩急相須，不可以小忿興訟。喜爭鬭者，殺身之本；樂詞訟者，破家之基；賭博乃偷盜之媒；耽酒是喪身之漸。凡此數事，爲害至深，有一於此，必致禍敗。父老其以此意徧諭，使更相勸勉，庶田畝闢，百穀豐，家給人足，風俗近厚，則爾農之利也，亦太守之願也。

勸農文

嗟爾湘人，爲生甚勤，土瘠而境，俗窶且貧。太守之來，兢兢朝夕，惠利爲心，可質天日。雨暘少愆，終夕弗怡，是禱是求，猶己渴飢。穀價稍騰，嘗食蹙感，惟恐斯民，弗能饘粥。去臘之雪，元日之晴，豐年可占，予心載欣。爾於斯時，宜悉乃力，於耒於耜，於溝於洫。良農雖苦，可冀有秋；惰農雖逸，荒其田疇。孰飽孰飢，孰得孰失，我勸爾民，宜苦毋逸。右勸力。福生於儉，禍生於奢，影響相隨，毫釐弗差。惟樸惟素，富足之具；非侈惟僭，困窮之漸。廣用多求，心勞且窶；寡求省用，其樂休休。以約失之，其亦鮮矣。我勸爾民，宜儉毋侈。右勸儉。父慈子孝，和氣滿堂，雖瘠愉愉，爲家之祥。子悖其親，父虐其子，傷恩敗教，皆由茲始。石嫗曰陳，百歲康彊，若兒若女，鶴髮成行。問其所致，曰慈曰孝，夫豈偶然，天道之報。陳氏，長沙縣明道鄉人，今年百有二歲，二男一女，皆近八十餘，其母慈子孝，所以天賜之高壽。我勸爾民，是則是傚。

右勸慈孝。貧富相資，今古同之。富而無貧，誰耕誰耘？貧而無富，誰依誰怙？田連阡陌，禾滿囷倉，宜念細民，朝無夕糧。厚積深藏，乘時邀價，衆怨是叢，天豈汝赦？厚德長者，幽明所扶，一子克家，萬金弗如。爲富不仁，鬼神所瞰，累世之儲，蕩於一旦。我勸爾民，宜以爲鑒。右勸貧富。天地之性，最貴者人，況爲父子，所主者恩。骨肉相殘，世之大惡，云何閭閻，有子不育？貧而爲之，已謂至愚；富亦效尤，情尤可誅。人之有生，衣食素定，何必過憂，乃絕其命？子多而賢，家道愈隆；若其不肖，一子覆宗。虎狼雖暴，弗食厥子，人爲物靈，胡忍爲此？戕賊天性，泯絕民彝，咨汝邦人，其戒於茲。右勸舉子。健訟求勝，鮮不招敗；帶刀自防，適以生害。我嘗諄諄，爾若不聞，由我德薄，弗咎爾民。歲終而儺，所以逐癘，未聞成羣，爭攉凶器。凡日有神，正直而聰，非道求福，豈神所容？巫覡興妖，本以自利，爾顧惑之，可謂不智。禁汝醫藥，以戕爾軀；誘汝祭賽，以空爾廬。甚至殺牲，以人爲畜，陷汝於刑，殞身覆族。凡此數者，皆害之基，咨汝邦人，其重戒之。右勸省訟息爭，勿信師巫。匪訴我示爾民，休戚由己，朝夕聽從，何惜辭費？父老來前，勸汝一觴，歸語其家，以及其鄉。守既愛民，民盍自愛，返樸還淳，遷善遠罪，家給人足，復見古風，豈予實能，父老之功。

再守泉州勸農文

太守前任三年而去，己卯勸農文有曰：來歲相望，邈乎山川。蓋睠睠泉民，而不忍去之。十四年蒙恩復來，又因勸農得舉盃酒以飲父老，喜當如何？爾民之喜，當亦如太守之喜也。太守此來，精神氣力不及前時，惟有眞心愛民，不減前時。今所望於父老者，勸化鄉里後生子弟，各爲善人，各脩本業而已矣。孝經庶人章曰：用天之道，因地之利，謹身節用，以養父母，此庶人之孝。此經乃至聖文宣王所作，大聖語言，應不誤人。春宜深耕，夏宜數耘，禾稻成熟，宜早收斂，豆麥黍粟，麻芋菜蔬，各宜及時用功布種，陂塘溝港，潴蓄水利，各宜及時用功浚治，此便是用天之道。高田種早，低田種晚，燥處宜麥，溼處宜禾，田硬宜豆，山畬宜粟，隨地所宜，無不栽種，此便是因地之利。既能如此，又須謹身節用，念我此身，父母所生，宜自愛惜，莫作非過，莫犯刑責，得忍且忍，莫要鬭毆，得休且休，莫生詞訟，入孝出悌，上和下睦，此便是謹身。財物難得，常須愛惜，食足充口，不須貪味，衣足蔽體，不須奢華，莫喜飲酒，飲多失事，莫喜賭博，好賭壞人，莫習魔教，莫信邪師，莫貪浪遊，莫看百戲，凡人皆因妄費無節，生出事端，既不妄費，即不妄求，自然安穩，無諸災難，便是節用。謹身則不憂惱父母，節用則能供給父母，能此二者，即是謂孝，故曰以養父母，此庶人之孝也。父母雖亡，保守遺體，勤脩祭祀，亦與孝養一同。孝經此章凡二十一字，今鏤小本，須爾父老散與鄉民，勑其朝夕誦念，字字奉行，如此則在鄉爲良民，在家爲孝子，明不犯王法，幽不遭天刑，比之游惰廢業，自取飢寒，放蕩不謹，自招危辱者，相去遠矣。爾民既喜太守之復來，則當信從太守之教令，其敬聽之毋忽。

候官楊浚雪滄總校
候官葉蘭臺香侍覆校
候官劉鴻瀛　[illegible]　分校

眞西山先生集卷之七終

眞西山先生集卷之八

儀封張伯行孝先甫重訂　受業諸子仝校

墓誌銘

朝奉大夫賜紫金魚袋致仕滕公墓誌銘

乾道淳熙間子朱子倡道南方海內學士至者雲集新安滕公德粹時甚少與弟德章奉其舅君之命以書自通而謁敎焉子朱子復之曰大學者患不知其歸趣與其所以獻書之者是以襄回岐路而不知所從入今足下既知程氏之學不異於孔孟之傳而讀其書矣又知科舉之奪志佛氏之殊歸皆不足事則亦循是而定取舍焉耳復何疑而問於僕邪意者於其所欲去者未能脫然於胷中所欲就者又雜焉並進不無貪多欲速之意是以雖知其然而不免有汒然無得之歎耳足下誠若有志則願暫置於彼而致精於此取其一書自首至尾日之所玩不使過一二章心念躬行若不知復有他書如是終篇而更受業焉漸涵之久心定理明將有以自得之矣論語一書聖門親切之訓程氏之教尤以是爲先足下不以愚言爲不信則願自此書始後數年子朱子自寓里來歸始以弟子禮見於是得大學中庸章句而熟復焉既而往仕四明又教之以親仁擇善爲講學脩身之助且曰楊敬仲呂子約沈叔晦袁和叔此四人者皆子所宜游從者也居數年子朱子於潭溪之上留止四旬問辯彌篤蓋公於師友淵源所漸如此故終身踐行不離名教之域至其用之而弗究則君子以爲有命焉公名璘德粹字也世家徽之婺源考諱洙贈中奉大夫其德善族系見於子朱子之銘公少篤學誦書至丁夜弗倦游舉於鄉入太學淳熙八年中南宮第四人對策又中乙科以恩壓首甲調鄂縣尉教授鄂州居中奉及母令人胡氏憂外除調四川制置司幹官用舉主更選知紹興府嵊縣簽書慶元府節度判官主管官告院奉仙都祠通判隆興府浙東福建帥司參議官尋得請致仕公

雖親有道明於義利取舍之分自其初第當得教官願俯就一尉人謂塗職差失公獨以近次便養爲喜雖簉楚壓挨閒弗卹也余丞相將以掌故處公議未決時韓侂胄陰操國柄或勸公一見宜可得公曰彼以僞學誣一世儒宗以邪黨錮天下善士恨位卑不能爲萬言書疏其罪顧可謁之以干進乎卒請入蜀及自蜀還有欲引之班列者君終不爲侂胄屈復固辭故事禮部殿廬有一在高選鮮復作縣既作縣鮮不爲職事官公獨從吏部選取郡從事以去其後倅二大府矣不求爲州而求佐帥幕其在三山也帥雅知公將奏俾因任公曰吾年至宜去可復戀斗粟貽俗子譏至其莅官行事則又有足稱者爲尉時嘗奉檄覈官室之訟賂遺交至卒不能毫髮汙有盜剽海濱密院下其名俾迹捕公既獲其六矣或謂賞格不滿一盍益諸公罄歷曰路人大僇而以徼賞安乎至獲造僞券者應格當賞亦不請也在制府以誠實不欺事其長議多見從後帥嚴且急公與同僚約每白事逢帥之怒則姑斂退以待咸少霽復白事多施行在剡適歲饑民告病甚常平使者發粟賑廩之公極意奉行多所全活使者爲於朝有旨慰詳之政惠及田里廉謹之操推重搢紳邑人以爲實錄及參議閩中有以利啖守帥而更鬻鹽舊法者亭戶舟人皆失業怨咨嘖嘖公白帥弗聽從後帥至復力言卒還其舊乃已公既從子朱子得爲學大方與時東嘉又從故中書舍人陳公傅良問左氏要義陳公告語甚悉大略謂左氏本依經爲傳縱橫上下旁行溢出皆所以解駁經義非自爲書且告以六經之義就業爲本公佩服焉其他與當世知名士更切磨不勝紀自少嗜學老而弗衰在蜀得官書數千卷載與俱歸益求平生所未見師溪東爲堂貯之命曰博雅燕居無事蚤莫翻閱及浮屠老子稗官小說惟意所適竹閒爲亭扁以清心風日恬暢輒挾册相徉其閒自謂如魚縱壑鳥脫籠樂不勝既年八十以朝奉大夫致仕賜紫金魚袋考終於家實紹定二年六月丁巳其所爲文曰溪齋類稾若干卷夫人程氏有淑行先卒贈宜人子某嘗禮貢士早世某某今某官某業進士女適進士吳去志孫三人某某某女二人公篤厚廉直自其所往與德章同游師門既先後取科則以世業盡遜二季之未仕者居鄉不以利自營不以私事撓公府在官時褒州郡所餽別貯之及歸里悉班諸親故之貧者一簪弗以自留族姻有喪勸其早治葬毋溺陰陽家說不能舉者助其費垂沒敎諸子守至正以奉天道其可謂俛焉孳孳斃而後已者矣自淳熙後義理之學日明然士多假竊形似簸弄筆舌閒弗身踐也公初爲論語說子朱子書之因謂爲學以變化氣質爲功而不在於多立說公爲慢然自是不敢輕論著終其身嗚呼觀子朱子之所以教與滕公之所以學則士之有志於道者當知用力之地矣公之葬以六月庚申里曰瑞亭地曰井塢後五載子始爲之銘銘曰

雖古之學　必貴躬履　世習浸訛　迺事口耳
辨詞說銘　紛焉四起　同既其人　則或可恥
猗歟滕公　克佩師指　不譁於言　而勉諸己
我銘其藏　以詔學子

知慶元縣承議張公墓誌銘

昔者洙泗之教亦多術矣然約其要歸不過曰學以成性行以成己施之於政則以成物而已然豈有二致哉脩乎內所以應乎外也裕諸己所以推於人也故自河南以來數君子語知必及行論理必及事明其本之同欲學者之交勉也若故慶元大夫承議張公者其庶幾用力於此乎公名彥清字叔澄其先自金陵徙建爲浦城人曾大考夢禹卽余所傳草堂翁也大考孝廉考宋興贈承事郎妣徐氏贈孺人公少孤力學以辭藝四舉於鄉中紹興元年進士第主光澤簿教授全州丞吉之安福用薦者改秩知處州慶元縣以疾請主管台州崇道觀年六十四卒於家公

生紹興之季而長於乾道淳熙之間方是時子朱子倡道東南海內學士至者雲集公數往從之得其大指及仕光澤又與隱君子李公呂游質疑辨惑造詣日深李公號痴軒子朱子之友也公之學淵源蓋如此故見理明而自信篤終其身弗肆焉見於制行則以孝友忠信爲本根潔廉勁挺爲質幹親早歿恨養之弗逮也不茹甘服美者終其身女兄未嫁捐所有資之一簪不自留少從鄉先生徐君翔學徐喜公開敏欲以子妻之未及而死公與薦富室有將女之者公曰吾受徐君深知其忍負之邪仕雖久家亡旬月儲歲莫貧且迫里人有欲餉之者公曰得錢固所欲然非吾本心卒不受嘗被檄試士三山時僞學之論方譁同列以是發策士子希主司意爭詆訾先儒公獨毅持議不阿者與其選時提刑兼帥事亦附黨論者願謂公有守歎重之陳丞相自强嘗校文於建公其所取士也及爲僚昭武老矣無刊目者公獨事之惟謹陳去而駁貴銳欲釣致公公弗屑陳語人曰張叔澄大强項不可收拾親故或以尤公及陳敗始歎服其施之政則自始仕以勤民爲心歲大饑郡屬公行賑卹事措畫有方人賴以全活安福有廣陂溉田數萬頃中廢壞豪右私其利公請於郡而復焉扶杖攜履往來泥潦中居半歲陂成田以常稔會峒獠竊發燬永新踩龍泉距縣不百里公佐其長聚兵以防寇詗知有備引去俄傳寇且至同僚有懷印欲遁者公曰寇來否未可知吾曹一搖足亂先作矣肩輿秉炬徧諭居人俾勿動而傳者果妄郡檄公行賑永新既至見饑民衆多請加賑卹未報而命公督其租公歎曰此豈催科時耶則以詭於州於提點刑獄得勿督漕司歲糴諸郡公請兵事未息白使者請罷之民逋酒息錢以數十萬械繫至死不能償又白弛其負皆見聽公之爲人懇惻明辨故寔常伸於上而惠得及於下使推而大之其澤物可稱數乎行有疑獄屢成而屢變公被臬司命鞫之未至一舍所獄服徒行訪田野間具得其因負冤狀至獄破械將釋之吏爭持不可公弗聽巡尉及初鞫官懼得失入罰則以希賞誣公公曰吾欲雪無辜爾賞非吾志也未幾有殺人者獲於他邑公亦絕口弗自言其後臨川有獄久不決前鞫者既得其情因默甚使者臨問則塞耳以紙陽若不聞者數問則指其耳使者疑且怒以覆訊諉公移書郡頓俾諭意苟活囚將薦之公平心澈問以如前鞫報囚竟伏其辜公之治獄於宜生者生之雖官吏交訹弗爲動也宜死者寘之死雖臨之以部刺史之威誘之以薦舉之利弗顧也使進而司天下之平其肯骫法以徇人阿意以買寵乎晚守慶元甫至而目眚作然兩造在庭猶諦之至前兒女語之人人得吐情實吏束手不能銖髮欺去之日送者至泣車下嗚呼眡公之行與政若此其不自學出歟然則世之以知行爲異路理事爲殊方者其又可信歟惜也蓄之多而用之弗遐故其事業僅爾然嘗考聖門之學以反諸身爲本故曰不患無位患所以立不患莫己知求爲可知也若公者能自立而有可知矣至其位之卑而知者少此則聖賢所不能必況於公乎由是言之公其可以亡憾公配徐氏封安人子芸堅皆世其學女嫁進士余雍仁孫三人公之歿實嘉定十一年正月九日以十四年十二月葬於縣北十里致孝嶺先塋之側予之生後公二十有一年蒙知獎辱賜教極不淺猶記公未病時飲酣激烈或歌草堂翁巖隱之詞以自侑聞者爲竦膀起立蓋一世豪士也退考其平生踐履不失尺寸是則宜銘銘曰

志之寄氣之雄斂而歸之法度中不歎卑不戚貧中
心耿耿常在民若有爲卒莫伸吁可悲託斯文

祭文

祭譙大卿文

嗚呼維乾之元實始萬物化育流行終始惟一存而在人則謂之仁心發之於政則謂之仁術上而有國有家所以維天命於延洪下而有民有社所以遂羣生於宣密未有不由此焉出者何歟譙公世之德人溫溫其容則惠風愛日抑抑其儀則威鳳祥麟作牧於江民瘼以蘇按刑於浙縲囚以虛歲行在亥旱魃爲孽大江之東蓄患尤烈維我與公並將斯指戮力一心拯民於死公尤切切終食靡遑拯之溝壑寘之康莊聿來吾閩亦師是道飯饑藥羸醒暍滋橋侈羨爲娛膻仕所同獨安澹泊毅羞靡豐燕游相夸薄俗所尚獨勁其躬不少息放持牒在廷紛綸旁午康色使前若語兒女公之庇民如視其身民之安公如怙其親疾既瀕危猶自勉力朝牘方披蔵貲已易仁哉譙公死不忘民世非無人誰有是心爲政一年未究設施闔人思公則無窮期嗚呼哀哉昔公之來弔我倚廬今我來思哭公喪車酹此一觴千古之訣悠悠哭雲相我愁絕嗚呼哀哉

祭慶元張知縣墓文

惟公英邁之姿巍乎其山立潔白之操凜乎其淵澂發之於文則粹然義理之正施諸有政則藹然愷弟之神奈何進不獲踐清華之膴仕退不獲享耆艾之修齡豈福善禍淫之訓有時而不可必抑天之與人或殊其好惡之情嗚呼哀哉某之與君情深義厚而追奠之行不得以執其紼臨穴之際不得以撫其匶此所以慊焉於中而不勝自咎也雨露既濡愴然懷舊何以薦誠惟此卮酒雖欲見君撫然捧腹一笑舉白而不可復得徒想像其平生有哀涕其如澑嗚呼哀哉

祭果州李郎中文

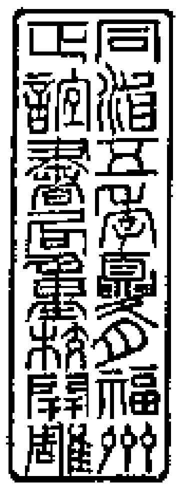
維年月朔日具位某謹以清酌之奠致祭於故果州使君兵部李君貫之之靈嗚呼哀哉仲冬辛卯辰與徜徉覺中情之弗怡若冰炭之推腸粤有趙子之書來從九江發而視之則吾貫之使君之訃也輟予食而驚嗟沾予襟而淋浪胡斯世之不幸而若人之云亡嗚呼哀哉君之天資清明純粹君之學問深搢篤至氣爽且溫而毅然有難犯之

色行峻且方而洎然亡近名之槩昔在芸省交情最親及使江東同心拯民我或君違君弗以爲忤君雖我從我豈以爲恩君舟西旋我旆南下袒與夜宿金山之上江濤轟豗風鐸震撼偉勁論之英發旁森羅乎鬼神至於天理人欲消長之機吾道異端邪正之辨釐毫釐之剖析極涇渭之區分方且自視欲然念窮格之未精舉措之多戾期舍舊而圖新盍其用志之剛進德之勇俛焉孳孳而弗自已者直欲古人之與鄰嗚呼哀哉以君之忠誠鯁亮使見用於時而居正君澤物之地則上將有補於主德下將有功於生人借或不用猶當著書立言闡幽揚邃遠以遡西洛之淵源近以續紫陽之緒業尙有光於斯文亦孰知二者之不一遂乎徒齎志而沈淪嗚呼哀哉熏蕕不並柄鑿難入豈今獨然繇古一律當衆口斷斷之餘其與君者甚寡而予獨以爲可恃者緊蒼旻與白日又孰知天理之靡常亦若人情之難必嗚呼哀哉濳乎無欲君性實然至若食太微而學太苦則某嘗以爲言乃者鬷背之游深衣大帶形臞而神秀超然山澤之仙而其飲不濡脣飯不盈掬意者咀道德之華悅義理之嗾復何慕乎脂氈慘別幾時凶問尋至豈他疾之爲祟乎將以斯而損年君於死生幽明之故妖壽不貳之理講之素矣獨齋咨而弗置者爲清時而惓惓嗚呼哀哉君今已矣某之罷歸亡復譽策之望矣惟夫平生之言垂別之賻所以丁寧教我者敢不佩服而周旋西望隆山眇在天末欲拊棺一哀而不可得空賫涕其如泉嗚呼哀哉尚饗

祭詹大卿文

嗚呼天乎予公以卓異之材而位不究其用賦公以醇明之德而生不假之年方臨場多虞宵旰太息之日而奪此老成之彥經濟之賢詩所謂人之云亡邦國殄瘁者也有志之士所以蓋然而傷痛拊膺而問天蓋公之爲人得諸天者既異而充之以學又深造其淵源自羣經百氏闖深

奧衍之旨靡不心融而神會下至陰陽卜筮幽微幻眇往往探賾而忘筌推其所造者高明自養者剛大故雖踐歷清華不以爲泰屛居林泉不以爲辱更榮悴而無二色禍福不爲之遷改迨公道開明善類登進乃復分大守之符持王人之節識者知公之將用莫不訢然而相賀奈何人事之乖兮驛騎朝馳訃音莫傳豈民之無祿不獲被公之澤乎抑厭世之溷濁寧輕舉而高鶱公於幽冥之故死生之說既灼然昭融而洞徹宜其臨絕之音琅然不亂啓手足而全嗟吾鄉邦人物之盛蓋自昔而蟬聯比年以來諸老淪謝惟公僅存若晨光之爾然後生小子尚得親儀型而興起奉教訓而周旋若某之不才顧何足以語上而公獨以爲可教每更以罶湩憶初筮之別公欲臨分之贈言曰盡心則無愧乎心則不偏蓋拳拳服膺不敢失墜者五年於此若几杖而韋弦謂公年未衰尚克拜於堂堦冀鄙吝之獲鉏甚沈痾之待痊孰謂公奄然而逝乎曾不及乎華顚想音容其若存冀親炙而無緣悼前志之不修涕泣下而淪漣繼自今其何如惟砥礪而稱堅誓名節之不渝以報公於九原



眞西山先生集卷之八終

侯官楊浚雪滄總校
侯官王沂肖曾覆校
侯官黃心渠子銘分校
侯官吳春霖壽蕿分校

西山文集五十五卷

宋眞德秀撰德秀有四書集編已著錄考宋史本傳德秀有西山甲乙藁對越甲乙集經筵講義端平廟議翰林詞草四六獻忠集江東救荒錄清源雜志星沙集志諸書此本爲明萬歷中福建巡撫金學曾所刊

國朝浦城縣知縣王允元又補葺之所載詩賦而外惟對越甲乙藁經筵講義翰林詞草三種自分卷帙其餘序記等作但以類次不别分名目或即本傳所謂西山甲乙藁者未可知也他如端平廟議諸書俱不編入疑其闕佚尚多然馬端臨通考所載亦作五十六卷則此本所少僅一卷殆宋時刊本即未嘗以諸書編入耶德秀生朱子之鄉故力崇朱子之緒論其編文章正宗持論嚴刻於古人不貸尺寸而集中諸作吹噓釋老之焰者不一而足有不止韓愈羅池廟碑爲劉昫所譏與大顚諸書爲朱子所摭者白璧微瑕固不必持門戶之見曲爲隱諱然其他著作要不失爲儒者之言亦不必竟以一眚掩也

胡玉縉撰

西山文集五十五卷

此本爲明萬曆中福建巡撫金學曾所刊而蔣朝補城縣知縣王允文又補葺之而集中諸作吹噓釋老之詞者不一而足有不止韓愈羅池廟碑爲劉昫所譏與大顛諸書爲朱子所攄者白璧微瑕固不必持門戶之見曲爲隱諱然其他著作要不失爲儒者之言亦不必甚以一眚掩也

丁氏藏書志有正德間刊本五十一卷云此則正德庚辰建寧太守張公鵬文麟訪得遺集於地官郎楊乾叔所因屬黃鑒校刊而序焉卷凡五十有一梓先於金省吾巡撫者五十年玉縉案惜不得一校其異同盟海珊小安樂窩文集有是書書後云西山先生在朱子後於諸儒稱最純乃其所爲祈禳追薦十王普度之辭時或雜於異端鄙俚之說抑又何也集中有贊慈湖行述一篇其述慈湖語曰希元有志於學顧未能忘富貴利達何也某恍然不知所謂曰子嘗以命訊日者故知之夫必去是心而後可以語道今觀所載青詞亦多爲民請命之語然若生辰建醮祈禱諸篇大抵可已而不已者得非慈湖先生之所謂當去者歟愚謂刊先生集宜去此數卷庶不貽後學之疑懷云云陸以湉冷廬雜識七云學者編先正文集往往寬嚴散佚以多爲貴或不知簡擇並存其酬應世故不甚經意之作適以累之眞西山先生以道統自任而集中詩文往往推揚二氏其爲史彌遠特授正奉大夫辭其寵弘而撰梁闕大而稗寶有尊主庇民之誠足以衛王室有忘身殉國之節可以通神明又金國賀正旦使人到闕紫宸殿宴致語口號句合曲調有兩國交驩通好使八荒同作太平人寶曆從茲天共遠年年玉帛會儀庭等語皆爲後人所譏殆編集者疏於審別不能汰其失歟

魯齋集

附錄補遺

王柏撰

原序

嘗攷魯齋先生著述之富。有文集七十五卷。讀易記。讀書記。讀詩記各十卷。讀春秋記八卷。論語衍義七卷。太極衍義一卷。伊洛精義一卷。研幾圖一卷。魯經章句三十卷。論語通旨二十卷。孟子通旨七卷。上蔡講義一卷。書附傳四十卷。左氏正傳十卷。續國語四十卷。困學之書四卷。文章續古三十五卷。文章復古七十卷。濂洛文統二百卷。擬道學志二十卷。朱子指要十卷。詩可言二十卷。天文考一卷。地理考二卷。墨林類考二十卷。大爾雅五卷。六義字原二卷。正始之音七卷。帝王曆數二卷。江左淵源五卷。伊洛指南八卷。雜志二卷。周子二卷。發遣三昧三十五卷。文章指南十卷。朝華集十卷。紫陽詩類五卷。家乘五十卷。殺青藁兩騷楮光庭。皆穎敏溢於安世。博物過於茂先之事。而先生所自號。則曰魯。曰吾以學曾氏也。夫曾氏之魯。首自命曰弘毅。所立格曰。任重道遠。此其託想甚摯。而結顯甚超。浩如百川不可禦。凝如喬嶽不可動。以是爲魯也。而宋之爲詁者。曰。鈍也。氣質之偏也。遲而久之。說在易之漸矣。然則精衞之塡海也。愚公之移山也。不漸乎萬古。猶故山海也。則漸之效不效。已大可覩矣。吾所謂魯者不然。長河之過龍門。經砥柱。大江之瀉瞿塘。下洞庭也。非一日之積也。然其吐吞天浴日。盪九州接五嶽之奇。隨在具一海若。以放一曲千里。一匯七澤。不必驗之山下之蒙。以至尾閭之洩。而後知其遠也。故夫楊子之尙白。柳子之愚溪。彼以爲名也。非能安其魯也。湯武之爲君。伊周之爲臣。或曰。敷政優優。或曰。所其無逸。優焉游焉。日與

奧遠者從事而不遽會去。皆不以漸哉。然其綱張目舉。苞羅取深。遇大事。處大疑。充如其業。溢乎以解。實宜安然。如秋成而萬寶登。誠能安其魯。以全其爲魯也。今之不善學曾氏者。掩掩抑抑。寬衣矩領。緩步詳視。務爲闒茸無氣擁腫不仁之態。偶有言議。如秋蟬乍鳴。寒雀忽噤。以是而號於人曰。守約也。偶有舉動。如無病而呻。不懼而慄。以是號於人曰。強恕也。則魯之害道也。亦已甚矣。吾生也晚。不獲承先生之行躅。竊嘗窺其遺言矣。凡有所標示。幾兮若牛渚之燃犀。而不欲相覆也。其有所評隲。侃侃兮若相如之倚柱。曾劌之登壇。而不可但已也。其中有所毆剸。森兮慄兮。霜鶻兮若法吏之持牘。直士之補袞。正襟危說。而不敢自引避也。幼負英邁之氣。欲窺絫關。以取中原。年至強仕。幡然有悟。始束修北山之門。晦明風雨。永矢勿諼。人或問北山何以教學者。則曰。北山不曾開門授徒。不曾立題目。設引後進。至北山許之。則曰。曾之二十年。勝人四十年。師弟間如是而已矣。嗚呼。誠安其爲魯也。誠安其爲魯。故得全乎其爲魯也。厥後太常論定而以廣聞多能爲善可記。諡曰。憲。門人復推而進之曰。文。世之陋學。聞此必曰。是非魯之實也。不知道也者。將斡旋兩儀。而敎舞萬象。其端甚卑。其指甚遠。惟魯者無回互。無取舍。能與之相循。與之相涵。以遊於無際。故魯也者。非木石之謂也。自世以木石爲魯。而曾氏之學。所爲三省爲一貫者。幾如柳之人立。頑石之點頭。以爲是漸極而能頓也。嗟乎。吾斯之未能信也。因刻魯齋先生集。而聊記其說。崇禎壬申仲春望日。濱中後學阮元聲書於婺州李署。

題文憲公集後

予嘗攷宋儒理學。如楊龜山時。蔡西山元定輩。得從文廟祀者。亦其師說承傳。見諸著述。足以翼經闡道。垂教淑人。否則不在此列也。先文憲魯齋公。生於宋名賢麗澤之鄉。而趾其後。祖、煥章公。師愈。常從龜山受易。父、朝奉公翰。又執經侍朱呂講席。家學淵源。既有其自。尤勇於求道。師侍同邑北山何先生基。得聞立志居敬之旨。以質實堅苦自勵。吾鄉理學。遂大暢焉。郡守趙景緯嘗聘爲上蔡書院師。學士大夫。翕然宗之。蘭江仁山金先生履祥。受鉢於門。相與維持道脈。闡繹聖真。靡不響桴鼓。而元儒白雲許先生謙。又北面仁山。盡傳其學。迄今推原統緒。必以吾鄉諸名賢。爲考亭嫡派者。則先文憲振起之力也。何也。呂何之嶄。得先文憲而續。金許之燈。得先文憲而傳。以紹以開。爲守爲待。則先文憲較四先生爲尤烈耳。生平博覽羣書。參徵抉奧。逆遺發前人所未發。當時著述八百餘卷。其目存而失傳者亡論。即研幾圖、大學沿革、及原命論、誠明等篇。靡不從聖經賢傳。躬行方索以致其極。垂淑之功。當不在楊蔡諸儒下也。今遺編具在。俎豆未從。豈建白無人乎。然先是按察僉事辛公訪。給事章公僑。都御史錢公學孔。已與疏請祀矣。而未得請者。夫亦副墨之藏。尙在石室。則安得如季通其人。一開發之。流傳宇內。俾師世者。知先文憲生而有功於聖門。歿而分文廟之片席。食報無窮。良不忝也。則遺編之輯。容緩計乎。予歸田既暇。竊自省栝。

有志刪劂。但恐崦嵫之日暮而未逮。則冀我後人。綱成吾志焉耳。萬曆辛卯清和月上浣十三世孫三錫
謹書于娛晚亭。

魯齋集目錄

第一卷
說
洪範九疇說　皇極說皇極並圖附
元會說　獲麟說
考
家諱考
原
原命
第二卷
論
大學沿革論　大學沿革後論
中庸論上　中庸論下

誠明論　天地萬物造化論
通鑑託始論
第三卷
辨
詩十辨自序　毛詩辨
風雅辨　王風辨
二雅辨　賦詩辨
豳風辨　風序辨
魯頌辨　詩亡辨
經傳辨
第四卷
序
書疑序　讀國語序
藝林類考序　發遺三昧序
宇宙紀略序　好生錄序
啓蒙發揮後序　考[illegible]亭序
送倪君澤序　重改石笥清風錄序
送曹西淑序　雅歌序
重改庚午循環歷序　會拜題名序
第五卷
題跋
跋道統錄　跋麗澤遺文錄後
跋季兄大學編　跋張魏公晝居帖
寶晉小楷跋　題九老圖跋
題賈菊徑龍眠馬圖　跋蘇滄浪二詩眞蹟
跋碧霞山人王公文集後　跋唐侍御家問
跋武昌解氏耕居圖　跋趙宰先天圖
跋邵絜矩詩　古鼎跋

跋昌黎文粹
跋歐伴文粹
書仰觀圖後
跋東郡得朱子帖
跋曹昌谷敍荊州遺事
跋字韻
書先君道鄕書汪公帖後
跋史君梁公帖
跋麗澤諸友帖
跋陳鄭答問目
跋劉楊二先生帖
跋蜀帖
跋趙星渚帖
王石溪帖跋
跋東鄉繹山碑
古中庸跋
跋鄭北山梅花三絕句
書鄭北山祭吳忠烈廟文後
跋東鄉山谷詩軸
跋朱子帖
跋潘竹眞四尖圖
跋滕行父三峽圖
朱子詩選跋
朱子繫年錄跋
德夫弟史斷跋
復齋書目跋
跋里積約
跋蘇太古書
跋北山道誌
跋金八行家傳
跋思成字詞

第六卷

記

靜觀堂記
婺州都稅院記
保寧軍節推廳建造記
演化帖記
默成定武蘭亭記
長嘯山遊記
復齋記
魯齋記

第七卷

書

上王右司書
上呂寺丞
社倉利害書
賑濟利害書
答何子恭
答嚴陵史君書
答倪孟縣
復吳太淸書

答龔都倉書
通趙星渚
回趙星渚書
答車玉峯
復天台陳司戶
答葉通齋

第八卷

傳

宗忠簡公傳

祭文

同祭北山何先生文
北山行狀告成祭文
祭趙星渚文
祭徐彥成

贊

河圖贊
洛書贊
乾道御書贊
乾道九贊
古賢像贊并序
郭汾陽
陸宣公
韓昌黎
柳河東
趙韓王普
曹周王彬
李文靖沆
王文公旦
寇忠愍準
張忠定詠
王沂公曾
呂文靖夷簡
范文正仲淹
韓魏公琦
富鄭公弼
文潞公彥博
曹文穆瑋
狄武襄青
歐陽文忠修
蘇武公軾
林和靖逋
醉吟先生白居易
宗忠簡澤
疖王
張魏公

第九卷

雜著

上蔡書院講義
古易音訓

汪功父知非稿
講筵劄子
水災後劄子
朋友服議
大庾公世家
第十卷
補遺
六義字原序
唐致政詩跋
答王景照
三經字義說
自題小像
魯齋像贊
魯齋箴
事庵記
附錄
墳誌
祭文
告謚文

魯齋集卷之一

宋　王柏撰

洪範九疇說

或問九疇之所以則洛書者。其目可得而易乎。曰。不可也。可易則非聖人之書也。夫陽變陰合。而先生五行。故五當一數。而不可易。人稟五行。而見於五事。故五事次二而不可易。八政者。爲治之大綱也。故八政次三而不可易。五紀者。天時之大節也。有八政而后天時可推。此五紀不可先於八政。皇極者。四方八面之所取則。故居中而不可偏。三德者。五事之直對也。三德蘊於內。五事著於外。品節剛柔。所以定五事之合中也。稽疑者。八政之橫對也。有政有疑。不能自決。必卜之而后吉凶見。庶徵者。五紀之直對也。庶徵之休咎。五紀之所以逆順也。福極者。五行之直對也。人稟五行之氣。有善惡焉。有厚薄焉。此福極之由分也。三德者。又庶徵之橫對也。休咎之形。剛柔過不及之偏也。五紀者。又五事之橫對也。五事中節而後天地位。四時行焉。三縱三衡。九疇之數昭昭然。一定而不可易如此。以十數推之而可以如是乎。

皇極說

居五中者。統體一太極也。八位皆有五數者。物物各具一太極也。五行、五事、五紀之五。此顯然可見者也。

八政之有五。何也。食、貨、祀、賓、師五政而已。三司者。所以統五政。故曰八耳。三德之有五。何也。一正直。二剛克。三柔克也。七之五。用卜是也。八之五。時。九之五福。是八位之中。五無不在。五行雖五。大分則二。實陰陽之所互生也。天生水。本乎陽。位于北。陰也。地生火。本乎陰。位于南。陽也。木爲水之稚陽。而實生火。金爲火之稚陰而實生水。土則貫四行。而無不貫焉。五事雖五。總之以貌。惟一二始生之數。陰陽互宅。蓋陽中有陰。陰中有陽。三數雖曰八政。而實統乎三。食貨。司空之職也。祀、賓。司徒之職也。師、則司寇之職也。八出乎三。此八政之所以次三也。五紀雖五。而歲、月、日、星、辰。實總乎歷數。星辰雖可析爲二。合而言之。星之辰也。實爲一紀。此五紀之所以次四也。卜筮雖一而體則七。庶徵雖五而體則八。曰雨、曰暘、曰燠、曰寒、曰風、曰時、曰休、曰咎也。一二始生之數。陰陽互宅。九六老數則互變。六老陰也。退而變陽。故有三極。九老陽也。退而變陰。故有六極。此則隱而難知者也。大抵九疇以奇數爲主。故十不見。以對待而全。洛書終不出河圖範圍之外者也。奇主中而位四正。偶退而居四隅。一、二、三、四。河圖之生數也。此皇極之所以立。蓋有此四者。方可以建極也。六、七、八、九。河圖之成數也。此皇極之所由行。蓋此四者。皆自皇極中生也。惟皇之極有建不建焉。故四成數各有兩端。三德之有剛柔。卜筮之有從逆。八之有休咎。九之有福極是也。人君治天下之道。備已備於此矣。武王之訪。箕子之陳。直與危微精一之傳。相爲終始。於一書之中。其條理縝密。不可易也。此所以謂之大法與。故朱子曰。此是人君爲治之心法。皇極之奧義。朱子言之詳矣。其餘所未言者。敢與同志共講之。

皇極經世圖四

元	會	運	世	歲	月	日	辰
辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰
元	會	運	世	歲	月	日	辰
日	日	日	日	日	日	日	日
元	會	運	世	歲	月	日	辰
月	月	月	月	月	月	月	月
元	會	運	世	歲	月	日	辰
歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲	歲
元	會	運	世	歲	月	日	辰
世	世	世	世	世	世	世	世
元	會	運	世	歲	月	日	辰
運	運	運	運	運	運	運	運
元	會	運	世	歲	月	日	辰
會	會	會	會	會	會	會	會
元	會	運	世	歲	月	日	辰
元	元	元	元	元	元	元	元

右一

日	月	星	辰	石	土	火	水
水	水	水	水	水	水	水	水
日	月	星	辰	石	土	火	水
火	火	火	火	火	火	火	火
日	月	星	辰	石	土	火	水
土	土	土	土	土	土	土	土
日	月	星	辰	石	土	火	水
石	石	石	石	石	石	石	石
日	月	星	辰	石	土	火	水
辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰
日	月	星	辰	石	土	火	水
星	星	星	星	星	星	星	星
日	月	星	辰	石	土	火	水
月	月	月	月	月	月	月	月
日	月	星	辰	石	土	火	水
日	日	日	日	日	日	日	日

右二

乾	兌	離	震
坤	坤	坤	坤
乾	兌	離	震
艮	艮	艮	艮
乾	兌	離	震
坎	坎	坎	坎
乾	兌	離	震
巽	巽	巽	巽
乾	兌	離	震
震	震	震	震
乾	兌	離	震
離	離	離	離
乾	兌	離	震
兌	兌	兌	兌
乾	兌	離	震
乾	乾	乾	乾

巽坤	坎坤	艮坤	坤坤
巽艮	坎艮	艮艮	坤艮
巽坎	坎坎	艮坎	坤坎
巽巽	坎巽	艮巽	坤巽
巽震	坎震	艮震	坤震
巽離	坎離	艮離	坤離
巽兌	坎兌	艮兌	坤兌
巽乾	坎乾	艮乾	坤乾

右三

八一	八二	八三	八四	八五	八六	八七	八八
七一	七二	七三	七四	七五	七六	七七	七八
六一	六二	六三	六四	六五	六六	六七	六八
五一	五二	五三	五四	五五	五六	五七	五八
四一	四二	四三	四四	四五	四六	四七	四八
三一	三二	三三	三四	三五	三六	三七	三八
二一	二二	二三	二四	二五	二六	二七	二八
一一	一二	一三	一四	一五	一六	一七	一八

右四

元會說

元之元。至元之辰。

此所謂無極而太極也。元會運世歲月日辰。雖未有跡之可尋。而其理已粲然備具于中矣。

元一。

會一。

此太極動而生陽。動極而復靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互爲其根之時也。

會二。

此分陰分陽。兩儀立焉之時。

會三。

此陽變陰合。而生水火木金土。五氣順布。四時行焉之時。無極之眞。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。

會四。

此二氣交感。化生萬物。生生而變化無窮之時。惟人也得其秀而最靈。形旣生矣。神發知矣。五性感動。而善惡分。萬事出矣。惟人也以下。當在會六之首。

會五。

上古結繩而治。穴居而野處。葬者厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹之時也。

會六。

聖人始定之以仁義中正。立人極之時。於是有伏羲氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。旁觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。作結繩爲罟。以佃以漁。蓋取諸離。庖羲氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耜之利。以敎天下。蓋取諸益。日中

爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。斷木爲杵。掘地爲臼。杵臼之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。葬者易之以棺槨。蓋取諸大過。易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

邵子於堯之世。始紀甲子於甲辰之下。當唐堯卽位。於是卽其數而推之。幷管見于左。

一元十二會。

一會三十運。

一運十二世。

一世三十年。

歲月日辰如常數。

此邵子經世之大數也。蔡西山曰。一元有十二會。三百六十運。四千三百二十世。猶一歲十二月。三百六十日。四千三百二十辰也。　又曰。一元有十二萬九千六百歲。一會有十二萬九千六百月。一運有十二萬九千六百日。一世有十二萬九千六百辰。皆自然之數。非有所牽合也。愚竊窺之。以爲元會運世者。先天大運也。布算推卦。宜如先天圖。一定而不可易。歲月日時。後天小運也。布算推卦。宜如後天圖。微有不同。而實本於先天也。

獲麟說

事有出於人之所共睹。莫之致而至者。謂之祥。亦有出於人之所不識。卒然而遇者。謂之異。是以麒麟鳳凰。自昔亦以爲祥且異也。何哉。蓋其爲物也。世不常有。誦其名。詠其德。誇其瑞。而不識其形。見于詩書傳記。寥寂希闊於三千六百年之間。謂之異。亦宜哉。然其性之靈也。未嘗輕出。必有至治文明之世。聖德興而後來。又安得不謂之祥乎。惟聖人之門。其理索則。其論索講。而不以爲疑也。故有子曰。麒麟之於走獸。鳳凰之於飛鳥。類也。聖人之於人。亦類也。但出乎其類。拔乎其萃而已。予嘗深味其言。而竊嘆夫天地淸明渲一之氣。不常會而不易遇也。方其幸而交會。則鍾於人也。爲聖爲賢。鍾之於走獸也。爲麒爲麟。鍾之於飛鳥也。爲鳳爲凰。至於景星甘露之見於天。醴泉寶玉之見於地。嘉禾紫芝之見於草木。龍馬之圖。神龜之書。其名狀雖或不同。理則一而已矣。然則麒麟鳳凰。非爲聖人而生也。特與聖人同値夫淸明純一之會。同生乎聖人之世也。故聖人之時。必有麒麟。必有鳳凰。隱顯之間。特因人之見不見耳。愚嘗謂鳳凰者。有感於陽之靈者也。麒麟者。有感於陰之靈者也。陽者天之道。君之象也。陰者地之道。臣之象也。當其

天地交泰.君臣同德.麒麟鳳凰.所以畢至.有聖君而或無聖臣.此鳳凰之所以獨至也.有聖臣而或無聖君.此麒麟之所以獨至也.夫子嘆鳳凰之不至.感聖王之不作.天下不得被中和之化.夫子感西狩之獲麟.因嘆夫麟出非其時.與我相似.然旣出而見傷.又豈不知其非己之嘉瑞也乎.夫子之感麟.感麟之出也.亦感麟之見傷也.逍遙曳杖之歌.不待夢兩楹之奠.而後決其非久於斯世也矣.夫子憂思後世之心.未嘗少衰.於是始修二百四十二年之事.立百王之大法.爲後世之軌度.豈得已哉.說公羊者.乃謂文成而致麟.胡文定公祖之.以爲與簫韶作.而鳳凰來儀者.同一理.爲先天而天弗違.志壹而動氣之驗.言亦淵奧矣.然文成而麟至.因是以大春秋之作.麟至而見傷.又何春秋之不祥也乎.以夫子憂思天下後世之心.垂爲萬世之法程.夫豈小事.文成而反致不祥之應.豈理也哉.但先儒之論.旣曰.麟因聖人而出.乃又曰.麟出非其時.庸其應.此爲悖理.審乎子程子之言.見于劉賀夫入關韓者.是以破千古之惑.文定祖述程子.而於此獨異焉.新奇之病.賢者亦有所不免.可不慎哉.

家語考

予每讀中庸集註.以家語證中庸之有缺有衍.私竊疑之.因書與趙星渚言.答曰.文公附家語爲先秦古書.無可疑者.因求家語之始末.而益有大可疑.請從而論之.

考古.非易事也.此先儒之所甚謹.豈後學之所當妄議.必學博而理明.心平而識遠.殆庶幾乎得之.蓋學不博不足以該貫羣書之言.理不明.不足以融會羣書之旨.心不平.則不能定輕重之權.識不遠.則不能斷古今之惑.予不敏.何足以知之.竊嘗謂學者.莫不讀論語也.自漢以來.諸儒名家.亦莫不旋釋論語也.至我本朝.伊洛紫陽諸老先生出.而論語之義.始大明.曰脫簡.曰錯簡.曰衍文.曰缺文.曰某當作某.始敢明註于下.然未有定論語爲何人所集也.固嘗曰.此魯論也.此齊論也.此爲子貢之門人記矣.此爲閔子之門人記矣.此成於有子曾子之門人矣.然子貢、閔子、有子之門人.後世不聞其有顯者.惟曾子傳得其宗.當時執删纂之柄者.豈非子思乎.吾聞夫子年三十有五.而弟子益進.轍環天下.幾四十年.登其門者.凡三千人.其格言大訓.宜不勝其多也.豈論語五百章.所能盡哉.於此五百章之中.而高第弟子之言.居十之一.七十子之言.不能載也.三千人之姓名.不能盡知也.況其言乎.嗚呼.論語之書.精則精矣.而於夫子之言.未可謂之大備也.宜乎諸子百家.各持其所聞.而發越推闡.莫知所以裁之.毫釐之差.千里之謬.固有不能免者.予讀家語.而得論語之原.其序謂當時公卿大夫、士、及諸弟子.悉集錄夫子之言.總名之曰家語.斯言得之矣.正如今程子、朱子之語錄也.蓋顔子之所聞.曾子未必知也.子貢之所聞.子游未必知也.齊魯之君問荅.二國不能互聞也.以今準古.揆之以事.度之以理.不有以大會萃爲一書.則散漫而無統.浩博而難求.門人何以別其精微.故曰.家語之原乎.然記者非一人.錄者非一人.才有高下.詞有工拙.意有疎密.理有粹粗.紛然而來.衆收並蓄.亦不得而御也.於斯時也.七十子旣喪.而大義已乖.駁駁乎

入於戰國矣.各黨其所聞.假託其所知.縱橫開闔.矯僞飾非.將之以雄辭詭辨.以欺諸侯.以殺百姓.其禍根盤結於海內.紫亂朱.鄭亂雅.大道晦蝕.異端搶攘.慨聖言.慎後世.此有識者所以夙夜寒心.思有以拯之.不得不於家語之中.采其精要簡明者.集爲論語.以正人心.以明聖統.以承往緒.以啓來哲.爲悠遠深長之計.其滔滔橫潰於天下者.固不能遏遏絶也.俟其禍極而勢定.則大本大原.正大光明.炳然與日月並行於天下.萬世之下.莫不於此而宗之.其功又豈在禹下哉.當是時也.任是責者.非子思子.吾將疇歸.故曰.集論語者.必子思子也.始著書以幸後學者.亦必子思子也.藝文志有曾子十八篇.此不過記錄之書也.子思二十三篇.若中庸、大學.則子思著作之書也.以論語之體段.推家語之規模.大槩止記而已.然精要簡明.旣萃於論語.則其餘者存於家語.雖不得爲純全之書.其曰先秦古書.豈不宜哉.雖然.予嘗求家語之沿革矣.其序故曰.當秦昭王時.荀卿入秦.王問儒術.卿以孔子語及弟子言.參以己論獻之.卿於儒術.固未醇也.而昭王豈能用儒術者哉.可謂兩失之.此家語爲之一變矣.於是以其書列於諸子.得逃焚滅之禍.秦亡.書悉歸漢.高堂生得禮古經五十六卷.經七十篇.記百三十一篇.註云.七十子及後學所記.此豈非家語之遺乎.河間獻王.得而上之宣帝.時后倉明其業.乃爲曲臺記.授戴德、戴聖、慶普三家.大戴删其繁.爲八十五篇.小戴又删爲四十六篇.齊無傳焉.馬融傳小戴禮.又足月令、明堂、樂記三篇.鄭康成受業於融.爲之註解.究其原.多出於荀卿之所傳.故戴記中多有荀卿之書.班固曰.孔子家語二十七卷.(與今書不同) 顔師古已註云.非今所有之家語.成帝時.孔子十三世孫衍.上書言戴聖近世小儒.以曲禮不足.乃取孔子家語雜亂者.及子思、孟軻、荀卿之書以裨益之.總名曰禮.遂除家語本篇.是滅其原而存其末也.以是觀之.禮記成而家語又幾於亡矣.予於是有曰.論語者.古家語之精語也.禮記者.後家語之精語也.今之家語十卷.凡四十有四篇.意王肅雜取左傳、國語、荀、孟、二戴之緒餘.混亂精粗.割裂前後.織而成之.託以安國之名.捨珠玉而存瓦礫.寶康瓠而棄商鼎.安國不應如是之疎也.且安國.武帝時人.孔壁之藏.安國之所守也.不能以金石絲竹之遺音.正曲臺之繁雜.其功反出於二戴之下.必不然矣.是以朱子曰.家語爲王肅編古錄雜記.其書雖多疵.卻非肅自作.謂今家語爲先秦古書.竊意是初年之論.未暇深考.故註於中庸.亦未及修.故曰.家語爲王肅書.此必晩年之論.無疑也.吁.家語之書.洙泗之的傳也.不幸經五變矣.一變於秦.再變於漢.三變於大戴.四變於小戴.五變於王肅.洙泗之流風餘韻.寂然不復存.以古家語正中庸.其詞甚懿.其義甚明.奈不可得而見也.以今家語正中庸.終恐有所未安.以朱子晩年之論.久之未必不改也.學者膠柱而鼓瑟.卻成大病.是以不容不論.惟明者擇焉.

原命

命不難於原.而難於推.亦不難於推.而難於立.夫命.至難言也.吾夫子猶罕言之.自伊洛諸儒.先得義理之正傳.訓故精密.非復漢儒之舊.天賦二字之外.無餘說也.推其命之所存.則有理焉.有氣焉.然理非氣

無所寓。氣非理無所主。理氣未嘗相離。亦未嘗相離。蓋形而上者謂之道。形而下者謂之器。上下既分。固不得而相離。然形在乎其中。亦不可得而相離也。曰理曰氣。形而後知。天賦是理。爲人之性。有仁、有義、有禮、有智。雖有是四端。不得而見也。推其已然而後知。因其惻隱之發。而知其有仁也。因其羞惡之發。而知其有義也。因其辭遜之發。而知其有禮也。因其是非之別。而知其有智也。百行萬善。智從此出。天賦是氣。爲人之形。有清有濁。有厚有薄。雖有是四端。亦不得而見也。推其已然。而後因其聰明之質。而知其得氣之清也。因其昏愚之質。而知其得氣之濁也。因其富貴而壽。而知其得氣之厚也。因其貧賤而夭。而知其得氣之薄也。五福六極。有萬不齊。皆從此出。故推其已然者不爲難。於此而又有數焉。則可以推其未然也。夫數者。亦天之所賦也。亦有理焉。有氣焉。河圖、洛書。數之始也。有文五十有五。奇偶重列者。此河圖也。有文四十有五。奇正偶偏者。此洛書也。天豈能諄諄然授於人哉。不乘之以龍馬神龜。則造化之妙。陰陽之機。何自而著。雖出於物而不囿於物。物皆有理有氣。惟神聖而后能推之。伏羲因河圖而畫八卦。大禹因洛書而敍九疇。聖人則之者。用之於曆數。以推天地之變化。用之於卜筮。以推人事之吉凶。循環無窮。感應不測。此聖人神於用。而妙於推也。以卜筮言之。卦爻一定之理也。假大衍之數。託靈蓍而揲之。積其誠意。凡十有八變。方成一卦。未然之吉凶。可坐而知也。以曆數言之。以日月五星運行于天者。有經緯離合之不齊。以太陽一周天爲歲。以太陰一周天爲月。分之以四時。參之以餘閏。皆求之於已然。而推其未然。越宇宙之無窮。皆可坐而知也。聖人之用數。止於如此。失一。非數也。此數之所由始也。天開於子。其體圓而虛。地闢於丑。參乎天中。其數爲二。故曰參天兩地、倚數之元。自是一陰一陽。動靜變合而生五行。天一生水。地二生火。天三生木。地四生金。天五生土。五行各一陰陽。是曰十干。日月所會之次。舍謂之辰。周天凡十有二辰。干辰相靡。爲六十甲子。以六十甲子紀其年月日時。此曆數之名號也。後世於曆家竊見此理。則以人之所生歲月日時。推其所直之甲子。亦名之曰命。此固不可謂非天之所賦也。於此可以推其性情得於仁義禮智者。孰多孰少。可以推其氣稟得於貴賤壽夭者。孰厚孰薄。苟精其義。亦可入神。又有以五星之躔度吉凶推之。今考其學。以日計時。得命十有二。亥其六十之十二。得命七百二十。計之以日。又六十其七百二十。得命四萬三千二百。又繫之以歲。六十其月。則得命二百五十有九萬二千矣。夫以二十有二字之至約。參伍錯綜。甲子凡三周。數術變化。數之繁夥。一至於此。其術可謂神矣。然以古今之遠。四海之廣。人生林林。過者化。來者續。維天之命。於穆不已。豈俱囿於二百五十有九萬二千命之中。又何其術之窮也。又有不推五行五星。而一倚於數者。紛紛術藝於天下。如太一之小遊。三百六十年。太一之大遊。四千三百二十年。軌革之九百六十年。九厄之四千五百六十年。楊氏太玄之八十一首。關氏之洞極二十七象。司馬公之潛虛五十五行。尤局促而易窮也。惟康節邵子之學。衍而申之爲最盛。以三十年爲一世。以十二世爲一運。以三十運爲一會。以十二會爲一元。曰元會運世者。不過又加一大年日

月時也。然囿於數而終不能無止法。推其極亦不過五萬五千九百八十七萬二千而已。恐不能又加倍也。倘能自二十二字。斂而約之。愈妙而愈廣。雖古今之遠。四海之大。人生消息。變化之無窮。蓋有不得而異。亦不得而同。夫十干、十二辰。衍而爲六十甲子。推其所以相克者。止於五行。五行。氣也。五行之神。則仁義、禮、智之性也。性、即天賦之理也。君子修之吉。小人悖之凶。此常理也。君子修之。亦有時而不吉。小人悖之。亦有時而不凶。此非常理也。變也。氣之不齊。故有時而變。理則一定。而不可易。學者當循其節而安其變。乘其常而御其氣。要使理常爲主。而氣每聽命焉。雖富貴貧賤壽夭之不同。而仁義禮智信之在我者。不得而泯。此自昔聖賢教人之要法。所以經綸天地之大經。裁成輔相之道。無以易此。張子曰。德不勝氣。性命於氣。德勝其氣。性命於德。窮理盡性。則性天德。命天理。氣之不可變者。獨死生壽夭而已。孟子曰。莫非命也。順受其正。殀壽不貳。修身以俟之。所以立命也。愚故曰。命不難於原。而難於推。亦不難於推。而難於立。然不知其原。則不能推。則不能立。故作原命。

魯齋集卷之二

大學沿革論

自昔聖人大經大法。所以宅天衷。立民極。定萬世之標準者。悉已去籍於春秋之末。吾道失統。而下歸乎孔子。刪詩。定書。繫周易、作春秋之外。他無書也。今大學之篇。鄭康成謂之通論。以爲記博學。可以爲政也。何其陋哉。孔穎達方以首章爲經。乃曰。此經從盛以本初。又從初以至盛。上下相結。粗釋文體。而文發未明。歷千五六百年。莫有知其所自出。至本朝程子。始曰。此孔氏之遺書也。既刊定之。又從而表章之。以爲初學入德之門。施及朱子。遂斷之曰。經、一章。蓋孔子之言。而曾子述之。傳、十章。則曾子之意。而門人記之也。或問中又言子思以授孟子。無疑。然則曾子之門人。孰有出於子思之右。其爲子思之書乎。朱子序曰。大學之書。古之大學所以教人之法也。又曰。是書垂世立教之大典。後世學者。方識此書之全體大用。而然大明矣。其始也。遭秦大禁。斷簡殘編。出於屋壁之中。韋編爛脫。竹簡淆亂。漢儒掇拾整比。使後世猶得見聖賢之遺經。可謂大有功於名教矣。然則求於大壞之餘。覬望於既得之後。未止於至善。亦人情之不能無恨於此。而況世變風移。師殊旨異。非一時之所能驟正也。於是隨文釋義。而不知其綱目之相統。或訛踵謬。而不問其血脉之不通。穿鑿傅會。而不思其義理之差舛。晦蝕因循。於是訛益訛。謬益謬。二千載不

疑也.鄭康成.孔穎達不疑也.漢唐諸儒.亦不疑也.至二程子方敢倡言之曰.此爲錯簡.此爲脫簡.此字當作某字.此句明註爲衍.學者如寐而得覺.方知聖人本意.簡易明白.未嘗有艱辛險絕之辭.只第二句新之一字稍生.則已訛而爲親.諸解者百餘家.未嘗顧傳中三新字之相應.眞是枉讀聖賢之書.程伯子先取三綱於雜揉之中.列於首三句之下.自是一規模也.程叔子乃寘於首一章之後.七傳之先.又一規模也.淇澳一章.二程子皆於誠意傳後.取而寘於殷未喪師之前.朱子不是之從.乃獨殿於至善傳之末.以其內有盛德至善之句可證也.又以沒世不忘爲至善之極.考之可謂審矣.惟有致知格物一傳獨亡.自漢儒以來.未嘗言其亡也.今以經統傳.則知首尾森嚴.以傳承經.則知其義理精密.亡此一傳.瞭然易知.況致知是大學最初用工處.誠意工夫.是從致和做將來.此一傳之不可缺也明矣.此傳既缺.則何以爲明明德之基.何以爲新民之本.又何以知至善而止也.於是朱子不得已而追補之.字義非不親切.旨意非不分明.熟復玩味.終是後世之詞.不如古人之寬厚.而朱子亦自以爲未善.故存齋必大問.所補致知章.何不效其文體.曰.亦嘗效而爲之.竟不能成.以朱子義精筆健.豈有所不足于此.然古人風氣不同.不得而強用其力也.每讀大學至此.未嘗不爲之掩卷太息.咸淳己巳.得黃巖玉峯車若書報予曰.致知格物傳未嘗亡也.自知止而后有定以下.合聽訟一章.儼然爲格致一傳.于時躍然爲之擊節.有是哉.異乎吾所聞也.苟無所增補.而舊物復還.豈非追亡之上功乎.雖然.程朱三先生玩索非不久.離章析句非不精.而不以爲傳.何哉.予嘗反復而思之.此傳之亡也.我知之矣.此傳錯簡於至善之下.其逃亡也爲甚切.其掩藏也爲甚密.蓋其承上句也爲甚緊.此三先生所以確然信之.而不以爲疑.然三先生不以爲疑.後學乃敢一旦而更之.無乃僭妄乎.夫天下所以不可易者理也.二程子不以漢儒之不疑.而不敢不更定.朱子不以二程已定.而不復敢改.亦各求其義之至善.而全其心之所安.非強爲異而苟於同也.況朱子亦未嘗截然而不相參也.予爲之條疏于后.夫以經統傳.以傳附經.則其次節可知者.此朱子之言也.此章若爲經文.則上無所統.而下無所附.一也.兩止字之相應承接.固緊矣.兩明德之相應而承接.豈不爲尤緊.二也.以朱子之所補文體.難於湊合.孰若移此章爲傳.而文氣宛然.不失舊物.三也.以致知格物之不可無傳.而此章於此處何可疑也.用其本有以補不足.不勞斤斧.四也.古人不區區於字義.只說大意.而字義在其中.況此既有知字物字.自然爲格致之一傳.五也.致知云者.因其已知推致於極之謂.知止知也.至於定靜安慮而后得所止.先非致其知乎.六也.物則有本末.事則有先後.知其本之當先.末之當後.是謂致知在格物也.聽訟者末也.無訟者本也.無情者不得盡其辭.大畏民志.此物格矣.此之謂知本.卽此之謂知至也.七也.聽訟一章.原在止於信之下.程子進而寘之經文之下.朱子乃列於誠意傳之上.曰.以傳之結語考之.則其爲釋本末之義可知.以經之本文乘之.則知其當屬於此可見.則知朱子亦未嘗不以爲當在此.八也.朱子聽訟章句曰.觀於此言.可以知本末之先後.以此可作知止一章甚明.九也.

或問又曰.知止云者.物格知至.而於天下之事.皆有以知其至善之所在.則吾所當止之地也.未嘗不以知止爲物格知至.十也.以朱子之語.參互較之.則固以爲致格傳矣.然勇於補而不勇於移.何也.以誠意一章觀之.至易簀前數日.改猶未了.假以歲月.烏知其不遂移也耶.朱子曰.義理儘無窮.前人恁地說.亦未必盡.須是自把來橫看豎看.儘人深儘有在.此可謂開後人窮理之門.而限以一定之見.是心也.大公至正之心也.歐陽公亦曰.經非一世之書.傳之繆.非一人之失.刊正補葺.非一人之能也.學者各極其所見.而明者擇焉.以俟聖人之復生也.其言精切而深遠.廣大而公平.旣不以己說自是.亦不敢厚誣後世之無人.予於是深有味於車君之言.而爲之論.其同志共評之.

大學沿革後論

甚矣人心厭陳言.而喜奇論也.蓋陳言.人之所玩熟.故易厭.奇論.人之所創聞.故易喜.殊不知陳言雖易厭.而可常.奇論雖易喜.而必不能久也.譬之布帛穀粟.朝夕服食.而終身不能易.譬之日月星辰.終古常見.而光景常新.而況聖人之書.正大而平實.精確而詳明.互千萬世而不可磨滅.平其心.易其氣.求之猶慮其不可得.而可以新奇求之哉.後世乃穿鑿而好異.傅會而騁巧.不難於侮聖言.而壞心術乎.此所以爲先儒之所呵斥也.僕竊此病久矣.一日閱大學致格章不亡.不特車玉峰有是言也.自董知堂以來.已有是言矣.考亭後學一時尊師道之嚴.不察是否.一切禁止之.此言旣出.流傳漸廣.終不可泯.乃欲以首[illegible]道矣.一段完之.未免躍如其喜.是喜也.若爲新奇而然.其意非喜其新.而喜其復於舊.非喜其奇.而喜其歸於常.以其不費詞說之追補.而經傳儼然無有亡缺.豈非後學之大幸.僕嘗作沿革論.而猶有所未盡.旣而以大學首章.朝而讀.暮而思.退一段讀之.數十百遍.又添此一段讀之.亦數十百遍.沈潛玩味.文從字順.體正意足.然後知其不可不易也.人生至十有五歲.自小學升之大學.故此書所以栽大學之道以敎人.就以大學名其書也.所謂大學之道者.大以人言.學以地言.道以敎言.其道在於明明德.在於新民.在止於至善.此三句乃一書之綱領.而全體大用.盡於此矣.夫天命是理.爲吾之性.天命是氣.爲吾之心.非是氣.則理無所寓.非是理.則氣無以盡.性.合理氣者也.心.統性情者也.今敎之以通明知識.謂之明理明氣明性明心俱不可得.是理於心.謂之德.故曰明德.然此德本虛靈不昧.止曰明德.則體用混殺.故又添一明字於上.下明字.本體也.上明字.敎之之法也.旣曰明德.則不見其孰爲理.孰爲氣.孰爲性與心也.明明德.是大學之道之體.新民.是大學之道之用.各止於至善.然後謂之全體大用也.明明德未止於至善.則於明德猶有虧.不可謂之全.新民未止於至善.則於新民猶未廣.不可謂之大.明之者.因其本明而不使其昏之謂.新之者.因其既昏而復使其更新之謂.至善.則明德新民之準則也.自古善字無正訓.周子始以純粹不雜目之.言其體則精矣.言其用則未切也.其用則是正好處.是中節處.是無過不及處.朱子則曰.事理當然之極.事理當然.釋善也.極.釋至也.爲善或未及一分.或過一分.不可曰不

善也。謂之至善則不可。聖人言語雖極精密。而氣象卻甚寬大。旣立三綱。法當繼之以目。血脈不斷。而節拍從容。非若後世之淺迫易露也。第四節首曰。古之欲明明德於天下者。此一句非聖人不能道也。是之謂直指。余嘗言古者所以開今之學也。欲明明德四字。若自本而之末。自始而之終。此順詞也。忽繼之以於天下四字。其勢卻翻轉。自末而歸本。自終而原始。卻是逆詞。此文字險處。乃以六先字貫之。所以迴其用力之端。自天下至齊家。皆新民之事也。自修身及致知。皆明明德之事也。致知在格物。忽又變此句法。而其旨益密。自三在六先而下。其勢若建瓴傾瀉。在致知二字上。文法之力。豈止萬鈞之重。致者、上之所以教也。知者、下之所以學也。知字旣重。不可不授之以致之之方。蓋致知只在格物之中。窮物之理。所以致吾之知也。第五節七后字。方是自始而至終。自本而及末。欲學者知効驗之先後。循其序則不差。先之下。后之上。六字反覆。而體用頓異。第六節曰。自天子至於庶人。一是皆以修身爲本。只一句總結。不特關鍵甚嚴。且包涵許多教法。博而不露。約而不晦。於半語之中。劃出修身。束定上下。凡格物、致知、誠意、正心、皆成就修身二字。指此爲本。則齊家至平天下皆末也。後又以餘意一句正結。一句反結。已含蓄傳中意思俱足。此於聖人何嘗留意於作文。而詞章自胸中流出。自然如此。若三綱之下。無致知一語。則不知其所以學。自物格知至之下。無修身一語。則不知其所以行。聖人之言。一字不可有無。一字不可後先也。今推首章。法度典刑。如此嚴密。然後見知止一段。雖若承接緊切。而文勢語意。反成緩弛矣。蓋知之一字。數者之所主。學者之所宗。若等閑輕道破。不特文字無精神。而於教法亦失先後之序。況未嘗窮事物之理。如何遽能知所止而得所止哉。如是則乃生而知之之知。非學而知之之知也。僕故曰。不可不易者此也。夫致知者。知之始。學之先也。知止者。致知之効。而學之功也。誠能知其所當止。則思慮不雜。意向不偏。氣質不得而勝。物欲不得而遷。此所謂定也。方事之未至也。則此心寂然不動。寂然。言其靜也。不動。言其安也。及其事之感通也。必審而後發。發必中節矣。審其慮之謂。中節。則得所止之謂。非物格知至。能如是乎。僕昔謂知止一章。逃亡爲甚。自今觀之。正見揣而非巧也。然其錯簡於此。不爲無其因。昔本在止於至善傳之後。今乃逸在止於至善經之後。此錯簡之由也。非後世喜新奇而創爲此論也。朱子之門人。亦有問曰。定、靜、安在物格知至之後。意誠以下六事未然之前。慮則在意誠以下將然之際。如此貫之。可否。朱子批云解云。似已有此意矣。朱子又曰。知止至能得。是說知至意誠中間事。章句云物格知至。則知所止矣。意誠以下。則得所止之序也。或問又曰。格物致知。所以求知至善之所在。自誠意以至於平天下。所以求得夫至善而止之也。此固已分明以知止章爲致知傳矣。但未決於遷也。惜乎讀者未嘗玩味。致此疑於滄州諸席之上耳。此皆僕前論之所未盡者。不敢不思有以補之。是豈新奇可喜之論哉。所以共天命。追聖言。以正術常也。朱子又曰。大學首尾該貫。失了多年。猝急要討尋不見。忽然討見。卽是元初底物事。愚敢於致格傳亦云。

中庸論上

自泰山梁木之音絶響。而七十子之門人。散處四方。各尊其所聞。各識其所得。紛紛著書。大略有記錄之書。有訓詁之書。有立言之書。七國爭戰。鋒鏑腥聞。獨洙泗之流風餘韻。彬彬然人猶知所敬也。雖縱橫異詭之士。或咋舌而失其辨。秦燔典籍。漢溺儒冠。至挾書之禁開。而後河間獻王及魯高堂生得書爲盛。纂集雖勤。而錯亂磨滅。固亦多矣。考其疏浚淵源。恢弘綱訓。端緖淵微。無以踰于子思子也。孔堂神護。屋壁發祥。大學、中庸。始見于世。大學經傳。如此分明。猶參錯而不知正。中庸之章句苟絶。而微言奧旨。尤不易正也。子朱子雖毫分縷析。次第尙承漢儒之舊。大書以提其綱。細字以指其要。章句密矣。或問詳矣。學者之問答亦備矣。又推出體用二字。該貫一篇之大意。故勉齋又曰。皆所以明道之體也。僕於此而又有感焉。首章三句。句句有體用也。天、體也。命、用也。性、體也。率、用也。道、體也。修、用也。總三句言之。天固體也。性則天之用也。性雖用也。又所以爲人物之體。道固體也。實爲性之用。道雖用也。又所以爲教之體。僕因曰。首章三句。句句有體用者。此也。子思子於性教之中。提出一道字教學者。所以修上承天命。下立民彝。戒懼乎不睹不聞。存天理之本然者。此體也。加謹乎獨知之地。遏人欲之將萌者。此用也。未發之中。體也。已發之和。用也。此言性之體用。至於中庸。則言道之體用。故朱子曰。以中庸對中和言。則中和是體。中庸是用。以中對庸而言。則中卻是用。庸卻是體。古今言體用。未有如是之密者。蓋庸是當行不可易之定理。中卻是隨時權衡。合乎此理者也。而中之一字。又有體用之分焉。程子所謂不偏不倚者。此中之體也。呂氏所謂無過不及者。此中之用也。朱子合而言之曰。中者不偏不倚。無過不及之名也。中間又以發隱分體用。以誠明分體用。末章又自爲學立心之初。至篤恭而天下平。因用以歸于體。故曰上天之載。無聲無臭至矣。澄心易氣。玩味章句。殆無餘蘊。僕至愚陋。讀此書雖有年矣。始則茫然。終則躍然。及其久也。猶覺有所疑焉。無所質正。深竊病之。蓋子思子之爲是書也。義理精微。而意味深遠。規模廣大。而工夫縝密。有非初學之所能據通。其茫然固宜。於是子朱子提挈綱維。指示蘊奧。支分節解。脈絡貫通。句句字字。粲然于心目之間。爲得不爲之躍然。但固滯之見。似覺文勢微有間斷。宮商或相奪倫。雖朱子亦嘗曰。文雖不屬而意實相承。乃指第二章以下十章言。僕於此十章。曾未見其不相屬也。凡朱子曰。承上起下。豈非相屬者乎。此後實有斷續不相屬者。朱子卻未嘗言之。此正僕之所疑也。知仁勇之分言最先也。而三達德之總言乃遺逸于七八章後。行遠登高之譬。繼以鬼神之爲德。若判然不相接也。大哉聖人之道凡三章。與至誠無息。亦不相類也。哀公問政。與仲尼祖述。尤相遼遠。此皆固滯之見。涵泳探索。終未能釋然。因見漢志有中庸說二篇五字。心頗異之。求于諸子之列。已有子思二十三篇。竊意大學、中庸。當在二十三篇之內矣。今乃于此又捨大學。獨提中庸之說而二之。何歟。深思久之。豈非班孟堅亦有意于考異而傳疑乎。僕不揆其愚。乃搜厥原。乃宣厥滯。乃輯厥辭。乃秩厥序。嚴嚴乎大分之辨也。暐暐乎大用之融也。遐想舊規。以

意逆志庶幾得之姑贅錄識于後辭未達從著于論但折裂古書搖動宗旨不待人闢之而亦自深以爲罪也孟子曰權然後知輕重度然後知長短物皆然心爲甚僕不佞尙有待于後之賢度之

中庸論下

或有問者曰二篇之析子固有說矣然則性之與教亦有不同與曰非不同也正以其所指以示人者各有義也惟其性之所自來則人與萬物同一原也推其性之所賦有雖天地之健順亦不外此教非不同也曰修道指其當行之路也曰明誠指其當知之理也知而後能行行固不先于知也夫性最難言也原其繼善成性之初理與氣未嘗相離也推其極本窮源之義理與氣不可相離也於不可相離之中要見其未嘗相離之實於未嘗相離之中要知其不可相雜之意方爲這粹皎潔不悖厥旨矣夫氣者性之所寄也性者氣之所體也舜之命禹曰人心曰道心此分理氣而並言湯誥曰降衷劉子曰受中此於性中獨提理言所謂性卽理也告子曰食色曰生之謂此於性中獨提氣言故曰不識性也子思子曰天命則理氣混然在中曰喜怒哀樂本乎氣者也特以其未發無所偏倚故謂之中此氣而含理也發而中節發亦氣也有理以帥乎中故發而能中節矣中和之中主靜而言理也性也體也中庸之中主動而言德也情也用也今旣以中庸名篇而中庸二字不見于首章何也曰道也者非他道也非可離之道也卽中庸之道也曰不可離豈非日用常行之道是曰庸乎是以君子戒懼乎未發者所以養此中也謹獨於將發者所以審此中也惟中而後可庸也雖天地位萬物育亦庸也非聖人推極其中和則天地亦有時而不位萬物亦有時而不育此感應必然之理非天地本不位萬物本不育必待聖人致中和而後位育也故首章非無中庸也蓋中庸之義已默寓于道之中不然則次章忽曰君子中庸與首章全不相關恐子思子之文章決不如是之無原也吁不觀漢儒之訓詁不知關洛諸子義理之粹明不觀中庸之輯解不知朱子章句之精密僕竊妄意而猶有疑焉者以此書章節散漫易於錯簡朱子止從其舊乃於中提出關鍵字爲之聯絡固爲甚密自次章以知仁勇聯絡之自十二章至十九章以道之費隱聯絡之自二十一章至三十二章以天道人道聯絡之於第二十章又以包費隱兼小大兼天道人道之旨不復有纖毫間隙之地其用工於此書可謂密矣皆所以開來學之耳目發往哲之精神而僕復何疑焉但第三章旣是第二章之結語第五章亦爲第四章之結語各分爲二疑其太密也第七章九章朱子旣曰承上起下則是文相屬意相連矣竊疑止是一章恐不必分也第四章初言過不及此固申中之義此言人莫不飮食豈非庸乎第十一章索隱行怪此非常者明矣半途而廢此不能常者也不見知而不悔此固能常者恐推上知仁勇反覆寬耳費隱之爲體用亦精矣竊意凡言道之費處皆指日用常行人之所易也者所以申明乎庸之義也前言飮食日用之常也此言夫婦人道之常也天地之間陰陽感應庸之大者也天地而猶有憾者是陰陽失其庸也惟藍田呂氏以費隱以上論中

以下論庸此最得子思之本旨朱子乃以爲未安思之不得其意但呂氏此下有以隱爲至道或恐以此爲未安也不然則子思子反覆論中如此之詳不應論庸如此之略也豈以發越費隱二字之精神故推其庸乎又何爲有庸德庸言兩字露出精神以是知非忘庸者也凡顯然易見形于天地之間者非庸也費隱之下當繼以行遠自邇一章九經之下當繼以大哉聖人之道言聖人之道如此高大亦不過在經禮威儀之中亦庸也但無此德則不能凝此道自用自專反古道皆不知中庸者也卒章四稱德亦指中庸之德而言雖自實用功夫天下平亦本乎天之所命無聲無臭非可求之於氣也僕之所疑者如此恨不及質正于朱子旣不敢自以爲然又不敢自欺曰無疑撫卷浩嘆若有得焉與其舊所疑而長終豈若暴白其所疑以俟後之朱子云

誠明論

無妄之謂誠不欺其次之此反訓也子思子又以不二體之又以純亦不已體之人之生也稟此眞實有仁有義有禮有智燦然在中無感不應是曰誠明人之一心孰無知覺氣質物欲或錮或蔽必有先知覺後知先覺覺後覺物來順應不妄不欺是曰明誠前篇曰天命則性在命中修道則教在道中然非誠則命不能立非明則道不能行此誠明之可以爲綱而不可以爲目次章曰至誠盡性此聖人之誠也其次致曲此賢者之誠學知之事也楊氏學問思辨篤行之說朱子於輯略亦取之竊意顏子喟然之嘆實似之形著明動變化六字程子推出於外承上章言也張子推入於內起下章言也曰成己成物言所以爲教也至誠無息推而廣之言天地之誠也至誠前知與大舜文王之所以與相應鬼神之德與武王周公之達孝相應哀公問政章移修身一節入前篇之外舉夫子之答問以起明善誠身之義竊意夫子之言至其政息而止此下皆子思子之言申言其政之布于方策者如親親之仁尊賢之義等殺之禮其所以修身修道者皆明善誠心之功後之人欲舉文武之政行于天下者尤不可以不明善而誠身也博學之以下又明善誠身之本所以爲教也曰誠者天之道以釋上誠字誠之者人之道以釋下誠字不勉不思從容中道此言聖人生知安行不待明而誠擇善固執此言賢者必待明而後誠非明不能擇非誠不能固皆訓釋之詞也漢儒悉亂于上豈有綱領未立而訓釋已見本末先後之無序何足以爲典則之文哉一篇之中此章爲最長所以舒徐容與開亮彬蔚盡明誠爲教之義復贊仲尼道傳四聖德參兩儀以結至誠盡性其意已足而猶有餘思其詞已終而猶有餘力再提至聖至誠闡而又闡渾渾無涯至聖以德言推盡所以能盡性配天地至誠以道言推大經大本之所自出也蓋能知天地之化育無所倚惟見此誠肫肫淵淵浩浩而已至此無得而名焉故結之曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之言至聖之德非至誠不能爲至誠之道非至聖不能知誠明明誠兩下極功關鍵尤嚴歸宿尤密無以加矣子思子之旨見于後世者立此三篇大學發明曾子之傳授中庸發明夫子之精蘊此篇發明自己之所得大學

有三綱八目，爲易見也。所以爲初學入德之門。中庸推性命之大原，闡道德之明教，爲難知也。所以爲學者最後工夫。此篇以誠明爲性，以明誠爲教。無形無色，無聲無臭，所以爲尤難知也。蓋其胚胎造化，叢簡貞元，理深而又深，辭密而又密，但見其鏗鏘乎振家庭之金石，雍穆乎開簡策之儀刑，盛矣哉。後世不足以追窺其遐躅矣。孟子親受業於子思子之門，性善養氣之論，眞發前聖人之未發，可謂傳得其宗。但其才高氣雄，有英詞偉論，以闡其仁義之具，或抑或揚，奇采振耀，鋒鋩所向，石裂山摧，雖子朱子亦每嘆服。其文章何其妙也。然終未能盡滌濯戰國之餘習，警悟超絕之意多，而和平醲郁之味難，其所以異於戰國者，猶以師友見聞之懿，而義利王伯之辨甚嚴，豈可與子思子之文章自義理根原正面大體，自然流出，稹粹篤厚，無一點疵纇之可指。今觀七篇之書，述子思子傳授之旨，自在下位不獲乎上至人之道也而止，乃中庸之殘章斷簡也。勸學之外，更無他語發明此誠，以是知孟子之得於子思子者尙淺淺，後世之知子思子者尤淺也。韓子知孟子醇乎醇，而不知子思子尤醇乎醇也。濂溪周子心傳子思子之道於千五百年之後，而得於子思子者反深，其著於通書曰：誠，聖人之本。此以性言。次章曰：聖，誠而已矣。此以敎言。曰：誠之源，曰：誠斯立。此以天道言。曰：五常之本，百行之源。此以人道言。終其書推明誠之義，不一而止，精懇邃密，皆孟子之所未發。嗚呼，道無古今，學無先後，亦在乎人之自勉而已。此僕之所以確然有俟乎後之朱子也。

天地萬物造化論 [illegible][illegible]周[illegible]註

原夫未判之初，有太易，有太初，有太始，有太素。太易者，未見氣者也。太初者，氣之始也。太始者，形之始也。太素者，質之始也。氣形質而未相離，乃謂之混沌。混沌者，言萬化相混沌而未始相離也。混沌已分，乃開天地。天地既判，而生兩儀。輕清浮而爲天，重濁凝而爲地。天形如彈丸，半覆地上，半隱地下。其勢斜倚，故天行健。北高，故極出地三十六度；南下，故極入地三十六度。周天三百六十五度四分度之一。(每度二千九百三十二里。周圍一百七萬九百一十三里，徑三十五萬六千九百七十一里。)晝則自左而向右，夜則自右而復左。(天繞地一晝夜，一周而過一度。)天依形，故運行太虛神漠之際而無停；天附氣，故束於勁風旋轉之中而不墜。(天者氣積，氣有形，地則形貫，天地相依附耳。)以氣積於陽，而其精外明者，謂之日；氣積於陰，而其魄含景者，謂之月；體生於地，精浮於天者，謂之星。(星有數，爲有名者一千五百二十。晉陳卓具名星，或甘石有者，凡一千四百六十四星，以爲定紀，今見其暗明者云。)五行之精，是謂五緯，列居錯峙，各有所受於日光，故字從日生。經星則麗天而左行，七政則違天而右繞。皆諸蟻行磨上，磨左旋而蟻右行，磨疾而蟻遲，故不得不隨磨而右左焉。日經千里，(王畿于畢，收緣於日，遊立表驗影，一寸則爲地一千里，以此法定之。)晝夜所經，謂之一度。仲夏躔東井而去極近，則晝長而夜短；仲冬躔南斗而去極遠，則晝短而夜長。日臨於卯酉，(卯酉則當中於赤道，晝夜平分而中停。)月如銀丸，受日之光，其魄常滿。(月向日處一半常光，旣望之夕，月與日相對，人處中間，乃見其全。日在其傍，自下而視之，故但見如一周。及去日漸遠，則斜照而光稍滿。亦猶日初出時，人平視之則大，及中天則小，非日月之不同，乃觀之有異耳。)日初而涼，日中而熱，及天道下濟，而日則利於下臨故也。夏而炎蒸，陽氣所薰；冬而寒，

及陰氣所凝。月在天上，日在地下。(地形小，日光從四面倒射，故月滿，知蓋中有微闇，乃爲地形所掩也。)月魄承日，故明爲所蔽，而日食。(朔之際，日月同度，乃相掩，有深淺，則爲分數。)日有暗虛，故陰爲所射，而月食。(月食必在望，日月正相向，日有暗虛，故不受其光，陰盛亢陽也。與陽終爲陰，若承順則不受。)日之行也舒，晝夜行一度；月之行也疾，晝夜行十二度。日月所會，是謂(日月同度謂之合朔，一歲凡十二次，如二月在……)(退北八月在婁星之數，方會則月光盡，降而爲晦，已會則月魄復甦而爲朔矣。)日盈而月縮，則後中而朔；月盈而日縮，則先中而朔。(古歷以九百四十分爲一日，月不及日二十九日半强，運半日之外，又增二十九分，合爲四百九十九分。姑以正月二十九日半强，晉之正當三十日午正，則已過其日中分，故後中而朔，而月大。又以正月所餘四百四十一分爲至二……月二十日子正後晝夜半所其中分內違故先中而朔而月小……可推。)舒前速後，近一遠三，謂之弦。(春分月弦東井，日在室；秋分弦附斗，日在角，月在柳。)(後一日周天爲四分，在近一分，遠三分。)相與爲衡，分天之中，謂之望。以速及舒，光盡體伏，謂之晦。(月行二十七日而周天，復行二日而與日會。)日之周天以歲計，月以朔計。(熒惑火星二年一周天，木歲星十二年一周天，土鎮星二十八年一周天。太白金星、水辰星常附於日，遠而先日昏見西方，遲而後日晨見東方。)二十八宿，日之所經爲黃道，(自角至奎爲東陸，乃春之日道；自斗至壁爲北陸，乃冬之日道；自奎至參爲西陸，乃秋之日道；自井至軫爲南陸，乃夏之日道。此東西南北爲四正，卽天之子午卯酉也。)橫絡天腹，中分二極者爲赤道。春秋二分，日循赤道，平分天體，晝夜中停。春夏之交，陽極生陰，則陽升於天而生暑，陰歸於地而下降，故天轉益緩而氣溫。(以一降一升，相推而成寒暑……是其驗也。)秋冬之交，陰極生陽，則陰際於天而生寒，陽復在地而上浮，故天轉益急而氣清。(……是月盈。)也。(其候)日行三百六十度而成歲，餘度之末周者爲五日之强，在天爲度，在歷爲日。月行二十九日半而及於日，其不足者六日弱，以不足乘其有餘，歲得十一日，積而成月，則置閏。(閏者月之餘氣，中氣在晦；閏後之月，中氣在朔。)三歲一閏，五歲再閏，十有九年而爲閏七，是謂一章，則餘分盡矣。晝夜百刻，而辰周十二，故以八刻二十八分爲一時。(初初刻十分，初一至四刻各六十分；正初刻十分，正一至四刻各六十分。)積六千分成晝夜，五日爲候，三候爲氣，六氣爲時，四時爲年。而天地備矣。天地相去八萬四千里，沖和之氣在其中矣。四萬二千里已上爲陽位，四萬二千里已下爲陰位。肅肅出乎天，則天雖爲陽，而肅肅之陰出焉；赫赫發乎地，則地雖爲陰，而赫赫之陽發焉。五日之謂候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時之謂歲。冬至之候，陽發於地，一氣上昇七千里，至六氣則四萬二千里，而陽至陽位，故其氣溫，爲春分之節也。又六氣而陽極陽位，故其氣熱，爲夏至之節也。夏至之候，陰出於天，一氣下降七千里，至六氣下降四萬二千里，而陰至陰位，故其氣涼，爲秋分之節也。又六氣而陰極陰位，故其氣寒，而爲冬至之節也。天地之所以能長能久者，以其陽中有陰，下降極而生陽；陰中有陽，上升極而生陰。二者交通，合爲太和，相因而爲氤，相溫而爲氳，以此施生化之功，此變化之所以兆也。乾道變化，二氣流行，氣之聚斂而有質者爲陰，舒散而有氣者爲陽。陰氣凝聚，陽在內者不得出，則激搏而爲雷；陽在外者不得入，則周旋不舍而爲風。(風行太虛，旋轉不停，或自上而旋下……或散陰氣，塵則止。)陽與陰夾持，則磨軋有光而爲電。(光與陽來，內者相擊……)陽氣正升，爲陰氣所乘，則相持而爲雨。陰與陽得，助其蒸騰，則飄颺而爲雲；和氣散，則爲雨露霜雪；不和而散，則爲戾氣霾曀。(霾，黃沙也；曀，陰氣也。雨過寒而凝爲……)(散成雷……出陰散裂也。)陰干於陽，而氣薄不能以掩日，虹則見。(虹者，日與雨交，倏然成質，乃陰陽之氣不交而交者，盛日所照，故朝西而暮東。)陽伏

於陰而氣結不能以自收。則遐降。（寶實賓赤有沸當寅於衍盆投塊泉則水結亦由殿也）月星布氣。陰盛之。則凝而爲霜。陽盛之。則液而爲露。上寒而下溫。則霜不殺物。上溫而下寒。則雨而不冰。（陰冬而木泉有氣者宜以陰遇陽也）風不宜溫而溫。則雨霰而爲雪。陽縱而陰翕之也。雷不當出而出。則雪霰交發。陽發而陰乘之也。（冬天雨風則必雪出冬亦必雪動春亦終）將雨。則氣溢而礎潤。既雨。則氣散而土晞。然自天地剖判以來。裨海環之中國。外如赤縣神州者九。適有太瀛海環其外。天地之際焉。北景在齊州之南。故開北戶以向日。天竺在中國之西。故啓東牖以迎陽。溫涼地當異。維日初極熱。而午乃溫。背剝斡僻在北際。羊脾適熟而日已復出。五歲六月。山飛陰雪。故曰冰天。象蟲歲際。鑒記納涼。故曰炎海。泰山有日觀。雞鳴而日已昇。挹斐處鬱谷。接九梯而氣架煥。此地高深然也。東海入於無際。水流之勢斯低。識者謂其近尾閭之洩。天南風氣所宜。與極北每相類。識者謂其迴北而爲南。此地之限極然也。大日之所顯中於中土。故天地沖和之氣。悉萃諸華。而有衣冠仁義禮樂之風。殊方水土之精。溢於尤物。不過沈沙棲陸。環異之產。蓋氣偏也。彼窮荒遼徼。如日本。如流沙。如懸度。此其地多熱。如雪山。如溺天。如盧龍。此其地多寒。皆日月所偏照。梯航所罕通。浸不與中國類。亦氣中之窮也。南北爲經。東西爲緯。山爲積德。川爲積刑。尚者爲生。下者爲死。邱陵爲牡。谿谷爲牝。蚌蛤龜珠。與日月而盛虛。（月盛則蚌蛤之屬盈。月虧則虛）則東極以至西極。二億三萬五百里七十五步。南北亦如之。（極流九百東海至西海相去二萬八千里南海至北海相去二爲六千里武荒以六合之內者其大令古之間皆其歸也）雒陽東抵扶桑。陸二萬里。次則日本一萬五千里。其地溫燠。西抵安息。二萬五千里。南至大秦。八千里。其地溽熱。南抵眞臘。二萬里。次則扶南。一萬三千里。其地炎暑。北抵流鬼。一萬五千里。次則駿馬。一萬四千里。其地常雪。驛傳至此極矣。（用世岳陽立表宋地中建在今河南登封縣元地中建在岳臺乃開封府祥符縣是地有至地亦轉留）地在天中。水環地外。四游升降。不越三萬里。春游過東。萬五千里。其下降如其數。（時多東風近東故也）秋遊過西。萬五千里。其上升如其數。（時多西風近西故也）夏遊過南。故日在其北。冬遊過北。

故日在其南。入處坤維。如水負舟。覩星漢回移。或升或降。莫知覺矣。陽陷於陰。故能闢而受以爲水。（坎中陽陷故水能受）陽附於陰。故能直而施以爲火。（離中虛明故）天一。陽數也。而水生焉。故凝於天一。無非水也。地二。陰數也。而火生焉。故麗於地二。無非火也。蒸而在天爲雲雨。滿而在地爲淵泉。求於石。則擊之光發。求於木。則鑽之烟飛。天地初分。只有水火。水便是地。火便是日。星也。土之所附。其氣融結。則峙而爲山。（天氣始與水之津盡成地）（始雖凝歛波漸堅實今登高而望羣山有類波濤起伏者水所衝激盡實如水諸沙然因其勢自然瀾）水之所趨。其勢奮洩。則流而爲川。山氣蒸合而爲風。水氣鬱降而爲霧。地勢峻極。起自西北。故崑崙乘地之高而東臨天。傾西北。非也。乃地勢高近爾。（天下大山皆起西北而高聳下如似溢由始之數源如此）嵩山據地之中而南聳。（山岱從雲中發來自嵩以西水入於龍門龍門以東水入於海黃河帶其前華嶽其西諸山嶂其中泰山峽其左淮南諸山又交之江）南山鎮其中。必有水。兩水夾行。其中必有山。水流東極。氣盡而散。如沃焦釜。無有遺餘。（天地如洪爐何物不銷鑠既散之氣豈復在天地間彼逆化自然而生而成減者復能伸也）往者既消。（水折必東而潮不溢）來者復息。（雲蒸雨而谷不竭）水流東極。其應於月者爲甚。蓋日爲陽精。陰之所依。月爲陰靈。潮之所附。朔望之際。（陰依於陽）月近於日。故月行疾而潮應大。

朔望之後。（上弦下弦非近朔望）月遠於日。故月行遲而潮應小。春爲陽中。陰生於午。而潮大而陽盛也。秋爲陰中。陽生於子。而夜潮大而陰應也。一晝一夜而再至。亦猶歲之春秋。而月之朔望云耳。此天地之至數也。若夫乾道成男。坤道成女。凝體於造化之初。二氣交感。化生萬物。流形於造化之後。靈於萬物者爲人。散於動植者爲物。天一生水。在人爲精。地二生火。在人爲神。天三生木。在人爲魂。地四生金。在人爲魄。天五生土。在人爲體。受精於陰。其聚而能靈者。魄也。故魂常附魄。如日光之加月質。受氣於陽。其散而能神者。魂也。故魄常檢魂。如月質之受日光。頭圓象天。足方象地。爐而溫者。陽也。毀而涼者。陰也。陽氣自左而循右。猶天道尚左而衆星左旋也。陰氣自右而終左。猶地道尚右而瓜瓠右縈也。（[illegible]）所受之性。雖不相遠。然偏於木者常多。惻隱之心或爲所抑而不達。水火亦然。易之生人及萬物。鳥獸昆蟲。各有奇偶。氣分不同。（易主天地以生萬物者受氣各有分數不齊耳）而凡人莫知其倚。惟達道德者能原其本。天一、地二、人三。三三如九。九九八十一。一主日。日數十。故人十月而生。（一主日從一而生日本陽從奇數日數十從甲至癸也）八九七十二。偶以從奇。奇主辰。辰爲月。月主馬。故馬十二月而生。（偶以承奇陰以從陽辰數十二從子至亥）七九六十三。三主斗。斗主狗。故狗三月而生。六九五十四。四主時。時主豕。故豕四月而生。（時日次斗）五九四十五。五爲音。音主猿。故猿五月而生。（音不過五）四九三十六。六爲律。律主鹿。故鹿六月而生。三九二十七。七爲星。星主虎。故虎七月而生。（星二十八宿四方有七宿）二九一十八。八主風。風爲蟲。故蟲八月而生。（風之數盛於八凡蟲爲風風主蟲也）其餘各從其類矣。鳥魚生陰而屬陽。故皆卵生。魚游於水。鳥游於雲。故立冬則燕雀入海化爲蛤。蠶食而不飲。蟬飲而不食。蜉蝣不飲不食。萬物之所以不同。介鱗者夏食而冬蟄。（介甲蟲也）齕吞者八竅而卵生。（八竅鳥類）咀嚼者九竅而胎生。（九竅人及獸）四足者無羽翼。戴角者無上齒。無角無前齒者膏。無角無後齒者脂。（[illegible]）晝生者類父。夜生者類母。是以至陰主牝。此其然也。羽蟲三百有六十。而鳳爲之長。毛蟲三百有六十。而麟爲之長。甲蟲三百有六十。而龜爲之長。鱗蟲三百有六十。而龍爲之長。倮蟲三百有六十。而人爲之長。此乾坤之

美也。故太平之人仁。（東至日出）丹穴之人智。（齊州以南戴日爲丹穴）太蒙之人信。（西至日沒）空桐之人武。（北戴斗極是謂空同）堅土之人剛。弱土之人肥。壚土之人大。沙土之人細。息土之人美。耗土之人醜。輕土之人多利。重土之人多遲。清水音小。濁水音大。湍水人輕。遲水人重。山氣多男。澤氣多女。石氣多力。暑氣多夭。寒氣多壽。陵氣多貪。衍氣多仁。推生乎齊州。乃中國稟太和。五性全備。爲無虧。人之一身。分配五行。而造化之理具焉。五行一陰陽也。人誠有之。物亦宜然。故鳶飛魚躍。性之適也。鷄鳴蠢躍。跂行喙息。翔飛蠕動。皆一性也。蜂分蟻爭。義之假也。雞知將旦。鶴知夜半。不須信乎人。狎鷗而機忘。犬吠居而機露。不須智乎。虎嘯而風生。龍吟而雲起。將雨而魚噞。將風而鵲下。不類感應乎。燕知戊巳。虎知破衝。巢居知風。穴居知雨。不類幾先乎。（豹之猶皆先避而去人蜀不終逃遭羅歷之禍則穴居而知雨不智於人乎）蠖屈而求伸。蛾斷而求活。不類自全乎。（[illegible]）螻蟻之君臣。鴻鴈之兄弟。出乎類也。烏鳶之知愛。豺獺之有祭。反其本也。毛羽飛行之知

故羽陽，麟介蟄伏之類，故羽陰。兔爲陰獸，故尾短；雉爲陽禽，故尾長。（尾下啄直）乾鵲知來而不知往，（鵲陽物，故曰乾。知人喜之情於未來，能結巢於人見之地，不免有採取之患）猩猩知往而不知來。（猩猩能人言，知捕者姓名，則罵之而去，既醉於酒，穿其屐，往來之地遂被擒捉之所執）食水者善游而耐寒，（魚鱉之屬）食土者無心而不息，（蚯蚓之屬）食木者多力而戇，（熊羆之屬）食草者善走而愚，（麋鹿之屬）食桑者有絲而蛾，（蠶之屬）食肉者勇敢而悍，（虎豹之類）食穀者智慧而巧，食氣者神明而壽，不食者不死而神。馬屬陽，起則先前；駝牛屬陰，起則先後。猴之聚也有糾，有蓄；熊之行也有館。（熊行數千里，所有巖穴，山中人謂之熊館，若虎豹出山，失道迷故矣）雀之爲蛤，以殊形而相禪。（水蟲之化，知能育以不同形相禪者，何可勝計，微蟲之化，不暇察耳）龜之既神，以鑽骨而效靈。鸜鵒來魯，而知人事之感；杜鵑入洛，而驗地氣之遷。（天下將亂，地氣自北而南；天下將治，地氣自南而北）譬之草木，可類舉焉。故松栢鬱茂，而知其葉自根流；（松栢以葉則之）豫章枯悶，而知其本盛末茂；橘踰淮而枳，蕭處陸而艾，藻寄根於水。葵傾心於日，（凡花皆向日，葵心以衛其足）桂枝之下草不植，（桂性辛熱，能殺草）麻黃之莖雪不積。（麻黃性熱，雪在其上則消）觀木而可驗晴雨，占草而可知水旱。菟絲不土而蔓，無花果無花而實，蓋近陽而性暖。（天花日映）葵背日而性寒，遂實下垂，則取其象以治心；胡桃皺縮，則資其形以斂肺。生於西者物多辛，（辛屬金）生於南者物多燥，東北二物亦然。時方嚴凝，生意固在，故物有堅良而能久焉；時至長養，陰陽潛焰，故物有浮脆而速焉。麥受六陽之全，故就實而昂；稻分陰陽之半，則未實而俯。菽稟火氣，至水旺而枯；（大豆生冬實夏）麥稟水氣，至土旺而絕。繁衍之區，以種而植，人力所及；不毛之地，以氣而化，雨露所成。有根本則有枝幹，有花實，實中有仁，而生生不窮之理具焉。有一株而榮悴殊者，有一枝而遲速異者，此各有消息爾。草腐而爲螢，麥濕而飛蛾，（此物之自化而動者也）盤蟄而體凝，久蟠泥則化爲石，竹鹽而石堅，（此物之至精也，化爲石）頑之泥，金水銀爲汞，砒之附銅，（此物之相制者也）膠投爲漆，鉛同錫合，（此物之相資也）燧照火於日，鑑取水於月，（此無情之感也）磁石之引針，琥珀之拾芥，貧星墜而渤海決，銅山摧而洛鐘鳴，（此異類之感也）四者非動非植，通於一，則萬物畢矣。故曰天開於子，地闢於丑，人生於寅，循環無端，孰窺其際。（人者禽獸之主，故人物亦列其次）自非聖人後天地而生，知天地之始；先天地而殁，知天地之終者，疇克然哉！大哉易也，斯其至矣。

通鑑託始論

聖賢吾不得而見之矣，而得見聖賢於書。治亂吾不得而見之矣，而得知治亂於史。事紀於言，理寓於事，非事則理不可見，非言則事不可傳。大哉書與史之功乎！所以開萬世之光明，立人心之好惡也。書曰：天敘有典，典者君臣、父子、長幼、夫婦、朋友之倫也。因其生而分之，以其所當處者謂之敘。又曰：天秩有禮，禮者尊卑、貴賤、等級、降殺之品也。因其敘而與之，以其所當得者謂之秩。德者，得也，得其道於心而不失之謂也。是以裘章而榮顯之於車服名器之內，故曰天命有德，五服五章哉。夫命者，天之令也，人主體之而

代天行化也。唐虞之世，面命之而已。雖堯之命舜，舜之命禹，皆命之以天下，亦不過執中之數語。至於命九官，咨二十有二人，往往見之於都俞吁咈之間。及殷高宗之命傅說，亦不出於一時之訓誡，必皆丁寧於欽哉之一詞。周之治尚文，然後有策命之禮，命微子，命蔡仲，命君陳，命畢公，命君牙，凡五篇，皆成周盛時之文。穆王之二命，已不可同年而語。平王之命文侯，悲嘆感傷，氣象索然，聖人存於周書之後，于以著王轍之所以東也。迷其末年，歸惠公仲子之賵，聖人存於春秋之首，于以傷王轍之所以不復西也，甚矣，王之昏也。褒姒之難，廢后黜嫡，王之所親昏也。今乃以天王之尊，命冢宰之貴，下賵諸侯之妾，豈禮所當然而不愧？此聖人絕望於平王，而春秋之所自始也。策命蓋非常典，授之以士，授之以民，撫之以彝器，旌之以車服，明之以詞章。司徒晉命，司馬輿士，晉服司空，晉勳將之以太宰，侑之以內史，卿逆于境，侯郊勞，館諸宗廟，饋九牢，設庭燎，及期，設主布几筵，太宰涖之，侯當委而入，太宰以王命命冕服，內史贊之，三辭三命而後即冕服，既出，賓饗餼餘，加之以宴好。吁！周之舊典禮經如此之重，授受其可不謹乎？春秋之國，咸沈酣於戰爭攘奪之中，綱淪法斁，朝貢聘告之使，希闊寂寥於天王之庭者，正以王命之輕也。秉周禮者莫如魯，請以隱公觀之，平王之崩，魯無弔使，又不供王喪，致武氏子來求賻。後四年，王使凡伯來聘；後二年，南季又聘，而未聞魯之玉帛入于洛也。威公弑隱而立，篡賊也，魯之所當誅也，而不敢命一介之使以告王。王乃使宰渠伯糾來聘，繼之以仍叔之子，又繼之以求車之使，威公薨于齊，始終不以禮王，乃使榮叔追命之，夫何王命之褻也。又以晉國大略言之，曲沃篡宗，叛王屢矣，不惟不之罪，反使虢公命曲沃一軍爲晉侯，其後使併諸國，日益強大。文公伐楚，獻俘于王，王享醴命侑，命尹氏及王子虎、內史叔興父策命重耳爲侯伯，賜之車服弓矢秬鬯虎賁，曰：王謂叔父，敬服王命，以綏四國，糾逖王慝。重耳三辭，再拜稽首，奉揚天子之丕顯休命，受策而出，出入三覲。其儀如此之盛也，惟此一命，於史有光。其次則衛之二命，一追命襄公，一爲命蒯聵，皆有辭。自是不復再聞王命，後當威烈王二十有三年，忽有命三晉大夫爲諸侯之辭，使人驚謈，東周之勃興，何爲有是贖禮也。然既無備物典策，又無王人下臨，若之何而命之哉？此又春秋之一變，僕深疑之。我朝治平初，司馬溫國公奉旨論次歷代君臣事蹟，錫命曰資治通鑑，正託始于三晉之侯，蓋公不敢上紹春秋，而乃下承左氏傳，傳以趙襄智伯終，通鑑以智伯立後始，然智伯之事陋矣，不足以爲一千三百六十二年之綱，於是提三侯之命，而追原智伯於其下，復著其述作造端之意。傷周室名分之大壞，而以哀哉二字殿於後，有典有則，正大激昂，所以扶天倫，奠民極，示萬世帝王之軌範也。後之儒者，以公之言誠忠厚矣，猶慮其闕乎事情也，故致堂胡氏，追論晉悼公病於一惰，使大夫主諸侯之盟會，於三晉強盛之幾，以補司馬公謹微之說，此將言其晉之幾，而未及乎周之幾也。是以朱文公感興，以昭王南下而不返，至春秋二百四十二年，王章久已淪散，何獨至是而始可論也。此又補致堂之所未及，雖然，述春秋以後之書，舍是亦幾無以爲託始也。東遷之周，平王以晉文侯立，而周已弱，襄

王以晉文公定。而周遂衰。敬王以晉大夫立。而周益亂。晉大夫自是爭衡於中國矣。況戰國之周。土地日蹙。人才日消。王宮不備。群名文物。黯無精彩。實不過諸侯一附庸耳。積輕至此。豈足以爲天下重哉。僕倜君能制命爲義。臣能承命爲信。君不能以義制命。則無以使人心丕應。惟命之承。僕因質其疑於太史公。考之帝紀。審命三侯於九鼎震之下。此溫公所以開端而著論也。考之世家。則曰魏趙韓皆相立爲諸侯。豈非因其自相立。不得已而命之歟。又十有八年。田和求爲侯。魏使使言王。許之。而后立。辭觀許之一字。即太史公以之而爲命也。當是時。王命輕於一羽。鳥得而拒之哉。五伯莫盛於齊桓、晉文。猶慭覦楚之王而不敢問。何待後之桓文。罪一大夫之自侯也。前乎七十有餘年。衛猶以王命爲重。後乎七十有餘年。諸侯自相王。王之不足。而又相帝。則於王何有。上下百五十年。蒼姬將訖籙。如日之莫。如歲之冬。天敍斲喪。天秩流離。天命僭忒。而不可禦。非聖人定之以仁義中正而立極。豈區區智力所能折其衝而摧其勢哉。天下固有不可爲之時。而聖人則無不可爲之道。孔子曰。如有用我者。吾其爲東周乎。聖人固未嘗不欲興周道於東方。孟子亦謂夫子得百里之地而君之。必能朝諸侯。有天下。信不誣也。今致周之亡也。猶有邑三十六。口三萬。土地寶器。雖俱輸於秦。周民遂東。是知王可降而民不可強之從。國可得而民不可強之屈。周之德澤入人。如此之深也。在聖人亦未可謂不可爲之時。況自有可爲之道乎。胡氏乃遽曰。吾末如之何者。亦勇於自棄矣。

魯齋集卷之三

詩十辨

自序

序曰聖人之道以書而傳亦以非而晦矣天高地下萬物散殊皆與道爲體然道道之全者其如書旣曰知是而傳又以是而學何也在昔上古教化隆盛學校修明聖人之道流行宜者雖無書可也惟教化有時而衰學校有時而廢道之託于人者始不得其傳爲後筆其詩存于簡唐以闕後之卑者而書之功大矣及遂門之學興而各主其傳訓詁之義作而各是其說或繁于漢躍或繁於高遊探據傳會穿醫支離蠹要以歸私置古以借而執其詞而害于意者有之聲其識而諷北義者有之達使聖人之道晟晦蝕殘毀卒不得大明于天下故曰以害而辭害無他說不足以被其妄力不足以排其非傳世任道者之亂病也紫陽朱夫子出而議伊雅之意植敗由經于毒姓瑕華之中專以四經爲義理之淵蘊于易則分還三聖之貴于詩則擬去小序之失此皆于有餘年之磯一且汎播乎篇其功過盖氏道矣然道之明學也昔有其漸盡非一日之發燦其辨者不館論紐于其始則剛質之功有不可孫正其大者不能無遺于其小則後學之貫者不可龍大據有探討之實者不能無所疑有是非之見者不容無所辨荷輕于改而不知存古以闕疑固學者之可關綱于鬱而不知探理以復古豈先儒所望于後之學者雖後世皆破裂不究之經偽壞則自不勝之理乎余因訓詩而漸存疑旣而風定久而疑益多不揆僭陋作詩十辨一曰毛詩辨二曰風雅辨三曰王風辨四曰二南辨五曰風詩辨六曰豳風辨七曰鳳序辨八曰魯頌辨九曰詩亡辨十曰經傳辨非敢妄疑聖人之經也直欲辨棣世之經而已

毛詩辨

愚嘗求三百篇之詩矣。固非唐虞夏商之詩也。固非盡出于周公之所定也。亦非盡出于夫子之所刪也。

周公之舊詩。不滿百篇。先儒以爲正風正雅是也。夫子之刪。固非刪周公之所已定。刪周公之後龐雜之詩。存者止二百有餘篇。先儒以爲變風變雅是也。頌雖無正變之風。而實有正變之體。周公夫子合而爲三百篇。而總係之于周也。然今之所謂三百篇者。皆周公夫子之舊乎。愚不得而知也。昔成康旣沒之後。至孔子時。未五百年。雖經幽厲之暴亂。而賢人君子之隱于下者。未絕也。太史冊府之掌藏。未亡也。太師瞽矇之音調。未失也。而雅頌龐雜。已荒周公之舊制。夫子自衛反魯。然後正之。況東遷之後。周室已極衰微。夫子已沒。而大義已乖。樂工入河入海。而磬益廢。功利攙奪。干戈相尋。視禮樂爲無用之器。至于秦併天下。其勢大亂極壞。始與吾道爲鉅大仇。遂舉詩書而焚滅之。名儒生者。又從而坑戮之。偶語詩書者。復屬以大禁。其禍慘烈。振古所無。漢唐之後。詩忽出于魯、出于齊、燕。國風雅頌之序。篇什章句之分。吾安知其果無脫簡殺亂。而盡復乎周公孔子之舊也。夫書授于伏生之口。止二十有八篇。參之以孔壁之藏。又二十有五篇。然其亡失終不可復見者。猶有四十餘篇。其存者且不勝其錯亂訛舛。爲萬世之深恨。今不知詩之爲經。藏于何所。乃如是之祕。傳于何人。乃如是之的。遭焚禁之大禍。而三百篇之目宛然。如二聖人之舊。無一篇之亡。一章之失。詩書同禍。而存亡之異、遼絕乃如此。吾斯之未能信。夫天下之書。合于萬人之言。如出于一人之言。吾知其傳之之的也。然數人之言。而亦不能不異者。吾知其傳之之謬也。以其言之之的。固幸其言之無不同。以其傳之之謬。亦幸其言之有所異也。何也。與其彼此俱失。而無他左驗。固不若互得互失。而可以參考也。豈以漢初最善復古。而齊、韓、魯三家之詩。並列于學官。惟毛萇者最後出。其言不行于天下。而獨行于北海。鄭康成、北海之人也。故爲之牋。自是之後。學者因不識毛萇。而篤信康成。故毛詩假康成之重。而排迮三家。獨得行于世。毛鄭旣孤行。而三家牴牾之迹遂絕。而不得參伍

錯綜。以訂其是非。凡詩家疏義等學。合十有二種。凡九十餘家。至本朝又三十餘家。無非推尊毛、鄭。崇向小序。學者惑于同而亡其異。遂信其傳之果的也。且萇自謂其學傳于子夏。按子夏少夫子四十一歲。至漢已三百年。縱在其稱得于子夏哉。若傳于子夏之門人。則流派相承。具于姓氏。不應晦昧湮沒。詭所授受。以誑後世。惟魯詩有原。見稱于史。至西晉而已亡。陸機雖撰毛公相傳之序。亦接子夏。而又與釋文無一人合。其僞可知。予是以于毛詩尤不能無疑也。

風雅辨

昔者、朱子破千載之惑。逐黜小序糾繆。作爲詩傳。自詩之湮滅。經幾何年。而一旦洗出本義。明白簡直。可謂駿功無所遜但。惟風雅之別、雖有凡例。而權之篇什。猶未坦然。故其答門人之問。亦多未一。于是有腔調不同之說。有詞氣不同之說。或以地分。或以時分。或以所作之人而分。諸說皆可參致。惟腔調不傳。其說不可考也。近世儒者。乃謂義理之學勝。而聲歌之學日微。古人之詩。用以歌、非用以說義也。不勝歌之。但能誦其文而說其義。可乎。究其爲說。主聲而不主義。如此則雖鄭衛之聲。可薦于宗廟矣。天作清廟可

44B 第七十四冊

奏于宴豆之間矣。可謂捨本而逐末。凡歌聲悠揚于喉吻。而感動于心思。正以其義焉耳。苟不主義。則歌者以何爲主。聽者有何可味。豈足以薰蒸變化人之氣質。鼓舞動盪人之志氣哉。善乎朱子之答陳子體仁也。其略曰。詩言志。歌咏言。聲依咏。律和聲。故詩出于志。樂出于詩。樂乃爲詩而作。非詩爲樂而作也。又曰。古樂散亡。無復可考。而欲以聲求詩。則未知古樂之遺聲。今皆可以推而得之乎。三百篇皆可諧之音律。而被之絃歌已乎。旣未必可得。則今之所講。得無有畫餠之譏耶。所謂腔調之說。灼知朱子晩年之所不取也。至于楚詞之集注。後詩傳二十年。風雅頌之分。其說審矣。其言曰。風則閭巷風土、男女情思之詞。雅則燕享朝會、公卿大夫之作。頌則鬼神宗廟、祭祀歌舞之樂。以此例推之。則所謂體製詞氣。所謂以時、以地、以人所作之不同等說。皆有條而不紊矣。竊以朱子所條之凡例。正以周公所定風、雅、頌而別之。律以先儒所謂正風、正雅者。無一不合。但于所謂變風、變雅者。有不得而同。後學無以處此。遂橫生枝葉。以求合凡例。而不能按據凡例以釐正舛訛。所以辨議起而卒不能定。故爲之言曰。先儒正其大義。而不能不遺其小節。以待後之學者此也。

王風辨

詩、何自而始乎。于堯之時。出于老人兒童之口者。四字爲句。兩句爲韻。豈嘗學而爲哉。衝口而出。轉喉而發。皆有自然之音節。虞舜君臣之賡歌。南風五絃之韻語。與夫五子御母述戒之章。體各不同。歷夏商以來。謳吟于下者。格調紛紛。雜出而無統。周公于功成治定之後。制作禮樂。推本文王之所以造周者。王化基于衽席。而風動于隣國。取其聲詩義理深長、章句整齊者。定爲一體。適合于康衢擊壤之章。而重之名曰風。被之管絃。以爲家鄕邦國之用。止二十餘篇而已。及其立爲學官。取爲燕享、宗廟、朝會之用。亦因以倣此章句。總爲一代之樂。及夫子刪述周公之意。刪取後世之詩。以合乎風雅頌者。亦不敢參以別體。故周七百年之詩。如出于一人之手。非作之者共此格調也。守之者取此格調也。三百篇旣同此格調。而又有風雅頌之名者。何也。蓋作之之言不同。而用之之節亦異。今先以風言之。周未有天下之時。近而宮女。遠而南國。被文王之化。形于詞者。此風也。周旣有天下之後。分封諸國。列國之民。戴國君之化。有美有惡焉。形而爲歌詠者。亦此風也。王國之中。藏後王之化。亦有美惡焉。形而爲歌詠者。亦此風也。凡在下之作。槩謂之風。初不係周之盛衰。但當其盛時。風如二南。當其衰時。風如黍離。何獨于東遷之後。雅始降而爲風乎。平王之雅。不可降而爲風。猶文王之風。不可升而爲雅。其爲國風者。周爲商。列國之風也。其曰王風者。周王天下以後之風也。風止此風也。風之內。所係有不同耳。安有可升可降之理哉。後世因降之一字。遂謂平王以前。有雅無風。雖風亦强名曰雅。是皆于降之義有所未明。於是風雅之部分雜矣。況周自武成以來。至平王時。且三百五十年。成康之際。仁漸義摩。薰陶情性。敎化盛矣。內而妾媵之微。外而井里之衆。環王畿千里之地。卒無能吐一詞一歌。語與岐豐江漢之詩。律呂相應者。寂寥湮沒。終無一章之風。

可以備聖人之刪存。迨東遷之後。土地日蹙。一旦播之絃咏。遂有十章之風。豈理也哉。至于何彼穠矣一詩。平王以後之詩也。合次於王風明矣。今乃强之錄而名爲二南。或謂武王之詩。則又漸抑之列國之類。進退無據。以此推之。他可知矣。愚敢謂二雅之中。不合於正雅之體用者。皆當歸之王風焉。

二雅辨

愚又考小雅之正詩。其爲體有二。一曰。燕享賓客之樂。二曰。勞來行役之樂。朱子所謂歡忻和悅。以盡羣下之情者也。大雅之正詩。其體一。曰朝會之樂而已。朱子所謂恭敬齊莊。以發先王之德者也。據二雅之體。而正今之詩。以正小雅而亂入正大雅者有之。而正雅亦不得乎全無疵矣。至于變雅之中。有變雅之正者焉。有變雅之變者焉。有章句繁多。詞語嚴密。有似大雅之體者焉。又有言語鄭重。義理曲折。又皆王公大人之作者。然施之于燕享。非所宜用之。于朝會又不可。無乃出于放臣逐子、出妻怨婦、尊酒燕勞之所寄者乎。此又變雅之再變者也。或謂決古人之疑。只有義理、證驗兩字。今求之義理。固亦可通。責之證驗。絕無可考。不能不反致疑也。予應之曰。諸經悉出于煨燼之餘。苟無可驗而漢儒臆度之說。何可深恃哉。聖人于杞于宋。尙有足徵之嘆。況求之後世乎。有一於此。與其求之於漢儒臆度之說。孰若只求之于正雅之中。詞氣體格。分燕施用。豈不曉然。其爲證驗。莫切於此。尙何外求哉。且夫怡怡酬勸之情。與譏刺怨傷之意。其心不同也。稱述先王之盛德大業。與感慨後世之昏朝亂政。其言不同也。協之以八音。和之以六律。由是美敎化厚風俗。與夫私心雅念。聞之而有所懲警者。其用不同也。發之于人心者旣不同。形之于言語者亦且異。施之于事者亦無所合。有是三不同。而得同謂之雅可乎。雖聖人規模寬廣。而條例不應紊亂如此。其始出乎降風之一言。而不知其所謂降之義。遂使後世不識二聖人禮樂之正意。嗣之者冥然聽命于小雅。良可悲也。愚故謂變雅之不合於正者。悉歸之王風。其說審矣。

賦詩辨

作詩。所以言志也。賦詩、亦以言志也。觀其志不若觀其禮。志無言而禮有則也。夫歌詠者發於天機之自然。而人心不可飾於倉卒之一語。是皆可以觀其志之所向。而吉凶禍福之占。亦因此而定。此春秋之時。所以賦詩於盟會宴享之際。而有不可掩其本心之情僞者。蓋一吟一詠。聲轉機萌。生形詩中。志形詩外。眞情故態。不能矯誣。自非義理素明於胷中。而有能勉強不失于金石籩豆之間哉。當是時。推鄭國七子六卿之賦爲最盛。而趙文子、韓宣子於立談之頃。猶足以定其終身之所就。亦可以善觀矣。予則謂善觀樂者。不觀其志而觀其禮。先儒所謂禮先樂後者。蓋事有序而後能和。此樂之本也。以燕饗而及宗廟之樂。謂之褻可也。以諸侯而奏朝會之樂。謂之僭可也。雖有事證。恐不得謂之當然。惟二南之樂。行人倫之正。爲敎化之先。可以用之鄕人。可以用之邦國。小雅之樂。已不同矣。有天子燕諸侯之樂焉。有上下通用之樂焉。此則截然而不可亂。舞位且有多少之數。歌辭豈無異同之分。玩義審音。則樂之本不待窮之于

鏗鏘節奏之末。而後知昭懿之後。僭竊已多。況東遷乎。夫君臣之分。天地之常經也。毀冠裂冕。暴滅宗周。逆理亂常之事接武于史。人心之樂。喪壞無餘。惡足以責之於鐘鼓律呂之中。猶有降殺等威之別哉。如晉侯之賦假樂。賦既醉。齊侯之賦蓼蕭。此諸侯僭天子之樂也。楚令尹之賦大明。季武子之賦緜。韓宣子之賦我將。此大夫僭天子之樂也。魯素秉周禮。其燕范宣子也。爲之賦彤弓。宣子不敢當。歸美於文公焉。其燕甯武子也。亦賦彤弓。賦湛露。武子以爲肄業之所及。而辭焉。禮樂之大分。尚有間存于人心者。魯之所秉亦微矣。固無望于他國也。是以晉享穆叔而奏肆夏文王。穆叔俱不拜。亦似乎知禮者。其對曰。肆夏、天子所以享元侯也。文王。兩君相見之樂也。此果穆叔之言乎。抑傳之果無誤乎。是皆未可知也。棠棣之詩。周公之詩也。左氏以爲召穆公之作、楚歌賦頌。而三章六章。與今詩差互。亦何以知其爲楚之差。毛鄭之差。左氏之差也。至于魯三家者。嘗以雍徹矣。非有聖人之明識。後世亦將爲當然。而反証雍之可以通用矣。大抵左氏之言。多失之誣。而春秋之禮。亦失之僭。皆不可引爲三百篇之證。想故曰燕享而奏宗廟之樂。謂之褻可也。諸侯而用天子之樂。謂之僭可也。雖有事証。不得謂之當然。

豳風辨

豳、何爲而有詩也。豳之有詩。非周公之意也。以今七月篇考之。蓋周公推王業之原本出於后稷播種之功。以成王尚幼。未知稼穡之艱難。故紀其天時之變遷。人事之勤勞。使陳朝夕諷于成王之側。與無逸之書。實相表裏。其忠誠懇惻之意。篤厚如此。然其詩不立之學官。不播之二雅。毛萇忽名之曰豳風。則何以知其爲周公之意也耶。夫子感周公之作。取之以爲法于後世。以凡例律之。謂宜存之于變雅也明矣。今名之以風。係之以豳。不能不啓學者之惑。故昔人嘗考之于齊、魯、韓三家。俱無所謂七月之篇。而毛氏獨有之。謂其非周公之作。故無所考。以杜毛氏之口。謂其果列于豳風之中。則後世之疑不一。而毛氏亦無以釋其惑也。詩、逸無傳也久矣。且其事始于后稷。係之以邰可也。而其詩作於周公。係之以周可也。今不邰不周。冠以公劉太王之豳。上無以見其始。下無以見其成。曰七月。曰九月。夏正也。曰。一之日。二之日。周正也。一章之中。二正竝舉何哉。況公劉太王。商之列國也。豈有不受商之正朔。乃上稱夏正。下創周正。是不待商紂之淫亂。而先有篡商之志也。然故知其必非周公之意也。或謂七月之詩。恐與豳詩差互採亂。而得者失其眞歟。歟豳之文。見于周禮之籥章。既曰豳詩。又曰雅頌。且無所謂風之文。安有一詩以備三體之用。歐陽脩與周禮遂毀之。則過矣。王氏謂豳。故有詩。而今亡。後世妄補之云耳。此言近之矣。是皆以部分未妥。章句可疑。而生此紛紛之說也。夫七月而係之以豳。猶云可也。使周公東征九詩而俱係之以豳。毋乃太遠乎。是故文中子謂君臣相誚。其能正乎。成王終疑周公。其風變矣。惟周公能正其變。故夫子係之以豳。其意深遠。可謂曲推其妙。長樂劉氏。則謂不使成王之世。變雅之聲。而攝引其聲詩。使避周公也。其說益巧矣。不知夫子之意果如是乎。如文中子之說。豳本變風。以周公能復升爲正風。如劉氏之

說、豳皆雅也。變而爲風。曰風曰雅。曰正曰變。可降可升。得以意言。初無定體。不知聖人之法。果如是乎。夫鴟鴞之名。見于金縢之書。金縢之篇。係于洪範旅獒之後。聖人于書。未嘗有回互委曲之意。而于詩乃極其斡旋扶拭之功。聖人之光明正大。必不若是之苟率也。夫豳谷。西北之陲也。三監、東南之壤也。地之相去也。千有餘里。事之相後也。數百餘歲。有周公自作之詩焉。有軍士百姓之詩焉。今襍然強附苟合于一書之中。孰謂夫子之聖。有如是之部分哉。漢儒無識。大略如此。故愚願以豳風七詩。以類分入于變雅焉。或者難之曰。十三國風。其來已久。今遽缺其一。毋乃太駭乎。愚曰。不然。列國之有風。既未知其果定于十三之數乎。而十三國之風。亦未知其果爲邶、鄘、魏、王、鄭、衛、唐、陳、秦、檜、曹、豳。果有詩。則當列于二南之上。與其推本文王之化。豈又若推原后稷之功之爲深遠哉。豳之爲風。可以知其決非周公之意也。

風序辨

讀書不能無疑。疑而無所考。闕之可也。可疑而不知疑。此疎之之過也。當闕而不知闕。此貪之之病也。夫魯宋之無風。說者以爲王者之後。不陳其國之詩。此亦因其無詩而強爲之說。而不討其理之未通也。曰唐。曰曹。曰衛。于魯爲兄弟之國也。曰陳、與宋。俱帝王之後也。夫陳、衛、唐、曹。何不得與魯宋竝。而獨陳其詩乎。其說窮矣。列國之詩。俱得陳之于周之天王。固非關于魯也。夫子刪其紊亂。豈求之周太史。必求而歸魯。以定其黜陟也哉。特以魯用天子之禮樂。太史傳于周而奏于魯也。夫子因得而刪之耳。其傳於魯者。固未盡得周之所藏。周綱不競。諸侯不臣。其本國之詩。亦未必盡陳于周也。則其所遺逸者亦多矣。凡後世名爲逸詩者。不知夫子既刪之餘乎。漢儒傳誦之餘乎。此皆無所致而當缺者。況國風之序次。尤不必誇爲之詞。夫十三國之次序。不同之說有三。曰周、召、邶、鄘、衛、王、鄭、齊、豳、秦、魏、唐、陳、檜、曹者。此夫子未刪詩之前。季札所聽周樂之次序也。曰周、召、邶、鄘、衛、檜、鄭、齊、魏、唐、秦、陳、曹、豳、王者。此鄭康成詩譜之序也。曰周、召、邶、鄘、衛、王、鄭、齊、魏、唐、秦、陳、檜、曹、豳者。此今詩之次序也。程子亦因今序而爲之說。謂邶鄘衛之所以先者。衛首併邶鄘。爲亂首也。此亦因文未有以証其決然爲夫子之舊序。則其先後之間。不害大義。誠有不必穿鑿者。故歐陽公曰。求詩人之意。達聖人之志者。經師之本也。講太師之職。因其失傳而妄爲之說者。經師之末也。得其本而不通乎末。闕其疑可也。雖其本有不能達者。猶將缺之。況其末乎。其說得之矣。今又自爲詩譜。定其次序。而又不能不惑乎小序之失。何躬病之而躬蹈之乎。惟朱子去小序之外。此等皆從而不復講。其意深矣。學者但當悼後世之不幸。不得見聖人之舊經。相與沈潛玩味其無可疑者斯已矣。則其可疑者、雖聖人復生。亦將闕之也已。

魯頌辨

闕疑之說。謂其無所考證。不得已而闕之也。或幸而有所考證。亦何爲而不決之哉。夫魯之有頌。亦變頌也。惟閟宮一篇。獨歐陽公既考僖公之時。初無所謂淮夷徐方荊楚之功。深以爲疑。其所論辨。亦詳且明。

遂以爲非僖公之詩乎。則詩中有周公之孫莊公之子兩句。終不可泯沒。是以朱子于他篇。皆曰無可考。獨以此篇爲僖公之詩無疑者。正以此兩句爲可信也。愚嘗卽其詩而熟味之。固不敢以爲非僖公之詩也。意其間有顚倒參錯之誤。是蓋傳之者之過也。若引孟子之言爲據。則戎狄是膺。荊舒是懲。爲頌周公也審矣。又嘗考周公之世家。亦未嘗有戎狄荊舒之役。然亦無他明證。不敢必以爲非周公之事也。孟子之時。詩書未火。宜得其實。又不應無所據而兩引之。以姑就其說。雖斷章取義。固說詩者之常。至于提魯頌之號。而以僖公易于周公。亦恐孟子不若是之耄也。或以爲僖公四年。嘗從齊桓公伐楚。魯遂以爲僖公之功也。當是之時。楚方強大。桓公且不敢與之戰。而卒與之同盟。在齊猶爲可羞。況于僖公因齊之師。從人之役。進無尺寸之功。而敢退爲虛誕之辭。侈大浮詩。以誑國人。夫子尙何所取以播其醜哉。必不然矣。若夫徐方淮夷之事。則與荊楚不同。聖人存之于書。載之於費誓之篇。其爲頌伯禽之言。昭灼明驗。無可疑者。顧讀之者偶未思耳。又竊意土田附庸之下。詞氣未終。血脈不貫。移泰山保有二章于此。倫序方整。既不害其爲僖公之詩。亦不妨以爲伯禽之事。至于則莫我敢承以下文意。亦不相接。俾爾昌而熾一段。當承于亦其爾女之後。方爲聯屬。古人作詩。章句雖重而有味。條理雖寬而實密。必不若是之斷續破碎也。觀此一詩。命詞措意。雅與淵源。必出于賢人君子之手。而周公伯禽之魯。氣象尙可□也。則其斷續破碎之疵。可以知其爲傳者之誤。惟駉、與有駜二詩。未知其爲何時之詩。詳考其思樂泮水一篇。則可以知其爲頌伯禽之詩。蓋其詩。專以平淮夷來獻馘于泮宮而作也。夫魯之盛。無出于伯禽之時。自是以後。武功不競。世爲弱國。豈有此俊偉之績哉。觀而顧之之說。鑿尤甚矣。蓋觀顧之詞與鋪陳非實之詞。語脈迥異。且曰穆穆魯侯。敬明其德云云。味其詞氣雍肅。句法莊重。非伯禽其誰當之。愚故曰。幸而有所考証。而求其考証之的。又孰出于聖人之書。旣足以破後世之惑。亦胡爲而不決哉。

詩亡辨

孟子曰。王者之迹熄而詩亡。詩亡然後春秋作。集註曰。王者之迹熄。謂平王東遷。而政敎號令。不及于天下。詩亡。謂黍離降爲國風。而雅亡也。此朱子本程子楊氏之說。而趙岐未有此論也。二說本甚密。以之釋孟子之言。妄疑其少疎也。蓋自穆王以來。政敎號令。已不及于天下。雖宣王修政敎于幽厲之間。晩已不競。平王東遷而周道衰。二雅于是不復作矣。此程子之言。確爲至論。黍離之詩。周大夫之作也。以王之大夫。而作爲是詩。歸之于雅宜也。然其閔周室之傾覆。傷宗廟盡爲禾黍。其詞悲。其意怨。與稱述先王盛德大業者。固不侔矣。施之于燕享非所宜。奏之于朝會又不可。攙之于二雅之正經。又無是詞也。實同于風土情思之作。謂之王風可也。以其作于大夫也。故曰降。此楊氏之言。包括殆盡。然孟子之言。實二經始終之要。亦義理之所關也。若夫夫子止因雅亡而作春秋。則雅者自爲朝會之樂。春秋者自爲魯國之史。非情關遠。而脈絡不貫。且孟子言王者之迹熄而詩亡。非曰王者之詩亡也。凡言詩。風、雅、頌俱在其中。非獨

以爲雅詩也。是知迹熄二字。包含有味。然後二字。承接有序。所當諷詠而研究之。若視爲浮詞而刪節擺脫。則情簡而理迂。恐與孟子本意。不無少舛也。惟河汾王氏。竊見此意。直以春秋、詩。皆同曰三史。其義深矣。愚竊意王制有曰。天子五年一巡狩。命太史陳詩。以觀民風。自昭王膠楚澤之舟。穆王回徐方之馭。而巡狩絶迹。夷王方下堂而見諸侯。如敵國矣。而政敎號令。固已不及于天下。而諸侯亦豈有陳詩之事哉。民風之善惡。於是不得而知也。宣王復古。僅能會諸侯于東都。二雅雖中興。而諸國之風。亦無有也。諸國之風。既不得而知。今見于三百篇之中者。又多東遷以後之詩。毋乃得之于樂工之所傳誦。而陳詩之法。則不舉久矣。至夫子時。傳誦者又不可得。益不足以盡著諸國民風之善惡。然後因魯史以備載諸國之行事。不待褒貶而善惡自明。故詩與春秋。體則異而用則同。說春秋者。莫先于孟子。知春秋者。亦莫深于孟子。而後世尙有未明其義者。愚每讀至此。未能釋然。乃因爲之辨。

經傳辨

自咸陽三月之焰熄。而經已灰。後世不幸。而不得見聖人之全經也久矣。出于煨燼之餘者。率皆僞殘毁裂。而不可綴補。經生學士。不甘于缺疑。而恥于有所不知。又不敢誦言其爲僞殘毁裂之物。於是研精極思。剞劂湊訂。雕刻藻繪。日入于詭。而僞殘毁裂之書。又從而再壞矣。江左儒先。尊經過與。而忘其再壞。乃以爲先王之敎未經毁壞。然獨全者惟風、雅、頌而止耳。又謂聖人欲以詩人之平易。而救五經之支離。孰知後世反以五經之支離。而變詩之平易。是殆不然。當三百篇全之時。而五經未嘗碎缺。當五經之支離。而詩亦未嘗平易。又以後世僞殘毁裂之經。視聖人完全嚴密之經。又非所以言聖人之時之經也。六經雖同一道。而各有體。猶四時均一氣。而各有用。此皆天理之不容已。雖聖人亦不得以意損益之也。聖人初何容心以此敎彼哉。若彼待此敎。則各有一偏。而聖人之經在聖人之時。已非全書矣。於理有所不通。然詩之爲敎。所以異于他經者。自有正說。爲周之初。雖有易而本之卜筮。雖有書而藏之太史。儀禮未嘗著。周官未頒。麟未出。而春秋未有朕兆也。周公祖述虞舜命夔典樂之敎。于是詔太師敎以六詩。是以詩之爲敎。最居其先。然其所以爲敎者。未有訓詁傳註之可說。不過曰此爲風。此爲雅、頌。此爲賦、比、興而已。使學者循六義而歌之。玩味其辭意。涵泳其性情。苟片言有得。而萬理俱融。所以消其念慮之微。而節其氣質之雜。莫切于此。此詩之所以有敎者然也。漢之斜散。得見聞之近。乃謂詩萌芽于文帝之時。一人不能獨盡其經。或爲雅。或爲頌。相合而成。吾故知各出于諷誦之餘。追殘補缺。以足三百篇之數耳。烏得謂之獨全哉。自是以來。承訛踵陋。訓詁傳注之學。而六義之別反湮。至程夫子始曰。學詩而不分六義。豈能知詩之體。其門人謝氏又曰。學詩須先識六義體面。而諷詠以得之。故朱夫子亦以爲古今聲詩條理。無出于此。是以于詩集傳每章之下。分別賦、比、興之三義。而風、雅、頌姑從其舊。非謂風、雅、頌部分已明。而不當爲也。亦非謂于六義中風、雅、頌可緩而不必辨也。特以其無所考証。而難于定耳。朱子且難于定。後

世孰從而定之哉。竊思朱子之作易本義也，因晁氏古易、復其經傳之舊，于以正後世離經合傳之繆。以是知周公之詩與夫子之詩，必不雜出于風、雅、頌之中。夫子未删之前，周公之詩，雖或厖雜，猶幸正變之說尙存于旣删之後，故敢翻是例以析之，詳味其正經之旨，則漢儒殽亂之病，不待疏駁而自見矣。昔夫子嘗謂分詩之經，分詩之傳，此詩得之呂伯恭，而朱子因立此例于楚詞集注，今推本二先生之意，而爲是編，因著其所疑於前，以待有道者正之。

魯齋集卷之四

書疑序

聖人之經，最古者莫如書，而最難讀者、亦莫如書。以二帝三王，治天下之大經大法，孰有加於書者。奈何伏生之口授，科斗之變更，孰能保其無誤。此書之所以難讀也。朱子於諸經，莫不探其淵源，發其簡奧，淪其湮鬱而貫通之，櫽析其錯揉而紬繹之，無復遺恨。獨於春秋不敢著一字，書止解典謨三篇而已。後又有金縢、召誥、洛誥說，及考定武成凡四篇。予嘗多幸，得觀典謨手筆，密行細字，東抹西補，蓋非一日之所更定。其用力精勤如此，學者猶恨不及見其全書，孰知書之果不可得而全解也。朱子嘗謂眉山蘇氏書說，蓋得其文勢，或謂失之簡。曰，如是亦可矣。謂金陵王氏獨不解洛誥，猶能於此而不穿鑿，亦稱之也。又嘗問東萊先生，於書有不可解者否。曰，亦無可缺。後二年復見，乃曰，誠如所喩，是亦難說者。至於朱子教門人，則俾之先讀其易曉，而姑後其聱訛，此固不得已之詞，甚矣，書之難讀也。今九峰蔡氏親遇朱子之遺規，揭的要言，而斷以義理，洗滌支離，而一於簡潔，如今文古文之審考，固已甚明矣。大序小序之可疑，今已甚於帝王之詞與史氏之詞，參錯乎其中，今亦可辨。有害理傷道者，又辭而闢之。有考訂平易者，亦引而進之。如天文地理之精覈，歲月先後之審定，用工勤苦，久已成編，後學可謂大幸。然疑義缺文之

難。朱子曰，未詳。曰脫簡者，固自若也。分章絕句之難，朱子不肯句讀者，亦未能盡通也。況讀書至拙如予者，豈能遽豁然于中哉。諸儒之所能解，予因幸因得而通之。予之所不能通，雖諸儒極融化之妙，支離傅會，屈曲將迎，然亦終未能盡明也。在昔先儒，篤厚信古，以爲觀書不可以脫簡疑經。如此則經豈可疑。先王之經，無復存者。後生爲學，所當確守先儒之訓，何敢疑先王經也。不幸秦火旣焰，後世不得見先王之全經也。經旣不全，固不可得而不疑。所疑者非疑先王之經也，疑伏生口授之經也。讀書者往往困于訓詁，而不暇思經文之大體。間有疑者，又深避改經之嫌，寧曲說以求通，而不敢輕議以求是。夫聖人之書，萬世之大訓也，與日月並明，與天地始終，不惟不當疑，亦本無可疑。後學非喪心，孰敢號於衆曰，吾欲改聖人之經。然伏生女子之口傳，孰不知其訛舛。聖人之經不可改，伏氏之言亦不可正乎。糾其繆而刊其贅，訂其雜而合其離，庶幾乎得復聖人之舊，此有識者之不容自已。漢唐諸儒，智不足而守有餘，泥古護短，堅不可開。逮至本朝二三大儒，方敢折衷以理，間有删改，譏議喧豗，猶數十年而後定。今訓註多已詳明，而猶可略也。惟錯簡繁多，極閱玩索，若稍加轉移，以復大體，不動斤斧，以鑿元氣，不可強通者，仍缺之。是亦先儒凡例之所許也。元體苟正，則訓詁不待贅釋，可以益簡而益明矣。愚不自揆，因成書疑九卷，凡五十篇，正文考異八篇，竊之家塾，以備探討。嗚呼，歐陽公曰，經非一世之書也，傳之繆非一日之失也，刊正補緝，非一人之能也。使學者各極其所見，而明者擇焉，以俟聖人之復生也。予深有感於斯言云。

續國語序

昆侖旁薄之廣大，前瞻後際之無窮，宇宙之間，人之所以靈於萬物者，以至理獨會於此心，可以知來而藏往，可以原始而反終也。天開文明，河圖斯出，聖心默契，畫卦造書，而後三墳、五典、八索、九邱傳于世。後一千八百六十有餘年，吾夫子秉道統之傳，任述作之責，咸黜舊聞，斷自唐虞而已。夫子豈不欲備上古之遺風，考制作之本始，探幽賾而昭陽德也。顧其荒誕鄙野，龐雜殽亂，或詭其旨，或失其傳，非可以立人極、闡世教，爲萬世帝王之法程。於是因民心之感，以正其情，删詩者，所以導其和也。因治世之事，以達其道，定書者，所以立其教也。因民用之疑，以極其變，繫易者，開物之旨也。因亂世之事，以悼其失，作春秋者，立法之書也。天地忽否，吾道荊榛，詩書厄于秦楚烈焰之中，漢之儒者，不能追亡補逸，以足百篇之數，乃過用其心於百篇之表，矜功衒博，詭聖誣經，如雜鬼神，誑惑羣愚，而莫能證其形似也。大抵捫窣者易奇，厭實者難工，異哉，太史公之爲書也，唐虞之上，增加三帝，曰黃帝，曰顓頊，曰帝嚳，論其世次，紀其風績，謬駭學者，以吾夫子之未及知也。吁，學至於吾夫子而止，夫子之所不書，太史公何從而知之。缺其所不知，不害其爲學夫子也。至我本朝蘇黃門，始曰，太史公淺近而不學，疏略而輕信。朱子屢稱此言，最中其病。及觀黃門之古史，又上及於三皇，以伏羲、神農、黃帝尤之，若與大傳同，以少昊、顓頊、帝嚳、唐、虞謂之五帝，終與大傳異，其輕信何躬自蹈之乎。堯、舜吾知其爲帝也，禹湯文武吾知其爲王也，皋、夔、稷、契、伊、傅、周、召、

吾知其爲賢也吾何從而知之以吾夫子之書而知之也夫子、聖人也前聖之相傳至吾夫子而止後學之取信亦至吾夫子而止於吾夫子不得取吾信焉乎取吾信唐虞之上三皇五帝之有無離合吾不得而信也出於吾夫子之言吾之所信也其或出於諸子百家之書非吾之所敢信也雖百篇之義因不得而追補然其大經大法巍乎粲然如日月五星之麗乎天未見其不足也千載之下猶未則有法而行之者以追古王之餘風倘何求於茫茫不可致詰之外哉春秋之書吾夫子之親筆也其人可信也其時可近也傳之者失夫子之意多矣曾不是之求乃舍近而求之遠棄實而求之虛何耶天地之內一日之間事如沙塵何可勝紀大者無出於三綱五常而至微者亦皆有理三代既遠自漢而下其見于史者十有七不過存一二於百千萬億之中而學者猶罕能盡見而徧考也我朝治平間先正司馬公奉旨編成資治通鑑合一千三百六十二年之事爲二百九十四卷君臣出治之本天人相與之際拔諫之從違刑政之得失善可爲法惡可爲戒採摭刊削井然有條最爲三代之下甚盛之書也文公朱先生以之編通鑑綱目五十有九卷大書爲綱分註爲目綱倣春秋目倣左傳蹈編年之成文還策書之舊制門人李方子爲後語精嚴明暢發揮本旨羽翼麟經殆無餘蘊僕嘗聞朱子曰左氏於春秋依經以作傳復爲國語二十一篇國別事殊或越數十年而遂其事蓋亦近書體以相錯綜云示以建安袁公樞爲本末其部居門目、始終離合之間又皆曲有微意其錯綜溫公之書亦國語之流矣於是考國語之爲書始於周穆王終於周定王凡四百八十有餘年止八國之書合一百八十有二章唐之柳宗元乃以國語文勝而言尨好怪而反倫學者溺其文必信其實是聖人之道翳也遂作非國語六七十篇以望乎世者愈狹而求相於呂化光豈不悉哉司馬公曰國語所載皆國家大節興亡之本宗元豈足以望古君子藩籬妄著一書以非之宋秦公實敍之曰自魏晉以後書錄所題皆曰春秋外傳國語是則左傳爲內國語爲外二書相副以大成業凡事詳於內者略於外備於外者簡於內先儒亦以爲然以是知左傳、國語不可偏廢袁公本末之書歷年幾兩倍於國語而不過二百三十八章或者疑其太簡且病於無所發明然時益近而事益多此勢之所必至事益多而詞益少此可以見其筆力之精也不觀其博則不知其精不知其精則不切於用爲士者以萬物皆備之身而不以古今自任不以經綸自期者亦自遏其弱而已僕因考通鑑之初語即外傳之終語也以是知司馬公之意未嘗不拳拳於外傳於是分門約語附諸儒之論辨編爲續國語凡若干卷合若干章以備一家之支流餘裔竊嘗疑之左傳、國語文氣不同未必出於一人之手左傳之文浮國語之文質浮者近於誣質者近於宂左傳多詳事情國語多陳制度然重見者亦少雖間有之而詳略且異若故相避然此可疑者一也見于春秋者猶有一百二十四國今國語止列其八它皆不足取乎況陳、宋、衞、秦皆大國也亦無一語之可紀何耶此可疑者二也齊之內政不見于經而出於管子先儒皆以爲非管仲書疑戰國之士僞爲之豈有七百餘年之齊別無它語獨刪節此書乎

此可疑者三也漢興之初亦以周之舊典禮經殘壁影滅諸儒幸得其傳皆欣然存之而不疑司馬公已定爲列國之舊史矣非左氏之文也嘗聞諸國各有史而不相知秦併六國始盡得之往往私相傳錄皆非全書左氏文之而爲傳國語疑未經穿鑿者秦、其本國也宋、衞非秦所滅所以獨無歟自入通鑑以來周止亡國之語耳非可續也魏、趙、韓分晉而晉語亡田和篡齊而齊語亡越已滅吳楚復滅越、滅魯韓滅鄭齊滅宋故國所存惟楚而已吁中原禮義之國帝王聲教文物之地俱已邱墟雖秦、楚亦未幾而亡矣此天地之大變古今之奇禍也烏在其爲可續哉雖然僕之所續者書也非續其國也誠以國言之魯固亡矣而有不亡者存以吾夫子之聖亙萬世而不可磨滅門人子孫班班於後世遠夷暴君亦莫不欽謁致敬至今猶然雖周公伯禽之封國實成湯微子之苗裔也遂以續魯語爲首上以黜夫子之所不取下以續夫子之所傳續舊語者亦所以續宋語也又以之補袁公本末備云

墨林類考序

歐陽公集古之勤十有八年得千卷并包夷夏數千萬里歷周、秦、漢、魏數千百年聖賢功業亂臣賊子事迹往往史傳之外證明僞繆其於所得之多雖勞而有益也其後東武趙明誠著金石錄三十篇上自三代下訖五季鍾鼎甗鬲、盤彝尊卣之款識豐碑大碣顯人晦士之遺蹟見于金石者皆去取褒貶之凡爲卷二千南渡後昭武李丙亦集錄千卷越二十年天下之斷碑名蹟參求其家百世之消息滿空斂然具於緗帙之上其它如復齋碑錄、東觀餘論、及來溙金石之類紀述不一謂之博古可也論之學則進德修業之士有所未暇東萊先生曰心思之不可倒而滯也其論精警予固非有此癖好也亦非有力可以訪求也類秦漢之名碑蕊其古也列晉唐之精刻善其字也分爲六門使於討論也名曰墨林類考總三十卷亦未備也間嘗遐想在昔往古隱居逸士嘉言善行沈淪荒墜者何可勝道姦回之徒盜名惑世假託依倚者宜亦不少安得強敏有識之士於進修之餘追遊藝之意覈金石之所載具其詞章考其眞僞辨其得失削其繆妄纘歷代之典法補史傳之缺遺庶有益於後世無玩物喪志之嫌可以盡掩前人之編庶幾乎恢拓翰墨之囿疏暢心思之滯集金石之大成而玉振之矣吁焉知來者之不如今也顧予所編不足以議此因其序以見此云爾

發道三昧序

文章有正氣所以載道而紀事也古人爲學本以躬行講論義理融會貫通文章從胸中流出自然典實光明是之謂正氣後世專務辭章雕刻纂組元氣漓矣間有微見義理因得以映帶點綴於言語之中是之謂倒學至於書疏尺牘亦日用之不可缺者尤宜爾雅筆勢欲閎而暢筆力欲簡而嚴非學問不足以至之學得其本此爲易事學既淺陋不得不假借而襲取之也以是爲學抑末矣昔姑溪李端叔善屬文工於尺牘東坡謂其得發道三昧者釋氏之妙語也若與之實少之也然所以得此三昧者亦出於博洽

之餘。皆所用者小耳。因見小姪編類尺牘。以資筆端之芳潤。嘗語之曰。此非所以爲學也。不得已。亦當求於古作者可也。偶有姑溪三昧集。出以示之。亦非可取足於是編也。又爲之博採於韓、歐、蘇、黃而下諸公。分爲十卷。稍廣其見聞。所取者有淺有深。淺者誘其入。深者冀其進。豈不知導其苟而成其陋者。非敎也。猶有望其能倒學。以識文章之正氣云。

宇宙紀略序

伏羲之世。上上古也。天機動而河圖出。人文闢而八卦成。天何言哉。盛伏羲之心。假伏羲之手。開千萬世文明之治。伏羲亦何言哉。得於心。應於手。而自有不可勝言之妙。不知其幾千百年也。至文王繫象。周公繫爻。吾夫子又從而翼之。詞則費矣。圖將隱矣。夫子憂其圖之遂亡也。以四句十有八字。紀之於大傳。又不知其幾千百年也。至我本朝康節邵先生。始得而傳之。及朱子本義之書作。而先天後天之圖。於是粲然而大明矣。予往歲於康誠求家。見一先天圖。規制甚簡。古云得於徐毅齋。心甚愛之。每疑其中分一半。若倒轉然。於造化不合。耿耿久之。壬戌之冬。上蔡書院納交於玉峰車君。首出此圖示予。卽向者之所見。其可疑者已正之矣。終日對之。如在伏羲之世。甚矣。車君之能古其今也。上天下地。古往今來之紀。孰有大於此者乎。旣而又出示以巨編。曰宇宙紀略。凡幾卷若干。圖圖之後。有證有考。有釋有論。至於乾端坤倪。民彛物則。禮樂制度之詳。經傳義理之奧。莫不備載。皆經世之具也。富哉書乎。人見圖與詞之費也。而不知所以然者。實隱乎其中。中庸曰。君子之道。費而隱。又曰。君子語大。天下莫能載。語小。天下莫能破。是書有焉。車君名某。字某。黃巖人。有三世家傳之淵源。有四方朋友之博雅。與予一見如平生歡。命爲之序。予不敢辭。於是乎序。

好生錄序

天道流行。發育萬物。得天地生物之心以爲心。是之謂仁。故仁爲心之德。而愛之理也。愛莫大於愛親。此本其所由生也。其次則仁民而愛物。此推其所以生也。吾儒所謂理一而分殊者。愛有等差如此。自世教不修。人欲橫流。戕賊其天理。本其所由生也。旣瞀然而不知省。又烏知其以生於天地之間者。雖草木蟲魚之微。亦不當無故而毀傷也。故曰。天子無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。是以孟春之月。犧牲不用牝。禁止伐木。毋覆巢。毋殺孩蟲、胎夭、飛鳥。毋麛。毋卵。仲春之月。毋竭川澤。毋漉陂池。毋焚山林。季春之月。田獵罝罘。羅罔畢翳。餧獸之藥。毋出九門。君子達而在上。立法定制。品節禁戒。其爲敎也。順而易。君子隱而在下。著書立言。開導勸止。其爲敎也。逆而難。況愚夫愚婦。冥頑嚚痴。敎化未易感。刑罰未易艾。不得不推天道福善禍淫之理。多方以誘之。開其不忍之端。遏其稔惡忘返之念。此令君好生錄之所以編類。令君宰金華。律己甚嚴。視民如傷。百里龐倪。愛之如父母。忽浩然懷歸。不可挽。後四年。以此編見寄。三復披玩。作而歎曰。至哉。令君之存心也。先之以列聖之寶訓。次之以賢哲之格言。雖佛書道藏。

稗官野史。無所不載。分門合類。替惡粲然。吁。其用力亦勤矣。雖非先王化民之正法。是乃仁術也。識者當觀其心云。

啓蒙發揮後序

沖漠無朕。而萬象已具。風氣漸開。而人文漸明。非一聖一賢之所能盡發。故伏羲氏之畫八卦也。仰觀俯察。近取遠取。得河圖而後成。雖曰闡陰陽變化之妙。而其用不過敎民決可否之疑而已。歷唐、虞、夏、商。有占而無文。至文王始繫之以象。周公繫之以爻。吾夫子又從而爲之傳。更三古四聖人而易之爲書始備。蓋非一時之所能備也。文王變後天之卦。而先天之易幾於亡。大傳發義理之奧。而變占之用幾於廢。後世不能會通而並觀。於是尙義理者溺於文辭。尙變占者淪於術數。而易道始離矣。我朝盛時。邵子密傳羲畫。而缺於辭。程子悅繹周經。而缺於象。先後不二十年。而從游非一日。適不相爲謀。而各自成書。皆臨終而後出。書雖不同。然各極其精微。反若分傳而互足。異哉。易道之所以大明也。由是朱子著爲本義。綱圖書、原卦畫。示易之所由始也。次之以明蓍策、考變占。示易之所以用也。然亦各爲一書。而學者猶未能融會而貫通之。北山何先生。受業勉齋之門。聞此義爲甚悉。晩年纂輯朱子之緒論。羽翼朱子之成書。不敢自加一字。而條理粲然。羣疑盡釋。至於引本義之彖辭。參於變占之後。使千百年離而未合者。兩無遺恨。眞有得於體用一原。顯微無間之深旨。豈不爲後人之大幸歟。先生無恙時。因約齋王史君請刊梓于盱江。嘗命僕序其首。僕固辭不敢承。先生今亡矣。不可使觀者不知編摩之大意。於是忘其疏鹵。述其略于後云。

考蘭亭序

序曰。考古。士之常業也。考聖賢之成法。而后識事理之當然。雖天文地理律歷制度。凡所當考者不一。至于治亂成敗。是非得失之迹。尤不可不考者也。若夫書之爲藝。有六義。有八體。有脫簡缺文之疑。有豕亥魯魚之辨。考者。考其字之訛謬也。非考其字之姸媸也。考其字之姸媸。後世之末學也。梁武評書。按一時之遺跡。蔽數語以形容。此烏足以盡其精微哉。袁昂又評之。唐人又評之。本朝諸公亦從而評之。大抵皆祖述其意。而異其辭爾。梁之庾肩吾又品第其高下。唐李嗣眞亦效之。此固未易工也。亦不過論其大體而已。未有提出一碑一碣。縱論其善惡者。尤未有一碑幾數十百碑。如蘭亭敍者也。予因觀蘭亭考。而有感焉。推其源流。辨其同異。列其所自出。萃前賢之論贊。亦可謂好古博雅之士矣。問其考精者之所以爲精。不善者之所以爲不善。則未嘗有決詞也。夫以一紙之字。臨摹響搨。數十百本而刻之。雖不能不失眞。猶可曰。互有得失。蓋所傳者之未遠也。然一石之字。槌拓之間。且有紙墨工拙之異。濃淡肥瘠之不同。豈有一碑轉相傳。子子孫孫。幾而爲數十百種。而有不失其眞者乎。一傳而質已壞。再傳而氣已滿。三四

傳之後.尙務惜其流風餘韻者鮮矣.盍亦求其初乎.孟子曰.觀水有術.必觀其瀾.此觀其所會也.又曰.水無有不下.性無有不善.此觀其初也.不揣其本而求其末.不探其源而涉其流.今爲士者.事事皆然.何獨於蘭亭可歎也哉.本朝黃山谷最善評書.其論此碑也.則曰.褚庭誨所臨極肥.張景元所得缺石極瘦.惟定武本則肥不剩肉.瘦不露骨.三石皆有佳處.又謂定州石入棠梨板者.字雖肥.骨肉相稱.觀其筆意.右軍淸眞風流氣韻.映冠一世.可想見也.今時論書.憎肥而喜瘦.黨同而妬異.曾未夢見右軍腳汗氣.斯言慷慨激烈.似亦審矣.東坡則曰.放曠自得.郭河南則曰.神氣飛動.殊覺天成.或曰.遒媚勁健.或曰.溫潤典刑.或曰.謝脫拘束.皆未爲精密也.米南宮之贊.雖奇編鏗鏘.殊覺混漾.其曰.永和字全其雅韻.九觴字備著其眞標.浪字無異於書名.由字益彰其楷則.亦庶幾乎得其實也.或謂定武本仰字如針眼.殊字如解瓜.列字如丁形.而爲曾公樂道譏之曰.恐爲九方皐所哂.然驪黃牝牡之不記則有之.決不以犬豕財猥廢鹿而謂之馬也.苟能於永和九觴浪由仰殊九字列之中.開九方皐之目.亦未爲過.近世如尤錫山、王復齋、皆喜評碑帖.陸象山謂二公於蘭亭.一主肥.一主瘦.二公猶爾.其孰能決之.惟高宗皇帝贊曰.褒亭遺墨.行書之宗.眞百世不易之評.予嘗味山谷之評.以薛肥張瘦.惟定武本不瘦不肥.其論雖審.而觀者未悟其意.後之翻刻者.止求於不瘦不肥之間.則字畫停勻.反成庸筆.尙何足以語蘭亭乎.其意蓋曰.定武本有肥有瘦.肥者不剩肉.瘦者不露骨.此右軍之字.所以爲行書之宗也.夫賞鑒識別之嚴.各隨人品而上下.味者貴耳賤目.矜己忮善.未易以口舌辨也.間有雅尙君子.絜長度短.博覽研覈.不過至定武重開本而止.蓋初本埋落東南.未易見故也.龔公好龍.見眞龍而反疑之.紛紛皆然.予見此序亦多矣.雖不能盡知何處所刻.每見善本.亦未嘗不爲之躍然.及見中原故家舊本.於是心降虛消.氣融神暢.又懼其見之未博也.疑必有過於此者.廣采近時精鑒之士.所共推爲善本者十餘家.點點畫畫.錙銖而考之.未見其可以伯仲稱之.脫肥者必失之氣濁.瘦者必失之骨寒.神凝而質俱者有之.意縱而筆狂者有之.或同兒戲.不知其醜.而搨于石者.繁瑣可羞也.若後世再有王右軍.則後之蘭亭或勝.若後世未有王右軍.則蘭亭當求初本無疑.不見初本.寧自不必觀蘭亭也.昔有所謂古蘭、竹蘭、褚蘭.今予作考蘭四卷.遂字疏于其下云.

送倪君澤序

士有求名而勉爲自修者.此世俗爲人之學也.士有好修而指曰求名者.此世俗忌人之論也.求名得名.而實有未至.不待人敗之.天亦有以敗之.非天故欲敗之也.此理之所必敗也.有其實而名自至.豈人不得而掩之.天亦不得而掩之.非天不欲掩之也.此理之所必不能掩也.自其疑者言之.有其實而名不稱者有之.未有無其實而能久竊其名者也.夫以求名爲心.名苟得矣.則所以自修者必懈.誠以自修爲心.名雖得而自修者益篤.何者.想其實之不稱是名也.爲人爲己.於是可以判矣.若倪君君澤.所謂有其實

而名自至者也.予知君澤爲最密.其爲人也.外木訥而內精敏.所積者深.所存者遠.眞自修之士也.未嘗求人之知.雖終歲同處共案.而莫測其學之淺深也.一旦對策大廷.結知聖主.遂之鼎甲.人方驚駭愕.恨知之晚.今將趨南康幙.戒行有日.予固知其必篤於實.而不有是名也審矣.然仕宦之實無它.政事而已.歐陽公一代文宗.而對人多談政事.或有疑而問者.乃曰.文章止能潤身.政事可以及物.斯言眞可以箴砭後世文士之膏肓.夫流連詞藻.不能致事者.其病小.玩愒歲月.而不屑於政事者.其病大.乃欲以不事事.謂之雅望者、益誤矣.昔君澤不憚千里之遠役.甘遲四年之久次.杜門山林.不入城府.與人議.豈不異乎.曰.此則所謂雅望也.今發軔宦轍.已脫冗職之污賤.南康無貳車.太守之下.卽幕僚也.千里之休戚所係也.百姓之枉直取正也.有貢賦之征焉.有軍旅之事焉.有官吏之稽覈焉.有田里之擾愛焉.又有書院前賢之遺範焉.人未及太守.而先識幕府矣.四面之責方至.非可以淸談閑雅之爲可尙也.非可以澹靜省施之爲可習也.苟以叢閙自命.富貴自期.厭塵勢而忽小物.吾見其名爽而望墮矣.何有於叢哉.昔魏國韓忠獻.嘗以大名爲澶封推官.暑月汗流浹背.理事不倦.府尹曰.此人要路在前.而治民如此.眞宰相器也.此豈非後學之所當法歟.君舊字希程.今改字君澤.夫致君澤民.固儒者之事業.亦朋友以是期君也.自上而下言之.能致君則澤民在其中矣.自下而上言之.能澤民乃致君也.後世無莘野之聘.無版築之求.致君未有不自澤民始.苟以此自詭.不親細務.而曰.此雅望也.卽異時持祿固位之根基.可不懼乎.君不憚其戇.索予言以相其行.輒發是語.庶朋友切切偲偲之義云.

重改石筍淸風錄序

夫天道流行.發育萬物.鼓天下之動而神變化之功者.莫疾於風.起於空洞蒼茫之中.而激越於山川.搖偃於草木.盧徐游泳於精神與致之表.冷然而不可挹.倏然而不可留.其感人也深.其鼓物也力.有自然之妙.莫知其所以然者.其惟風乎.聖人觀物察理.擬諸形容.喻君子之善.而名之曰德風.感咏歌之意而名之曰國風.曰風氣之開.以見造化之推移.曰風聲之樹.以示治道之興起.有曰風教、風俗、風範、風致.皆取其感人動物有自然之妙故也.烝民之詩曰.吉甫作頌.穆如淸風.傳者以爲淸微之風.養萬物者也.蓋其蕭森披拂也.天地爲之光華.如人之嘉言善行.流播傳誦.後世爲之奮起.故聞伯夷之風者.頑夫廉懦夫有立志.聞柳下惠之風者.薄夫敦.鄙夫寬.百世之下.聞者尙可以變化其氣質.而況夫先世之流風餘韻.子孫所嘗親炙.服習.繼繼承承.要不失其氣象.而忽遺響之不嗣乎.余生最晚.不克肖似.十有五年而孤.諸父亦相繼淪謝.而於先大父之淸規素範.不得而詳也.猶及咨訪故老.探討遺訓.至於孫曾.則已皆然不得而聞之矣.夙夜祗懼.追求亡逸.餘二十年.存者無幾.其幸而得者.爲之裒集考訂.表識序題.亦既成編.繫之曰.石笋淸風錄.石笋者.先大父邱壟之名.淸風之所自出也.予今已年幾六十矣.舊學荒蕪.不足以顯揚先德.家事彫落.不足以增衍遺緒.矧文獻之顚連.尤懍懍乎殘毀散逸之至再.則淸風爲之掃

地。若我輩從子孫。審稼不絕。清風徐回。凡今日之所以辛勤營比。反覆叮嚀。或可以爲後日作成之助。況是錄也。非有聲色珍寶之可悅。非有鐘鼎彝器之可褻。玩之者有能思賢人君子交道之所以綢繆。味斷簡遺編。辭氣之所以忠厚。必知紹述先志。軌度前修。兢兢業業。勉勉循循。盡其力於學問之所當爲。絕其意於性分不當得之外。其間或有名世者。斯無忝於爾所生矣。是雖出於秉彝好德之良心。豈無賴於父兄濡染熏陶之力。至于觸其機。動其志。蹶如其喜。肅然而敬。是孰使之然哉。是皆有自然之感。而莫知其然者。此錄之所以謂之清風也。歐陽公曰。七賢圖。吾家之舊物。且使子孫不忘先世之清風。嗚呼。若此編者。豈七賢圖之所可並稱哉。汝其保之。無負予拳拳。深有望于爾後人。

送曹西瀲序

僕聞聖人著明明德之教於後世。曰大學。其書有治國平天下之道。於終篇曰絜矩。後世不循其本。而遑以治國平天下自任。國且未治。而天下得其平者尤鮮。蓋絜矩之道。未易明也。絜矩者。所以處天下以方正均一也。三代而下。所甚急者。富國强兵而已。富國强兵。必以理財爲本。而儒者不屑爲。夫理財而不用儒者。其害不可勝言矣。朱子曰。國富則民貧。兵强則民病。今民已貧且病也。而國未嘗富。兵未嘗强。何哉。夫財者。天下公共之物也。積於左而右必困。聚於右而左必虛。前後上下皆然。今乃上不積於國。下不積於民。必有所偏聚者矣。僕於是知絜矩之道。爲甚精密也。故著孟獻子之言。爲公卿大夫之法。且極言聚斂之臣。其罪踰於盜臣。其斥之也可謂深切矣。自貢助徹之制壞。而租庸調之法立。庶邦惟正之供者。止此。它皆非正法也。今勢家巨室。以不輸王賦爲能。相習成風。而有司惟困弱小戶之是征。至再至三。無所赴告。驅而爲盜賊而後已。咸淳辛未、實謨宗卿曹公分符寶婺、下車之初。悼帑藏之赤立。慨句稽之久廢。不得已借鈔於勢家巨室。以考其虧盈。此救時之權也。蓋一巨室勢家。必兼百千萬小戶之賫。督一大戶。可以寬百千萬小戶之力。庶幾乎絜矩之道。財賦方輻輳。而謗議紛然而遽止。雖一時講行。尙欠從容詳審。而初無直催抑納之訴。又何尤焉。既而百廢俱舉。時和歲豐。民安其業。且陰爲水旱貴糴之備不止。其數以求名。人歌頌者不釋口。獨於借鈔之事。人不以爲善。吁。可歎也。吁。亦不足嘆也。可嘆者。傷直道之難行。不足歎者。吾知謗者之心矣。上今以大農之長召公。豈不以大農者。國家財賦之淵藪。正欲倚公經理之。願公無以前事爲鑑而自沮。進而告于上。退而告于元老。理財無巧法。止得天下輸其所當輸者。足矣。但輸其所當輸。當自公卿大夫始。是道也。卽絜矩之道也。以義爲利者也。平天下無以易此。僕謏辱乘遡之隆。不能爲祖餞之禮。贈之以言。古人所重。敢以是告執事云。

雅歌序

古之詩。猶今之歌曲也。但雅頌作於公卿大夫。用於朝會燕享。用於宗廟祭祀。非庶人所敢僭。惟周南召南通上下而用之。被之於管弦之中。以約其情性之正。以範其風俗之美。此王化之所由基。非後世之所

可及也。其餘國風。雖出於小夫賤隸、婦人女子之口。以述其閭巷風土之情。善惡紛揉。而聖人亦存之以爲世戒。非皆取之以爲吟咏之當然。讀之者悚然知所羞惡。則聖人之功用遠矣。正不必句句紬繹而字字精研。求其美者。玩味誦咏之可也。若以爲聖人旣刪之後。列之經籍。而皆不可廢。則又何以謂之鄭聲淫而放絕之乎。今考桑中之詩曰。期我乎桑中。要我乎上宮。送我乎淇之上矣。其溱洧之詩曰。維士與女。伊其相謔。贈之以芍藥。雖蕩然無復羞愧悔悟之意。若槩之以後世鏤月裁花。殢紅偎翠之語。豔麗放浪。迷痼沈溺者。又不可同日而語矣。予嘗謂鄭衛之音。二南之罪人也。後世之樂府。又鄭衛之罪人也。凡今詞家。所稱膾炙人口者。則皆導淫之罪魁耳。而可一寓之於目乎。然三百篇之音調已亡。雖鹿鳴而下諸篇。庭稗具于儀禮集傳。又非樂工之所能通識。觀其章疊句蠡。氣韻和平。而淵永深穆之意。乃在於一唱三嘆之表。孰能審其音。以轉移其氣質。涵泳於義理哉。至於習俗之歌謠。辭俚而韻窮。又無足取。所以舉士大夫。尙從事於後世之詞調者。旣可倚之於絃索。泛之於脣指。宛轉縈紆於喉舌之間。聽者疏暢。思致流動。猶有可以興起人心故也。間因暇日有傳寇忠愍陽關之作。而子朱子爲之感慨題贊。其意深矣。因併及他作。可以麗於此者。不問古今。類爲雅歌若干卷。而竊有取於放鄭聲之遺意云。

重改庚午循環厯序

維天之命。於穆不已。四時代謝。循環不窮。而元亨利貞之德。未嘗須臾間也。人得天地生物之心以爲心。得天地生物之氣以爲體。子子孫孫。曾元雲仍。千宗萬派。與天地相爲終始。此所爲民吾同胞者。其此一原之氣故也。雖其顯晦斷續之不齊。而此氣初無間隔。譬之水焉。自一勺之微。集而爲溪澗川谷。匯而爲沱潛淮瀆。其間斷流絕港。固不能無。然渾渾浩浩。不害其爲長江大河也。譬之木焉。自一莖之生。發而爲幹支條葉。蒂而爲榱桷豫章。其間枯萎槁落。亦不能無。然鬱鬱茂茂。而不害其爲聳壑昂霄也。古人立大宗小宗之法。所以合其同而嚴其別。固已見之圖譜。原其受姓之初。考其遷徙之序。烏乎、吾不得而知之矣。大宗之法。有二義。截然以始來在本國者爲始祖。亦一義。吾宗始祖三府君、唐末自義烏之鳳林來居城下。生死之年月無傳。其子六府君實生于朱梁之庚午。感天地生生之德。流行不息。惟吾宗生生之氣。流衍無窮。遂以庚午起厯。凡我一原生息之麗。悉書其日月于逐歲之下。周而復始。若循環然。雖百千萬年。可同此一厯也。續而成之。尙有望于爾後人。

會拜題名序

自後世宗法不立。而尊尊之義。親親之恩。幾至於晦蝕泯滅而不存。豈秉彝好德之良心。不如古人哉。亦以觀感服習之未至。此正父兄之責也。吾宗自始祖至五世。大宗嘗中斷矣。又三世。嘗以儒學顯于時矣。於是推親睦宗族之道。立爲序拜之禮。每朔會于四大位。上冢受胙亦然。所以一人心。定名分。以培根本也。扶持保守。亦既有年。諸長上欲立始廟。而未得其所。後因東軒虛曠。而卒成先志。然猶有所未盡。間嘗

攷之禮經。別子爲始祖。繼別爲大宗。注疏有二義。一謂諸侯之庶子別爲後世之始祖。一謂始來在本國者。今三府君自鳳林遷入城府。固已合始來之義。若以天子建德祚士言之。向者莊敏公祚士東陽郡。侍講煥章祚士金華。丞相文定公祚士魯國。皆得以爲始祖也。小四府君創業臨江。子孫出仕。亦得以附始末之義。闔族建議。請同享於三府君之廟。所以共明命而厚人倫。於親親尊尊之道。庶幾乎有所觀感。服習乖裕無窮云。咸淳己巳冬至。奉安禮畢序拜。謹述事始書于題名之首。

魯齋集卷之五

跋道統錄

立天道者。陰陽也。立地道者。剛柔也。四時行焉。百物生焉。此非天地之道統乎。聖人以仁義設教。爲天地立心。爲生民立道。所以繼絕學而開太平。此則聖人之道統也。道統之名。不見于古。而起於近世。故朱子之序中庸。拳拳乎道統之不傳。所以憂患天下後世也深矣。昔陳君平甫請于張宣公。本六經語孟遺意。將十四聖人繫爲作傳。而國朝濂溪、河南、橫渠諸先生附焉。洙泗門人。至兩漢而下及程門諸賢。凡有見於道。有功於聖門者。各隨所得表出。著成一書。宣公遜謝不克援。曰。若裒類聖賢之言行。聚而觀之。斯可矣。雖有是言而未有是書也。後幾百年。天台玉峯車君。始成是書。理其緒而分之。比其類而合之。曰大原者。統之體也。曰明訓者。統之用也。曰分紀者。統之序也。有經焉。有傳焉。有史焉。可謂善繼朱張二先生之志。而述其事者也。嗚嘻。偉哉書乎。所以閑先聖之道而大一統也矣。使近理而亂真者。不敢與於斯云。

跋麗澤遺文錄後

遯齋昔嘗羨里之藏書。母夫人欣然出簪珥。爲致書。敎曰。吾家非窮空。特欲汝曹異時見此不忘吾此意。東萊先生常誌此語於壺。今觀麗澤手書。道文簡扎。細字粲然。於綠竹齊卷者幾百年矣。豈非先生嘉惠

毋子之志。以成人之美者乎。子子孫孫。猶不可忘此意也。拜手敬觀。書其後以歸之。

跋季兄大學編

大學之編。明白整潔。悉落窠臼。非用工深者未易到。予交季君之日淺。觀其辭氣。宜未稱此編者。何其鑒於韜晦也。爲之驚異。且自媿知人之難。性翁問什見小學否。皆言外之教云。

跋張魏公愛居帖

予每觀魏國張忠獻公之行狀。見其一再奏疏於謫居二十年之後。寢苫枕塊之時。忠孝之誠。真足以立天地之心。壯綱常之本。未嘗不爲之泣下。高宗皇帝初不以爲忤。而逆檜之餘孽未殄。羣吠喧豗。而公復貶矣。又未嘗不爲憤恨。今觀公愛居三帖。正此時之筆也。讀其辜數使不悖孝道之情。又足以想其篤厚植至之衷心。此又忠孝之本也。未知此帖所與者何人。而能問公之安否於憂危可畏之時。信賢矣哉。考其歲月。則紹興乙亥之夏。至今寶祐甲寅。正及百年。吁。綿竹之塋域何在。今方兵連禍結。其存亡未可知。而公之後復寂寞而不振。讀公之帖者。必有感於今昔者矣。嗚呼。悲夫。

寶晉小楷跋

寶祐丙辰元夕後五日。邵君出示米南宮小字詩稿一册。再三囑予爲之序。予不善書。何足以知此。寶晉之字。幾滿天下。而小楷不多見。濃墨大書以逞其逸遊奇偏之勢。是其長也。人亦以是愛之。至於蠅頭細字。而閑暇平安。篇什雖多。而始終如一。何此老之不憚煩也。非故能時露一斑。幾不能辨。靜軒先生所指。其精神風格。亦正在故態中。若夫收藏跌宕之氣。運功於毫芒。如觀魚棠硯聞。而甲冑森然。如走馬蟻封內。而動中規矩。此寶晉之異事。而予之所獨愛也。邵君又言其所自來。得於米氏之子孫。此固其家藏之物無疑。子孫不能保而他人是保。此不足深怪。政不必子孫保而得他人常保之。乃所以爲可貴也。邵君力學自好。其所保者何止此哉。予將次第而請觀焉。

題九老圖跋

唐有洛陽九老圖。傳于世久矣。我朝、洛之諸公。繼者凡三。其二圖形於普明僧舍。蓋樂天之故第也。元豐中又集于韓宣公之第。凡十有一人。圖形于妙覺僧舍。時人謂之洛陽耆英圖。此則普明之本。亦九人。對奕者。文潞公、司馬溫公。觀者。富鄭公。舞者趙公正甫。諱丙。回視持書人。則王公君貺。諱拱辰也。餘則忘其姓名矣。此乃花溪胡氏表所摹。當時已慨晉棋局爲戲笑。今四十餘年。疑思惠心。笑不上於眉端。欲如往時不可得。而此書亦復流落廢棄於道左。見之惻然。收而表褫之。書其本末于後。時展玩以自警。後之觀者。亦有感於予言者乎。

題賈菊徑龍眠馬圖

龍眠之馬。皆少年之筆也。初、龍眠好畫馬圖。馬所在。至忘食。縱觀。神遊於羣馬毬態之中。有一僧語之曰。

觀君胸中.無非馬者.得無與之俱化乎.龍眠大悟.始絕筆.故曰.龍眠之馬.皆少年之筆也.人皆龍眠之馬.正犯其所甚惱者矣.昔有名僧.獨愛蒼鷹與馬.人問之.曰.獨愛其峯神峻發耳.雖所愛異於人.是亦著物也.菊逕世事佛.敢以二事告之.

跋蘇滄浪二詩眞蹟

老米評公之字.以五陵年少方之.亦太貶矣.觀其神韻意度.終非南渡後人所及.三復二詩.尙想幅巾小舟.瀟然滄浪之上.其人遠矣.墨猶新也.悲夫.

題碧霞山人王公文集後

文以氣爲主.古有是言也.文以理爲主.近世儒者嘗言之.李漢曰.文者.貫道之器.以一句蔽三百年唐文之宗.而憒用倒置不知也.必如周子曰.文者.所以載道也.而后精確不可易.夫道者、形而上者也.氣者、形而下者也.形而上者不可見.必有形而下者爲之體焉.故氣亦道也.如是之文.始有正氣.氣雖正也.體各不同.體雖多端.而不害其爲正氣.足矣.蓋氣不正、不足以傳遠.學者要當以知道爲先.養氣爲助.道苟明矣.而氣不充.不過失之弱耳.道苟不明.氣雖壯亦邪氣而已.虛氣而已.否則客氣而已.不可謂載道之文也.吁.若嬌浦先生王公之文.亦可謂得其正氣者乎.予學也晩.未及識公.而予之族姪偘少嘗師之.爲予言公之學頗詳.公嘗客諸侯於邊郡.數經搶攘之變.而能相與備禦.計畫精密.撫定反側.勇往直前.眞當世有用之才.卒不與時偶.歸而講道枌社.莫不嚮慕.固已起敬日久.一日.得公碧霞之集.窮日夜而讀之.其詩淸麗閒雅.其文典嚴有法度.於縕藉中得其精實之味.尤恨其不得識公而相與從事於斯也.又恨其銓次未約.猶以少年之作.雜於其中.貴多不貴精.後世文集之通患.若致其後先.因得其進學之序.亦在乎人善觀之而已.某不揆荒淺.有感公之文.而著其正氣之說于后云.

跋唐侍御家問

侍御唐公.淸德勁操.吾鄉之典刑.自幼知所敬仰.今始獲拜觀公之家書.於敦厚謙和之中.有剛毅不撓之意.言行相顧.表裏如一.藹然見於家庭父子間之眞情.誠之不可揜如此.夫當孝皇嗣服之初.勵精求治.從諫如流.公於是時.以敢言受上知.被親擢.諫行言聽.宜也.公已逆覩其甚難何哉.今百年矣.其難易視昔又果何如也.有能如公忘私徇國.先辦一去.亦何難之足云.於乎.九京莫作.感今懷古.使人掩卷太息.賢之能繼世科.又能刻苦自勵.是豈特顯揚其先烈而已.其有關於世道者甚大也.不知僭而題于后.

跋武昌解氏善居圖

天地間所可大恨者.氣運之不齊也.天理固未嘗須臾亡.天理之亡.此氣昏之也.自陽明一染於陰濁.紛紜轇轕.而陽明不得以自全矣.於陰濁之中.而陽明湛然不雜者.實不易遇.故淸瑩精一之會.鍾而爲大聖大賢.或千百年而一得.是天地之間氣也.以大舜之聖.而頑嚚象均不能同德於一家.而瞽瞍之惡.不

率德於周召封胡之間.於聖賢之外.求其世世一德相傳之久.固無是事也.無是事.則不敢輕責天下之人.故先王之教厚人倫.美風俗者.所以不可一日廢也.武昌解氏.去聖賢固遠矣.而能獨得夫淳厚之氣.所師者衆.所傳者遠.隱然仁義之遺風.豈人力所致哉.是亦間氣也歟.若謂其不識字.故能全其天.此有激之云.以愧世間識字者可也.不然.先王之教.詩書之澤.豈敗人倫壞風俗之物哉.何必頑嚚然後爲學.此夫子之所大惡也.草巢趙君之圖此也.知先王之教.不可一日廢.所以示化民成俗之方.借解氏事以興起感發人之良心善性.其旨深矣.若欲以此表章解氏.政非其所願也.使其知表章之爲榮.則解氏淳厚之氣漓矣.因有感而書于后.

跋趙宰先天圖

嘗謂康節之詩曰.皇王帝伯經褒貶.雪月風花未品題.蓋直欲以是爲勳業.爲事權.比方聖經.爲古人之缺典.先王之詩.未易觀也.朱子曰.康節之學.其骨髓在皇極經世.其花草便是詩.草巢之爲編.已於花草上見造化.更能敲出經世骨髓.使天下之民.皆擊壤而歌之.豈不幸歟.

跋邵絜矩詩

自詩之六義不明.而後世始偈於太巧.詩益巧而正氣益漓.不復有寬厚溫柔之教矣.近世論作詩者須有夙根.有紀爽.有吟骨.有遠心.然後陶咏諷誦.即聲成文.脫然頓悟.吁.美則美矣.是非所以言古人之詩也.三百五篇之作.雖有出於閭巷小夫、幽閨女子之口.而亦自有以得吟咏情性之正者.豈必刻苦用心於琢句鍊字之工哉.歲定辛酉之秋.始獲拜觀絜矩邵公之詩卷.其參朱子之考亭也.迺五夫劉屏田詩云.足見山深俗樸淳.可容鈍處盡耕耘.眷眼萬里長淮闊.何日耕桑得似閒.新篁有句云.芽節扶疏生意足.要從此處見天然.詞平則眞力見.音澹則古意完.是猶不失詩之正氣.於此可以觀世變矣.橫渠曰.詩心平易始知詩.此雖與今之詩人言也.率爾題于後而歸之.

古易跋

詩書厄于秦火.而易幸存.猶不免殽雜於諸儒之手.分經合傳.于亂舊章.使後世不得見三聖人之全書者.蓋千有餘年於此矣.東萊子呂子慨然復古.定晁氏刊補離合之未安.而十二篇之易.粲然復完於垂沒之年.紫陽子朱子深所嘉嘆.於是本義規摹.一循其序.四經流布.復爲之首.顧嘗爲子呂子講道之邦.反缺是書.某竊病焉.往歲因分麗澤之席.亟命工鋟梓.既成.屬北山先生何子恭父爲序于後.易道之淵源.經傳之因革.殆無餘蘊.念是書效數之精.辨析之詳.旣其殘文缺字之相承.訂其分章絕句之或異.精神粹密.盡在音訓.不敢以旣退而累後人.越明年.遂用紫陽舊堂本足成之.敬識其歲月云.

跋昌黎文粹

右韓文三十有四篇.得於考亭門人.謂朱子所選.以惠後學.觀其體致氣韻.議論規模.可謂出乎其類.拔

乎其萃者也。程夫子謂韓子之學華。朱子謂其做閒雜文字多。故曰。華。然亦有些本領。大節目處不錯。有七八分見識。氣象正大。又曰。韓文不用科段。直便說起。去至終篇。自純粹成體。無破綻。又曰。韓文雖千變萬化。卻無心變。只是不曾踐履玩味。不見到精微細密。此學者不可不知。若以之資筆端發越義理。可也。學做其所爲。則非朱子教人之意云。

跋歐曾文粹

右歐陽文忠公、南豐曾舍人文粹。合上下兩集六卷。凡四十有二篇。得於考亭門人。謂朱子之所選。觀其擇之之精。信非佗人目力所能到。抑又嘗聞朱子取文字之法。文勝而義理乖僻者。不取。贊邪害正者。文辭雖工不取。釋老文字。須如歐陽公登眞觀記、曾南豐仙都觀記、菜園記之屬乃可入。此可以知其取捨之意矣。又曰。歐陽公文字。敷腴溫潤。曾南豐文字。又更峻潔。又曰。南豐文字說通透。如人會相論底一齊指摘說盡了。歐公不盡說。含蓄無盡意。又好。曾所以不及歐。是紆徐曲折處。又曰。文字好處。只是平易說道理。初不曾使差異底字換尋常字。自蘇東坡文出。便傷於巧。議論有不正處。只就小處起議論。此皆朱子論文之法。學者不可不知。因併識之云。

書仰觀圖後

昔在帝堯。命羲和歷象日月星辰。以昏見之星。定四時之中。其義審矣。聖人創法之初。亦立凡例。欲後人推而通之。蓋舉其中氣。則孟季可以類見。此南面之占法也。於是帝舜又北面而占之。以昏見斗杓之所指。以齊七政。只一句而四時十有二月。月有三旬。其占俱備。其法益精。此所以天象之屬。南北各異。不可合而爲一也。後人又分二十八宿。定爲四方。按以四時。往往穿鑿而不得其說。蓋地之體方。故可以東南西北而定。天之體圓。動靜無端。運行無始。何以截然命之曰。此爲東方之星。此爲西方之星乎。月令占以昏旦。比堯時可謂又審。姑以仲春言之。日月會于奎。此降婁之次也。昏弧中旦建星中。弧則與鬼是爲鶉首之次。建在斗上。是爲星紀之次。以何爲東方星乎。古人未有以夜半占者。苟能常於子初考定。則春九十日之星。次第而見。是爲東方之星也。他時亦然。閒嘗推之。古今歷法。莫難於度數之一。黃道之分二事定則推步不差矣。予嘗有歷議、歲差議、象氣議凡三篇。當綴於此圖之後。丁巳夏。閩江金吉父與余爽姪孫夜觀天文。辨星象。求其圖之善。未有如此本之精者。因手摹之。併題其說于後云。

跋東郇得朱子書

考亭設教。多士景從。登門而問者。類錄其語。條書而問者。則條其目。然記錄易差。手畢無失也。吾鄉如月林潘公之子端叔、恭叔、半山潘公之子文叔。皆在弟子列。尺牘條答。見于文集者。文叔公獨少。止書三答而已。此卷所有者皆在焉。最後一書。則此卷無也。僕每讀到悠悠度日。永不到眞實地頭。光陰可惜。旣以自噬。又不能不以人物世道爲憂也。未嘗不愁然流汗。子孫不能保愛。流落於人間固多矣。苟能於言下

省悟。亦不異於及門也。觀者其毋忽。

跋曾呂谷敍荊門遺事

開禧初。姦臣柄國。啓釁開邊。一時附和者。靡然無遠略。無一事不欺誕也。何止荊門城築之事而已。不有諸賢峙柱激湍以去就爭。國勢其危哉。呂谷曾公。亦有感於漢陽之辨。故書之爲甚力。此實有關乎邊備之大計。豈一家之私資乎。後四十有七年。監丞都運葉公之英嗣由庚。示其友人王某。謹拜手識于卷後。實之蓋公之字云。

跋字韻

鍾鼎、甗瓮、盤盂、尊彝之款識。罕傳于後世。而籀篆寂寥。六義荒墜。斯變小篆。邈變隸書。二人雖同時。而斯猶有所宗也。邈則無復絲毫稽法矣。隸轉而楷。楷轉而行。行轉而草。行已不莊。草尤放蕩。世變所趨。道厚澌喪。可勝言哉。楷書首以元常稱。惟江左諸賢頗得之。至隋唐其法漸壞。歐、虞、褚、薛、顏、柳諸公。皆不能逮也。今之學者。不能推其原以復乎古。乃欲眩其貌以揚其波。蓋部分偏旁。俱壞於能書者之手。取姸好異。惑亦甚矣。後有作者。必將以六義正之。偶見屏巖上人集字韻而有感。遂識于後。

書先君遺獨善汪公帖後

先君少有大志。中年慨然以單騎遊荊楚。入武當峽。謹國家和好方堅。無以經營謀略。亦徧歷邊徼。弔春秋戰國之遺跡。訪靖康建炎之逸事。如地理之近遠。形勢之險隘。廟情之隱微。邊防之疏密。如指諸掌。見於簡册。形于書問者多矣。某幼罹荼毒。不能搜訪。僅得此一帖。大略可見。今正恨襄樊失守。人物耿然。蓋於安平無事時。士大夫念慮不及此。一旦事變之來。莫不束手無策。作此帖時。實慶元己未。距今七十有五年矣。感今昔之盛衰。爲之永慨。深慮散逸。略加裝褙。附于先訓之後云。

跋史君梁公帖

公諱安世。括蒼人。公之大父。家頗富。教子讀書甚銳。一日。有劍客過門。忽令諸子棄所業而學焉。莫不怪駭。久之。睦寇大作。諸郡殘破。獨梁氏率鄉人共保。一出與之戰。屢捷。卒全一鄉。賊旣平。復命諸子讀書。公遂登第。仕至郎官。南澗韓公銘其大父之墓云。先君句稽青田。登公之門。亦以先契。故以行第稱先君。系之以賢契友。則其齒德俱尊矣。餘此五帖。亦見其相與之眞情。近因朋舊以問其家世。似亦不振云。

跋麗澤諸友帖

昔東萊先生呂成公。講道于金華。四方學子。雲合而影從。雖儒宗文匠。落落相望。亦莫不折官位。抑輩行。願就弟子列。況止齋□□年實過之。因心悅而誠服。非貌敬而面從。得時止齋與大愚之帖。謂吳□中先生。其言不可誣也。白石不及登成公之門。而師止齋。止齋旣爲成公門人。則白石行輩又降一等。其後作文。但欲尊其師而與成公並稱。幾於無忌憚。由是橘坡王公力辨之。所以正人倫之分。厲風俗之偸也。古

人於行輩最嚴。於師弟子爲尤重。蓋人生三事。師與君父一體。昌黎之師說。則知所師者道也。而不計年之前後。此於長幼之序。竝行而不相悖者乎。近世無求道之實心。而好人之諛已也。先生之稱。交口相侻。心實不然。不以爲非。亦不以爲恥。於是先生二字。輕於一羽矣。可勝嘆哉。水心之帖。致問同門諸友。於叔度獨稱曰丈。以其年德之最尊。餘皆兄之。如曰德章公甄仲益淑甫溫仲日強敬仲伯廣叔昌仲謀凡十人。情義綢繆。且恨不得長相從也。師門之敬亦篤矣。

跋陳鄭答問目

亡友汪君元思。諱開之。條問二公之目。有二公親筆答于其後。元思蚤亡。遺書存者百無一二。其父死。始得此二卷於塵網中。予平生視元思也。深有愧焉。元思未離小學。即罹家難。蹤跡茫昧不可尋。意其必至流落矣。丁亥之冬。忽得其詩二首。驚喜過望。然後知其寓止。予往訪之於衢理廣教寺之門側。大布之衣。襲之以紙。棲栖一室。文集數種在几。議論確然有守。一掃世俗輕浮翩綺之習。自是招其入城府。尋再世之契。予賴其切磋之益甚多。同志翕然願與之交。君又能敍先世師友之宿。徧求當時名公而參請焉。如船山楊公、克齋陳公、毅齋徐公、直齋錢公。皆嘗叩問。或登其門。或拜其書。勉勉不倦。後遂得增于撝堂劉公之門。晚又遇三山鄭公存齋。諱師孟。字齊卿。專叩通釋之疑甚詳。既而鄭公終于郡齋。久之。元思亦不起疾。朋友斂之而欲遂葬焉。其父堅不從。越十餘年。其父死。朋友然後得與同塋其父子。叩其諸公遺書。俱無有也。朋友悼之甚哀。予竊思之久而不釋。予遂追述其懿行狀。而求銘于北山何子恭父。以附不朽於北山何先生之集云。

跋劉楊二先生帖

撝堂提孟子將以二字。大有餘味。昔猶未悟。今始知之。二先生雖皆登考亭之門。而未相識也。撝堂爲予作魯齋銘。船山見之。既稱贊弘毅之說。而病孟軻秋殺之一語。謂撝堂之婿汪君元思曰。不若改作孟衆秋殺。撝堂亦嘆服其言。而未及親改。朋友切磋。一字不放過。義當如是。其餘帖亦皆稱許予者甚至。且循循善誘。不激不隨。尤拳拳以看語錄爲囑。意極忱篤。每觀衆帖。如日侍杖屨於滄浪之上。歲月逾駛。今四十年矣。予亦垂垂暮景。學且不進。有負深期。不勝愧嘆。皆前卷所遺。今共爲一軸。以識吾過。

跋蜀帖

嘉定初。鶴山魏公首請周程之謚。其發天理。正人心。所關係蓋甚不淺。其後鶴林吳公亦嘗曰。河洛徽響。斯道荊榛。朱先發孤咏於朝陽。洞析微義。以告後學。必聚居相與講明。而求爲至當之歸。二公皆西州之士。而學得其正如此。予每愛其文而不得識其人也。後乃得識平舟、雲山亦西蜀之珍。而學皆有源委。昔平舟守吾鄉矣。每一門必揭二句曰。十二時不忘恭敬。三萬息皆要和平。自修工夫可知也。昔屈千乘訪予於陋巷。既而以厚禮聘予於麗澤。後以寓公議論不合而止。臨行。予請其一講而去。公巽謝。且侍天時

人事之相符。後招予於上蔡擧學留其歸。趣其來。始終如一。今亡矣。雲山之父南嵉公。嘗師晏先生岊夫。諱淵。有文集。雲山後卒業饒雙峯諱魯之門。其宰臨海也。惠政藹然。即以同門見稱。意甚勤篤。既而有位于朝。出守于台。朝廷委以救荒之政。盡瘁而終。上以其廉貧賜恤之典甚厚。暇日睹二公之帖。以慰高山之仰。烏乎。參井之墟。淪於腥羶。蜀士之落南者。尤恨未盡識也。

右平舟二子。西賓趙曲溪嘗遺至書堂。其姪源爲臨海尉。嘗見訪其族。見山名文仲。尤相予厚。遺子就學齋職。張達善賢。亦蜀人。

跋趙星渚帖

韓昌黎曰。白頭如新。傾蓋如舊。顧意氣之何如爲。時日之足究。予嘗爲之言曰。此無他。特一知與不知耳。昔吳公子至鄭。見子產如舊識。即有縞帶紵衣之交贈。何也。蓋季札知鄭有子產。子產知吳有季札久矣。是以深相孚於未見之前。意交歡於既見之後。堂下一言。亦先知鄭之有蔑也。坐間少異。亦先知溫之有嘉也。昌黎又曰。士之修身立節。而竟不遇知己。前古以來。不可勝數。或接膝而不相知。或異世而相慕。以其遭逢之難。故士爲知己者死。吁。此正昌黎之病根也。士之修身立節。爲士者之所當然。知不知在人。何足以嘆遭逢之難哉。聖人曰。人不知而不慍。不亦君子乎。又曰。不見是而無悶。斯豈非學者之大戒。予跧跧陋巷。朋友彫落。言之而莫予聽也。倡之而莫予和也。不敢與世混混相溷。若可憫也。然有尚友古人之一路。豈不在我。壬戌之秋。忽有軍將打門。傳示天台史君之書。恍不知其何爲。觀其姓名。乃果昔聞於朋友。而欲見而不可得者。蓋招予至上蔡書院之講席。予欣然從之。吾道之將行。將譽予不敢知也。以素蓋之人。有相親之機。亦人情之所共樂。然其相與之厚。相敬之異。亦其理之必然。何者。以知之非一旦傾蓋之比。故聽然耳。苟無因以會面。亦不害其爲知也。觀其遺帖。可以見其真情矣。壬申之春。忽聞其訃。予涕泣東望。拜發其隸祠。歸而搜諸遺篋。得其帖爲一卷。時展玩焉。未見其爲死生之間也。

王石潭帖跋

君諱賁。天台人。介特有守。隱居於頑嚚之鄉。習俗化焉。不敢爲非。王賢翁之創上蔡書堂也。欲求傾神無策。以勉其出。乃置一社倉於其鄉。令鄉人自求一賢士主之。一鄉之人。咸造其家。致請。君遂欣然出見賢翁。受條約。賢翁言其情。懇其將書幣請平舟爲山主。星渚爲堂長。二公皆傾路。既復命。即歸于故棲。不再出矣。後星渚從代賢翁爲郡。乃聘予而至。久之。始具古服。執弟子禮來謁予。敬其氣貌。儼如三代之人物也。自是情相浹洽。吐露心腹無隱。及予將告退也。欲得君綱領一堂。乃具書幣對使者拜發。乃勉強至堂三兩月而已。及其死。無以斂。門人爭經理其喪。至于葬道有兩歧。一大而遠。一狹而近。門人請于其婦。婦曰。先夫平日。不曾由逕。不可違其志。聞者歎息曰。有是婦哉。君之德益彰矣。因拾其遺帖。并及之。以爲有志者法。

跋東郵繹山碑

東郵趙公出示繹山碑。俾予擬名其後。此固予之幸也。而未得其說。徐而思之。好古者先當以其人之可尊。次當以其事之可傳。又其次始以其字之可法耳。三者咸無焉。雖古不足貴也。此碑徒以其篆之古也。然登繹山者不見其石。著史記者又無其詞。踪跡茫昧。不可致詰。自唐已有棗木本。徐騎省模唐刻于后。今不可見矣。徐文寶刻于長安者。亦不易宋公本。今刻于墨妙堂者。正與此本同。自騎省以下。又三傳矣。所謂雙鉤者亦隱然可見。趙東郵謂此雖摹傳之餘。然亦自可貴。此言爲不誣云。

古中庸跋

中庸者。子思子所著之書。所以開大原。立大本。而承聖緖也。義理精微。而實難於窺測。規模宏遠。而實難於會通。衆說淆雜。而實難於折衷。此子朱子以任其責。而後學亦已春融而冰釋矣。惟滯滯之見。常覺其文勢時有斷續。語脈時有交互。思而不敢言也。疑而不敢問也。一日。偶見西漢藝文志有曰。中庸說二篇。顏師古註曰。今禮記有中庸一篇。而不言亡其一也。惕然有感。然後知班固時。尙見其初爲二也。合而亂之。其出於小戴氏之手乎。彼不知古人著書。未嘗自名其篇目。凡題辭。皆後人之所分識。徒見兩篇之詞義不同。遂從而參伍錯綜。成就其總題已。天賦爲命。人受爲性。所賦所受。本此實理。故中庸二字。爲道之目。未可爲綱。誠明二字。可以爲綱。不可爲目。僕不揆狂僭。爲之隱索。取而析之。以類相從。追還舊觀。但見其綱領純而辨也如此之精。條目疏而理也如此之瑩。首尾相涵。可謂縝密。氣脈流通。可謂融暢。雖各題一性字。而其義不同。一原其性之所自來。一原其性之所實有。雖各提一教字。而其旨亦異。一以行爲主。故曰修道。一以知爲主。故曰明誠。始於天者終於天。始於誠者終於誠。分限嚴而不雜。塗轍一而不差。子思子亦可以無遺憾於千載之上矣。或曰。自漢晉以來。諸儒先未嘗疑也。至于朱子章分句析。研機極深。而無間言也。子何爲者而勇於妄論乎。曰。非敢妄也。有所證也。此書唯哀公問政章。交攙爲最深。加以王肅貿貿然獨援此章。充塞乎家語之中。此先儒之所以不疑也。幸有在下位不獲乎上。民不可得而治矣。十有四字。鄭氏所謂誤重在此者。此感人之根乎。其論舊章之痕跡。尙未磨也。其性參之位置。尙莫掩也。使後世可以指瑕索瘢。正其苟合者。殆天意也。又以班固中庸說二篇。五字不列于諸子之上。而晦昧於古禮經之末。竊意子朱子未必見也。或見而未必注思也。不然。以朱子之精明剛決。辟而闢之久矣。奚俟於今日哉。

跋鄭北山梅花三絶句

詩言志。志者。事之符也。北山公賦梅花三絶。豈非平生之箴辭乎。勞塋之上。宜植十數根。林立於翁仲之間。使公生氣常伸於嚴冬大雪之中。勝於豐碑。信後之刻多矣。雙巖亦然之。

書鄭北山祭吳忠烈廟文後

以書生馭宿將危事也。豈庸言足以服其心哉。每讀北山鄭公吳廟之詞。使人躍如凜乎。壯哉辭也。默成先生所謂至矣遠哉。尤有餘味。然不有英氣鼓舞於滌蕩之表弊戒。豈能爽然於稱贊之中乎。嗚呼。子房妙於機。策士也。孔明精於才。自用也。惟裴晉公謂處得宜者近之。後一百三十年。里下士王某。傷今思古。爲之長太息。書于崖碑之後。

跋東郵山谷詩軸

右涪翁元豐乙丑在館時答外甥孫莘老之詩。氣和而貞力壯。音濟而古意完。此所以爲高也。然世之知公者。不過曰老禪。曰草聖。曰詩派宗祖而已。孰能思其名在黨籍。艱險百罹。竄謫南荒而不悔。高風勁節。凜然千古。東郵先生抑亦尙慕其爲人。豈徒寶此軸哉。幸並模請俾登之堅珉。不然則恐必蠹蝕。而迹遂湮微。豈不爲博雅之恨乎。

跋朱子帖

乾道丁亥秋。文公朱先生訪張宣公于長沙。道由昭武。拜端明黃公中于里第。先之以長書。其辭前後有曰。八月十一日具位朱某。敢齋沐裁書。請納再拜之禮于尙書端明文台座云云。今日之來。蓋將頓首再拜于堂下。以償夙昔之願。伏惟明公坐而受之。使得自進于門人弟子之列。而不孤其所以來之意。則某之幸也。鄉往之深。不自知其越僭。敢以書先于將命者。而立于廡下。以聽可否之命。其書見于文集。九月抵長沙。此書則在長沙時遺東萊先生呂成公之手跡也。故書中首言見端明事。稱其德嶷。且自愧淺之爲丈夫。時朱子年三十有八。其於行簡修。氣識宏遠。度越一時。至今使人蹶然興起。嘉定乙亥金華後學王柏受是書於成公門人獨善汪公大度之家。寶藏于笥。又五十有七年矣。嗚呼。自三先生之歿教絶響。後生小子。安識前輩敬老尊賢之禮哉。至於辭受之宜。儒釋之辨。當時朋友切磋之實意。典則滿紙。義理沛然。大有補於世教者。後欲併刻石于麗澤書院。以逃求巢。慨流風之日遠。懼遺墨之遂銷。爲之三太息。敬識其不敏於卷末云。一百有五中秋某拜手謹書。

跋潘竹眞四尖詞

竹眞以扛鼎之筆力。游戲題咏。張皇幽渺。華彩四尖。使人畏避不敢逼視。正坐由盤水樣。不能平局深抵。漏泄一段風雅。於二三君子。以發鴻音振古之閟。而反嚴號令。戒堅壁。或者疑此意之未廣。彼將復命曰。今之王公大人所好。正不在此。請毋過慮。

跋滕行父三峽圖

巴峽之險古矣。然則西方之險與。東方之險與。水固無分於東西。險則因水之高下。南渡特蜀。非特險也。以魏公之倡義。二吳之忠武。雖有興王之基。亦僅自保耳。數十年來。資風西被。蜀產遊而人心離。故狂戎以數千騎。如騁無人之境。今之任蜀。果有張吳之才與。否則所謂巴峽之險。方爲東南之深憂。江山如

昔。而形勢頓異。不知當路者曾以是爲慮與。因觀圖有感題其後。

朱子詩選跋

先生之詩。見于文集者止十卷。每病其比次失倫。莫定紛錯。無以考其歲月之後先。因以驗其進退之序。首卷雖先生手自刪。取名牧齋淨稿。然皆少年之作也。今觀遠游一篇。已見其規模之大。立志之堅。既有以開拓其問學之基矣。其次卷則自同安既歸。受業於延平之後。時年二十有八。自是往返七年。豁然融會貫通。而寄興於吟咏之際。亦往往推原本根。闡究微渺。一歸於義理之正。盡洗詩人嘲弄輕浮之習。其挽延平時。年三十有四。爾其本本存存之句。亦可驗其得河洛之心矣。南岳唱酬。實乾道丁亥。時年三十有七。齋居感興二十篇。其壬辰癸巳之間乎。凡篇中所述。皆道之大原。事之大義。前人累千萬言而不能彷彿者。今以五言約之。此又詩之最精者。真所謂自然之奇寶與。南康諸篇。則已亥之後。於是年五十矣。晚年詩不多見。末卷尤不可考。最後題寫真絕句。去易簀纔一月。其任重道遠之意。凜然於十四字之間。嗚呼至矣。先生道德學問。爲百世宗師。平生所著述。以幸學者。不爲不多。而學道者不必求之詩。可也。然亦道何往而不寓。今片言隻字。雖出於肆筆脫口之下。皆足以見其精微之蘊。正大之情。凡天道之備于上。人事之浹于下。古今之治亂。師友之淵源。至于忠君愛國之誠心。講學修己之大要。莫不從容灑落。發微光明。以至山川草木。風雲月露。雖一時之所寄。亦皆氣韻疎越。趣味深永。而其變化闔闢。又皆古人盡力於詩者。莫能闖其戶庭。亦未必省其爲何等語矣。某又於遠遊寫真二詩。獨得其爲學之始終焉。庶幾乎金聲玉振。集之大成也與。

朱子繫年錄跋

朱子繫年錄者。錄朱子之遺事。而繫之以年也。先生舊有年譜。門人各以意裒集。往往詳其出處者。或略於講學。備其著述者。或缺於事實。殊恨未周。某生也晚。曾不獲侍滄洲之杖履。高山景行。夢寐不忘。近年以來。得先生遺書一二而潛心焉。每月考先生著述之前後。以驗其進德之序。文字缺略。力所未能。暇日搜輯。始以其可考者類爲此篇。先之以師友之淵源。次之以致君澤民之事業。而以易簀淵冰之戒終之。故於此三節。特加詳焉。畫之凡格。時備參訂。後有可考。又將續之。是亦魯鈍者之拙工。不足爲他人觀也。因識其歲月于后。

德夫弟史斷跋

橫渠張先生曰。觀書且勿觀史。非史之不可觀也。實未易觀也。史未易觀而豈易斷哉。實鑑明而後妍醜可見。此心明而後是非可決。欲知妍醜。先磨此鑑。欲決是非。先治此心。實要法也。治心之法無他。亦沈潛涵泳乎聖賢經傳之中。收斂齊肅。而無放肆馳騖之病。則此心明矣。德夫以少年時史斷見示。遂推其斷史之原本授之。非獨可以斷史也。立身之道。亦不外此。

復齋書目跋

醫家書目者。復齋汪君某之所編也。予嘗聞其說。則知醫道之甚難。昔之聖人。妙參二氣。精度五行。推衰旺生尅之由。辨虛實盛虧之理。著在方册。垂世立教。於是經之以道。緯之以證。樞機乎治法。闡衍其藥石之性。前賢後哲。更相發揮。至近世而益備。世無明師。傳書可也。師不常有。書不常存。書之功信大矣。然媒利逐末者。皆不親見其藩牆。每患其少而不患其多。何也。今復齋驟交扁華。頓悟眞機。契聖規神。寘功擅巧。義餘氣運。管籥陰陽。艾蘊蘭室之精微。金匱玉函之秘要。莫不裝潢深潔。題篆端妍。不忍輕染丹鉛。光生牖爨。明僻似爭求識面。目駭神揚。比天祿石渠之所藏。已五分之四矣。然復齋非世其業。又非有膏腴饒廩之資。而所得乃如此。則其用心之勤可知也。推是心以往。其不倦於濟人。又可知也。苟或馳騖乎未得之書。荒廢乎已見之旨。滿其廣博。而怠於鑽研。如是則不患其少。而患其多矣。予因跋其後而併箴之云。

跋里積約

右通齋先生葉仲成父里積規約。條畫周密。議論有本。予嘗三復。喟然而嘆曰。田不井授。而比閭之法廢。下無相保相賙之心。上無綱維聯屬之勢。任天牧之責。所以厚同體而共期命者。視之漠然。周官委積。吾不得而見之矣。隋唐義廩。今亦非昔。文公朱先生創社倉之法。猶可以補王政之缺。一時則效者多。而皆不能得全其始終者。蓋不知守其兩言。其奏請劄曰。以鄉之有行義者主之。官司不得與。後人忽此語。而二病交相攻。及至於壞。譁然詆書。無敢扶持。豈知里積之規。乃出於僅僅自足之書生。蓋其學有淵源。清修約己。興一鄉無窮之惠。可謂仁矣。予每誦朱子金華社倉記。而有感焉。彼以婺之甲戶。止輸穀五百石。以貸十保之民。其惠固以陜狹。不數十年。其富自若。而此倉已廢者何哉。詩書之澤。不流於子孫。而仁義之心已亡。烏識吾兄弟顛連而無告者。所當損有餘而補不足也。視通齋今日之舉。固有愧矣。恨無朱子大手筆以發揚其師友之訓。予不侫。敢以一言相之。願益詔子孫保守。必家學不替。則此積常豐。必有憂色。而無德色。則此積常豐。必有敬惻之心。而無鄙薄之意。則此積常豐。將見聞者有所興起。而里積徧滿天下。不待上之令。而周官委積之法。復見於後世。藹然有三代王政之餘風。孰謂書生無用於世。而利澤不及民哉。

跋蘇太古書

右禮書鈔略二卷。永嘉蘇太古所編。洞見源委。亦間有發明。可謂有志於學禮者。奈其書亡逸何。每思至此。未嘗不撫卷太息。而有遺恨焉。昔韓宣子適魯。見易象與魯春秋。遂曰。周禮盡在魯矣。不知當時指何爲周禮。況去籍於戰國。孟子已不得學諸侯之禮。而聞其略。以是知周之舊典禮經。不待秦燔而亡之亦已久矣。河間獻王。不知何以得古禮經五十六卷。藏于秘府。班固既見之。乃不登載於八書中。遂至於亡。

此尤爲之可恨也。今所謂儀禮十七卷。或謂此止載行禮之威儀。亦非禮之正經。朱子然之。況二戴又假禮之傳乎。若今之所謂六典之書。胡文定父子謂王莽令劉歆撰。雖諸儒先不以爲然。亦以其來歷不明、與周官不合。且孔孟不曾提出語學者。此爲可疑耳。爲今學者之計。旣幸有三先生經傳集解。且宜研窮精究。未可遽萌編纂之念。因書鄙見而歸之。

跋北山遺蹟

金華王某受教於北山何先生爲甚深。而所得遺帖爲獨盛。未能一一裱褫。今取指南之序。於此卷之首。以其得之爲最先。就正私淑之二跋。則警誨之綱目具在。而古易跋於是終焉。自是不復有所作矣。三跋皆稿也。北山義理浹洽。詞義溫潤。奬厲勸勉之意。隱然見謙德之中。如春風無迹而生意藹然。今一字一畫。不可復得矣。爲之感慨酸楚而書于后。

跋金八行家傳

浮名如潢潦。朝盈而莫涸。實行如黃流。行遠而勢壯。況孝者冠冕百行。可以動天地。感鬼神。豈年運消逝。所能湮沒哉。伏讀純孝先生金公家乘。使人感嘆不已。乾淳之間。習尙忠厚。公論坦明。士修于家。聲聞于外。有好德之心者。莫不起敬愛慕。乃合邑莊人雅士。聯辭聞于郡。郡上于朝。隱然有鄉舉里選之遺風。吁。斯民也。三代之所以直道而行也。豈不信哉。朝省一時報可。止令長吏存恤。仍復其家。公又不敢安上賜。且制齊服爲義役倡。郡太守南澗韓公。於是旌其鄉。表其里。所以共明命。奉天職。迪彝明倫。崇化善俗。可謂兩盡。公終于慶元丙辰。後七十有三年。始克祠于學宮。嗚呼。往者非有勢利之挾也。來者非有要譽之求也。非有所爲而然也。此足以見實行之著于斯人之心者。自有不可得而泯也。予烏知數百年之後。不有移其所以旌于鄉者。而旌其邑哉。他時會有以證予之言云。

跋思成字詞

傳曰。禮始於冠。其目有二十。曰筮日。曰筮賓。曰宿賓。曰爲期。曰陳器服。曰卽位。曰迎賓。曰始加。曰再加。曰三加。曰禮冠者。曰見母。曰字。曰賓出。曰見兄弟姑姊。曰奠摯。曰禮賓。曰醮。曰殺。而又有冠義一篇。其義尤備。今人於禮之始。猶不肯行。況三百之經。三千之儀乎。朱子家禮。已爲節文。而立齋之所講行。又其節文也。然亦足以爲學者倡。自是亦間有行之者矣。昔趙文子冠。見欒武子、范文子、韓獻子、智武子。各有訓言。次見張老。張老善四子之言。而繼之以志在子三字。今觀北山先生思成之命。至矣切矣。予亦曰。志在子。吾子勉之。

魯齋集卷之六

靜觀堂記

予之宗人。盧陵史君。平生嗜易。自號玩易老人。晚於所居之西偏。敞堂一區。扁曰靜觀。予時得從容於其間。而思得其義。蓋易之道。陰陽動靜。兩端而已。靜而觀萬物之理。是靜涵乎動。動而順萬物之情。是動主乎靜也。周子曰。動而無靜。靜而無動。物也。動而無動。靜而無靜。神也。故又曰。非不動不靜也。朱子曰。惟聖人全乎天理。其動也、靜之理未嘗忘。其靜也、動之機未嘗息。此周子所謂神妙萬物者也。史君學有淵源。講動靜之理熟矣。觀萬物之情精矣。故出而試郡安吉也。當嘉熙庚子。歲以歉告。饑而蠲其瘵。嗇其用。廣其儲。疏決獄訟。勸䘏民隱。凡可自盡者。皆得於理之所當然。惟此郡苗額。悉隸上供。歲仰和糴。例責牙儈。是時價日穹。用日窘。轉糴于大家。亦理也。豪猾訴于憲臺。使者嚴止之。告于朝廷。都省不恤也。內有兵食之憂。外有餽學之責。郡復可爲乎。於是再乞祠。三任勅而歸矣。動靜者。進退之機也。進退審。則靜動之見定。可以無媿。淳祐乙巳。再守建昌。未兩月。盜發廣昌之管下。蓋頑民蟠據山谷。家植戈矛。平時擅私販之利。生長于寇略。爲患且久矣。一旦因憲司保伍之令太嚴。激其嘯呼。勢漸猖獗。侯亟作運籌。爲捕招並行之計。糾合諸寨、諸兵諸司。款賊謀。散徒黨。結內應。利器械。峙糗糧。廉變樓櫓。疾如風雨。卒能平盜八千之

故藝。無延蔓之禍。見于諸公之言者。尤可證也。有曰。侯謂彼衆我寡。法當刑之。計以取之。使之不敢遂離巢穴。否非濟矣。此制勝第一機也。有曰。不動聲色。密運籌策。張虛勢。倡開網。設招誘。解脅黨。郡賴按堵。皆由深沈果斷。臨接得宜。不失事機故也。有曰。子不聞比歲漳浦之盜乎。此其徒也。曾之養疽。不潰決不止。侯能款以計。一舉勦之。除數歲醞釀之禍根。於旬月間。四境無相煽以動者。功不偉歟。夫平寇之策。不過招與捕二說。招所以捕。捕所以招。應機者神。執方則泥。己丑之失。必於招也。今日之得。招而捕也。且招且捕。不足以相病故也。其後鄭公逢辰之奏。尤爲慷慨。皆未足以得侯之心。蓋其靜觀乎世道久矣。故能以一靜獨立於羣動之表。應倉卒而不懼者。此也。至於廬陵之功。尤爲敏捷。始兵鈐挾驕卒規制郡將。一日號呶。侯叱之。氣懾而退。鈐乃密申諸司。謂卒爲亂。卒知之。不平。碎其車蓋。罵辱之。侯聞于朝。逐去。卒憤乎而懼生。憲司之追捕。始謀作亂。闔郡惴惴。一日。剋期縱火。伺者密告。侯止以夜直之卒。出其不意。悉擒之。天風雷雨。以助其威。侯入教場。施行如法。民不知也。歸理簿書獄訟如平時。人咸服其從容。兵鈐甚媟孽。以罪罷。邦之人士寃之。方建靖亂大碑以紀其實。作爲歌謠以頌焉。寓公歐陽守道爲之序。至今人德之。凡此三郡之設施。皆以靜制動之効。觀其動而用者不失其當。知其靜觀乎萬物之理。豈不精哉。侯以靜而觀。予獨觀夫靜而有感焉。周子通書以蒙艮二卦終之。何也。山下出泉。靜而清。所以養其未發之善。艮其背者。靜而止。所以全其已發之善。一敬洪矣。萬想不搖。山光凝而夜月白。野水空而庭草翠。悠然自得。表裏俱融。此不特靜觀也。而深造乎主靜之地。果能如是。又何事業之不可爲。夫子曰。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。其勉之哉。史君名侑。實予之族姪云。

婺州都稅院記

古先聖王。屬意於商賈也厚矣。其制法爲甚詳。其設官爲甚密。以其貿遷有無。爲民生之大利也。故有司市之職。分地以經之。辨物以平之。禁靡以均之。與之行布徵價止訟。與之除詐去盜斂賒。無所不備。又有賈人。掌成市之貨賄。有司關達貨賄。以節傳出之。何其慮之深。而衞之周也。孟子曰。古之爲市者。以其所有。易其所無者。有司治之耳。其後有登龍斷。左右望。以罔市利者。人以爲賤。故從而征之。蓋紀正商之所自始。非若漢武帝窮兵黷武。海內虛耗。始稅商賈。以充其欲。此非賤其罔利也。而實利其倍息而已。涼法斂事。一開其源。而終不可塞。然亦通都大邑。燕車楚蓋之交馳。江艫海舶之輻輳。征之未以爲虐。取之未以爲苛。猶將飾其詞曰。所以抑末而厚本。居是官者。晨出坐曹。羣賈在列。或色動神喜於萬寶橫陳之時。或朵頤染指於互貝旅陳之後。一念火熾。百行瓦解。知自愛者。於銓曹不敢輕下願注之筆。以其財利易汙也。惟婺之征官則異於是。地僻而道左。物致而利廢。官寒吏拚。朝夕盼盼於刀錐之贏。歲額雖輕而課賦常負。官多虛而吏專責矣。故錄不可爲也。按郡乘。都稅務。舊在西南二百六十五步。宣和己亥。燬燼之餘。徙于今地。去州[illegible]二里一十步。實建炎庚戌也。紹興辛酉。又災。郡太守祖圖周公綱卽新之。嘉定初。又

災。集撰王公棐在郡幙。奉命重創。皆爲精解矣。寶慶丁亥。浸塘劉公寀。爲趙君瑞作題名記。及征官廳。人多稱誦之。嘉定庚申。居民不戒。災又及之。咸淳丙寅。侍郎陳公綺。始創屋四楹。於草莽荊棘之場。洞無壁立。不得與闤闠伍。過者愈薄之。越四年。天台侍郎儲堂鄭公之仲子某。不鄙其陋辱。莅斯職。旣至。顧瞻徬徨。不忍周視。慨然太息曰。此實吾之責也。默計事力。盤礴睥睨。何所鳩材。何所傭備。首以後物之背別貯。以立其志。伐木扯大樟。以定其本。糾檢浮蠹。對越實心。以俟其機。果有天幸。修翁大資王公之伯子槻以大理簿來爲員外司馬。君以契家子。受教於修翁之門有年矣。理簿慨然曰。成君之志。非吾其誰。於是請于侍郎趙侯孟傳。願寬其期會。以日額補虧之奇羨。措以起其役。且自劃俸米食之。又以橋梁之餘材佐之。遂得以因其四楹。前後翼之以舒。廳堂門廡。吏舍庖湢。次第而完。且美矣。且斂墻縮地。虛其四旁以防延燎。斧斤斷絕。兩年于茲。會其費凡十有五萬。無一毫及于商賈。皆欣欣然悅。而願藏於市也。君以某有一日過從之雅。乃述其顛末。來徵事記。曰。某之先君子。宦歷中外幾三十年。屋不足以庇風雨。田不足以贍妻孥。夙夜懼不克紹此清規。貿貿逐廠。省甚於家。不敢以賤有司弛其責。冒與大役。僥倖有成。何意深刻大書。以述其勞。念廢興歲月。不可以無考。且冀後之來者。增而大之。以蓋吾陋。予竊謂天下無不可爲之事業。顧吾用心如何耳。鄭君耳濡目染。冰蘗之操。不以貨累其心。見義必爲。所以如是之勇。獲乎上。得乎友。天實相之。蓋異時爲仕者。不自重。官與吏爲市。吏與民爲仇。天降其災。屢剝其廬。聖人觀剝之象曰。山附於地。剝。上以厚下安宅。此萬世爲政之大教也。嗣是居者。警前日焚毀之慘。思今日興復之難。廣先王惠商賈之心。利民生日用之需。誠能厚其下。必能安其宅云。

保甯軍節推廳建造記

惟我國家肇造。無一事不爲萬世長久之基。乾德間。始詔官廨增葺刱造。對書新舊官歷。其不葺者殿一選。至景德三年。定爲印紙之目。廨宇間數。旣書其虧損。至添蓋則又附配民。不配民。皆所以防制官吏。隸肆其苟且至詳密也。誠如是則官舍常新矣。自印紙之式改。後人不復見舊制矣。官吏之苟日滋。官舍之圮日甚。咸淳辛未。永嘉曹公以宗卿出守東陽郡。政成民裕。堂宇樓觀。次第修整。雄壯藻麗。鎮壓溪山。氣象偉然。心孚義感。而幙府亦從而效焉。節推趙君某。一日。訪予於陋巷。曰。敝廨幸已落成。願有以紀其役。予以年衰學荒辭。而請不置。考諸郡乘。節度推官廳在州西二十八步。他無碑碣。而創始之歲月已荒。南渡郡之尊。前後臨之。城隍安靈於其旁。滋職者惴惴不敢肆。往往視爲傳舍。苟焉支柱而已。前推官臧君某。懼其廳宇之將壓也。撤新之矣。迫於替去。而不遑他顧。趙君來未久。堂室之輪奐然。兩序之棟桷翼如也。非有嚴令迫於前。而不可不爲。非有贜賞誘於後。有爲而爲。正以作於上者。從容而有餘。應於下者亦隨力而興起。不過以吾職之所當得者。爲吾之職所當爲。[illegible]區雜之暇。藏焉息焉。堂之中。器用雅潔。堂之後。水石幽邃。東序則經史橫陳。琴聲清越。是以澡瀹其精神。是以涵養其志慮。事至理形。其應不倦。蓋

有以澄治其原也。賢太守遂大書不倦。扁其堂。猗歟盛哉。意甚渥也。竊謂不倦與無倦相似而微不同。不倦者。與之之詞也。無倦者。勉之之詞也。人方困於色。荒於酒。役役於貨利。營營乎進取。此心之德已斲。豈能不倦哉。昔子路勇於有爲者也。而夫子慮其不能持久。稽以無倦勉之。況後世氣昏質懦者乎。或始銳而終怠。或驟作而隨止。曰姑綴。曰少待者。皆倦也。凡勤其所不可勤。必倦其所不可倦。二勢之所必至。非毅然有守。確乎有常者。不能不愧於斯扁。與之者。乃所以勉之也。或謂昔韓忠獻嘗爲推官。有稱其理不倦。爲宰相器。豈非賢太守以是期之歟。君曰。何可擬也。忠獻以少年登高科。授監丞。常丞。通判淄州。直集賢院。然後徙爲開封府推官。擬非其倫。則吾豈敢。味此二字。卽張子警惰之意。某雖不敏。請事斯語。不敢忘。予曰。君之言善矣。須知不倦者。終日乾乾之路頭也。非進德脩業。不能至此。徹上徹下。語更無餘法。巽日交承。不必對奮印歷。請觀斯扁。則告新之能事忠矣。君黃巖人。遠庵之從孫也。

道化帖記

本朝儒學獨盛。非漢唐可比。而碑刻尤多。蓋太宗皇帝偃武修文。一洗五季鋒鏑之厲。以闡吾道伊洛之原。天下甫定。卽遣使購募前賢眞蹟。集爲法帖十卷而藏之。鏤板于中禁。每大臣登進天府者。賜以墨本。歐陽集古錄云。時禁中災。碑板被焚。遂不復。或云。板今在。但不賜耳。故人間以官法帖爲難得。然當時命王著辨精粗。而著之識鑒不明。眞僞莫察。玉石雜揉。遂爲全帖之累。前人論此固多矣。此雖不能無疵。今去古人筆千百年間。一開卷而粲然在目。使人擊節賞嘆不已。豈不快哉。後來未暇論其少綴。政恨法帖之難見。絳帖錄亦不同。劉希白長沙帖。字行疎密亦異。陳王本病於無精神。臨江本病於瘦弱。俱不足以比肩閣本。紛紛各自分張。不特字體變動。而摸拓亦無精墨。是以山谷云。當時用歙州貢墨摸打。則色濃。（李莊簡云用李廷珪墨。）後用潘谷墨。則色淡。此墨色濃淡之分也。李莊簡云。初時板完好。不用銀釘。後來板漸拆裂。然後用銀釘。此銀釘有無之分也。山谷又謂墨濃則瘦。墨淡則肥。此字畫肥瘦之分也。然非閣本。則此皆不足辨。予所見閣帖凡四本。一爲李莊簡舊藏。此爲墨最濃。而未見銀釘。一爲先伯文定家藏。墨淡而肥。已有銀釘。一爲閩人仲信家藏。亦非先本。一爲潘氏維屏得故家物。疑陳王本也。淳祐癸丑之夏。予偶得觿碑塵敗之帖兩卷。人所不售者。細視之。眞李廷珪墨打者也。精神體致。絕出前四本。手自裝褫。分爲四册。永爲閣本之式。以予草茅下士。解后而得中原賦時難得之帖。亦大過分矣。而敢望其全乎。惟其不全。故予得而寶之。錫山尤公有云。鳳皇一毛。麒麟一甲。終是希世之寶。況已得十分之二矣。天下之尤物。豈盡出於金題玉躞中耶。

默成定武蘭亭記

蘭亭修禊序。右軍之神筆也。所謂遒勁圓健。已備其美。七傳而至智永。其徒辨才。尤秘藏如護頭目。越二百六七十年。而唐太宗以術取之。未幾。殉于昭陵。而眞蹟亡矣。唐初善書者多。而臨摹不止一家。惟歐陽

率更爲逼眞。勒石禁中。石晉時。契丹舁歸。流落于定武。此所以定武本獨貴重於天下。本朝慶曆中。碑出民間。歐公集古所見。已四五本。乃以定武爲別本。蓋亦未深考也。其後米南宮所得。止褚河南歐本耳。自熙甯後。薛師正父子別刊二本。以易元碑。於湍流帶左天。剷損一二筆爲識。行于世者往往別刊本。故定武眞本。亦不多見。南渡以來。紛紛翻刻。幾千石矣。訛以傳訛。儼同兒戲。每竊哂之。寶祐丙辰仲夏將晦。內兄潘伯遠之子出乃父遺訓。以家傳數碑授予。囑以後事。而默成所寶蘭亭敍。亦在其中。予且悲且懼。賀田以承命。久而玩之。實熙甯以前定武本也。何以證之。字有舉更體。而所剷五字尙可見也。諸家所識精筆。儼然在目。千石辟易。莫敢仰視。如皓月中天。而萬綠沙暉。如祥鸞賢德。而羣飛斂翼。自可獨步東南也。方宣和紹興間。胡馬南馳。中原假援。士大夫宜未暇留神於翰墨。題識于後者。猶二十餘人。多一時名公卿也。豈非懷古傷今。而卒付之無言乎。最後范太史沖一跋。微發其機。寓感慨之深意。眞足以指晉室舉賢之吞而奪之氣。後之來者。宜不復可措手矣。惜乎元祐諸君子之故蹟。脫落不存。自是息影潛形百二十餘年。而歸于予。以予無所嗜好。一朝而得北方賦時之名刻。傳默成衣鉢之餘玩。亦異事也。暇日摩挲展觀。對諸賢姓名。肅然起敬。豈特慨感世道之廢興。而是物之託諸人者。已不勝其可嘆。未知後之視今。復何如也。因題其顚末于后云。銘曰。

默成典刑。百年蕩散。伯遠治命。授此珍玩。定武故寶。諸賢題贊。獨步東南。永式蔚鑒。

長嘯山遊記

辛卯之秋。八月末晦有六日。長嘯子與客遊于北山。未至赤松三里而近。有徐先之之別業焉。一山偃起於平壤之中。顧而異之。啓柴扉。穿小徑。步至其顚。勢如臥牛。南望積道山如覆釜。堂前皆赤松之麓山也。遊遲而適步松陰之下。徘徊兩山間。水聲潺湲。竹樹繁翳。便與塵世隔絕。入寶積觀。遂吟招隱之詞曰。金風瑟瑟兮斂素秋。黃雲逝兮委空疇。歲冉冉兮予邁。形役役兮奚求。彼美人兮襆被命駕。指北山兮爽氣朝浮。揮毀氛兮遠邇。策枝筇兮娛憂。穿松關兮深以悄。潛玄宮兮清以幽。仙道恍惚兮亙千古以難悟。道像寂莫兮想二子之精修。噏清岑兮飲玄玉之液。餐芝英兮嗽華池之流。叱石羊兮共化。摛雙鳳兮同遊。朝崑崙兮暮玄圃。揖羨門兮訪丹邱。橫八風兮上下。歸兩澗兮綢繆。嗟彭殤兮均一夢之不返。何虛象兮同一氣而不侔。嗟子房之未智兮。捨圯上之老。黃石有約兮猶封留。念予生之多艱兮命與事仇。髮已種兮盍早爲謀。何時結茅兮撮井竈之餘休。嘯月兮跨蒼虯。飛紫府兮棲瓊樓。二三子兮其從予否。見住持蔣道士。鑿崖架室。石磴崎嶇。名之曰淸涼境界。鶴計簡淡。松度疑遠。異修行人也。次賦諸道房。有樓峙於西岫。丹楹翬棨。欒櫨相因。重閣旋閣。雲蘿蔽翳。幽闥深竅。便戶潛通。器具精潔。憫几濟然。道士曰。馬庵主烹茶焚香。意甚勤愉。復尋周晉轄丁洞元貢掌籍精舍。軒袖儼是人。琴俱非。扇指舊遊。二十年矣。一嘆而退。登方丈。轉至鐘樓之側。有室曰歸齋。堦下一石。玲瓏秀賦。下銳上展。齋後聚石爲山。峰巒參差。

花木間發。思致殊不惡。樓三區在臥房之右。一曰邀月。正與鐘樓對。山轉兩間。隱前修竹萬竿。蓬密環繞。竹外卽溪流也。翠色滿樓。泉聲滿耳。坐久不能捨。次至夢仙堂。題歲月。經瀏纓少憩于枕流亭上。奕棋一二局。草酌少許。徧讀前賢石刻。景慕高風。相與嘆詠。因得四十字曰。二皇不可見。小酌酬清歎。晚還山林次。秋香院宇寬。清泉噴白石。翠竹護朱欄。滿壁先賢句。摩挲子細看。再茶于過淸入小桃源。瀑飛流。瀑淙滿面康衢之埃。然後出觀門。轉橋來謁二仙祠。酌祠後井水。淸泚甘洌。香味雋永。久而不散。登祠右經竇。見山川融結之妙。策杖回步而蔣道士邀請。迭呼酒于隱齋樓下。遂留宿于邀月。又得四十字曰。黃冠驗勝景。邀我上危梯。地僻人聲悄。樓高山影低。隱前列修竹。檻外卽清溪。泉石僉風雨。詩魂一夜迷。時夜過半。紙窓微明。疑曉光之何羾也。推牕一望。月色皎然。竹影落澗。瑤光玉纚。鑑落陸離於幽渺莫測之淵。起坐久之。發靈山之爽秀。吸灝氣之清英。如已飛化於蓬島之上。又得一絶云。風露高寒夜向闌。月光穿樓萬琅玕。寂然不是人間世。多謝仙家露一斑。黎明。假山輿上丹山。酌丹井。井淺而渾。遠不如祠後之泉也。陟雲巢。禮老君石像。捫丹竈故址。道士云昔年大雪。他處幾半丈。獨此數尺之地無之。島嶼縈廻。連岡跨谷。古松合抱。林木茂密。鬱乎蒼蒼。由是披榛尋跡山脈。自丹井右分爲兩支。蜿蜒翔舞。三川縈繞。合鎖于赤松之原。所謂臥羊山。卽二仙祠。照山之勝也。邐迤而上。所謂煉丹山。卽寶積觀之主山也。觀後所倚者。曰屛風山。觀前所拱者。曰金華山。此則赤松之大略可想矣。自煉丹山轉而之右。嵒嵒磊磊。氣象雄偉。名

曰郭公尖。或曰郭公古昔景純占于其上。起伏奔馳。至大溪而止。是爲馬鋪嶺。實王氏之祖塋也。自郭公尖轉西而北。疊巘巍峩。鬱葱綿邈。沿崖成蹊。寂寞長遠。俯瞰滑嶽。一逕迢迢。隨兩山之峽而入山橋。未至山橋半里許。有曰姜村。籬落扶疎。瓦棟鱗萃。蟠山帶壑。平地斷衍。田園雖大。晏如也。愛居爰處。以安以固。使隱者得之。足以畢餘生而遂至樂也。山橋雖居嶺椒然。危岡峭碧。要皆峽淺。遠眺城郭。隱隱在晴光晻靄中。杖屨穿蹊磴而上。力憊息喘。至一聚落。縱橫十餘家。皆汪其姓。生涯隨足。無甚貧者。一老饋漿而辭。余問其屋後最高之山。曰非盤山。而不識其命名之意。山頂有徐公湖。水旱之禱。無遠無近。神龜相酬。祈巖鉤鎖。豈無意而然耶。雖坐盤礡上。有蒸雲一縷。漫浮於陸阜之表。指謂同行曰。此雨雲也。皆莫之信。偶得一絶云。每日城中望看山。卻來絶頂望塵寰。白雲何處爲霖雨。尙在山尖蓊鬱間。由是踰岡下塢。至于鹿田。本一寺也。今爲東西。有故和葉公、養空潘公之題字。皆鐫之石。寺後有斷崖大石。離立於竹樹間。登空榜曰。第一軒。觀其亂山如城。合圍于外。魚鼓對鳴。相呼於內。俯乎阜以如席。分園蔬之向背。循堤布韈。廣袤數里。而鹿之不跡也。亦已久矣。冠以朝眞之險。賓以馬面之雄。恭盤蟬聯。白望虎踞。長蛇屈曲而下遊。搴蛙亂躍而雙顧。楊家山崔嵬其左。後岡山蟠踞而右。雙龍繞其胸。尖峰拔其肘。名曰第一。眞不虛也。少休于東寺。午炊未熟。雷聲隱隱。須臾雲氣昏昧。狂風振蕩。驟雨飄忽。晦冥隱滅。調妙屛迹。遂賦四十字而出。詩曰。自陟山橋路。靑鞋步步奇。探幽忘倦懶。脫險得平夷。香火分雙寺。風流訪斷碑。我來風雨甚。妙

處未容窺。須臾之雨定。冒溼而至金華觀。觀方重建法堂。虹梁雲甍。燦爛明敞。道士徐淸臣進酒。而先已醉甚。遂宿于爽軒。窗前一峰卓立。煙雲出沒。頃刻百變。是夜薄冷。松聲搖壑。飛瀑漱風。睡思淸甚。蚤作促炊。入雙龍洞。洞前有梯。延壁間句云。一水穿開巖底石。片槎引入洞中天。誠絶唱也。若夫峭壁擁地。穹谷隱天。淸流瀠瀠。玄蔭耽耽。束縕分光。葉艇航碧。外洞可容千夫。內洞深窈無極。神鑱鬼削。賦諸形似。或如龍鱗爪輪囷。或如象鼻腳肩晨。猊如獅甲如龜。寶蓋懸空。薇帶拖紬。有浴室。有架衣。滿牆刻鏤。原隰昀昀。此仙田也。握拏攫攫。擘擘錚錚者。此鐘鼓也。最奇者曰水簾。尤妙者曰雪山。瑤琳玫瑰。璀璨玢豳。銀屋閃閃。皓質淸潤。非世間物也。低而深者靈湫。洋洋沸騰。森漫有神龍焉。不可至矣。路轉山腰。巖齒印痕。探氷壺洞。洞前一亭。亦新創也。下危梯。觀瀑布。緣登朝眞。自鹿田西轍而上。一逕如綫。草莽斜封。一峻一險。前呼後扶。白雲深處。碧寶大張。石室直連三大間。最後石梁。雄架幾數百尺。限以橫石。圍淵谽谺。瑟瑟有聲。蓋莫知其幾深也。有天牕。有月巖。素光淡薄。破暗鑠冥。外有小穴。俯首膝進。十餘步。內復虛曠。斜坡慢道。上有雙室對敞。支洞之側。崖縫如擘。狹僅容身。上不見際。山逈數尺。一泓淸淺。漏泉點滴。四時冷冷。不盈不涸。其外怪石數顆。對列洞前。趺坐其上。萬象森陳。千古不老。揭天宇之轇轕。攬煙塵之吐吞。溪瀨阡陌。互相經緯。樹色點綴。錦出繡沒。眞奇偉絶特之觀也。窮幽極渺。杳然莫測。蓋以奇而生境。以靜而融。世慮消忘。仙志遐舉。竊謂地勢高絶。人迹疎遠。非有神以司之。則虎豹狐狸之所宅也。勝城殊景。未易久留。歸授

山靈猛捨而返。次經石非殿。飛瀑激雪。壯響疏雷。小亭翼然當前。對橋斜跨其上。遙望洞山。已入背後。徃思飄飄。所不足者修竹耳。過秦國長主之塋。樓隨五鳳。孤塚巍然。枯棘剪翦。荒茅芊芊。羊虎殘缺。甲士不全。四顧荇蓉。無片瓦寸甓之存焉。嘆朱門之不恃。要後世之多賢。斜訪法淸寺。僧有分諫者。精廬倚翠山抱涵泚。小橋低飛。入養空所書浸碧軒。軒後一亭雅潔。花石濟楚。鑿石聚泉。標爲玉乳。便房曲閣。折搆華巧。謙長髯而熱。裝背古帖。默誦前輩尺牘。頗識吾人氣味。欣然不憚於和陪。引至稽賓閣。見養空昆中四詩板。精彩飛動。詞理超逸。相與敬嘆而出。訪智者寺。坐雷音亭上。窮雙澗之源。其一始於廢寺之右。曰慈源。山川相繆。地靈闡露。回入智者。再飯于雙淸堂。欄外方塘。龜魚藻荇。游泳榮紆。古木叢叢。野草縹烈。壁列侍郞陳公、相國葉公、尙書陳公、參政錢公四君子唱酬之什。知寺邀茶。爲禮頗敬。叩龜巢。歷覺報。乃魯國文定之塋也。方丈久虛。一卒佳守。墳望尖峰。四圍寬敞。門前松徑里餘。碧砌道旁。規模宏壯。路由葛村而歸。于時丹楓翳林。香桂染袖。金粟垂穎。翠荻採豆。芙蓉觀冶。離菊敷茂。紫菌兮抗莖。潤蘚於深幽。香稻兮春玉。纖珠於淺踈。懸顆苞於叢栗。叢青黃於橘柚。日暄而不熇。雨寒而不凝。正一年之佳候也。爰乃馳勝軌。脫凡塵。志同類偶。心閑景妍。不爲酒困。不爲事迫。煙霞甄冶。神觀澄鮮。首尾越四日。各有得而還。粗述梗槩。奇妙莫宣。足跡之未歷者。復與同行尋盟焉。同行者誰。楊元定、徐彥成、汪必先。長嘯則金華王某字會之也。

復齋記

詩不云乎，上天同雲，雨雪雰雰，而終之以生我百穀。余嘗疑焉。方其朔風怒號，凄威儦儦，草拂之而色槁，木嬰之而葉凋，水落石出，山川寂寥，於是天地閉塞，而成冬矣。所謂穀者，投廩庾，泯埃塵，猝然未有生意也。是時太史謹候玉琯，輕葭飛灰，陽氣潛動，此之謂生生不息之機。物無終困之理，聖人之象，復于以見天地之心焉。蓋萬物必有大剝落，然後有大發生，人亦必有大摧折，然後有大成就。予友汪伯壽，嗣詩書蒙故業，有屋一區，蕭然於茂林修竹間，雜卉芳妍，家具雅潔，有晉宋間風致，人所歆羨。一旦流落飄蕩，不與余相聞者，十有餘年。一旦過予，面有德色，曰：我遇異人，授以醫學，已療數十人矣。貧者施之藥，富者與之方，日邁月往，證愈理明。我將謀數椽之居，名之以復齋，閉門靜坐，益探索其所未至，子盍爲我記焉。予曰：噫，醫道之難言也久矣。此聖智之所盡心，而後世庸妄者，假爲媒利之階，由是以技名也，士君子往往恥言之。殊不知古人有不作宰相，必爲名醫之詔，謂其俱有活人之功也。至於燮理陰陽，[illegible]調虛實，使天下享安靜和平之福，則相猶醫也。如是則醫之道亦大矣，而豈易言歟。今伯壽奮於久困之中，得倉扁不傳之妙，融幽輝渺，剖機剔竅，采摘冥隱，排迮老蒼，萬尋而一縷，逸鶩而高翔，而又廣求天下名方，精論百餘家，編帙華整，不容他人手觸，洗削纖浮，織補微奧，反沖斂約，守之於內，變通遂化，施之於外，奇產芳甲，新苗茂長，欲自成家，要使廢者復興，仆者復起，病有盡而藥無窮，倘已體天地生物之仁，得復道反善之義，以此名齋，不亦宜乎。予方貧陋巷，故交影絕，獨伯壽時過我，要盟於文字之間，道則厚甚，余不敢辭，然伯壽燕坐於復齋之下，仰觀精微，而思其義，當存警戒之心，苟或縱酒嗜色，以復其狂，言浮意誇，以復其誕，膠撲凝固，以復其癖，此易所謂迷復也。雖欲自附於庸醫，不可得矣。予聞有萬卷堂，獨善閣者，君家之故物也。若能開其□，正其學，嘗其勤，範其廉，不失先世之初意，又能疏迪義理，講求淵源，以復漸靡浮之餘教，譪然於士君子之間，是亦復之義也，而況於醫乎。

魯齋記

昔者洙泗設教，各因其材，雖以夫子之道，如元氣流行，隨其所賦，而無不充，然或進或止，或不惰，或自畫，質在乎人如何耳。以子貢之敏悟，而一貫之旨，猶未能融會，至於聞道無疑，豁然默契，乃在魯鈍之曾子。人皆見其質之魯鈍者，忽頓悟於一唯之下，豈知其篤學力行，固非一日之所致乎。夫子嘗曰：參也魯。程子曰：參也竟以魯得之。夫魯之質，非可以得道也，而其所以得道者，政以氣質雖魯，而不安於魯爾。今考其學道之方，用功之序，惜乎見於書者甚鮮。觀戴記所載曾子問一篇，其問禮之曲折，毫髮無遺，則其道問學之功，至纖至悉可知矣。又觀魯論所記，啓手足之言，戰戰兢兢，如臨深履薄而後免，則其尊德性之功，至嚴至密可知矣。大抵氣質之偏，最難變化，精微之旨，未易頓融，而曾子收效反如是之速，非其不安於魯，而百倍其力，能至是與。蓋嘗聞之，天之生是人也，莫不與之以仁義禮智之理，有是四者，根乎其中，

無有不善，此所謂天命之性，惟二五交運，氣質雜揉，不免有剛柔清濁之分，昏明純駁之異，則其所稟以生之氣，而天命之性固存乎其間，是氣亦性也。張子曰：形而後有氣質之性，善反之則天地之性存焉。氣質之性，君子有弗性者焉。若曾子者，可謂能善反而復其降衷秉彝之初者矣。僕幼嘗慕諸葛武侯之爲人，以長嘯自號。一日讀論語至居處恭，執事敬，惕然題曰：此非所以爲進德之助也。授以聖門持敬之道，所以固其肌膚之會，筋骸之束，以致其操存涵養之力，誠有所未至也。況其氣質之偏，心放而不知求久矣。年三十有八，猶未知學，世故沈迷，讀書過目輒忘，雖所得片言隻字，於艱難俯仰間，或已不能追憶，抓陋荒疎，魯亦甚矣。由是不能釣聲名，于祿利，是當安於魯也。若夫求師取友，參伍磨琢，由其序以求至於至善精微之地，其可以氣質之偏，自縱自棄，而亦安於魯乎。甲午歲晚，易其扁曰魯齋，竊取古人盤盂有名，几杖有戒之義，於名齋亦庶乎其遺意焉。張子曰：德不勝氣，性命於氣，德勝其氣，性命於德，窮理盡性，則德天性，命天理，氣之不可變者，獨死生修短而已。僕誠不敏，深有感於曾子變化之功，而三復張子之言，書以識之，俾夕見於屋壁之間，庶有以警其惰云。

魯齋集卷之七

上王右司書 伯大

在昔嘉定壬午，得侍伯兄瞻拜于秋閣徹棘之後，便蒙開述先契，鶴騰夙好，情義譪然，既而賜之廷顧，衡茅至今有光。倒指十有六載矣，竟無再見之期，未嘗一日不起高山仰止之思。凡親舊之繇由治所者，每問起居，多傳執事亦時有齒及某兄弟之意。又知孤露之蹤，所以被矜存者，始終不替如此。茲聞召冠星郎，密毗上宰，直前奏事，上沃帝心，尤增慶贊。伏念某生四十有一歲矣，先君棄諸孤，今已二十有七載，幼孤失學，顛倒沈迷，浸浸乎小人之歸矣。一旦幡然感悟，棄其舊習，杜門謝客，一意讀書，屏絕科舉之業，克去祿仕之念，日夜探討洙泗伊洛之淵源，與聖賢相與周旋於簡册者，今幾十載，然而氣質昏惰，而未有人十己千之功，以至於必明必剛之地，而又拙於謀生，家事日就彫落，雖有先人之敝廬，亦將有飄蕩搖兀之勢，困窮至此足矣，而終不自悔者，每謂受父母至善之元，得天地正通之氣，所以命我者仁義禮智之性，飽滿充足，其初本無一毫瑕缺也。今乃斲喪殘壞，反汲汲乎外物之是保，亦已過矣。是以洞洞屬屬乎操存持守之方，戰戰兢兢於動靜語默之際，不敢遺本而逐末，不敢徇利以忘義，於世味淡泊，無一毫妄想也。故平時書牘不題要官姓名，不入修門。今日之書，雖非有求而來，然亦有爲而發。痛念先君仕滁

坎壈。百朱一伸。倘有蓋識英器一事。烱烱猶生。某雖居山林。友朋暨幸故人之得政。幸朝廷之得人。幸先君知人知效。此意物物上浮而不可泯。則其所以見於書者。豈一時之私情哉。雖然。以十有六載閒闊之久。五百里水陸之遙。一紙之敬。道古今而譽盛德。非所以答故人記存之厚也。某竊惟吾儒之學。有體有用。其體則堯舜禹湯文武周孔孟氏之書。皆格物致知誠意正心修身之要。其用則齊家治國平天下之道。齊家。固在我所自盡也。治國平天下。蓋有不得已起而從之者。非可自求。非可苟得。皆天之所命也。雖宦無崇卑。皆可以行所學而見於用。然職小者所施有限。任微者所及不廣。列郡之政。不越於一州。外臺之政。不踰於一路。內而九卿之不相侵。六部之不相及。必也。其職無所不統。而所施無有限量者。其惟宰相乎。贊爲宰相之事。而佐其所不逮者。其惟都司乎。嘗謂君相者。出治之原也。君德之進不進。經筵之責也。相業之成不成。都司之責也。左右司。雖曰宰相之屬。三槐之下。黃閣之中。必得德量器識之才。彌綸得失。裨贊庶務。宰相曰是。都司曰非。宰相曰可。都司曰不可。必使廟堂無過舉。四海無冤民。內而君子小人之各得其所。外而夷狄姦宄之各安其分。是皆都司職事之當然也。國家數十載以來。士大夫戕賊於利欲之蠱。良心熏染於貪濁之習。滔滔流蕩。無所底止。其間能自拔於頹波之中者。蓋不可以多數矣。有如執事中立不倚。氣節凜然。精神風采。赫赫於符竹之間。聲名聞望。袞袞於薦紳之口。召環之初。天下共徯之曰。必橫經虎觀矣。必執法霜臺矣。執事方徘徊退避。兩載而後進。豈徒然哉。必有一定之見矣。今日之來。豈不熟觀天下之大勢。必以爲世道尙可扶持。化原尙可輔佐乎。然而天下之勢日壞。國家之勢日輕。亂根日壯。命脈日微。如之何其可爲也。天下所共知者。內而民生日艱。而楮幣無策。外而夷狄日強。而兵力單弱。任今日之事者。皆知其尤難。夫生民之休戚。固係於守令之賢否。監司者守令之綱也。朝廷者又豈非監司之綱乎。兵力之弱強。固係於將校之能否。帥閫者將校之綱。朝廷者。又豈非帥閫之綱乎。台內外治之原。既係朝廷。總朝廷之政。又關於都司。其任豈不爲尤難。端平更化以來。朝廷治効。其略可見。雖都司贊毗。密贊於幾微隱約之間。而不見其跡。異時識者考治道之得失曰。此時此政爲當。此時此政爲不然。宰相猶若人也。而政有異焉。何哉。則必於都司證之矣。可不謹哉。執事培植之久。歛歷之深。學正養明。志定氣飽。當必有以處此矣。然吾儒之學。雖曰有體有用。必體立而后用有以行。又必體無不具。而后能用無不周也。世衰道微。學絕教弛。士氣不振。風俗不振。正以士大夫體不立而急於用。借濟時行道之言。以蓋其富貴利欲之私意。近世一二賢者。固有以異乎今之人矣。進而未能盡副海內之望。亦以其體未至於無不具。所以用亦有所未周歟。此古今之通患也。而況都司之任。尤非他司比也。霖雨之原也。舟楫之具也。麴櫱之資也。鹽梅之根也。若夫天下之事變。其來不一也。國家之安危。非輕也。幾微之間。節奏之會。呼吸進退於毫髮之間。失利害之相去。已有霄壤之異矣。惟講學。然後有以明夫心之制。得夫事之宜。昔王梅溪聲名節行。爲時巨人。晦庵朱先生猶喚進也。乃孳孳以尊德性、道問學勉之。而不以爲僭。予

湖張公、文章風采。爲時俊才。其去荊州也。南軒張先生送之。亦告以講學之說。而不以爲嫌。以是知無貴賤。無老幼。皆不可一日不講學也。人之美質有限。而歲月亦有限。學問無窮。而事業亦與之無窮。講學者豈有他哉。亦窮理以致知也。惟能隨事以觀理。故於天下之理。無有不察。又能即理以應事。故於天下之事。無有不明。如鑑照人。如衡稱物。自有以盡其公且平之德矣。今執事上欲答主知。次欲壽廟謨。下欲副人望。不知以何事爲當先。何事爲可後。推本尋原。萬弊蟠結。蓋有不勝其可疑者。執事其何以處之哉。願執事審時度勢。熟慮精思。薰蕕同器。決無久襟之理。君臣際會。從古所難。日月逝矣。歲不我與。毋爲小人所先發也。不審高明以爲如何。謹齋沐裁書以道此拳拳之誠。淺陋僭率。不勝愧懼。

上呂寺丞廷年

某幼孤失學。退處陋巷。日知收斂身心於簡冊間。殊未有毫髮進也。幸於仞牆有先世師門之舊。雖聞登竊循省。亦未嘗一再晉謁。而不獲瞻侍。既而令表傳道尊意。乃知不肖如某。亦未蒙擯棄。而在齒錄一人之數。感佩異甚。念不可無一言仰答隆知。用敢僭陳。倘丐垂察。某竊惟平治天下之道。莫急於人才。教養人才之地。莫急於學校。後世教養之方。固已大異於古。而學校之政不修。未有甚於今日。則其化民成俗之驗。固已昭然可見也。南渡以來。三先生鼎峙東南。倡明正學。淺衍淵源。成就人才。爲國家數十年之用。可謂盛矣。年來師友凋落。義理堙蕪。後生小子。倀倀然無所適從。以其意之所便者爲學。雖有氣質之美。不過汨溺於進取之塗而已。至于汲引後進。收拾晚生。開導訓迪。封殖培養。以續不絕如綫之氣脈。擔麗澤齋院何賴焉。尊契丈負家世嵩嶽萬鈞之重。誠宜充養氣體。保嗇神明。恢崇德業。開拓規模。尊禮有德。招引善類。夙夜相與講磨實學。以復還先世之舊也。某得之友朋之餘。謂尊意欲更文會之約久矣。悠悠日月。諉諉未定。切慮旦夕官轍驅馳。不容久駐。此事必至因循廢弛。終於不振而后已也。今幸天啓深衷。凡聲氣所同。曲意諏訪。俾有志之士。咸挹麗澤之風。而陶泳講習之樂。此其意豈徒然。而其事豈可苟哉。某切謂刻留片時。徒會飯散。切偲之論不浹。輔仁之意不孚。則恐於尚明所以爲念先猷。紹復師友之盛才是有稱。安意及此。弭節里居之暇。早定規模。請一老成有行義。善講說。爲衆所敬者爲之長。嚴其尊崇體貌之禮。優其飲食供給之需。使眞有志於講學者三五人。相與左右之。汎潔齋宇。增置床榻。接納後學。不限其來。許其寄棲止宿。不以虛文利祿之誘入其心。使之一意講明義理。涵養德性。果能如此。則旁郡聞風而至。四方觀傚而起。咸知麗澤遺規。久而復振。作成磨礪。日衍歲豐。有以輔學校教養之所不逮。而培植斯文之壽脈。以爲國家無窮計。益以顯揚成公先生以道私淑之功。而於尊契丈繼志述事之孝。孰大於此。而於愛君報國之忠。又孰大如此。僭越犯分。不勝戰恐。惟執事進退之。

社倉利害書

社倉之法。人皆謂始於朱文公。而不知始於魏國錄元履。魏公初行于建陽之招賢。文公倣而行之於崇

安之五夫。然文公之法。與魏公少異。招賢之倉。遇歲不登。則告發。及秋斂之。無貸息也。五夫之倉。春貸秋斂。收息二分。小歉則蠲其半。大饑則盡蠲之。此爲小異。魏公之法雖疎而簡。文公之法雖密而煩。二公、同門友也。盃酒從容之間。未嘗不交病之。魏公病文公曰。不當祖荊舒聚斂之餘謀。文公病魏公曰。不當久儲遠糶。惠既狹而將不名也。當時亦莫能決其是非。要皆當得如二公之賢。則法俱無弊。奈二公之不常有也。東萊先生嘗謂文公曰。子之穀。取之有司。而諸公之賢。不易遇也。南軒先生則曰。立法無其本。用法無其人。雖指荊舒實爲朱先生發也。此其深長之慮。有朱先生所未及思者。蓋仁人急於愛人利物。念有生之類。莫非同體。其忍坐視其饑饉。轉于溝壑。化爲盜賊哉。惻隱之發。如救焚拯溺。何暇逆計其後日之不得人而遂已乎。此朱先生之盛心也。若夫二分之法。與青苗異者。蓋荊舒託濟人之名。罔其利以供上之用。朱先生因濟人之實。儲其利以復爲民水旱之防。心之所發。患之所及。何啻霄壤。以青苗議社倉。其不審亦甚矣。及朱先生異日自悔其法之未盡善。故謂元履之言雖疏。而其忠厚懇惻之意。藹然有三代王政之餘風。豈予一時苟以便事者之說所能及哉。後日之請。所以必曰。息有年數以免者。則猶以不忘吾友之遺教也。逮其晚年。又自憂其無守法之人。故曰。有治人。有治法。此雖老生常談。然其實不可易之至論也。蓋無人以守之。則法爲徒法。而不能以自行。況於所謂社倉者。苟非常得聰明仁愛之令。忠信明察之士。相與并心一力。以謹其出入。而杜其姦欺。則其法之難守。不待已日而見之矣。此又予之所身試者。吁。朱先生晚年之意。即張先生昔日之言也。大抵後之好名者。不深求朱先生晚年之意。不深思張先生昔日之言。自其立法之初。考覈不精。周防不密。則已與二先生之意異矣。謂之好名。可也。由是婺女之社倉。始終沿革。有可得而言者。恭覩淳熙八年朱先生申請社倉指揮。若曰。其斂散之事。與本鄉耆老。公共措置。州縣並不須干預抑勒。至哉言乎。此行法者所當共守也。今也不然。領以縣官。主以案吏。各鄉又非有德望之人爲官吏之所畏敬者。俯首聽命。苟且逃責。利害不敢專決。姦弊不敢自懲。玩舞虛文。弊塞實意。吏既甚於前。權宜伸縮。隨時輕重。吏則議其後。故賢者不屑與之相牴牾也。此立法之不審。一也。昔之法也。先給以米。貸以米。斂亦以米。今也不然。斂以錢。科以糴。若能薄增厥直。亦何患民之不樂輸哉。價既不平。穀不時至。勢不至於慶擾以抑勒。人情之所不堪。小民未受其利。中產先被其害。此立法之不審。二也。後之繼者。慮既貸而民不盡償。則社倉之患臨。而追呼之害起。故朱先生之法。一轉而爲魏公之法。但儲于鄉。以備歲之不登。及其歲之小歉也。又不以貸而以糶。則魏公之法。又轉而爲廣惠之法矣。然而積之既久。則化爲浮埃腐土。果如朱先生之憂。夫以天地生民之寶。百姓日用之天。棄之於陳朽敗壞之域而不顧。是誠何心哉。及其發之也。雖痛損其直。而民不以爲惠。有至不得已而食之者。反不如糟糠之鮮潔。直不以人類待之矣。是又何心哉。其未發之時。主者謹視封鑰。不敢以新易陳。或差官檢視盤量。既有酒食徵需之供。又有人從偷竊之耗。主之者凜凜度日。有破家蕩產之懼。此所以鄉之善士。不願委請

而多方脫免。詞訟反至紛紛。其甘心任責者。率是豪覇之人。卽時移易私用。空其封鐍。及至撿覈。不過旋賂官吏。當連年旱傷。米價翔踴。虛其賑給見底。反巧爲說辭。以蔽當路。甯科抑而不敢盡發也。則社倉立法之本意。果如是乎。所可大慮者。不特此也。當其再糴而償之。價不逮時。例行斂抑。或增合價。或添斛面。或責以上色之米。或有數十里擔夯之費。猶云可也。有產者嗃嗃然。恐後日之不給。錢而自糴米。如和買羅絹之類。此亦不得不慮及此。而況今日常平義倉之米。卽昔日敷科備水旱之米也。原亦自鄉而移于邑。自邑而移于州。今若責敷。民不堪命。故當一番敷糴之時。吏持其柄。以爲乞取之資。其害尤不小。是豈治世之良法哉。竊謂有愛人利物之誠心。又須有無我之盛德。既足以來天下之善言。而后可以行天下之公法。求名者不足以行法。自是者不足以行法。泥古者亦不足以行法。然圖利者不可以奉法。避事者不可以奉法。不知民吾同胞者。亦不足以奉法。非特上之行法者未遇。而下之奉法者。尤不易得也。所謂立法無其本。用法無其人。至是而益驗矣。古人有言。穀賤則傷農。穀貴則傷民。今之農。與古之農異。秋成之時。百逋叢身。解償之餘。儲積無幾。往往負販傭工。以謀朝夕之贏者。比比皆是也。農人以終歲服勤之勞。於逋負擬償之時。則穀賤而倍費。及其不憚經營之艱苦。糴於青黃未接之時。則穀貴而有倍費。是穀貴穀賤。俱爲民病也。昔人既有廣惠之法。穀貴則損價以出之。穀賤則高價以入之。一出一入。低昂適平。其法至簡。其事易行。無社倉前者之弊。法亦良矣。自朱先生之法三轉而下同於廣惠者。此所謂不泥古而善繼前人之志者矣。然而前日出價既損。而前日入價反高。原額不能有虧折。今欲望台慈一以愛人利物爲心。而不計其原額之虧欠。庶不失諸老先生之遺意。苟以原出價斂抑人戶糴償。非特今日之重圖。是爲異日白敷之漸也。爲民父母。以若保赤子存心。必不忍作俑於此。或以原額爲不可虧折。乞就本州權暫關錢撥助。以俟後日糴價輸償。亦甚易行也。僭越出位。不勝戰恐。

賑濟利害書

恭聞孝宗皇帝後時失實之訓。言簡而意周。萬里民瘼。如在目前。眞帝王之軌範也。伏自某官開藩之初。首舉是訓。以警僚寀。可謂得爲政之要。見于施行者。今三閱月。又似未有成效。其故何哉。孟子曰。有不忍人之心。斯有不忍人之政。今執事訪求民隱。虛已納善。孳孳不倦。舉行荒政。焦心勞思。此百姓之所共知也。不可謂無不忍人之心矣。然官吏奉行。不足以識執事愛民之盛心。文移旁午。而膏澤不下。流移日甚。而糴價日昂。或者議其政而併疑其心。愚竊以爲不然。四方之風土不同。田里之休戚不一。以執事博詢羣議。如此之勤。而應之者泛然唯諾。一無以仰助執事愛民之政。此吾鄉士大夫之責也。今不揆愚陋。敢先陳吾鄉風俗之大略。繼之以愚說二條。恐或可以裨贊荒政之萬分。敢祈采覽。竊惟兩浙號富饒。而東浙之貧。不可與西浙並稱也。人或有知之者。婺女之貧。不可與浙東諸郡並稱。則人鮮有知之者。金華今日之貧。與三十年前亦不可以並稱。人無有知之者矣。夫均此郡縣也。肥瘠頓異。必有其故。何者。昔之

爲民害者。版籍荒落而已。雖胥吏持虧贏之數。斂出入之權。而猶有遺利在民也。自經界以來。版籍具在。而有無盡實。因不可隱。其奈經界之時。縣令朱中直匿鄉都之舊額。勒保伍增添新數。先爲姦吏之地。民受其欺而不能辨。不特無遺利。而民以暗被苛取矣。其害豈不大哉。況自南渡以來。科配之數。越爲重。婺即次之。婺之七邑。金華爲尤重。夏稅之輸。十有三種。雖間有鐲租之令。而此賦自若。及袁韶之長版曹也。增羅絹重厚之數。而民力始困。加以十數年以來。絲枲之價頓踊。穀粟之價頓輕。知民力始困矣。富家巨室。僅僅自保。用度稍廣。督責隨至。中產之家。往往一歲之入。不足以支一歲之用。日降月下。而窮色不舒。每年秋成。如解倒懸。焉有餘粟以待窮價。是以勸分之政。因荒政之所先。而非金華之所急。大抵勸分之政。爲富而積粟者設。爲愚而嗜利者設。今穀價既隆。數十年之所未有。於此時而猶閉藏。尙復何待。嗜利者雖無賦。而如是之愚者亦鮮。蓋金華所謂富家巨室。實不足以當江西浙西困弱最下之戶。昔之爲富家巨室者。尙有數年之儲。今無兼歲之蓄矣。雖有閉糴之心。而左支右吾。其勢自相煎迫。蓋不容於不糶。故曰。勸分之令。非今日之所急也。以今日勸分之令。隨時直之低昂而無裁抑之患。則富家所宜樂從。然終未有欣然應上之令者。蓋縣官奉行。不察有無。不審虛實。持版籍之虛數。例行告諭。紛紛四出。反如白科。上下相疑。糶者束手而糴者無措。是未足以濟民。適先有以害民矣。甚生私憂過計。不慮富家巨室之閉糶也。方慮其吝於得價。傾囷倒廩而盡糶之矣。天命靡常。豐凶難必。萬一不幸。嗣歲復以旱告。雖有良平之智。不知善其後矣。可勝寒心。然則爲今之策奈何。曰。賑荒之體。先公庾而後私家。賑荒之要。抑有餘而補不足。嗟夫。田不井授。王政堙蕪。官不養民。而民養官矣。農夫養巨室之士。巨家資農夫之力。彼此自相資。有無自相恤。而官不與也。故曰。官不養民。農夫輸于巨室。巨室輸于州縣。州縣輸于朝廷。以之祿士。以之餉軍。經費萬端。其如盡出於農也。故曰。民養官矣。不幸凶年饑歲。在上者不得已散財發粟。而賑恤

之。使之得免於流離溝壑之憂。尙有是可以寓其愛民之心耳。春省耕而補不足。秋省斂而助不給。此王政之所先也。竊惟今日義倉。創于慶歷。初令民上三等。每稅米一斗。輸二升。以備水旱。其後興廢不常。今下及小戶矣。是官無以賑民。使民預輸以自相賑恤。已戾古意。今又移易他用。數額常虧。遇歉歲則復科巨室。此何義哉。其後又有倣社倉廣惠之遺法。蓋將前賢立法之美意。顚倒紛亂。以爲沽名買譽之資。始也低價以強民之輸。先爲中戶之困。既而官吏侵漁。所積朽壞。民得之而不可食。今幸新陳相易。而積日未遠。而州家頓乃深藏固閉。其所以備水旱者。一切倚辦於私儲。愛民之心。何以感於百姓。公粟朽蠹。三老凍餒。此晏子之所深嘆也。況今朝廷。猶特發粟。而使國殊無發粟之意。竊恐百姓德巨室而不德官府。巨室怨官府而不怨朝廷。甚非所以承流而宣化也。昔成周荒政十有二。以聚萬民。一曰散利。縣都之委積以待凶荒者。恐不如此。今不若先發官庾。如常平義倉、社倉、廣惠倉之類。盡數散之。官庾竭然後及于私家。名正言順。義感仁暢。既足以廣君上愛民之心。又足以成州家愛民之政。百姓德官府。而巨室心

服。亦庶乎王政之遺風。蓋設施先後之序。實意之所孚。義氣之所興起。故曰。賑荒之體。先官庾而後私儲者此也。昔成周之衰。王政不行。莫甚於戰國。梁惠王猶能移民移粟於河東河內。故孔子之所不取。以今觀之。能如惠王之用心者尤鮮。且糴價何爲而驟高也。以歲旱而無糴也。是糴價不高於豐稔之地。實高於旱歉之鄉。然高價之利。不歸於旱歉之鄉。實歸於豐稔之地。彼歉者既歉矣。而又重索其家。其積數倍。而僅可易常年之一。彼豐者既豐矣。而又坐享高價。以常年之一。而可得數倍之利。是豐者再豐。而歉者再歉。甚非平準之意。夫天時豐歉之不同。地利厚薄之不一。此爲政者所當輔贊天地之化。裁制其輕重之宜。豈有坐視其偏倚之勢。而無以權其低昂之中。恐未可以言善政矣。今縣官勸分之令。乃隨時直不與減損。此巨室之所喜。而細民之所不樂。所徇者小而寡。所害者大而衆。不可不審也。然又不辨其鄉之豐凶。不察其家之有無。例令賑濟。其豐而有者。固可以濟民之乏。彼凶而無者。自謀且不給。又何分之可勸哉。是以富益富。貧益貧。勢不均平。人心不伏。互相推托。遷延日時。民將饑死。誰執其咎。今蠲租之數既定。而七邑之豐凶。大略可見。有上熟之邑。有中熟之邑。有下熟之邑。又有最旱之邑。中旱之邑。不旱之邑。以上熟之邑。自可以補最旱之邑。州家何不裁損其價直。求糴於上熟之邑。復裁損其直。以賑其最旱之邑也。其中熟中旱之邑。又有最旱、中旱、不旱之鄉。亦有上熟、中熟、下熟之鄉。所以裁其直者。亦如邑焉。其庶乎無偏重偏輕之勢。無甚休甚戚之民。彼受抑者無怨詞。彼受濟者有實惠。豈不善哉。今最旱者當賑濟。而上熟者亦賑濟。上熟者當勸分。而最旱者亦勸分。恐未可以言善政矣。故曰。賑荒之要。抑有餘而補不足者此也。愚之二說若迂闊。而實今日之急務。惟高明詳察而進退之。

答何子恭

辱來諭。某之病。往往出於鄉原之口。彼鄉原者。趣向卑陋。志識鄙淺。驟聞欲求聖賢之正學。欲聞先王之大道。方將驚覩駭愕。以我爲狂爲妄。未能得其講學之淺深。且要吹毛求疵。去點檢。教他立腳不定。此今日成材之所以難也。愚謂後生小子。乍脫於荊棘坑塹之中。方欲著身於正大光明之道。未曾講得一事。

行得一步。豈能每事盡善。縱有病痛。且要是大路上人。他日志向漸定。移步漸熟。然後可以逐旋點他。使之澄治未晚。今若遽然四面責備。束縛太緊。鉗鏈太酷。彼將疑爲君子如此之難。翛然退安於舊穴。卻是皆推爲淵驅魚。顏子所謂循循善誘。恐不如此。世衰道微。向此學絕少。只得且容他樂親。吾儕開其是非善惡之見。令其通透不惑。持守不遷。然後進以細密工夫可也。必切而後可磋。必琢而後可磨。亦理也。高明以爲如何。

答嚴陵史君帖

此間嚴之彫匱。甚以爲疑。邇者乃如傳者之太過。深以爲慰。此無他。蓋他人不能措手。而賢者不勞遊刃耳。若人人皆可爲。則又何以見大才。別利器乎。又聞史君入境。減騶從儀飾。去供帳浮費。大縱逆米。尼尼

隨至。仁聲仁聞。固已先入其心。教條一頒。自然樂從也。甚盛甚美。區區之見。以爲賢史君不常值也。朝廷之米。未易當撥也。嚴之民。未易贍裕。嚴不產米。其來已久。每視上游之商舟至否。爲之豐歉。年來米禁旣密。販糴不至。耳諸日窘。民食日難。嚴固有疾視婺人之意。今欲平其氣。厚其生。不若請于朝。乞蘭谿一縣。撥隸于嚴。然後嚴可爲矣。蘭谿隸嚴。不特此縣之米饒裕。足以充嚴之虛。而衢婺兩溪之米。俱可通矣。使禁截極嚴密。不能俱絕也。嚴合六縣。而不足當蘭谿一邑之饒。而尙可以爲州乎。議者不過謂嚴隸浙西。婺隸浙東。難以錯雜割地。殊不考嚴之建德。梁嘗隸東陽矣。婺之浦江。亦嘗割富陽之地矣。二州雖爲兩路。均吳國之提土。或分或合。各得其宜。何拘攣之足卹。以今日行都言之。嚴猶王畿之內。豈應貧陋如此。甚非所以拱衛王室。藩屏京師之意。或不得請。只乞割蘭谿水西六鄉。又其次焉。以地言之。旣與嚴接境。又居浙水之西。屬嚴尤便。更或不得請。則奏疏數陳。不厭再三。或朝廷終不肯從。亦當列其利害。及奏請始末。大書于石。植之郡治。以待有力者繼之可也。儻幸此請或行。永爲嚴之大利。邦人感史君之恩。世世無窮。松楸之祝。祠像之嚴。當不減范文正公之盛。自昔仁人君子。將民社之寄。不以一時之惠及人而自足也。必欲興大利除大害。要使其德澤深長。行于千百年之久。是可謂今之俗吏。謀富貴者言哉。惟賢者平日抱負在此。故使如愚言。亦得以聲其繆。至于維持學校。振起儒風。旌賢勸善。亦必次第而舉矣。拭目以俟。

答倪孟德

來諭、日月往矣。精力邁矣。雖有願強勉之志。而無可強勉之時。足見感慨之深。而某亦政坐此病。此言爲後生者勉。固亦甚切。所以自爲之慮。恐未然也。夫日月之已往。精神之已邁者。不可得而復追矣。在今日亦自有得力處。蓋血氣向衰。則志慮定。更歷旣多。則識見明。卽其欲強勉之志。便是可強勉之時。不必徒追悔於旣往。而自絕於將來。此吾人尙可著力也。未知高見以爲如何。

復吳太淸書

某疏鹵之學。至不足道。況當桑榆衰老之年。方切慚負平生之朋友。乃屢下顧。賜以長書。若施於所敬者。顧某何以辱此。惟有愧感。旣而聞嘗登當今大人君子之門。而所得以平實古雅爲主。此爲學第一義。嘗謂平實是躬行工夫。古雅是講學工夫。躬行不可不平實。講學然後能古雅。若論輕重。則躬行重。若論後先。則講學先。則知已得造道入德之門。深切起敬。及觀所惠書。陳誼甚高。立志甚高。論孔顏之所樂。及周程之傳授。又皆洞究大原。曲折詳密。自非深造自得。何以至此。歛衽三復。爲之躍然。某往年嘗與趙星渚議論。問問北山何先生何以教學者。某對北山不曾開門授徒。不曾立題目。作話頭。接引後進。某登門之初。嘗擧胡五峯之言曰。立志以定其本。居敬以持其志。志立乎事物之表。敬行乎事物之內。星渚曰。文公已病其顚倒急迫。某曰。急迫之病。乃在下一句。知乃可精上。此四句於初學。似亦有益。星渚曰然。某無

以私淑同志。敢復以此爲足下獻。足下所以定其本者。似亦古雅矣。至於以尋樂扁其讀書之室。恐未合乎平實之訓也。似發求上達之意多。於下學之意少。竊謂苟無下學之工。決無上達之理。朱子於此一段公案。因曰。學者但當從事於博文約禮。以至於欲罷不能。而旣竭吾才。則庶乎有以得之。吁。此千古不可易之教。而傳之無弊者也。更望於博文約禮。居敬持志。益加勉焉。何患不異見孔顏之樂也。惟高明察焉。

答葉都倉書

逖違偉度。轉目三載。東關蓬嚴。而枯冷姓名。無路可達。雖聞悲膺醲渥。卿拜異除。亦不能致一牋之賤。非慢也。翔泳之勢不同也。惟高明亮之。某衰老待盡於窮櫩。奄奄泉下人耳。何心與時說哉。伏辱寶帖。諄諭勤勉。備竭誠虛。此某之所望於足下者。而足下反以見囑。何耶。此举之造端。實出於足下。爲念亡姪之良心。長願祖廟之美意。此亡姪之所感激。一一聽從。宗族之所以稱贊。正在於此。狂瀾激衝。惡聲謳喧。誠出於意料之外。當是時也。明目張膽。力辨其妻娶之誣。鎭定其搖杌之勢。使其家紀綱粗立。九原無有遺恨。豈非足下所當任之責乎。事變至此。可勝嘆哉。竊意足下事定心平。亦深悔前日之無情。必爲其思善後之計。今詳來諭。上委之於從諛者之過。下脫之以不足責之言。往往正名定分之意少。黨姦惡惡之意多。此則非所望於高明。所欲言者何限。要非筆舌可旣。尙翼惠顧前好。不忘初心。以大公至正。成始成終之。是猶有餘望也。恩懇謝先辱。毋罪率直。幸甚。不宣。

通趙星渚

卽日白露備江。黃雲被畝。恭惟普韜經濟。妙養中和。顧諟天明。相在爾室。某輕去諱範。七年于茲。自赤城無借留之路。而某亦夢斷於東湖。不謂崇情篤雅。有請于朝。給劄以驅其出。不免一再往問。有愧於山靈海若多矣。幸等草巢之背來。遂因風變而謝絕也。瞻望道德之聲光。服習提撕之精微。非不切切于衷。終不敢以山林之姓名。驟馳於龍尾之道。門籍之下。幾至塵蕪。不自意。懷人愛世之念。深欲以枯根朽質。置於造化爐中。謬玷鶚書。不勝驚懼。恐呂公之夾袋。掌記陳密。學司馬公之薦士。棄編無此樣人才也。未免爲知人之累。益重愧懾。惟是大賢君子之進退。足以卜時政之得失。足以驗世道之盛衰。雖閒暫收朗踏。歸隱故山。陶鎔水石於世氛之外。酬酢聖賢於德履之中。行藏用舍。本非二致。皆所以敬天命而植民彝也。且聞周軍豹尾中。稀如晨星。竊恐綠紛方底之詔。已飛下岞崿。起安石以副天下蒼生之望。恐終不可得而超然也。某幽屛衡茅。過從絕少。舊學剝落殆盡。尙有一點直實。不隨血氣而消。殘編故書。時時誦詠。向侍坐隅。嘗擧陳克齋所記暮春章改本綴誦稱嘆。某自昔亦以爲此甚端的也。近年來。以今集註細細較之。深以爲疑。又以文集參考。則知其反爲未定之本。大不如今集註之精密也。近嘗再講此章。未及錄呈。不知高明後來亦曾再入思慮否。某平生□於無極而太極一句。見得未透。朱子謂無形而有理。非不明白。但於周子命詞之意。咽吼未破。故象山未能釋然。某不揆淺陋。妄揣先儒之心。謂此是周子太極圖

說。只當就圖上說此一句。不可懸虛說理。若又有所謂無極之理。蓋周子欲爲此圖以示人也。而太極無形無象。本不可以成圖。然非圖則造化之淵微。又難於模寫。不得已强爲囫象。擬天之形。指爲太極。又若有形有象。故於圖說首發此一語。不過先釋太極之本無此囫象也。後人殽亂疑惑。故朱子曰。此只是無形而有理。言簡而盡。然必於圖上指此一語。方爲親切無疑。未審高見以爲然否。朱子之說中庸。至矣精矣。而某妄有所疑。朱子平時謂家語爲孔叢子僞書。今於集註。反取之以證中庸之慎。恐尤惑焉。哀公問政。子曰云云。止其政息。竊意夫子之答。只此數語。自人道敏政而下。止及其成功一也。皆子思之言。又舉夫子三句以證之。故又著子曰字。恐非妄也。此下子思又自說去。家語中間又舉哀公曰。此恐不足信。某妄謂其中仁者人也義者宜也。此非夫子平時語。自是孟子得於子思者。其爲子思之言明矣。未審高見以爲然否。某固陋之質。於經書疑處甚多。無筆吏抄寫。未能一一質於高明。先述此三條。以求開悟之方。敢乞始終提誨。庶不抱此鶻突道理。歸全於父母天地。受賜大矣。某謹專人省候起居。其輕賫賜之容留。不勝幸甚。未卜待拜。更乞爲斯道自重。爲明時自愛。精調鼎食。佐吾君開萬世太平之基。某頓首伏蘄不宣。

回趙星谷書

卽日冬令。播與緇明風勁。恭惟勇退要途。表儀世道。誠無間斷。神相後先。尊候勖止萬福。某近者僭上□□之敎。以瞻門籍之荒涼。旋領令嗣承奉賜書。知已上徹宸覽。乃聞尊體偶違和裕。未敢攤離尺牘。敬詞藥石之慶。方引領東望。日切泰山北斗之仰。專使遠臨。俯授寶帖。聯題累幅。蓬蓽生光。驚喜下拜。盥手剝緘。仰見郁郁情文。勤渠繾綣。如親侍函丈之間。恭聆金聲玉振之韻。感慨無斁。某崎嶇甚迫。衰病日侵。無由可以航一葦。躬拜於岵屺山下。請問平生所疑。以祛其固陋之見。而尺書之敬。亦復曠闕。踧於自棄。重荷不鄙。於其荒淺。賜之規正。又蒙振其廢惰。復以三目。俾入思慮。將有以徵策而陶鎔之。幸甚過望。敢以愚昏之見。陳于別楮。更乞始終提誨。誠所願望。某近得車玉峯書。賜報大學致格傳。未嘗忘也。欲以知止而後有定一段。接聽訟一段。卽是元致格傳。某聞之。躍然若不勝斧鑿。而元詞儼然。誠追亡之上功也。後又聞昔日嚴陵吳守槃。亦有此說。見盧新之跋。皆以此說請敎于西山葉先生。先生云。且去涵養。不知尊明曾聞之否。此說以爲如何。某又蒙玉峯以所編道統錄稿見敎。題目甚大。采摭甚詳。嘗意以爲尙欠綱領也。未知曾達尊聽否。某竊嘆世衰道微。同志絶少。仰惟星渚先生海內範儀。叙歷且久。不知朝野中可以與之切磋論辨者誰歟。後生晚進。有志於學。所以傳道授業者誰歟。某孤陋寡聞。待盡窮巷。了無聞知。敢告疏其一二。因便以開其昏蒙。尤所願幸。使介不敢久淹。謹拜仿旋。恭修大貺之謝。氣候向寒。更乞謹護鼎茵。柱石斯道。大庇經綸。以副四方善知之祝。某拳拳無任不備。

一浴沂一章。區區所冀。已蒙印可。足見大公無我。與人爲善之意。佩服佩服。

一無極而太極一句。某非敢妄疑先哲。但疑其旣是無形而有理。則圖中囫象非形而何。此周子於圖說之首。不可無此一句也。然其精深微妙之旨。拓前聖之所未發。自在其中。初無牴牾也。某妄謂當時朱子若說入圖上來。則此句有著泊。未必起象山之疑議耳。

一先賢以家語爲先秦古書。此句稍寬。竟不知爲何人所錄。疑其爲子思以後子孫所編。如疑顏子竊販之類。誠爲可鄙。決不出於子思之前明矣。若以子思之言。證家語之失可也。以家語證子思之旨於義有所未安。竊謂一部論語。門弟子問仁者多矣。夫子止語之求仁之方。未嘗有仁字親切一訓。至孟子方有仁者人也義者宜也之語。則疑其得於子思。未必夫子之言也。尊見以爲然否。更乞不倦之敎。

一賜問張子言氣。周程言理。旨意不同。某竊謂理氣未嘗相離。先儒不相沿襲。雖言不同而未嘗相悖。言氣者是以氣爲道之體。理已在其中。言理者是以理必乘氣而出。氣亦在其中。雖有形而上下之分。然道亦器也。器亦道也。二之則不是。張子言氣數段。朱子固嘗置於近思錄道體門中。此意可見。朱子又曰。張子說得是好。終是生受辛苦是也。伏丐尊照。

一賜問幾有吉凶。夫子與朱子之言不同。某竊謂周子曰。誠神幾聖人也。此言聖人之幾。在誠神之間。自是有吉無凶。又曰。誠無爲幾善惡。此言衆人之幾。旣有善惡。安得無吉凶。若衆人之幾。能勤以正。亦無凶之可言。夫勤以正者。天理之本然也。勤不以正。此人欲之或然。言雖不同。實不相悖。伏乞尊察。

一賜問伊川言奉祀之人。是繼室所生。當以繼室配。爲不易之禮。倘爲的確。所謂不易之理者。祭祀時。母子一氣感通也。然於禮有所未盡。是或程子有爲而言也。或有謂春秋之法。以元妃配。而繼室下得配。故程子如前之云。未可知也。但今所謂繼室。與古之繼室不同。古者諸侯之娶九女。若元妃薨。凡繼室皆其妾媵也。雖有子。不到並配。今之所謂繼室。亦皆禮聘。與元妃同等夷耳。但有先後長幼之分。所以不可不並配。今之旅祔。卻合古者繼室之義。雖有子死。當祔于妾祖姑別室以祀之。有此曲折未盡。未審尊見以爲如何。敢乞開曉。

答車玉峯

陋巷無仙里便風。如隔滄溟。秋雨窮櫚。闃焉人跡。忽有持書立於黃葉堆裏。乃吾畏友慘綏枯朽。訪問安否。德甚渥也。敬審云云。英嗣神童秀慧日將。當已能讀父書矣。某伏蒙頒敎道統錄三巨編。盥手莊誦。大哉書乎。自昔聖賢儼然臨乎其上。世間未有是書也。非有大學力。如何有此大制作。照耀萬古。與天地相爲終始無疑。昨見蔡九峯嘗編一本。曰至書。次第亦如此。而不如此本之詳。敬嚴姪亦曾其一書。名與此同。但止始自周子。至于黃勉齋門目頗雜。皆不及此精當。愚見更得於逐門內更與次第之爲尤佳。蓋此書難於顏子子思之詳。亦甚難於朱子之節。若孔叢子家語之類。未可全用。要須揀擇。某自前歲。已拜覩序文。無便失於拜報。今始得見全書。尤以爲幸。願速入梓。開我後人拳拳之望。外蒙賜諭大學致知章不

亡.尤見洞照千古.錯簡紛糾.不能逃焉.已經二程朱子各有定本.而尤未盡.甚矣考古之難也.某亦嘗見入說.翻謄章爲致格傳.不敢以爲然.今若合此一段.共爲一章.徹自分明.程伯子改本.亦以知止接至善.但首章三傳亦在前.次方及八目.以此觀之.知止爲傳詞.亦是一證.知止既是經文.而後無傳.此尤分曉.使朱子得聞此語.豈不莞爾一笑.今若以程伯子本.移知止於八目之後.誠意章傳之前.尤爲省力.前三綱自爲經傳.後八目自爲經傳.未知高見以爲如何.河圖分合說.見加倍法之始.亦佳.若一三五爲天數.二四爲地數.朱子謂此積數也.非倚數也.要將參天兩地.倚出此數.今來說卻有此意.開發多矣.若謂因何蓍卦.只是奇偶而已.此不必疑.但曰四者之變.不知何所指.更望賜教省吾.挽詩高古.非某所及.珍重之言過矣.區區之愚.猶有所未盡.嘗觀朱子編書.必先立一規模.未嘗渙散無收拾.或立綱目.或立經傳.或曰嘉言善行.或分內外篇.一時易成.恐不能久.蓋道統之名.大學者人人要看.須是一條一件不可移易.不可有無.方爲盡善.固陋之見.猶未能識編次之大略.敢望開曉.某奄奄晚景.瞻待無期.惟有一心尊嚮.不間朝夕.一年之間.尺書往復僅幾.所欲言者何限.臨紙耿耿.

復天台陳司戶 天瑞字景祥

某頃辱下訪.不憚數百里之遠.意亦勤矣.寵以長牋.示以巨帙.禮甚虔.德甚謙.已足以藥世俗自滿之病.顧衰殘息.何足稱此.至於獎譽過情.擬非其等.此則謹不敢聞也.既而捧巨帙而敬觀.以蘇氏古史爲猶占地步以甚闊.以朱子餘論爲主.立門戶以甚正.竦然異之曰.大哉書乎.此近世之所未見也.老眼爲之頓明.嘗謂漢當暴秦煨燼之餘.典籍滅亡.太史公作史記一部.上出唐虞.下包春秋戰國.羅網放逸.黜創稗對.闢天下之盲聾.後世得之如至寶.尊之如聖人.孰敢議其非者.遷亦自謂厥協六經異傳.整齊百家雜語.藏之名山.副在京師.俟後世聖人君子.其自負至不輕也.至本朝歐陽公.始譏之.其序帝王世次圖.先立一準的曰.孔子定書.斷自唐虞.所以略其遠而詳其近.譏其所不知也.司馬遷遠出孔子之後.遂黃帝以來.詳悉其世次.不量力而務勝.及訂其經.可以發千古之一笑.止以惑世二字斷之.蘇黃門師歐公者也.習聞其說.亦謂遷淺近而不學.疎略而輕信.切中其病.其詞已激昂.不如歐公之從容溫潤也.至於自編古史.又敍三皇.反加詳焉.豈臨文之際.而忘之乎.抑不免於務勝而惑世也.朱子曰.近世言史者.惟此書爲近理.而學者忽之.止於本紀中提出七章.以訂其未醇.今足下乃用朱子之意.刪其世次.錄以事實.黜秦伯而不污其紀.降三晉田齊而不作世家.增虞、夏、商、周名臣于列傳.而春秋戰國之賢.亦與焉.別立孔子及弟子傳.止於孟軻.斥老子荀卿於異端.其立義凜然.其用力甚勇.其地步闊而又偏.復加以正.其門戶正而又正.復濟之以闢.豈非欲推本於經.折衷以理邪.若以是爲識本原.而可達於聖賢.則不可.必識本原可達於聖賢.而後能推本於經.折衷以理也.然雖非學者之先務.而程子所謂考古今.別是非.亦致知之一端.今此編考訂有證.綱目粲然.亦自可以名家矣.若曰.著書垂後.有必於名家.恐爲計太

左.而自待太涼.竊恐後之視今.亦猶今之視昔也.此某不敢不以忠告.某血氣既衰.學問枯落.記魄不強.祇一涵焉.不足以議足下纂輯之誤不誤.論下之差不差.姑以愚見有疑於古史之一二.爲足下陳之.歐陽公春秋論.辨魯隱公非攝.如此之明.蘇學於歐.豈不聞之.今魯世家一信左氏語.豈忘之乎.蘇氏以管仲智有餘而德不足.亦過矣.當是之時.利欲汩沒人心.已亡.其所謂智.亦只知得利欲一路.而於天理民彝.未嘗知也.恐方病其不足.安得謂之有餘.獨蘇氏以管子之書.爲戰國之士.假託其名而爲之.言治國則以智欺其民.言治外則以術傾鄰國.此則非習俗之所能識.視國語全本管子無他語.豈不陋哉.然猶取內政之制.此爲可疑.夫子之於春秋.凡諸國變先王之法度.如爰田.兵甲.刑書之類.悉書之.不應於內政獨不書也.既無其證.何以信於後.至謂管仲既沒.齊國因其遺業.常強於諸侯.此亦誣矣.蘇氏之敍微子也.未免徇左氏.太史公之無識.曾不少悟.夫子以微子去之.爲殷之三仁.去之之去.是去紂而隱遁也.豈曰去商而歸周乎.紂雖無道.有必亡之勢.是時周猶服事殷也.不應微子遽畔其國.棄宗廟社稷而先降于周.不仁孰甚焉.設如其說.紂既追微子.又何爲面縛銜璧.衰絰輿櫬于軍門.於是時也.武王不以故都封微子.乃封武庚.所以待微子者.亦甚薄也.以愚觀之.面縛輿櫬.正武庚新喪請命之態.武王不忍絕其商祀.使復其所.此仁人之心.至武庚俟間倡亂.而周公誅之.而商祀絕.微子不得已.始出而歸周.周公固知其賢久矣.亟封于宋.有客之詩.益可想也.加封二字.且無明證.此於事理曉然者.莫有辨其謬.是亦不免於輕信也.至於孔子傳.敍叔梁紇與顏氏女野合而生孔子.母諱之.不以告.其父之葬.此又何爲輕信也.書聖人之家世.而不典如此.何以謂之學者.合不以正.而生聖人.天命必不如是之僭也.其書告陳恆弑其君之語.謂齊人不與者半.以魯之衆.加齊之半.可克也.此是以戰國縱橫之士待聖人也.聖人以大義告其君.豈以利害動其聽哉.有曰.孔子之歸魯.非求仕也.以爲父母之邦.蓋將老焉.此何大勝太史公.其爲論也.謂夫子於陳蔡無取焉.以楚昭葉公之賢.前後六年.徘徊以俟.及浩然有歸志.猶反於衛者.以須魯人之招也.是以世俗鄙夫之意.論聖人.與前一語.如出兩人之手.又言孔子以布衣養士.著籍三千人.其賢者.凡十人而已.豈非輕信乎.其敍孟子也.尤牽心.借不嗜殺人之句.自發一段議論.又以指習爲性.爲孟子之失.□□其論子夏.開後世排僞學之端.其意亦有所指也.朱子雖謂其晚歲粗知省悟.終曰.舊習已安.未易猝拔.而本原綱領.終未明了.至哉言乎.今必有以細細剖擊之.使後世無惑.則吾之本原方明.而吾之學力.亦可以自慰也.然其議論之差.不勝其多.今不暇條列.更舉一二言之.自入春秋以來.鄭莊爲一大罪魁.天倫滅盡.而蘇氏猶以賢稱之.此大惑也.自是之後.鄭國數困於兵.可亡而不亡者.亦有其故.齊、秦、晉、楚之爭伯.而鄭居于中.遂爲戰場.惟其地爲中國之險要.得之者必強.是以兩欲得之.而非一國之所能獨有也.故雖甚弊.而不至於亡.及子產當國.而伯業已衰.不然.則鄭覆已亡久矣.安能待子產之出乎.子產之才.人孰不知.鄭國之所以存亡者.未易知也.晉文公不復汲汲於得國.在春秋

時固未易多得蘇氏遽以王者之事許之則過矣豈忘卻聖人一議字乎至悼公頻起諸侯之師以不戰困楚此亦一議之餘風恐古人屈人兵者不如是也其論樂毅也不知身自墮於戰國之智所言不根於義理反指書生之論以爲笑此其深病前乎此齊國伐燕矣孟子教之曰反其旄倪止其重器置君而後去之此則庶幾乎王者之事齊宣不能用不足責也樂毅自謂數奉於君子而亦不知出此既已席卷八百年之積聚歸燕顧乃久徘徊於二城之下果何爲哉爲在其爲奉君子之教蘇氏以爲智勇相敵勢固然耳此爲實論乎凡此之類豈筆舌之所能既足下潛心今古識見迥特議論宿正比蘇氏尤爲峻潔蘇氏之傳惟伯夷傳實以夫子之言此爲最宿其論亦簡明抑揚頓挫有餘味也足下已載其論而去其春秋兩辭尤見高識其間亦尚有些小徇蘇處更望玩索無急急於成甚幸但名曰古史要錄未爲正大蓋蘇氏門下不是著腳處昔司馬溫公嘗編稽古錄極爲簡要稽古之義亦甚大擬欲易爲信古錄如何夫子曰述而不作信而好古是夫子之謙辭此名也今此錄是錄其古之可信者此實也又有一說足下別錄洙泗師友淵源所以尊道統闡聖學淑人心扶世教揭民彝此舉甚善但不以帝王本紀統之似失其所以上接堯舜禹湯文武周公之道不若於春秋後自作洙泗師友一門然後繼以隱逸異端功利兵法刑名縱衡諸家如何後世封諡不足爲聖人輕重盡去之目錄中歷代諸臣恐須列其姓名庶分曉易見本中僕家脫落尙亦有之荒陋無以復來教有辜下問之勤不敢不盡所蘊言程子謂致知用力之方凡

一貫考古今別是非居其次以讀書講明義理爲第一此正是識本原可達聖賢之正路也足下已尋着次差久得以究朱子之淵源一行作吏此事便廢願急急更於四書中夙夜探討涵泳其中義理無窮無盡果能用力於此則考古今別是非特餘事耳更於應事接物得以當也出而事君小則承流宣化大則謀王斷國眞可以闡聖學淑人心扶世教揭民彝不爲虛語矣不審高見然之否不宣

答葉通齋

某餘日無幾急於聞道思友朋之誨教如饑如渴故不敢以頻瀆爲憚況辱溫詞綉進而可甘於自棄乎連拜金薤琳琅之章喜甚慰甚如獲弘璧不忍釋手所以藥其狂誕者至矣非一歲之可既但某一時之言嚴厲雖有僕尊聽既蒙導之以盡言不敢自嘿切謂集家語者固出於門人弟子也於家語中集其精粹而爲論語者疑子思也尊兄亦以爲恐或有之此是其下一必字太死殺爾尊論曰非子思所著亦明矣然某未嘗言爲子思所著也集字與著字大不同集者合衆人之所長著者明一己之所見或恐高明偶未見察某所謂著皆自子思始者指中庸而言非謂家語也措詞不明良恐若古家語之不存王肅引孔衍之言曰王肅反諸書雜錄以補其亡非中庸用王肅之詞是王肅用中庸之言妄加哀公曰之類甚明此朱子所以言家語之多疵是晚年之論無疑朱子於四書至死修改未畢因門人之疑而修改者歷歷可考此朱子遜言之盛德而不可泯沒者但學者不可妄有指議苟有證據不妨致疑於其間是勉齋通

釋之例云爾今不曰可疑而徑曰疵此大病也高明之聽宏矣尊經之編固知犯大不韙駭人觀聽吾兄見愛之深惟恐某得罪於名教諄諄誨諭懇惻眞實至矣愧感愧感但尊論尙有回護未忍盡斥其非則恐見猶有未能釋然者不敢不更陳之尙賴傾倒忠告尊論記錄之書非經體也移動未爲不可是經體之當然明矣謂夫子之微言非可以條分而類合恐有所未盡是書也若夫子之所自著前後次第有微意焉是誠不可移動也三聖之於易夫子之於春秋各自成書而輔嗣杜預輩之破碎其罪大矣此書雖集夫子之格言初無前後次第之可考又非上下貫通以相承雖出於衆手之所紀當前者或後當後者反前夫子之言與門人之言雜然失其倫次顯然可見未知其不可移也尊論謂句句自然意味微妙無窮者略無所損也學者隨其逐條章指曲折優柔饜飫者亦無所妨也南軒類聚言仁此卻是摘撮者文字朱子病之誠當也此則於一部全書無少無餘非摘撮比也昔謂之語不爲之類合可也今謂之經恐不可不類合也隨步換形各有攸當政所以上承毅齋先生尊經之意未審尊明以爲如何區區之愚以尙書一典敍事二謨敍言故欲以事先於言者首以溫而厲者以此章包含夫子之德容渾然全備故欲冠於篇端如堯典之欽明文思也此義既未明今當去之尊論謂雖記錄之書亦自各有意義某亦嘗聞之朱子固曰首篇多務本之意八佾皆禮樂之事公冶長論古今人物先進評弟子之賢否微子多記聖

賢之出處此亦因其近似可以推測者而言使集論語者果有此意則篇篇有之不應班駁紊亂如此竊恐後學因此強推之必立一說籠罩傳會穿鑿爲害不小又如堯曰以下雖無子曰發端亦恐夫子嘗言之故錄於此若曰門人舉此以見聖人相傳之意恐不應不分不曉如此含糊也若曰始以務本繼以帝王之相傳卻是著爲此書非記錄也孟子篇終卻是此意分明此致是著書之體尹氏遂曰以子張問政繼堯曰以明夫子爲政可知已甚是有些傳會苟如其言則克己復禮章吾道一貫章又何慊於五美四惡乎若以政爲急則爲政以德章又豈不勝於此曰記錄則前後無序非病也曰著述則步步可疑尊明以爲如何孟子固一手之書也本自有條理政欲學論語故亂其次序惟趙岐解此意總作三節說一曰時君咸謂之迂闊二曰與弟子答問三曰又自撰其法度之言雖曰不可移動而朱子編要略已創例於前矣尊見以爲如何尊論欲以格言大訓與答問爲經餘則爲傳此言簡徑明白敢不佩服然只此規撫則亦不免移動矣然鄙竊一書禮則經也今當爲傳乎堯曰至公說當爲傳乎當爲經乎更乞明賜提警三賜之書未遂捧卮爲壽於通齋之下仰止者德天錫難老以柱石吾道不勝東望頌禱之至不宣

魯齋集卷之八

宗忠簡公傳

宗澤。字汝霖。婺之義烏人。天資沈毅。器度深遠。才敏而用周。至大至剛之氣。始終不屈。讀書過目不忘。尤邃於春秋左氏。程文有心不可欺之說。有司書曰。吾爲朝廷得人矣。登元祐六年第。宣仁聖烈垂簾。有詔。對策限以字數。同輩相告。必如詔。可中程。公曰。事君自今日始。豈可希前列。効寒蟬乎。遂力陳時病。幾萬餘言。八年。以將仕郎調大名府館陶縣尉。奮舊邑事。吏以少年易之。及聽訟。迎刃而決。不淹月。大治。呂惠卿移帥鄜延。以檄屬辟公。力辭不受。調衢之龍游令。丁內艱。服除。調膠西令。按治宿姦。不畏強禦。捕羣盜數十。焚其廬。鄉黨肅然。丁外艱。服除。調晉州趙城令。言於朝曰。趙城前有并河汾陽之險。後有晉絳崇抗之固。左霍邑。右太行。沃野百里。實用武之地。乞援楚之建水。漕之德清。命以軍額。屯兵以備不虞。不報。公曰。今同承平無虞。他日當有知吾言者。政和三年。知萊州掖縣。部使者以朝命科取牛黃。公力拒得免。公曰。吾之爲邑。始之以信。濟之以威。信既孚矣。威亦何用。五年。通判登州。時朝廷遣使由海道與女眞結盟。公憂形于色曰。軍衅自此始矣。有道士高延招。倚林靈素凌蔑郡邑。公窮治其罪。不顧。及公丐祠而歸。結廬山水間。有終焉之志。道士以公改建神霄宮。不當。訴于朝。而靈素主之。遂廢秩羈置鎮江。公聞命就道。

無礙於懷。宣和三年。始復承事郎。就差鎮江府酒官。靖康元年。北虜犯闕。旣退。詔侍從舉知。御史中丞陳過庭以公薦。八月。召擢宗正少卿。使虜以和議名。公曰。虜情不可測。名不正則徒取辱耳。請改爲計議使。且謂人曰。此行必不返。問其故。則曰。某豈能屈節虜庭。上辱君命邪。必死賊。議者以公太剛。改命劉岑。九月。出知磁州。時太原失守。眞定被圍。即日單騎渡河。繕城浚隍。治器械。募義兵。增價入粟。爲必守計。不逾月而備。上疏乞邢、洺、磁、相、趙各募精兵二萬。教習之。使常有十萬兵。遞相爲援。上嘉之。諸郡議不合。虜再南鶩。公大治兵。與滑濬相犄角。虜知有備。乃東趨大名魏縣。由李固渡渡河。乃分兵攻磁。公命神臂弓射退。出義勇追斬數百級。士氣益振。時王雲。請康王使虜和。至磁。公迎謁曰。聞虜已由李固渡渡河矣。萬一如肅王爲虜所留。雖悔何及。力請緩行。會百姓亦怨王雲。遂殺王雲。遮馬留王。王遂還相州。虜已圍京城。十一月。上除王爲兵馬大元帥。公與汪伯彥爲副元帥。以師入援。十二月丁丑。公與裨將秦光弼、張德邀虜于李固渡口。夜擣其壘。破三十餘寨。翌日。王檄諸郡。發兵會大名。癸未。公至大名。王議師所向。公請直趨開德。入解京城之圍。汪伯彥猶以和議難之。獨王以爲然。戊子。公提兵二萬。趨開德。擊虜。十三戰皆捷。會京城遣張徵持詔書、同虜騎叩開德。問王所在。且言虜再議和。援兵未宜遽進。公曰。此爲虜所脇來款我耳。命壯士射之。虜遁。已而王命與黃潛善分統勤王諸軍。王檄諸帥。以虜懷詐僞和。實杜四方之師。宜審料敵勢。可進則進。公示諸將曰。王已酌知虜情。吾等可坐視乎。請王備檄諸道。約日同進。時趙野爲北道都總管。范訥爲河北河東宣撫使。合軍南京。號宣總司。偃然自衛。殊無進兵意。公移書以大義切責之。皆不答。向子諲駐宿。趙子崧守陳。何志同守許。閭丘陞守濮。曾懋守曹。列屯環京城。無敢動。翁彥國以經制使總東南兵。駐泗不行。公獨以孤軍進至南華。命裨將陳淬出虜不意擊之。虜自宛亭遁與仁府。分兵寇開德。公遣孔彥威與戰。又破之。公度虜必犯濮。密戒權邦彥爲備。虜果至濮。公遣二千騎爲援。敗之。虜復向開德。邦彥彥威合擊。又破之。公親率諸軍進衛南。曰。兩國旣和。我欲入覲君父。遂揮而前。虜陳兵以待。公曰。今前後皆虜壁。進退等死耳。當死中求生。人人爭奮。無不一當百。虜遂大敗。斬首數千。虜益生兵。陽敗而卻。公曰。彼十倍於我。一戰遽卻。是必有謀。若襲我則殆矣。即徙軍南華。虜果夜至。得空壁。大驚。次日公自南華過河襲擊。又敗之。公所得俘囚。聞京城動息。又得王檄。知二聖北狩。天族皆遷。公北向號慟。即日自臨濮趨滑州。由黎陽大伾邀乘輿。孤進戰。他軍無一會者。及聞張邦昌僭位。即回戈內向。先遣鐵步持檄。慰撫京城。又得王書。言僭僞、義當征誅。聞其出於權宜。未可遽擾京城。不若按甲近畿。移書問故。候得其實。討之未晚。公即移師觀衅。且復王書曰。姦臣邦昌竊據寶位。改元肆赦。止勤王兵。竄跡駙然。自古姦臣。其初未肯不僞爲謙遜。中藏禍心。今二聖諸王北去。惟大王在。天意可卜。正宜有以歸天下之心。不可緩也。及聞都城反正。始書于王曰。今日國之存亡。在大王行之得其道。與不得其道耳。所謂道者。其說有五。一曰。近剛正而遠柔邪。二曰。納諫諍而拒諂諛。三曰。尚恭儉而抑驕奢。四曰。體憂勤而忘

逸樂。五曰。進公實而退私僞。公謂人曰。結怨王之左右矣。不恤也。又累表請早決大計。王命公摠諸將於長垣、韋城、衛南、南華屯衛。五月。王卽位于南京。詔公入對。一、論人主不可以喜怒爲賞罰。二、論人主職在任相。顧於稠人廣衆之中。不以親疎。不以遠近。虛心謹擇。參以國人左右之言。爰立作相。毋使小人參之。三、論臣下有懷姦蔽態。嫉賢蔽善者。當使耳目之官。瀝心彈糾。毋有所隱。上納其言。將留公。黃潛善、汪伯彥惡之。出公知襄陽府。復有割地取和之議。公上疏曰。陛下初紹大統。奈何遽聽姦臣之言。欲割地以啖虜乎。前日靖康姦臣。未嘗議道。朝說一言以告和。暮獻一說以乞盟。詞卑禮厚。惟虜是狗。終有前日之禍。宜人臣弗與虜共戴天而俱生。臣意陛下亦赫然震怒。一洗前日之恥。未聞有所號令。作新斯民。豈可復徇姦邪之議哉。爲是說者。旣不忠不孝。又壞天下忠義心。而撓其氣。臣願躬冒矢石。爲諸將先。上壯其言。改知靑州。會李綱入相。公與語及國事。慷慨流涕。綱爲上言。綏集舊邦。非澤不可。遂徙知開封府。是時虜兵初退。守備廢圮。盜賊縱橫。公下令曰。爲盜者。贓無輕重。並從軍法。由是羣盜屛息。人情始安。王善者。河東之巨寇也。領兵七萬。屯濮州。聞京城殘破。不足語勇。直欲據之。公自料勢未易敵。戒都統以下守城。吾將親招之。單騎直造賊巢。善亦訝公之來。約與公會。公略不出一語。但執其臂。仰天號慟。徐曰。朝廷二百年涵養。當危難時。無一人出爲時用。使當時如有公一二輩。豈復有今日之患。今正立功之秋。王善爲公忠義感動。亦同聲而泣。且曰。敢不効力。公附耳語之曰。來日當以節度使相屈。諸將謂公此行。不復返矣。及公歸。諸將出迓。公曰。事畢矣。善隨以狀至。欲不領衆歸降。且有解甲帶甲之請。公書從使二字。善益心服。越三日來降。衆疑不決。人情洶洶。公獨信之篤也。善以五百甲騎從。餘皆解甲。旣至。左右止之曰。此留守司門。植入者處斬。善乃下馬趨入。拜于庭。公繼以禮接之曰。公禮相見。不得不如此。延之以飮。臨行曰。昨已許公節度使。先授照帖。當卽具奏。善大喜。且請到寨撫諸將。公許之不疑。旣入寨。第賞有差。自是軍聲大振。又有王再興掠西京。李貴往來淮上。楊進者。號沒角牛。及王進等頭項人所至侵掠。公福遣人諭以禍福。招來之。羣盜素服公名。相繼而至。楊進者。尤所敬慕。公曰。軍中老弱婦女。久被驅虜。吾不忍其無辜。宜盡釋之。進等率命。諸軍所放。幾二萬人。楊進屯城南。王進屯城北。二人氣不相下。一日。領衆相拒于天津橋。都人頗恐。公以片紙喩之曰。爲國之心。固如是耶。當戰陣立功。勝負自見。二人相顧。慚沮而退。公之去磁也。而州事付兵馬鈐轄李侃。中軍將李世隆。與將校郭進。殺侃爲亂。至是與其弟世與。將三千人歸公。世隆入拜。公詰其亂之由。世隆詞服。公笑曰。河北陷之。而吾宋法令。上下之分亦陷沒耶。命引出斬之。時衆兵露刃于庭。世與佩刀侍立。左右皆悚。公徐語世與曰。汝兄犯法當誅。汝能奮志立功。足以雪恥。世與感泣。其後虜犯滑。公謂世與曰。試爲我取之。世與欣然受命。勵衆至滑。掩虜不備。急攻之。斬首數百以歸。公復厚賜之。丁進者。亦巨寇也。其初來降。人情鼎沸。謂非眞降者。或請以兵陰衛。公曰。不然。正當披心腹待之。雖木石可使感動。況人乎。及進至。公慰勞存撫。又拜首領者數人。飮食之。待之如故吏。明日。按其

衆。進益感畏。黨有陰結爲亂者。進自擒殺之。有相率遁者。進自追治之。馬皐者。進之次也。每戰必先登。一日。僞而遁。公方撫勞。而羽報又至。公曰。誰可代汝行者。皐曰。非皐不可。裹瘡而前。數日。擒一酋而歸。趙海、亦招賊之雄也。屯板橋。輒塹路設橋。以阻行者。閱劾百契者八人。過海營。海怒曰。我提閭太尉邪。悉繫之。偵者以聞。公呼之。海以甲士五甲從。公方接客。遣語曰。殺契者誰。海曰。無之。出報狀示海。長服。命械繫獄。客曰。姑徐之。奈甲士何。公曰。何怯邪。治海者某。諸公何預。喩次將曰。領衆還營。趙海已械送所司。告偏裨警護卒伍。明日誅海。聞者股慄。會公拘囚虜使。議者紛然。獨許景衡言臣聞宗某之爲尹。政術卓然過人。誅鋤强梗。撫循善良。都城帖息。莫敢犯者。又方修守禦之備。歷歷可觀。臣雖不識其人。竊用嘆嘉。開封乃宗廟社稷之所在。苟欲別選留守。不識今之縉紳。其威名政績。亦有加於澤者乎。伏望上爲宗社下爲生靈。特賜主張。厚加任使。疏入。上大悟。封示公。公感上知。益自磨勵。且造決勝戰車千二百乘。每乘五十有五人。十乘爲隊。坐作進退。周旋曲折。可以應用。又據形勢。立二十四壁於城外。駐兵數萬。往來按試。周而復始。沿河鱗次爲壘。結連兩河山水寨。及陝西義士。開五丈河。以通商旅。京畿瀕河七十里。命六十縣分守。開濬植鹿角。守備已固。乃上表略曰。今逆胡尙熾。羣盜繼興。比聞遠近之驚傳。已有東南之巡幸。此誠王室安危之所係。天下治亂之所關。寔增四海之疑心。竊置兩河於度外。因成解體。未諒聖懷。不報。又疏云。回鑾汴京。是人心之所欲。妄議行幸。是人心之所惡。京師乃祖宗二百年基業。今陛下一歸。王室再造。中興之業復成。每疏奏上。以付中書。黃潛善、汪伯彥皆笑以爲狂。張慤獨曰。如澤之忠義。若得人。天下定矣。二人語塞。十二月。虜駐兵于河之北。稍稍南渡。西犯汜水。北侵胙城。時擾滑濬。公所屯河上諸寨。欲併兵禦之。因乞濟師。或曰。賊鋒未易當。不若堅守自固。公曰。去冬之變。正坐此也。命統制劉衍趍滑。劉達趍鄭。各與卒二萬。戰車二百乘以往。初。岳飛犯有司。將正典刑。公一見奇之。曰。此將材也。不加之罪。留之軍前。至是遣爲踏白使。以五百騎授之曰。汝罪當死。吾釋不問。今當爲我立功。往視敵勢。毋得輕鬪。飛謝罪受命。鼓勇而前。竟與虜接。敗之。公喜擢統領。後遷統制。自是每出必捷。建炎二年正月。虜復自鄭抵白沙鎭。距京城四十里。都人恐甚。僚屬議守禦之策。公方延客圍棊。談笑自若。衆不敢言而退。各以己意部分兵伍。撤城隍之梁。乘城而備。公曰。何張皇如是。命諸軍解甲歸營。曰。吾遣劉衍。必能禦寇。復選精銳數千趍之。潛戒曰。宜繞出虜後。設伏以待。伺至擊之。又諭吏曰。上元在邇。可舉舊例張燈。因弛夜禁。士民遊觀如平時。虜不敢進。衍與戰。大破之。遂復延津、胙城、河陰。收其輜重。甫及收燈。捷書已至。衆益大服。時有詔。諸路兵馬。以勤王爲名。因聚爲寇。議所以杜絶之。公上言曰。向者京城被圍。天下忠臣義士。憤痛爭趍。數千里勤王。當時大臣無謀。不能撫而用之。致有前日之變。勤王之兵。例皆撫棄觸勞。賞給不露。流離困死。弱者淪於溝壑。强者變爲寇盜。豈其本心。皆上之人無以處之故爾。今乘輿移蹕淮甸。中原民無依歸。故姦雄乘釁而起。且河東河西。不肯從虜者。皆自保山寨。黥其面。各立名號。以堅報國之心。今所謂黃[illegible]。

有云。遂假勤王之名。公爲聚寇之患。如是則勤王者解體。而河東河西民皆失望。臣固知非陛下之本心。乃代言者不能推廣德意。失言。廟别降詔。以赦元元。二月。虜犯西京。公命統制官李景良、閻中立、郭俊民等領兵萬餘所趍鄭大戰。爲虜乘。中立死之。俊民降虜。景良南遁。公捕得之曰。一勝一負。兵家之常。不勝而歸。罪猶可恕。私自逃遁。是無我也。兵法固如是邪。命斬之。繼而俊民與虜將史官人、燕人何仲祖、王羨等以數百騎直抵八角鎮。與丁進遇。擒之。初欲持書誘公。既生致麾下。公曰。郭俊民。吾統兵官也。失利就死。尚可爲忠義鬼。後有知者。不失血食。今余軀苟活。反爲虜人用。何面目見人乎。命斬之。謂史官人曰。京城不守。主上巡幸。領重兵在近畿。命我守此。有死而已。何不以死敵我。反爲兒女子語脇我邪。亦斬之。謂何仲祖曰。爾本吾宋人。脇從而來。豈出得已。犒而縱之。虜又犯滑。公曰。滑衝要必爭之地。失之則京城危。不欲再勞諸將。我當自行。紫州防禦使張撝請自效。公大喜。卽以銳卒五千授之。撝至滑。虜將士迎敵。虜衆十倍。或請少避之。撝曰。退而偷生。何面目見宗元帥。麋戰至暮。虜少卻。公遣統領王宣以五千騎往援。未至。撝再戰死之。後一日。宣與虜大戰于北門外。士卒爭奮。虜退河上。宣曰。虜必夜濟。收兵不追。及半濟而擊之。殺傷甚衆。公命斂撝喪歸。爲之服緦。厚加賻卹。仍請于上。贈撝拱衛大夫、明州觀察使。錄其家四人。虜自是不復犯東京矣。王策者。遼之舊將。善用兵。虜以千騎付之。往來河上。公密遣統制官王師正擒之。釋縛解衣。坐之堂上。喻以悟義。協討。策感泣。誓以死報。且具言虜中虛實。公益喜。大舉之計遂決。時招撫河南羣盜聚城下。又募四方義士合百餘萬。糧支歲半。公聞西河州縣。虜兵不過數百人。餘皆脇使胡服。日夜望王師之來。復上疏。大略言。今之士大夫。曾不爲陛下思祖宗基業爲可惜。父母兄弟。徯望救援之意。西京陵寢。爲賊所據。未有寒食祭享之所。又不爲陛下思京師者。天下之根本。億萬生靈之塗炭。陛下早回九重。則天下辦有定止。上遣中使撫喻。時契丹九州人。日歸中國者。公引近座側。推誠與語。期奮忠義。給賞糧遣之。且賜以公憑。候官軍渡河。以爲信驗。各令持數百本。又爲榜文。散示陷沒州縣。及爲公據。付中國被虜在北之人。連結諸路豪傑。曰。事可舉矣。令諸將。約日渡河。故表請上還京尤力。且言丁進有衆數十萬。願守京城。李成願扈從還闕。楊進等領衆百萬。願北渡。茲三項人。皆同寅協恭。共濟國事。陛下速歸九重。盜賊戎虜。皆無足畏矣。不報。五月再上疏。且言今城壁已增固。樓櫓已修飾。龍濠已開浚。兵械已定備。寨柵已羅列。戰陳已習熟。人氣已勇銳。蔡河五丈河皆流通。陜西、京東、滑臺、京洛群賊。已皆掩殺。望陛下毋聽姦臣之言。以失兩河之心。沮萬民之氣。又奏曰。臣欲乘此暑月。遣王彥八字軍。取懷、衛、濬、相等州。遣王再興護西京陵寢。馬廣等取大河、洛、相、冀定。楊進、王善、李貴等。各以所部。分路並進。既渡河。則山水寨忠義相應者不啻百萬。願陛下早下還京之詔。臣當爲諸將先。則我宋中興之業。必可致。疏入。黃潛善等忌公。沮之。公尹京幾歲。武備不擾而辦。屢出師剉虜。抗疏請上還京。凡二十餘奏。初逃都人之言曰。陛下何不念我宗廟乎。何不眷顧我朝廷乎。何爲使我社稷無所依乎。何輕捨我生靈。使無仰乎。

是都人之望陛下。切切如此。中則斥大臣之姦臣。託曰時巡。意圖偏霸。忘宗廟朝廷之重。違天地神明之心。棄大一統之規模。毀二百年之基業。且天下陛下之天下。彼姦臣何恤於存亡。如京師陛下之京師。起偷安安知夫去就。但知親屬歸在江湖。寧顧中原變爲夷狄。終則力陳其不忠不義者。持祿保寵。動爲身謀。謂我祖宗二百年大一統之基業不足惜。謂我京城、宗廟、朝廷、府藏不足戀。謂二聖天眷不足救。謂諸帝陵寢不足讎。謂周室中興不足紹。謂晉惠覆轍不足羞。謂巡守之名爲可効。謂偏地之狩爲可逃。儲金帛以爲賊資。椿器械以爲賊用。禁守禦之招募。慮勇敢之敵賊也。指保甲以助軍。慮流移之復業也。欺罔天聽。凌蔑下民。凡誤國之事。無不爲之。言極切至。而嫉者益深。公嘆曰。吾志不得伸矣。疽發病甚。諸將排闥入問。公矍然起曰。吾固無恙。正以憂憤成疾耳。而能爲我殲滅醜類。以成主上恢復之志。雖死不恨。衆皆掩泣曰。願盡死。諸將出。公曰。吾度不起此疾。古語云。出師未捷身先死。長使英雄淚滿襟。遂薨。實七月十二日也。年七十。遺表猶贊上還京。先言已渭日渡河而得疾。其末云。囑臣之子。記臣之言。力請鑾輿亟還京闕。大復舊遺之威。出民水火之中。夙荷君恩。敢忘尸諫。上已除公門下侍郎、御營副使。依前東京留守。命未下。而訃聞。贈觀文殿學士、通議大夫。謚忠簡。以杜充代公留守。都人請於朝。以公子穎得士卒心。請繼其任。詔以穎充留守判官。充無意於虜。盡反公之所爲。將士去者幾盡。兩河豪傑。皆不爲用。穎力丐終喪。以歸葬于京口之峴山。公平生律己甚嚴。自奉甚薄。方謫居時。饘粥不繼。吟嘯自如。晚年俸入雖稍厚。食不重味。衣弊不易。曰。君父方側身嘗膽。臣子乃安居美食邪。親戚故舊貧者。輒予之。家無留儲。同舍生林迪先公登第。音問不通者累年。一日。挈家謁公。繼以疾告。公往視。尚能以後事屬公。既卒。公恤其家備至。以其女妻修職郎康森。且以己女妻森弟劢。以申親好。其子從公討賊。補官爲文登令。公之恤義如此者。衆依公活者幾百人。死之日。風雨晦冥異常。連呼過河者三。無一語及家事。都人號慟。朝野相弔出涕。三學之士爲文哭公者。千餘人。子穎、終兵部郎中。孫五人。嗣徐、嗣尹、嗣且、嗣□、嗣安。曾孫十有五人。曾纂誌其墓云。

同祭北山何先生文

鄒魯云遠。天啓濂洛。理一分殊。以覺後覺。龜山之南。宗旨是將。羅李授受。集于紫陽。研幾極深。大肆厥功。縷析毫分。惠我無窮。有的其傳。簇峰翼翼。孰探其源。遂通其釋。墜緒茫茫。孰嗣而芳。公獨巍然。精思不忘。莘莘學子。孰定其力。公獨屹然。堅守不失。衣錦尚絅。世莫我知。從揮師言。以會于歸。有藏斯和。誠意惻怛。有實斯踐。光輝四達。先學永命。嗣聖旁落。進之太史。以輔帝學。詔暫屢下。公志莫移。各盡其義。匪激匪隨。高風凜然。厲世範俗。鼎右吾道。云何不淑。嗚呼先生。壽考笑傲。嗟我後人。茫無畔岸。立志不勇。擬遂日稀。儀刑邈隔。悔不可追。春回萬象。月冷風淒。忍奠斯酒。忍讀斯文。

北山行狀告成祭文

我告聞學.莫知其宗.有過孰告.有偏孰攻.淵源師友.孤陋莫通.有慨其蕃.天侈其逢.得公盛名.于船山翁.獲瞻典則.乙未之冬.立敬居志.首開其蒙.自是尺牘.叡磨數數.不憚往復.一告以忠.遠探濂洛.近述艾峰.理氣之會.造化之工.仁義大本.聖賢大功.體必有用.和必有中.無疑弗辨.無微弗窮.豪分縷析.萬理春融.匪嬌而異.匪阿而同.曰昧厥旨.體于爾躬.必平而實.必拓而充.矜躁弗勇.霜鬢已蓬.卒未聞道.以此負公.幸公耆壽.身康氣沖.不圖公病.遽以考終.有邦殄瘁.吾黨罔凶.汨汨墜緒.卒業無從.歲月流邁.行卽幽宮.公之仲子.莫泄哀恫.抱公言行.囑余狀懦.強顏敍次.倣想音容.如持寸莛.來撞巨鐘.惟德之盛.惟禮之恭.蕪詞兆稱.有愧紬胸.奉以遐陳.鑒此微衷.

祭趙星洛文

惟公蚤觀有道.泝沿淵源.壁翎官牒.高蹈丘園.河洛所啓.考亭所論.探討玩索.如誦己言.審其增發.控制放奔.驗彼未發.培植木根.貌恭而安.言厲而溫.恢拓日廣.閑望日尊.帝曰嘉哉.汝其通籍.時離利祿.是獵是弋.孰嗜義理.是保是式.易退難進.翺而後集.翼翼道山.嚴嚴講席.浙水東西.亦獨熊軾.一念如春.一清徹骨.紫雲逼人.幡然去國.有嶠蒼古.有構泓澄.地靈人顯.迹隱身榮.後學矩矱.斯世經綸.兩朝之眷.四海之名.胡不百年.而遽棄傾.舉朝失色.天子震驚.賻恤之典.有煒丹旍.未知卽愍.爲誠爲明.嗚呼哀哉.某束髮誦書.恨不立志.慕德實深.登門莫遂.公鎭天台.作成士類.乃撤皐比.束帛來賁.冒然而前.求所未至.一見傾倒.若符若契.學旣同方.合因以義.病深極微.展也一致.歲云莫矣.踏雪告歸.叮嚀宿約.春以爲期.疾病事變.一諾差池.有懷斯愧.公心不移.書疏絡繹.使者交馳.乃請于朝.督命下貽.蹔陟崇偕.公已變壓.崇陰未改.有踏其思.己巳之秋.拜書寓里.聞公臥疾.莫副報啟.會未逾時.誨言累紙.慰此孤陋.不寐而喜.什襲珍藏.如古鼎洗.十有大字.嚴正瑰偉.千載北山.夜號萬鬼.言志之傳.神幾之似.無極之妙.太和之始.家語之書.少毋之祀.未終所疑.未訂厥指.水陸遙遙.尙期操几.誰謂絶筆.遽同麟史.斯文未喪.世道方毀.萬目瞆瞆.爲蒼生悲.泰山爲頹.梁木爲圮.識與不識.莫不痛瘁.有訃莫聞.有含莫匕.匍匐一慟.如刖斯跪.內省而疚.媿此生死.倘豐鄉香.歸心久矣.有炬傾茷.有茗盈鍾.東望長號.老淚滂只.洪然消明.鑒此哀誄.

祭徐齋旅

嗚呼.自八行表公廬之躅.遽移栟分石筍之春.蔚蔚故家之喬木.森森玉樹之堦庭.雖芬敷而異圃.實一氣之流行.往歲衮其冢嫡.今年喪其元孫.豈曰觸目傷而惹自楇.我則同此痛而同此心也.矧予與子.自昔相親.憶子之幼也.玉雪可念.方子之壯也.老氣夙成.功緒洗著.志慮堅凝.颯颯精穎.琅琅夜燈.或談古而忘寐.或兀坐而不言.尺度剪剪.風稜稜稜.疾惡掀髯而張目.見賢色暢而神溫.扶義以竭其力.賚善以傾其情.豈特一家之佳子弟.實爲吾黨之良友朋也.可謂得五行之貞淑.意其開萬里之修程.一夢不返.胡所罕聞.劉雙親之心膂.飛病婦之驚魂.風濤壯兮維楫失.大廈落兮梁棟傾.恨道恨之壞積.空擧首於

冥冥.日月滔滔.卽幽戒辰.有梅花兮被壇.正露冷兮水淸.何必豐碑於隧道.此卽千載之餘馨.思昔聽月簡之曉角.拄山行之老藤.不復共此風致矣.徒灑淚之交零.有肉在俎.有酒在尊.以酹爾靈.以祠爾靈.

河圖贊

河之圖兮.開天地蹟.五十有五兮.陰陽相索.惟皇昊羲兮.發端乎神畫.心妙契兮.不知其千萬年之隔.

洛書贊

洛有龜兮負文.錫神禹兮彝倫.夏商之季兮汨堙.箕子載陳兮皇極爲之一新.萬世之大範兮存乎其人.

乾道御書贊

皇矣孝宗.聖德天縱.翼翼小心.親承大統.監觀王國.宗廟黍離.讎恥未復.版圖未歸.寤寐英材.弘濟大業.昧爽不顯.孜孜聽納.爰究爰度.是經是營.鳶飛魚躍.遐不作人.有赫其明.或黜或陟.破前拘攣.萬里咫尺.于夠于輔.于審于宣.不辟是憲.人物蔚然.中興之際.於斯爲盛.維我先臣.恭承眷命.昔在乾道.試邑長沙.政聲上徹.召節亟加.入覲于庭.天顏開豫.股肱之郡.汝其綏撫.于嚴于信.宣化兩春.帝曰來汝.郎省經帷.啓旣諮詢.夜出奎畫.翔鸞驚舞.衣冠駭瞻.帝意若曰.汝言有章.旣及治具.然猶未詳.盍將汝忠.裨我政體.毋替朕命.媚于天子.雲漢昭回.臣拜稽首.對揚天休.昌言敢後.帝心翼翼.帝謨洋洋.求治之切.度越百王.威監在天.道烈在下.日月于邁.邈然今古.君臣之契.自昔所難.有進有退.惟義之安.驪珠隆.三十有九.飭勒堅珉.永鎭壁阜.神光發笥.匪金厥寶.惟忠惟孝.百世其承.匪忠曷勸.匪孝奚則.匪臣之榮.惟皇之極.

乾道九贊

強圉敎牂.乃正元日.觀族孫琪.乾道之章.志淳而理該.差强人意.猶懼其體之未切也.爲之推衍先儒之說.或可爲進學之助.知道者不足觀也.

於穆乾道.其德曰元.萬物之始.萬化之端.氣行在東.於時爲春.天命人受.於性爲仁.君子體之.衆善之歸.

於穆乾道.其德曰亨.萬物之通.達元之生.嘉百會而陽極而陰.恭敬退讓.禮云禮云.君子體之.抑抑威儀.

於穆乾道.其德曰利.利匪己私.生物之遂.斂華就實.禾黍嶷嶷.義以制心.大分斯得.君子體之.萬事之宜.

於穆乾道.其德曰貞.物理備具.物生之成.天紀回復.爲時之冬.爲性之智.藏始於終.君子體之.正固弗移.

於穆乾道.德曰剛健.一息不停.萬古旋轉.維健維行.剛斯可見.雲行雨施.乃化乃變.君子體之.有强無勸.

於穆乾道.德曰中正.寒暑代謝.無有偏勝.當消而消.當賦而賦.正或未中.惟中無病.君子體之.卓然有定.

於穆乾道.德曰純粹.體用渾然.具美全懿.邪惡莫干.陰柔莫竊.時曰至誠.眞實不僞.君子體之.精一無二.

於穆乾道.是曰三陽.爲夫爲父.爲君之常.是曰父天.是曰子爾.下濟而泰.光明四方.君子體之.吾道斯昌.

於穆乾道.君子體之.終日乾乾.烏可已而.勇猛精進.窮理致知.獵險摧剛.萬里載馳.須臾不力.明命斯墜.

古賢像贊幷序

先祖侍講平時無玩好。守鄱陽日。於洪丞相家。摹傳古賢像六十餘軸。皆紙本也。其原出於祕府。有手澤題其上。不幸收藏太密。蛾蠹幾盡。得全者無幾。而又散留宅位。某舊嘗傳寫二十餘本。初末之奇也。舊本旣失。益可寶愛。近囑潘伯遠篆題其姓名。暇時因各贊數語。懸之素壁。典刑凜然。六一居士嘗謂七寶闕。歐陽氏之舊物也。且使子孫不忘先世之淸風。某質凡學陋。固不足以發揮往哲。抑以寓高山仰止之詠。尙庶幾來者識先世之淸風云。

郭汾陽

巍巍令公。再造唐室。膽氣包海。赤忠貫日。大姦莫間。大兵莫危。名將接武。皆帳下兒。

陸宣公

年少得君。間濟大難。朝奏夕疏。仁義炳煥。山東赦詔。感泣諸叛。前魏後陸。時不正觀。

韓昌黎

唐文三變。至公而止。日光玉潔。八代披靡。諫佛骨疏。上時相書。千載是非。其嚴矣乎。

柳河東

文盛正元。鏘鏘鳴雅。絕壑峻崖。古匯玉雪。從游一誤。再片不歸。羅池之上。秋鶴與飛。

趙韓王普

五閏將驕。大明赫然。抑抑人傑。佐命之元。功銘玉鉉。名注金縢。風雪夜計。一新乾坤。

曹周王彬

帝王之將。翼翼羽仁。汎增氛霧。滿布陽春。雷歸電熄。天宇淸明。不矜不伐。流慶殷殷。

李文靖沆

風範端凝。魯論翼治。疏遠慮深。鎭浮遏銳。時雖昇平。日陳災異。殁久言存。君猶追記。

王文公旦

鬱鬱三槐。陰覆萬宇。直幹承天。屹然八柱。棲鸞停鶴。蓄雲洩雨。穆如淸風。作宋申甫。

寇忠愍準

有偉萊國。恢恢廟謨。濟川之志。到海之矜。靑衫擁雨。竹柏豈數。澶淵一擲。千載偉夫。

張忠定詠

雲出華山。雷厲西士。以奇制變。以神鎭撫。猶恨承平。閑殺倚畚。勁節獨步。冰霜凜如。

王沂公曾

溫溫沂公。大志厚德。桃李成蹊。春風無迹。計折姦回。理化后戚。宗廟之器。揚休山立。

呂文靖夷簡

賓日天聖。啟關簾帷。起賢削紫。慮遠防微。月殿齊樓。玉棺破惑。舒卷屈伸。深哉仁術。

范文正仲淹

雪貺孤根。斷盤力學。危言正色。蹇蹇諤諤。靈府兵精。匪羌膽落。先天下憂。後天下樂。

韓魏公琦

堂堂魏公。受天間氣。赫奕孤忠。鎭定大器。手扶日月。身佩安危。大沛霖雨。寂然神機。

富鄭公弼

慶歷人望。元豐老成。片言折虜。訪落戒兵。恩浸南北。壽配岡陵。鶴降星殞。始終之盛。

文潞公彥博

元祐黃耇。翼日羽乾。出將入相。餘五十年。虎老風壯。松壽節堅。龐眉瑞世。遐福不騫。

曹文穆瑋

侍中內舉。器識迥殊。預勉樞輔。逆料胡雛。風熄猥熾。霜凝金鉞。襲慶將壇。矯矯聲烈。

狄武襄靑

太平名將。偉哉氣節。御梁公像。留贊邊湟。西析元昊。南擒智高。聲讋諸方。烏角大成妖。

歐陽文忠修

學授孟母。一代文宗。追琢大雅。劃滌澆蹤。諫疏直筆。雪壑霜空。金節歸退。潁水淸風。

蘇武公軾

奎宿精神。烏臺縲絏。神龍追電。天馬汗血。世外文章。坡頭風月。航海而南。平生奇絕。

林和靖

野人罷臥。孤山蒼蒼。梅侑逸興。香滿詩囊。湖邊竹中。猿鶴徜徉。寒泉秋菊。千載耿光。

醉吟先生白居易

江州司馬。元和諍臣。雖林聲價。變殿規箴。蠻素去矣。詩酒陶情。西湖浩渺。雲水流聲。

宗忠簡

雙龍遐翥。風埃帝邑。乘鉞齋坑。揮涕戮力。天塹外揚。臣姦內抑。忠憤莫紓。孔明祖逖。

岳王

赫赫武穆。天開駿功。聲震河洛。威吞犬戎。烏桕忌武。烏臺勘忠。齊名諸將。愧死英風。

張魏公

中原雲擾。闖外專征。東遺淮楚。西敗富平。勢裂南北。天摧大勳。千載公議。一點忠誠。

魯齋集卷之九

上蔡書院講義

聖人繼世立教具存典則先賢明道講學則有正傳惟其傳得其正然後不失其典則也自孟氏歿聖遠經殘學絕教弛其所謂士縱橫乎戰國刑名乎秦黃老乎漢夷狄乎晉澆隋唐至我朝周夫子勃興建圖屬書樹極要領上接洙泗千載之統下開河洛百世之傳是以二程夫子推廣其道以教學者必以持敬致知爲入德之門其言曰涵養須用敬進學則在致知須用云者此決定不可易之理則在云者謂致知之中即進學之地也其高弟上蔡謝先生則曰是以君子大居敬而貴窮理也大居敬云者如居處乎此敬之中大莫大乎此也貴窮理云者必窮極其理之所至莫貴乎此也其指示學者最爲親切夫敬者心之貞也此徹上徹下之道聖賢之本也蓋心爲活物乘氣機而出入凝冰焦火淵淪天飛亦危矣哉不有所統攝主宰其德消亡而天命亦幾於息矣而其所用工者諸老先生備言之學者先須識得敬字分明然後有以持守曰主一無適者敬之本體以存主言也曰整齊嚴肅者敬之氣象以操持言也曰其心收斂不容一物者以貞體此敬也曰戒謹恐懼者以畏體此敬也曰儼若思者以容貌體此敬也曰常惺惺者以不昧體此敬也文公敬齋一箴正是備敍持敬工夫節目第一章言其靜之無違也第二章言

其動之無違也第三章言所以正其表第四章言所以正其裏第五章言其無適也第六章言其主一也第七章以動靜無違表裏交正總括一篇之大意也第八章處其工夫之間斷也第九章處其工夫之差舛也分明提出一箇敬字四方上下斷截遮闌更無透漏工夫益密學者苟有志於持敬固不患其不知用力之方矣知者心之神明妙衆理而宰萬物者也物之理有所未明則心之知有所未盡大學所以使人窮物之理極吾之知程子言格物之道或讀書講明道義或論古今人物而別其是非或應接事物而處其當否皆窮理也雖此三言包括已盡先後之序又有不可紊者必以讀書居于先應事接物居于後蓋應事接物之當否此一節最未易到初學者且當以讀書爲主雖事事物物皆有當然之理與其所以然之故不讀書則無以識其事事物物之則也自堯舜以來聖賢千言萬語載在方册皆經世之準度爲學之綱領若捨書而暗索臨事而要求無由可以致其知必隨章而玩味必逐句而精考胸中之權度精定是非邪正之大分漸明然後可以評古今論人物參伍而觀錯綜而證而後應事接物庶乎裁處剖決周旋側轉無不中節更歷愈深義理愈熟無往而非窮格之工也先後之序井井有條如此上蔡先生以爲窮理只是尋箇是處朱子又詳陳其窮理致知之條目見於大學或問之中謂極其心之本體無不盡然後謂之知至學者苟有志於致知固不患其不知用力之方矣程子又曰入道莫如敬未有能致知而不在敬者蓋涵養本原之功所以爲格物致知之本先後之序又極其精切如此上蔡先生謂常惺惺法正謂敬也敬是常惺惺之法也敬則此心光明洞徹動靜語默酬酢萬變無不得其當其中卓然不與之俱往此敬之効也不敬則此心昏昧怠惰人欲肆而天理微物交物引之而去矣則遂失其正此不敬之驗也是故君子必存養於未發之先省察於將發之際端莊靜一之中此敬也應事接物之間亦此敬也講明道義非敬則若有若亡議論古今非敬則或是或非以至於人倫日用之常非敬則乖違舛逆無一中節故伊洛以來拈起持敬致知兩下工夫不可偏廢實爲相須蓋不知則不能得持敬之方不敬則無以爲致知之本所以謂前賢明道講學自有正傳者此也抑嘗觀大學之言正心誠意此即居敬之功也至言致知格物又窮理之要也鄒孟氏盡心知性者窮理之謂也而存心養性則又居敬之道也至中庸所論致中和而天地位萬物育是又居敬窮理功用之極致歷考魯鄒伊洛垂教傳心之妙其指要綱領莫不若合符節而上蔡先生顯以一言擧之明白端的了無滲漏是豈非百世學者造道入德之指南乎恭惟聖天子尊崇道統表章正傳學校之外書院幾徧天下何其盛哉在昔先朝以安定胡先生之書院推廣其規模設爲州縣之學校今雖有州縣之學校又收斂其規模爲四方之書院同師孔孟同尊周程同爲國家長育人才之地初無異也此蓋上之人作成敎養無所不用其至如此詩曰鳶飛戾天魚躍于淵愷悌君子遐不作人此文王之所以爲文也爾使君以此邦獨未有書院於是追前賢以植風聲拓學宇以來衿佩所以興起人心設引後進仁矣哉得爲政之大本先生有曰同聲然後相應同氣然後相

求。今賓使君以師友淵源之懿。蓋承流宣化之職。以聲氣上求先生之心。亦以聲氣下求爲學之士。道同心同。感應之妙。自有不容言者。夫子曰。雲從龍。風從虎。亦各言其類也。惟天台地靈人傑。迪關雖之教。爲衰補之鄉。衣冠文物。獨爲東南之望。又有先覺遺庵諸老先生。親傳考亭之學。流風餘韻。薰蒸漸漬。不爲不久。深山長谷之中。陋巷窮閻之下。豈無抱道蘊德。深藏不願人之知者。聲應氣求。必有幡然而起。相與講求先生所謂大居敬而貴窮理者矣。相雖不敏。願與諸君相勉焉。著實下工夫。謹毋失先生切問近思之學。故不敢躐等及於高遠。幸毋易之。

古易音訓

予暇日校正音訓。而有未能釋然於可疑者。久之。方悟成公之謹於缺疑也。審於復古也。所謂古文者。今亡矣。昔劉向嘗以宮中古文易。扶施讎孟喜梁丘賀三家。多有脫落。獨費氏經與古文同。鄭康成、王輔嗣固皆出於費氏。今之易卽古文易也。今易之字。則非古文之字也。況籀篆旣更。隸王益異。轉相傳寫之訛。豈能盡合於古哉。晁氏旣不見古文易。今所按古文。不知其何所據也。姑以古之異同者。言之今之若古之繼字也。以爲當從古也。凡經傳皆費此嶽宜也。向乾以下。旣更此。若獨於離卦出此二繼。豈不可疑乎。趾之爲止。誠古也。或加足或去之。亦豈有二義哉。拯之爲承。亦古也。而又不一於承。何也。鮮之爲取。鮮之爲尠。未容盡出於一。如亨享佑祐之類。尙多有之。若喪之與喪。非有大異。特筆法互有得失。而成公豈不能訂其是。而歸于一乎。缺疑存古之道。不當若是。此成公所以一循其舊也。其大不得已者。天一地十章。移在天數五之上。此則存程子張子之言。有不容不移者。今成公於字音。因晁氏之舊。而增廣之。異同之間。不敢輕加一字。謹之重之。如此之至也。乃於千載傳襲不疑之審。銳然撥亂而反之正。則其不可不復古也。審矣。晁氏先於復古者也。成公豈苟從者。志偶同也。至於訂古有未盡善者。則成公亦不得而盡從也。曰古字。曰今字。曰籀字。曰篆字。曰隸字。分別若甚精。訂定若甚確。徐而考之。蓋亦未能盡合乎法也。至以卦氣斷其字之是非有無。此則不能不疑也。抑嘗思之。不有音訓類其同異。則不知諸儒之得失。不見諸儒之異同得失。則不知伊洛以來。傳義之精也。音訓之有益於後學如此。知其所以異。而能察其所當同。而後可以謂之善觀。今大綱領旣正。音訓甫畢。而成公夢奠。精神余在客節之下。分行註中。讀者尤當留意焉。

汪功父知非稿

萬事無不由學而至。惟詩未必盡由於學。其工、可學也。其氣骨、實關於人品。朱文公獨愛韋蘇州詩。以其無聲色臭味爲近道。此言不特精於論詩。尤學道者之要語也。自三百篇以來。獨平澹閒雅者爲難得。夫平澹閒雅者。豈學之所能至哉。惟無欲者能之。非無欲之詩難得也。正以無欲之人難得耳。吾於功父之詩。似覺微有此氣骨。若充之以學。庶此氣骨開張完固。而駸駸乎成矣。一日。以知非稿見示。而予得以審

其是非作之者、固欲知其非。而觀之者、蓋欲知其是。予方定其端。以待功父學之成。它時會有識者符予之言。

禱雨劄子

伏覩、某官憂農閔雨。靡神不宗。而又禱祈於社稷。於義尤爲至當。蓋社者、實山林、川澤、丘陵、墳衍、原隰五土之祇。而后土勾龍氏其配也。稷者、實專於原隰之祇。能生五穀者。而后稷周棄氏其配也。自昔國家。所以昭事祈報。莫重於此。與其屈膝於老子釋氏之祠。與夫妖妄淫昏之鬼者。相去遠矣。愚又聞天子祭天地。諸侯祭其境內之山川。今用黃冠之敎。而上供其皇天上帝。是禮之僭也。又以羌緇夷族。旋繞瀆褻於宣布敎化之庭。是禮之亂也。至于職分所得而祭。於禮爲正者。則前後未有能擧而行之者。誠爲缺典。夫山川所以爲神靈者。以其氣之所蒸。能出雲雨。潤澤萬物故也。今東陽之爲郡。北山冀其後。雙溪姚其前。此所謂境內之名山大川是也。愚自兒童時。每見北山有雲冒其巓。須臾必雨。雨則滂沛周于四境。近年以來。雲雨多興於南山之西。而所及者有限。蓋陰倡而陽不和。其氣逆而勢不順。縱有豐年。而東北常歉。蓋北山者。一郡之望山也。今其氣鬱亢久矣。誠得賢使君立其壇壝牲幣之制。考其登降奠獻之節。躬率僚寀。精白嚴事。必有昭應。夫人之於天地。均一氣之流行。然是氣無所偏廢。則決無感應。蓋天子命諸侯主是山川。以蒞其人民社稷之事。故其氣與我。相聯接而無間。夫山川者、天地之正氣也。人以正氣感之。則正氣應。以戾氣感之。則正氣不應矣。苟能正其祭祀之本。先須正其感召之氣。凡政事之淹鬱者。疏剔之。凡征榷之苛急者、寬弛之。使千里人民之氣和。而山川之氣已漸和矣。然後齊肅一心。積蓄誠意。會山川之氣。通幽顯之神。何所禱而不應哉。昔南軒張先生。嘗行于桂矣。試取文集觀之。信不誣也。輒不自揆。以腐生迂闊之言。恐可以禆贊愛民事神之盛心。如或可采。願勉強行之。

水災後劄子

竊惟婺女之爲郡。三面阻山。而太末之水。限其西南中間。沃壤甚狹。豐年樂歲。僅僅自保。國家無兼歲之儲。上農無半年之食。一遇水旱。上下俱困。今年陰沴焉陵。西鄰告病。橫風淫雨。浸淫於其外。蝗螣盜賊。蝕嚙於其內。烏茸槁粒。一目百里。雖無洚水。亦爲凶年。況七八月之間。山裂石走。百川沸騰。五邑狂瀾。偕于一夕。傾覆我室廬。漂蕩我家具。淪沒我稼穡。闕絶我民命。橫尸被野。冤氣蔽天。雖成湯、亦不如是之甚也。此豈小故哉。死者、吾末如之何。而生者、日就溝壑。尤爲可念。伏惟某官。任父母斯民之責。推己溺己饑之心。散財發粟。徧加拯恤。德至渥也。旣而申奏朝廷。大捐稍廩。蠲出泉府。使者鼓艤巡按。官吏奔走山谷。所以勸勞給助。恩已醲矣。然識者之慮。無餘憾於今日。深有憂於方來。何者。曾原在下而瀕溪。磽确居高而帶山。下者宜秔、宜穤、宜秫。高者宜粟、宜豆、宜油麻。又其次。則蕎麥、芋果、蔬蓏。幸免十不二三。蓋濱溪者、洪水之所匯。帶山者、洪水之所發。沒者成芽。沒者就槁。衝突者砂石。縱橫者陵谷。易位凶年之禍。未有如是

之慘者。來春糴價翔踊。細民艱食。已無可疑。講行賑濟。又將次第而舉。然賑濟於今日局面。與去歲不同。蓋承豐穰之後者易。承凶荒之餘者難。吾邦自庚子之春。講行勸分。于今三年。一舉而民猶樂從。再舉而民力已竭。三舉則元氣必絕矣。是以講行於吳侍郎之時。不勞趣辦。上下歡然。講行于趙都承之時。科擾程督。費力殊甚。講行於今日。實無良策。蓋富家巨室。亦立以待新令。先有啼饑之聲。況弱戶乎。是故勸分之令。難以復舉。夙夜以思。惟有籲哀朝廷。歸命君父。撥借四五萬石之米。俟來春糶錢椿積。秋成糴還。朝廷決不以煩瀆爲罪。本州又作急那融四五萬石之資。日下差官收糴於浙西。俟將來賑糶訖事。此錢亦不患耗折。但浙西晚禾將熟。趁發運司。未下知糴之令。則數萬石之米。搶先收拾。止浙西一二中戶。從容可辦。此其次也。大抵凶荒之餘。必有盜賊。攘奪之患。計出無聊。勢使然也。但得乞米之粜。轉糶之官。明日就道。便可徧諭鄉村。告以此意。使百姓知官司既加振業于前。又有措置於後。必無貴糴之憂。必無流莩之慮。徘徊顧籍。邪心自消。然後糾結保伍。申嚴號令。按逐苛刻之吏。禁戢暴橫之民。庶幾千里之愁嘆自銷。國家之根本從固。誠非小補也。

朋友服議

成宿戊辰臘月十有九日。夜承北山何先生之訃。次早排闥往哭之。既斂。僕雖以深衣入哭。隱之於心。疑所服之未稱也。自吾夫子之喪。門人不立正服。乃以義起。若喪父而爲心喪。程子曰。師不立服。不可立也。當以情之厚薄。事之大小處之。若顏閔之於孔子。雖斬衰三年可也。其成己之功。與君父並。其次各有深淺。稱其情而已。僕於北山受教爲甚深。豈可自同於流俗。因思儀禮喪服。有朋友麻三字。此豈非朋友之服乎。鄭康成云。朋友雖無親。有同道之恩。相爲服緦之絰帶。又曰。士以緦衰爲喪服。其弔服則疑衰。疑之爲言。擬也。緦麻之布十四升。疑衰十五升。即白布深衣。擬於吉服也。蓋緦、衰服之極輕者也。他無服矣。止有弔服。所以擬之。註云。弔服加麻。其師與朋友同。既葬除之。疏云。以白布深衣。庶人之常服。又尊卑未成服以前服之。故庶人得爲弔服。素冠吉屨無絇。其弔服圖云。庶人弔服素委貌。白布深衣。士朋友相爲服。弔服加麻。加麻者、即加緦之絰帶。是爲疑衰。或曰。深衣、吉服也。而可爲弔服乎。僕曰。註固已云。疑於吉服也。況非止爲弔服。親疾病時。男女改服。註曰。庶人深衣。又曰。子爲父斬衰。尸既襲。衣十五升。布深衣。扱上衽。徒跣。交手哭。是孝子未成服。亦服深衣也。或者又曰。安知深衣爲弔服。不爲麻純乎。僕曰。純之以彩者。曰深衣也。純之以麻者。曰麻衣。純之以素者。曰長衣。以彩緣之。袖長在外者。則曰中衣。各自有名。不可亂也。又曰。子創爲此服。豈不駭世駭俗。人將指爲恠民矣。僕曰。以深衣爲弔服。鄉閭亦間行之。但未加麻耳。是服也。勉齋黃先生考之爲最詳。其書進之於朝。藏於祕省。板行于天下。非一家之私書也。遵而行之。豈得於過。僕於北山成服日。服深衣。加帶絰。冠加緣。武即素委貌。復以白巾。見者未嘗以爲恠。越數日。逝齋葉仲成父來弔。僕問昔日毅齋之喪。門人何服。曰。初遺喪時。朋友以糊幘加布帶。其後其考儀禮。至葬時

方用深衣加絰帶。僕於是釋然。知其無戾於禮也。故作朋友服議。

大庾公世家

天地變化。后皇妙合。有五子人。曰混沌氏、赫胥氏、若木氏、金天氏、中央氏。帝出乎震。木德先王。封若木於東方。賓出日。啓土功。草萬物之生。列受姓氏。爵爲上公。子孫繁茂。散居四方。有三萬八千種。其顯者有柏皇氏、栗陸氏。其餘材器。皆足任使。惟不失若木氏作酸之正性者。獨梅氏之宗焉。梅氏二子。長曰不次。曰仁。不字伯華。仁字仲實。伯華者、精神玉雪。德馨遠聞。風霜不得而摧沮。東皇不得而料理也。故世世以風節自高。仲實者、生意滿腔。救身堅若。方其青純年少。世味生澀。過之者饕吻蹙頞。縮舌懾齒。及其體胖德老。衣狐裘。佩金玦。色和氣溫。時人美之曰。樂只君子。遐不黃耇。既而薛國於燕。被玄袞。與鹹成其治正天下。精道釀郁之味。養民生日用之和。與聖人同功。在武丁時。得傅說登立作相。以代成命之曰。昔汁鹽鹵己受和。惟咸惟仁。交濟厥德。沃朕心。用協調于萬邦。爲治者和羹。爾尚誠乃前獻。允協于中。罔俾咸仁專美于我有商。後世稱賢相者。皆咸仁之緒餘云。五世孫標。仕召南爲大夫。佐文王之化。男女得以及時。詩人歌之。周公采而次之國風。用之於閨門、鄉黨、邦國之化。天子思標之績。徵其子孫。俎豆乎祭祀賓客之間。俾修其祖業。裂江南之地封之。襲若木之爵。都于大庾。初孫卉仕王國。與栗陸氏之後。同封爲嘉侯。以病坐廢。依終南之族不遷。遂分南北枝。周衰。秦一海內。大興宮室。渡渭爲之咸陽。荒淫怠政。事皆土丞相。扱擢同黨。凡杞梓、橡楠、楩楠、楔樓、榅桲、杻橿之徒。連茹並進。封五大夫。而黜扶蘇。二世降軹。楚羽居咸陽。舉若木之族而悉焚之。昔之被服青黃丹堊之榮者。皆煨燼之末。秦將才棄德。而梅君幸無以材稱者。伶俜爾谷。困自若也。雖免於難。而蕭條亦甚矣。於是南枝獨盛。北枝寒落。淡一再傳。晁錯用事。假托吳味。疎間骨肉。腥穢東南。大庾之裔。不復登廟堂。浮沈于世爲隱士。染人治人聲之所敬事。曹操引兵迷道。三軍病渴。蘧之黃仍有名林者。避世山澤。編詭於衆曰。吾引若等見林矣。軍士津津然喜躍。名重當時。御如此。嗣伯華者。卒不偶於三代盛時。歷漢魏亦無聞人。當宋文帝陸凱游南見名春者。字一之。玉立壠首。驚喜歎賞。采驛寄之上國。天下始知名。又有莊名者。風姿清麗。何武帝壽陽公主。副笄六珈。尤耳琇瑩。光彩冥比。時人榮之。然伯華之風流醞籍。高蹈塵俗。蕭散孤特。喜徜徉於深山絕谷、斷橋流水、竹籬茅舍之外。與雪月爭妍。雖與祖徠十八公。淵上蒼庭。獨爲莫逆之交。然二子者。徒耐歲寒。不改其操。當是時。英彩煥發。清芬滿天地。二子拱手下風。不敢亞也。後世乃有如莊者。慕富貴。失身帝王家。伯華之家聲頓減。一宗令垢長往。唐宋文貞公鐵石心腸。爲時端人。伯華之枝。始有出而與之交。自是騷人詩士。爭先延致。苟非其人。語言無味也。至我本朝。如蘇黃輩、傾心從游。播之歌頌。惟處士林和靖。有暗香疎影之句。識者以爲善於形容。夫以冰清玉潔之姿。雅度孤標。與騷人詩士。醻風酢月於荒寒寂寞之濱。聲音氣味之爭感。宜也。自三代以下。未與有道者交也。引而置之莊岳之間。自伊川程夫子始。夫子中興聖學。英材萃門。管

進梅生湯而與之言曰。子知萬物之榮枯乎。此陰陽升降之大節也。然逐枝逐葉。自有一榮枯。蓋各有一乾坤也。濂曰。物物各有一消長。亦不外乎一大消長。此理一分殊之謂乎。夫子莞爾而笑曰。盡也、始可謂言道也矣。梅生得聞大道之要。頗有矜色。同門有龜山楊先生者。深戒之。俾其好藏濟鹽。由是涵養益粹。紫陽朱夫子一見如故人。有尊中句裏說盡心期之語。南軒張先生識于長沙王令尹坐上。自謂平生佳絕。無以踰此。往往因伯華而思仲實。慨然懷古於鼎味之中。遙遙世胄人味其德。久而不忘。根深本厚者如是哉。東海之外。眞臘之墟。有隱士者。黃衣紫裏。淸馨襲人。蓋梅君之令聞。願爲假子。風骨絕不相似。世人安之而未察。又有名梁者。世傳其嘗佐禹治水。能興雲雨。越人祀之。其言荒誕。君子不取也。史臣曰。梅氏之先。有二族。一在商末。封爲伯。以忠誠諫紂。爲紂所醢。屈原、賈誼深悲之。漢成帝時。乾綱解紐。九鼎將移。南昌故吏名福者。乞斬佞臣頭。而姦邪爲之縮頸。至我宋有名堯臣者。與六一居士爲金石之交。以詩文稱而忠諫不逮。吁。何其寂寂也。伯華仲實之後。盛衰不齊。毋足怪者。獨以愛華棄實之際。於此可以觀世變。近世好奇之士。又訪梅君之長老香雕。龍鍾稿項而黃馘者。爭貴重之。華實之衰。不問也。此又世道之一變。後世鼎鼐不調。偕僞忘眞。至以鼻吸斗醋爲相業。獨留咸子孫。衍裕於天下。廟堂之上。日夜思所以重其聲價。爲國家之大利。乃以回天下精液醲郁之味。以養民生日用之和。爲不叙之烈哉。嗚呼。人莫不飲食也。鮮能知味也。

託物作史。以文爲戲。自韓昌黎傳毛穎始。當時貪常嗜瑣者。咕咕然嗤其喙。笑以爲怪。惟柳柳州奇之。又有革華傳。非韓筆法。它人竄入無疑。至坡公乃作羅文、葉嘉、黃甘陸吉、江瑤柱諸傳。婁山劉公亦有蒼庭筠傳。李忠定公又有武剛侯、文城侯、文信侯三傳。亦各有寄興焉。予與大庾公。託契舊矣。病者無與語。遐想風致。爲作世家。其源深流長。有不容不盡著見者。未必怪也。終自愧其鄙且瑣耳。

魯齋集補遺卷之十

六義字原序

學之不古也。無一事得其正。字爲學之始。不得其正。尤甚焉。自蒼頡史籀之制作。大壞於斯邈之手。由是訛增訛而謬生謬。展轉相因。文義舛盭。最爲學大病。書之六義。雖廢而六書之名。幸未湮沒。後人猶得以有所考。古人自小學則已識其大要。今之老師宿儒。猶未能究其彷彿。蓋高者留心於道德性命。而不屑。爲下者役志於功利進取。而不暇爲。故字學終無時而復明也。中間一二儒者。振意復古。而不本六義之旨。則文字之源流。音訓之本末。何所折衷哉。古今字學之書。亦不爲少。惟許叔重說文。簡古詳備。亦坐六義之未精。而子母混雜。識者未深許之。後又有古文尙書行於世。名固可尊也。而字實非也。漢儒不識古文。猶能曰。獨體爲文。合體爲字。文、固母也。字、則子也。一字之中。既合二體。或三四體。必有一體爲母。子承母。天下之大義也。今觀其所以取爲母。又多其子焉。與母抗行。則於漢之法度。已不能守矣。夫六義者。惟象形、指事、當然爲母。蓋制字之義。始于象形。形不可盡象。而後屬之事。事不可盡指。而後屬之意。意不可盡會。而後屬之聲。曰意。曰聲。固非一體。則不可得而母也。明矣。曰轉注。曰假借。尙有屬之母者。然母有不生而子或生生不已者。不謂之母又不可也。所謂本同而末異。源一而派分。此聖人所以立大宗小宗之

法焉。惟大小宗之法不立。故子母所以泯淆而不分也。有能立宗法。以定其生生之本。于每部之中。字字訂核。別爲何義。其俗書亂政者。悉從而明辨之。豈不爲字學之大幸。惜未有肯任是責也。近世南山甘谷子、倪孟德父。留意於此有年矣。書未脫稿。他時足以名家。柏學識荒陋。雖未上知道德性命之奧。而下則免於功利進取之累。故暇日猶得游神於偏旁字畫之微。每有望洋之嘆。嘗讀易大傳曰。古者、包羲氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。愚切謂太極兩儀四象八卦者。其畫之始。而字之原乎。于是推此又爲制字之體。姑以許叔重所立字母五百四十字。先以六義分之。則每部之內。字字亦可以類推也。參之以賈昌朝之音辨。鄭夾漈之假借五世偏旁之考。而甘谷之六書本義。目錄附焉。因輯成編。將求正於好古博雅君子。紫陽子朱子常曰。字畫音韻。是經中淺事。先儒得其大者。多不留意。然不知此等不理會。卻費無限辭說牽補。而卒不得其本義。亦甚害事也。愚亦未知其有合於朱子之意云。寶祐元年陽日。

唐致政詩跋

予自兒童時。已知有鄉之尊老。曰。致政唐公。亦聞嘗得侍杖屨。聽話言。兩臉如丹。雙瞳如漆。步履如飛。和氣藹然。予固未嘗不起敬。而莫知所以請教也。後得見公自壽之詩曰。君欲問予年。八十有七。百歲十分尚留一。世間滋味。嘗盡酸鹹苦澀。時今倒食蔗。無甜汁。予亦不知爲何等語也。公即世。始聞公壯歲常失明。屏跡赤松。蕭然默坐于山水間。忽遇異人。兩目豁然。自是始歸取科第。得祿以養母。仕宦所至有聲。未衰、輒掛冠。享上壽。骨健神清。飄然故家之喬木。而巋然宗廟之大器。予因是有感而嘆曰。禍福不常。得失難料。顧所以自修者。如何耳。方公蕭然默坐時。自分病廢。百念俱息。天君湛然。何有乎世味。則其所以嘗而明、養而祿、仕而聲、壽而健者。豈有他哉。即此時便是養生之要訣。其修身俟命之要旨。亦在此也。人之所以酣富貴。溺聲色。傷生喪節。靡靡成風者。正墮蔗境之甜耳。有能咀嚼公之詞。澹然太古之餘味。可以見羨門而共安期矣。陳氏子元紹。一日出示此卷。墨色清勁如新。跋者已備公之懿行。予不復述。止原公所以得壽之理而已。後生能保愛家藏。而尊尚之。志亦高雅。推此志而不倦。進德可量哉。

答王景榮

嘗往南溪。果別而逸駕。竟已先驅。悵然而返。耿耿至今之日。伏承手筆之光。慰感柏懷。諄詞滿紙。推予過情。此則非所敢當。宗兄坦夷磊落。剛厲辛勤。青黌之科。不占巳乎。舉業如是。足矣。渴此青春鼎盛。盡亦用工於根本之實。以培養其窮達之良心。開眼閉眼。無非受用之實地。記得朱子語錄中有一段說用舍行藏云。他人用無可行。舍無可藏。惟孔顏有以行。有以藏。于有事說得極重。雖未必當時聖人之意。於學者警發有功。若夫家貧親老。別無妙法。只有進德修業四字。須是念念在心。以聖賢爲標準。蓋自古無餓殺聖賢也。此某平生勸勉友朋之拙策。聞者莫不笑其迂。自謂忠於告人。莫出乎此。若欲別求妙法。卻暫抗

落筆者。紛紛皆是。審高明以爲然否。吾儕遠書談語。雜儀皆在倚閣之數。併惟諒察。

三姪字義說

寶祐癸丑之季冬十有一日乙卯。奉伯氏命。挈諸姪來歸教養。越三日。進而告之曰。天之生是人也。莫不付之以仁義禮智之性。不以聖賢而加多。不以愚不肖而故少也。然託於此者爲氣質所拘。故有晦有明。爲物欲所蔽。故或絕或續。人之可以全其付託之初。而不爲氣質物欲所勝者。本學問之功歟。是以大學教人明明德。必曰。如切如磋。如琢如磨。所以指其得之之由也。曰。瑟兮僩兮。赫兮喧兮者。言學問之成。德容之盛。而歎美之也。其餘義理詳密。予將次第爲汝等言之。思昔汝諸父之孤。大略亦汝等之年。其間聚散戚寂。禍患畢變。不堪回首。今何忍言之哉。自是以往。予日夜望汝等有所成立。以承門戶之付託。長姪當以學問畢之。蓋有所執持。則自有毅然不可犯之威。故朱子亦以毅釋僩字。長姪先已名僩。今字之以子毅。次名曰付。字之以子全。幼曰倪。古詑字字之以子可。三子思其命名之義。而勉之敬之。以副予望云。

自題小像

石筍巖巖。焉培而崇。繡湖洋洋。焉浚而通。茫茫遺緒。耿耿爾衷。就融爾氣。就肅爾容。稜稜霜月。習習春風。匪範爾德。用警爾慵。

魯齋像贊

范幹

學貫天人。道原洙泗。得北山之正傳。實考亭之嫡嗣。折衷百家之言。發揮千古之秘。辨義利似是之非。析物理秋毫之細。周旋禮法之中。步趨高明之地。著書滿家。師表百世。堂堂乎雄偉之姿。浩浩乎剛大之氣。身雖終於隱淪。志則存乎經濟。顧末學之晚生。繼淵源之所自。敬仰儀容。載惕載厲。洪武癸亥臘月既望范幹齋沐謹贊。

魯齋箴有引

北山何基

王子會之名其齋曰魯。既爲記以自警。復俾其友人何某子恭父作箴揭之。基謂王子。非魯者也。而自以爲魯。豈不以昔者曾子之在聖門。見謂爲魯。而一貫之妙。獨參得之。蓋將從事於篤實堅苦之學。以收曾氏之效也歟。其志可謂遠矣。乃爲之箴曰。

維人之生。均稟太極。萬理森然。咸具物則。知覺虛靈。是謂明德。或蔽而昏。則由氣質。曷開其明。曷去其塞。復其本然。惟學之力。昔者子輿。萬世標的。始病於魯。竟以魯得。匪得於魯。實學之積。確固深純。精察嚴密。務其功用。有始有卒。履薄臨深。是警是飭。日省者三。猶懼或失。講辨聖門。是纖是悉。戰戰兢兢。寸累銖積。誠明兩進。敬義偕立。一唯領會。萬里融液。彼達如賜。乃弗能及。孰謂參魯。收功反亟。卓哉王子。追蹤在昔。有扁斯名。朝警夕惕。勿病於魯。謂質難易。勿安於魯。謂思無益。由魯入道。有曾可式。氣稟之偏。則懲則克。義理之微。則辯則析。知行兼盡。內外交迪。確乎其志。斷斷是述。人百己千。明通可必。從而

上達。則在不息。滅裂鹵莽。適吾自賊。歸咎於魯。豈不大惑。我作斯箴。侑坐是勒。勿貳爾心。服膺無斁。

寧庵記　朱子

侍講王公病革。顧謂其子瀚等曰。生之有死。如旦之有暮。蓋理之必然也。吾幸晚得歸息故廬。今又以正終牖下。是張子所謂存吾順事沒吾寧者。復何恨哉。汝曹亦無過哀。但兄弟友悌。敬奉而母。力學自立。扶植門庭。毋爲吾羞足矣。語絕而逝。諸子泣奉其教。不敢違。未幾而公夫人俞氏。亦不起疾。諸子既奉兩柩。合葬白沙石筝之原。乃築祠堂庵舍。以奉蒸嘗居守者。而取公遺語。命之曰寧庵。買田百餘畝。以給庵費。輸王租而斂其遺餘。以爲歲時增葺之備。間以告予。而請記所以名之之意。予感王公之言。足以見其所守之正。死而後已。又嘉伯海昆弟之能遵先志而不忍亡也。因爲書其本末如此云。新安朱熹撰。

魯齋集附錄

葉由庚（字成父。義烏人。少習舉子業。試有司。遂絕意進取。從徐僑學。著有論語纂遺詩文若干卷。）

壙誌

先生諱柏。字會之。姓王氏。大父諱師愈。事龜山先生受易、論語。後與朱文公、張宣公、呂成公三先生遊。文公謂其有本有文。德望隱然爲東州之重。簡知阜陵。親擢崇政講官。以直煥章閣致仕。父諱瀚。與其叔季執經問難考亭麗澤之門。克世其學。官終朝奉郎主管建昌軍僊都觀。先生其仲子也。生於慶元丁巳八月庚寅。州里世系已見文公所作煥章墓碑。茲不著。先生生稟高明。抱負偉異。慕諸葛武侯之爲人。自號長嘯。欲以天下用其身。年逾三十。始知家學授受之原。慨然捐去俗學以求道。與其友人汪開之元思向讀四書。取論孟集義。別以鉛黃朱墨以求文公去取之意。勉齋先生通釋。尚闕論語。乃輯纂精要足之。名曰通旨。一日讀至居處恭。執事敬。惕然曰。長嘯名義。非聖門持敬之道。亟更以魯齋。遂造考亭門人船山楊公、揖堂劉公而請問焉。船山語以北山何子恭父嘗從勉齋得考亭之的傳。即往從之。北山一見。曰。會之、眞吾友也。授以立志居敬之旨。且作魯齋箴。勉以質實堅苦之學。自是發憤奮厲。致人百己千之功。有見有疑。必從北山就正。非明非措。問答累數百帖。每見北山以歸。充然自得。北山每稱之曰。會之十二年工

夫。勝他人四十年矣。先生自謂研窮愈剴深。則義理愈呈露。涵養愈縝密。則趣味愈無窮。無一書一集不加標註。於四書通鑑綱目。精之又精。一言之題。一點之訂。靜不加費而義已著明。無非發本書之精蘊。綱後學之耳目。手圖敬齋箴。摹出一敬字。爲日用躬行之則。夙興而起。深衣見廟。進止有儀。言動有法。綜理家政。統紀斬斬。戶庭閒然。御事子弟色莊辭確。毅然不可犯。平居酒不濡唇。食雖疏淡必潔。當畀閒靜坐。子弟自事。非衣冠不見也。痛先世遺書淪落。多方搜拾。盤比成編曰清風錄。各爲之題識。幼孤事伯兄恭敬友愛。惟恐少咈其意。中年同處。益盡和順之樂。季氏早喪。孤寡來聚。綱維教育。一視無間。至割膏腴之田與之。從子偁剛仲力學有雅趣。知所尊事。通財通郵。道與比居。一門自爲師友。共學交遊。蓋甚樂也。先十年卒。先生哭之慟。收宗合族。規模宏遠。憐不自立者。扶植之。貧不自立者。周恤之。施於朋友亦然。元思死。率朋友斂之。欲遂葬焉。其父不從。越十餘年。父死。始得與同窆。具述其志行。請銘于北山。以不朽之。見義勇爲。不計有無。今人以爲難。先生則以爲常也。四方學者。至即館之。久而不厭。隨其所學淺深。引誘啓迪。以開其適道之門。提綱疏目。析殊會一。未嘗不竭盡無餘。而與之言。叩者無窮。其出愈新。又編朱子指要示之。不以義理之精微爲之嚮望。欲先其近易而達乎遠大。又舉文公曰。大學分明。聖賢已是八字打開。今人卻向外面狂走。此編如千蹊萬徑。廣立堠子。使人人皆可造大學門戶。此先生教人之大要法也。士大夫之仕其鄉。拘請者亦昭之曰。士生天地間。以萬物皆備之身。而不以古今自任。經綸自期者。皆自遏其躬而已。先生愛人以德。大率類此。庸齋趙公汝騰。久軒蔡公抗、平舟楊公棟來爲郡。歎曰。麗澤之有書院、久矣。設而不作。師帥之恥也。皆以講席延聘先生。以北山未出辭。既而部使者瀆二先生之門。請益力。北山亦勉先生經始而作成之。乃精生員之選。增養士之田。條列規畫。創製器服。廣置書籍。俾諸生隔習作興於因仍積弛之後。氣象煥然一新。上蔡書院落成。台守星渚趙公景緯介平舟以書幣來聘。且俾鄉守趙公崇絢勸之駕。先生首講謝子大居敬貫窮理之說。天台後學。始得聞正學傳授之要。數揭經旨。精粹瑩白。聽者悚然。靡不心服。雖鄉之耆德。亦執弟子禮來謁。遠近聞風。莫不競勸。理宗皇帝上賓。率諸生製古衰服。臨于郡。見者始識先王之禮。爲永式焉。先生兩正堂席。以維張世教爲重。乖違久遠。一不以累其心。歸而講道于家。書堂學子。懷慕不已。不遠數百里而請書請。往來不置。晚年積厚養固。精強清勁。雖少壯有所不逮。筆筆述作。不知老之將至。今年夏五月。感微恙。纔已踰月。忽謂子岱曰。吾大命不遠矣。手書曰。有生必有死。天地之常。予已大幸。年過祖父。無德可紀。不必作墓銘行狀。平生所編述未經有道訂正。不可輕以示人。一夕。與江西學者論學。俄以倦就睡。戒子弟、勿驚我寢。自是不語不食者幾旬。重復整衣端坐。揮婦女出寢門。惟子姪門人侍。奄然而終。時咸淳甲戌七月九日也。享年七十有八。諸生制經。行心喪禮。麗澤山長車生員赴臨天台書堂諸生。或衰絰爲位聚哭。或踰嶺阻奔赴朝。野莫不嗟惜。僞吾道之不幸也。先生學博而義精。心平而識遠。考訂羣書。如千將莫邪。所向肯綮迎刃自解。凡文公發其

嬀而未覺。致其疑而未決。與夫諸儒先開明之所未及者。莫不該攝融會。權衡裁斷。以復經傳之舊。於易、則謂伏羲則河圖以畫八卦。文王推八卦以合河圖。河圖者、先天後天之宗祖也。河圖、是逐位奇耦之變也。後天、是統體奇耦之交也。推四生數不動。以四成數而下上之。上耦下奇。莫匪自然。於是後天之義始明。大象者、夫子之經也。漢儒冠于爻辭之前。而後無所屬。尾于象傳之後。而前不相承。乃倫比象經。次于象爻二經之下。古之册書。作上下兩列。故易有上下經。非以上下各自爲先後。合而觀之。自有精義。夫子作十翼。不應自著子曰字。其亦中庸之子曰乎。是殆子思參考夫子之言。而著爲二書。於書則謂大禹得洛書而列九疇。箕子得九疇而傳洪範。範圖之數。不期而暗合。洪範者、古今經傳之宗祖乎。定初一曰五行以下六十五字爲洪範經。五皇極以下六十四字爲皇極經。先儒謂此乃帝王相傳之大訓。非箕子之言是也。於詩則謂今之三百五篇。豈盡夫子之三百篇乎。所刪之詩。容或有存於閭巷浮薄之口者。漢儒槩謂古詩。取以補亡耳。乃定二南、各十有一篇。還兩兩相配之舊。退何彼穠矣、甘棠歸之王風。削去野有死麕。若風、若雅、若頌。亦必辨其正變。次其先後。黜鄭衛諸淫奔之詩。定爲經傳若干篇。於春秋、則謂文公雖無成書。而門人纂記。固已一洗歷代穿鑿之陋。乃輯爲發揮。以明春秋大義。於魯經、則謂聖人之言行。萬世之大經也。曰語曰子。不得與二帝三王之書竝列。理宗皇帝命陞論語爲經。前是時。講官毅齋徐公。請錫名魯經。詔國子監舉行。與六經竝。宰相指爲迂闊。不行。先生上承理皇光闡斯文之盛意。屬辭聯事。集爲稡經章句。以大學、中庸、孟子爲之傳。且訂大學致知格物章之未嘗亡。還知止章于聽訟之上。謂中庸古有二篇。誠明可爲綱。不可爲目。定中庸誠明各十一章。其他正錯簡。明舊旨。未易悉數。通鑑綱目書法凡例不傳。極力搜訪。得諸天台趙氏。鋟之梓。又考通鑑之初語。卽外傳之終語。知司馬公未嘗不筆於外傳。增加本末附之論辨。首以魯經。終於五代。爲續國語。外至天文、地志、律歷、井田、旁及文章、字學。莫不各有論著。沿流泝源。會歸至理。所著述有文集七十五卷。讀易記、讀書記、讀詩記各十卷。讀春秋記八卷。論語衍義七卷。太極衍義一卷。伊洛精義一卷。研幾圖一卷。魯經章句三十卷。論語通旨二十卷。孟子通旨七卷。書附傳四十卷。左氏正傳十卷。續國語四十卷。闡學之書四卷。文章續古三十五卷。文章復古七十卷。濂洛文統二百卷。擬道學志二十卷。朱子指要十卷。詩可言二十卷。天文考一卷。地理考二卷。墨林類考十六卷。大爾雅五卷。六義字原二卷。正始之音七卷。帝王歷數二卷。江左淵源五卷。伊洛指南八卷。雜志二卷。周子二卷。發遺三昧三十五卷。文章指南十卷。朝華集十卷。紫陽詩類五卷。家乘五十卷。嗚呼。識古難也。復古尤難也。明道難也。任道尤難也。朱、張、呂三先生同生於一時。皆以承濂洛之統爲身任者也。張、呂不得其壽。僅及終身。經綸未展。論著靡竟。獨文公立朝之時少。居閒之日多。大肆其力於聖經賢傳。刊黜詩書之小序。紹復易、春秋之元經。定著論語、孟子、中庸、大學之章句。以立萬世之法程。北山、魯齋二先生同生於一鄉。亦皆以續考亭之傳爲身任者也。北山深潛沖濟。精體默融。志在尚行。訒於立言。

魯齋通宗絕識。足以窮聖賢之精蘊。雄詞偉論。足以發理象之微著。蘊於北山講貫之素。精於有體有用之學。進有可行之具。退有可藏之資。倘使得時遇道。則陳善閉邪。正心立極。豈不足以表儒效之卓。顧乃僅正麗澤聖則之皐比。陋巷壁坐。名聞益彰。近臣列其行義於朝。朝下郡守。錄所著書來上。先生不以出。迨嗣皇訪落。方有倚重耆碩之議。而先生已不及聞矣。一時之勳業有限。萬世之道學無窮。先生閔聖經之寢壞。發聖賢之無傳。上自羲畫。上逮魯經。莫不索隱精訂。以還遺經之舊。以承考亭之志。確乎其任道之勇也。或者乃謂經以講解辯訂而明。亦以蠹析類合而陋。吁。是何言也。昔吾夫子之於詩、書、禮、樂也。以其殘缺散逸之餘。經之綸之。然後各得其所。若但踵故襲訛。一無沿革。則亦無事於删之正之矣。矧先生一更一定。皆有授證。一析一合。不添隻字。秩秩乎其舊經之完也。炳炳乎其本旨之明也。而亦何陋之有哉。先生題春秋發揮曰。吾夫子以大公至正之心。立百王之大法。千五百年。爲諸儒剗鏤幾碎。至是始完且明。豈非天乎。朱子於諸經褸析毫分。殆無遺義。獨於春秋。以渾然得夫子之心。是亦天也。卽先生之言。可以知先生之心。後之君子。因其詳於訂。而未輕於復。取而約之。勒成一代之巨典。以垂萬世之成憲。唐、虞、夏、商、洙泗之書。至我朝而大完。堯舜禹湯、文武周孔之道。至我朝而大明。遡其所自。先生之功偉矣。則摭其言行。以詔方來。詎可略歟。其配樓氏。先二十七年卒。葬金華縣婺女鄉金村之懷原。至是始定同兆。圖其主向廣狹淺深之宜。就其子惪貽書其友葉由庚曰。今秋欲營藏身之所。誦百年同逆旅。一槩我平生之句。深有感焉。此地得之天賜。日者皆不許。亦任之耳。非人著力得來。祝順天所命。以保耆壽。實款友絕筆也。甫屆秋而先生夢奠矣。其誠精明達蓋如此。惪尊遺戒。以其終之年十有一月甲申。奉先生之柩。合葬樓夫人之壙。一子、卽惪。一女、適迪功郎處州錄事參軍康道元。及葬而嫠。秉志弗渝。惪以治命。不求誌銘。俾由庚敍次歲月梗槩。由庚登門受教。不爲不久。未能得其遠者大者。何足以表章盛德。門人謂先生進而不獲施之於時。退而所以傳之於後者。或擬考焉。是則吾黨之罪焉耳。矧子四十年從遊。知之爲深。其何可辭。乃爲具論言行本末。大致如此。而不自知其昧於識擬之體也。請剗而納諸幽。留其副於家。以俟異日太史氏之採擇云。

祭文　　金履祥

維咸淳十年。歲在甲戌。十一月癸酉朔。越十日壬午。門人金履祥謹以清酌庶羞之奠。昭告于先師魯齋先生、堂長聘君王公之靈曰。文運重明。鼎盛乾淳。集厥大成。越惟考亭。考亭之亡。道散四方。蠶叢之傳。北山之陽。猗歟先生。世溯淵源。考亭遺書。力探精研。卒於北山。師資就正。有的其傳。立志居敬。方其少年。英邁無前。議取秦關。俯視中原。及旣聞道。悉歛豪英。克己似顏。弘毅似曾。攻堅鈎深。高視旁通。卽事卽物。無理不窮。論定諸經。決訛放淫。辯析群言。折衷聖人。究其分殊。萬變俱融。會諸理一。天然有中。見其全體。靡所不具。度其大用。隨其舉措。表裏輝映。動止準繩。山立時行。肅然襲人。日朗精潔。玉栗金精。內明外齊。閒

門朝廷。過非理孳。神迹權稱。如有用我。風飛雷興。出其緖餘。施諸造成。畢比所至。鳶魚高深。孰謂斯人。而不用世。晩益浩然。行藏無意。廟堂聚賢。明揚薦閫。元祐訪落。伊川弓旌。如何昊天。不相斯文。如何先生。乃夢奠楹。隱居求志。行義達道。有如先生。乃隱弗耀。嗚呼哀哉。履祥登門。今二十春。轉迷起弱。弘福矯輕。進之北山館我歲寒。施及其徒。鱗次明升。告我大故。貧不克葬。先生賻之。復親其壙。引義返正。師訓有嚴。始拘膠悠。卒踐師言。培養拓充。雖未克稱。環堵殆疏。罔敢越限。勉我力學。以大發揮。方期卒業。遠遊來歸。時又請益。至已微疾。爲我坐言。不、論其則。謂喜介寧。覺聞淵冰。哀我茲今。有問無徵。我思儀形。儼其如在。豈聞先生。而容有改。九二剛中。而不見龍。我懷先生。亦哀道窮。斯文不墜。先生不亡。酌奠以辭。寫我哀悃。嗚呼哀哉。尙饗。

告諡文

金履祥

竊惟先王之制。生有爵以攝其德。歿有諡以表其行。是皆命於天子。而太史定其賜。小史讀其誄。幼而不誄長。賤而不得誄貴。諸侯不得私相爲諡。至春秋之世。則國自諡矣。然鄕大夫之諡。猶命於其國之君。若夫生不能用。死而誄之。子貢猶譏其非禮。下至漢晉隋唐。德或不見用。而爵或不稱德。於是淸議在下。而朋友門人。始私諡其師。若陳文範、陶靖節、王文中、孟貞曜之倫。是也。橫渠子張子之喪。關中學者。欲以明誠中子諡之。而溫公以爲非古。然則上遵朝廷已定之命。而下伸門人淸議之公。此豈非古今之通義。而禮意之兼得者乎。伏惟先生。稟高明剛大之操。躬格致服行之學。眞傳的緖。淵觀旁通。其功力宏拓。足以濟世綜物。其蓄遠規爲。足以解棼立度。雖道在經綸。而退祇進取。雖名播縉紳。而安老陋巷。咸淳癸酉。侍從有列薦之章。迨至甲戌。先朝有特詔之褒。先生固未必起也。而適不幸以卒。朝野惜之。於是國子祭酒楊公文仲。列請於朝。乞諡北山何先生。追贈先生。仍乞一體賜諡。公朝嘉奏。特贈承事郞。仍同賜諡。事下太常。以一德一心。踐行不爽。諡北山曰定。以廣聞多能。行善可記。諡先生曰憲。事上得可。已劄付其家。顧應矣。然北山先生。有累命之爵。故諡告郞下。先生歿。有始贈之命。故贈告先下。又以一字之諡。乃七先生節一之例。而文公師生。上自羅李。下迨黃陳。例從二諡。上悉遵文。所以明一原。遵衆美。故再加北山曰文定。已形誥辭。亦再加先生曰文憲。將頒後命。而警告日急。大勢阽危。禮文之事。未遑舉。故之來已極。自是以後十餘年。故舊彫零。生徒散失。大懼履祥等一旦淪沒。上未能竟先朝之再命。下無以表淸議之同尊。鬱而弗彰。無補世道。夫以先生盛德。追崇之禮。異世同符。固非有待。然近代門人。私諡其師。初非有待於請也。況有前朝之追命乎。謹依省劄諡憲之明文。述朝旨加文之餘意。敬諡先生曰文憲。改題墓道之碑。式昭崇德。允終節惠。與起方來。永遠無斁。惟先生之神。尙歆受之。敢告。

謝疊山集

謝枋得撰

原序

自古不二心之臣，甘心餓死而不悔者，於商得二人焉，曰伯夷、叔齊，於漢得一人焉，曰龔勝，并有宋謝先生疊山而四焉。夷齊世遠莫考，獨傳扣馬之諫，與采薇之歌。龔勝、漢藝文志亦無傳。然則孤忠大節，足以廉頑立懦者，并不必以文著也。而況先生忠義之發，越文章之超卓，又可法而可傳哉。先生登寶祐開進士，對策即極攻董槐，校文江東，發策又歷詆似道，當是時，委質之初，架閣之微，非有兵革艱大之委，讜諫糾刺之權，天下事宜若可以謝其責者，而先生獨以天下為己任，憤權奸誤國，痛詆時政，至遭鐫秩貶謫而不辭，豈非正直之操，出於天性者乎。及宋社既墟，乃扶老母，變姓名，遁播閩嶠，賣卜建陽，慨然梅福之於炎劉，淵明之於司馬也。觀其上程御史書曰：宋室孤臣，止欠一死，所以不死者，以九十三歲之母在堂耳，其志亦可悲矣。至太夫人考終，先生久已得死所。彼魏參政者，倘以為摩霄之雛，可縶以樊籠耶。先生精於易數，以天時人事，決宋之亡於二十年之前，而驗於二十年之後。而先生之死，決於信州不守之時，而成於執拘投北之日。孔子之稱夷、齊也，曰求仁而得仁。如先生者，又何愧哉。先生與文山為同年進士，文山魁多士，先生亦為二甲第一。卒之後先殉節，科名為有光矣。先生嘗著詩疏、易說、批點檀弓、唐詩、陸宣公奏議、文章軌範諸書，予恨不能盡得其原本而闡揚之，而獨存其文集若干卷，皆高邁奇絕，忠義之氣，溢乎言表，後之覽者，能無興起於斯文，而歎不二心之臣，甘心餓死者，自商、周以來，合四人如出一轍

哉。

康熙四十八年己丑孟冬穀旦，儀封後學張伯行題於榕城之正誼堂。

宋史本傳

謝枋得，字君直，信州弋陽人也。為人豪爽，每觀書，五行俱下，一覽終身不忘。性好直言，一與人論古今治亂國家事，必掀髯抵几，跳躍自奮，以忠義自任。徐霖稱其如驚鶴摩霄，不可籠縶。寶祐中，舉進士，對策極攻丞相董槐與宦官董宋臣，意擢高第矣，及奏名，中乙科。除撫州司戶參軍，即棄去。明年，復出試教官，中兼經科，除教授建寧府。未上，吳潛（一作趙葵）宣撫江東西，辟差幹辦公事，團結民兵，以扞饒、信、撫，科降錢米以給之。枋得說鄧、傅二社諸大家，得民兵萬餘人，守信州。暨兵退，朝廷覈諸軍費，幾至不免。景定五年，彗星出東方，枋得考試建康，摘似道政事為問，因言兵必至，國必亡。漕使陸景思衔之，上稿於似道，坐居鄉不法、起兵時冒破科降錢、妄論誹謗，追兩官，謫居興國軍。咸淳三年，赦放歸。德祐元年，呂文煥導大元兵東下，鄂、黃、蘄、安慶、九江，凡其親友部曲皆誘下之，遂屯建康。枋得與呂師夔善，乃應詔上書，以族保師夔可信，乞分沿江諸屯兵，以師夔為鎮撫使，使之行成，且乞身至江州見文煥與議，從之，使以沿江察訪使行，會文煥北歸，不及而返，以江東提刑、江西招諭使知信州。明年正月，師夔與武萬戶分定江東地，枋得以兵逆之，使前鋒呼曰：謝提刑來。呂軍馳至，射之，矢及馬前，枋得走入安仁，調淮士張孝忠逆戰團湖坪，矢盡，孝忠揮雙刀，擊殺百餘人，前軍稍卻，後軍繞出孝忠後，衆驚潰，孝忠中流矢死，馬奔歸，枋得坐敞樓見之，曰：馬歸，孝忠敗矣。遂奔信州。師夔下安仁，進攻信州，不守，枋得乃變姓名，入建寧唐石山，轉茶坂，寓逆旅

中日麻衣躡屨東向而哭。人不識之。以爲被病也。已而去。買卜建陽市中。有來卜者。惟取米屨而已。委以
幾。忝謝不取。其後人稍稍識之。多延至其家。使爲子弟論學。天下旣定。遂居閩。至元二十三年。集賢學士
程文海薦宋臣二十二人。以枋得爲首。辭不起。又明年。行省丞相忙兀台將旨召之。執手相勉勞。枋得曰。
上有堯、舜。下有巢、由。枋得名姓不祥。不敢赴詔。丞相義之。不強也。二十五年。福建行省參政管如德將旨
如江南求人才。尙書留夢炎以枋得薦。枋得遺書夢炎曰。江南無人才。求一瑕呂飴甥、程嬰、杵臼、廝養卒
不可得也。紂之亡也。以八百國之精兵而不敢抗二子之正論。武王、太公悽悽無所容。急以興滅繼絕謝
天下。殷之後遂與周並立。使三監、淮夷不叛。武庚必不死。殷命必不黜。夫女眞之待二帝亦慘矣。而我宋
今年遣使祈請。明年遣使問安。王倫一市井無賴狎邪小人。謂梓宮可還。太后可歸。終則二事皆符其言。
今一王倫且無之。則江南無人才可見也。今吾年六十餘矣。所欠一死耳。復有他志哉。終不行。郭少師從
瀛國公入朝。旣而南歸。與枋得道時事曰。大元本無意江南。屢遣使使諭兵。令毋深入。特遏歲幣卽議和。
無枉害生靈也。張晏然上書乞斂兵從和。上卽可之。兵交二年。無一介行李之事。乃殄數百年宗社而降。
因相與慟哭。福建行省參政魏天祐見時方以求才爲急。欲薦枋得爲功。使其友趙孟瀅來言。枋得罵曰。
天祐仕閩。無毫髮推廣德意。反起銀冶害民。顧以我輩飾奸耶。及見天祐。又傲岸不爲禮。與之言。坐而不
對。天祐怒。強之而北。枋得卽日食蔬果。二十六年四月。至京師。問謝太后攢所及瀛國公所在。再拜慟哭。
已而疾。遷憫忠寺。見壁間曹娥碑。泣曰。小女子猶爾。吾豈不汝若哉。留夢炎使醫持藥雜米飲進之。枋得
怒曰。吾欲死。汝乃欲吾生耶。擲之於地。終不食而死。伯父徽明以特奏恩爲當陽尉。攝縣事。時天兆節上
壽。大元兵奄至。徽明出兵戰死。二子君恩、君錫趨進抱父屍。亦死。

謝疊山集目錄

卷之一

書

上程雪樓御史
上丞相留忠齋
與參政魏容齋
與李養吾
與建寧路知府判薦朱山長
與劉秀巖論詩
爲蔡文節公子孫免差科
薦寫神黃鑑堂
與菊圃陳尙書

啓

代賀宗臣正

謝宋亦山惠米
謝人惠紙衾
謝惠醋
卷之二
序
送史縣尹朝京
送方伯載歸三山
送黃六有歸三山
交信錄
重刊蘇文忠公詩
附地理楊南川
記
辜庵記
東山書院記
[illegible]義道院祠堂記
宋辛稼軒先生墓記
墓銘
平山先生母倜櫬墓銘
說
秋旦說
江仲龍字說
跋
贛州書院記跋
大學解義跋
蕭冰崖詩卷跋
梅野起居啓

謝疊山集卷之一

書

上程雪樓御史書

宋 謝枋得撰

十月朔日丁亥人謝枋得稽顙再拜。奉書於雪樓御史中丞相公執事。大元制世。民物一新。宋室孤臣。止欠一死。某所以不死者。以九十三歲之母在堂耳。罪大惡極。徒譴於天。天不勦厥命。而奪其所恃以爲命。先妣於今年二月二十六日考終於正寢。某自今無遺人間事矣。禮曰。傷哉貧也。生無以爲養。死無以爲非。某幼讀此書。何知其苦。乃今身履之。而後痛楚不能禁。某三十一而入仕。五十一而休官。平生曾歷不滿八月。俸祿無一毫歸家。養親已不可言孝矣。惟黽勉送死。或可以少贖前過。親喪在淺土。貧不能禮葬。苫塊餘息。心死形存。小兒傳到郡縣公文。乃知大元欲求至誠無僞。以公滅私。明達治體。可勝大任之才。執事薦士凡三十。雖姓名亦玷其中。執事將除旨。督郡縣以禮聘召。有顯擢昭者。以資幣厚道。乘傳上京。弓旌招賢。輪帛迎士。此禮不見於天下久矣。豈非清明一盛事乎。有志經世者。孰不興起。惜乎求異才而及某。非其人。非其人。貽笑於天下。取譏於後世。非大元夢卜求賢之初意也。揚善者順天。爲賢者報國。執事爲君謀亦忠矣。自燕京至上饒五千里。當執事薦士時。豈知某有母之喪。哀絰之服。不可入公門。草士

之御，不可徵殿陛姓名不祥者，不可辱吾蓋蔵棄也。稽之古禮，子有父母之喪，君命三年不過其門，所以教天下之孝也。解官持服，在大元制典尤嚴。自伊尹、傅說之後，三千年間，山林匹夫辭煙霞而依日月者亦多矣，未聞有冒喪匿服而膺幣聘者。傳曰：求忠臣必於孝子之門。爲人臣不盡孝於家，而能盡忠於國者，未之有也。爲人君不教人以孝，而能得人之忠者，亦未之有也。某覩喪未克葬，持服未三年，若遽總性法，從郡縣之令，順執事之意，其爲不孝莫大焉。大元以道德仁義治天下，取士必忠孝。人有不葬其親而急於得君者，人心何在？天理何在？非聖君賢相所忍聞也。且夫至誠無僞，以公滅私，明達治體，可勝大任，三代而下，與足當此選者，惟諸葛孔明一人。孔明居隆中，執事生古郢，皆荊楚奇才也。孔明未遇時，立心制行，必有大過人者，襄陽耆舊能言之，此執事所熟聞，亦執事所願學。今天下果有人物彷彿孔明者乎？有斯人，應斯詔，固世道之福，亦儒道之幸。光嶽之氣久裂者未全，六經之道久微者未昌，置八紘羅六合以求才，老者怯而不可用，壯者狂而不可信，少者未成才而不可得。如取吉人善士以和光同塵，當僞可無思辨辯可無欺。野史記之曰：甚哉，上下之相蒙也。此豈大元所樂哉？此豈執事所願哉？語曰：人苦不自知。某自知不才久矣。亡國之大夫不可以圖存，李左車猶能言之，況稍識詩書、頗知義理者乎？某之至愚極闇，決不可以辱召命，亦明矣。當執事薦士時，特不知某有母之喪耳，儻知之，必不以不祥姓名瀆薦翳。執事豈不聞前朝之事乎？淳祐甲辰，丞相史嵩之父沒，天子詔起復，嵩之輩不來，太學生叫閽而攻之，其詞曰：天子當爲國家扶綱常，爲天地立人極，奪情非令典，起復非美名。朝臣惟徐忠公元杰上疏主正論，力勸君父宜令嵩之終三年喪，人心天理不可泯滅，此嵩之所以壽終，吾宋之所以幸存三十年也。咸淳甲戌而後，不復有禮法矣。賈似道起復爲平章，文天祥起復爲帥閫，徐方直起復爲尚書，陳宜中起復爲宰相，劉黻起復爲執政，饒信斗筲穿窬之徒鑽刺起復，不可勝數，三綱四維一旦斷絕，此生靈所以爲肉爲血，宋之所以暴亡不可救也，豈非後車之明鑒乎？忠臣論事必論大體，君子取人先觀大節。執事不可稱匪其人，而孤大元求才之意；某不可進不以禮，而誤執事知人之明，不待智者而知之矣。傳曰：爲人子止於孝，爲人臣止於忠。某不能爲忠臣，猶願爲孝子。又曰：君子成人之美，不成人之惡。執事能亮某之心，使某幸而免不孝之名，是成我者之恩與生我者等也。某家在弋陽，執事儕寓盱江，相望二百餘里，當徒跣以謝門牆，惟服色慘慘，不可以謁達官貴人，敢以書白於侍御者。語曰：士屈於不知己，而伸於知己。執事豈不聞某爲江南一愚直人乎？人無所不至，惟天不可欺，某所以發露真情而不暇文飾其辭者，亦恃執事必知己也。不肖某稽顙再拜。

上丞相留忠齋書

七月吉日，門生衰絰謝枋得謹齋沐裁書百拜，托友人吳直夫獻於內相尚書大丞相國公忠齋先生鈞座：惟天下之仁人能知天下之仁人，惟天下之義士能知天下之義士，賢者不相知多矣。能灼見三俊之心者，必聖人也。某自壬戌以後，小夫竿牘不至門牆者二十七年，孰不以爲簡？先生曰：斯人也，非簡我也，必變我也。今天下能知某之心者，孰有過於先生乎？事有當言而不言，則非所以待知己。某敢不避誅斥

而僭言之：君子之所爲，必非衆人之所識。湯可就，桀亦可就，必道義如伊尹者能之，伯夷、柳下惠不能也；佛肸召可往，公山弗擾召可往，必聖神如孔子者能之，曾、顏、閔不能也。傳曰：人各有能有不能。先生之所能，某自知某必不能矣。大元本無滅宋之心，郝奉使將命來南，欲使南北百萬億蒼生同享太平之樂，至仁也。止此一念，自足以對越上帝。賈似道執國命十六年，欺君罔上，誤國殄民，其惡不可一二數，拘行人，負歲幣，滿朝無一人敢言其非；兵連禍結，亡在旦夕，滿朝無一人敢辨其罪，蒼蠅亦可自反矣。天怒於上，人怨於下，國滅主辱，理固宜然，天實爲之，人豈能救之哉？大元之禮三宮，亦可謂厚矣；大元保全亡國之臣，亦可謂有恩矣。江南無人才，未有如今日之可恥。春秋以下之人物，本不足道，今可求一人如瑕呂飴甥、程嬰、杵臼、廝養卒，亦不可得矣。先生少年爲掄魁，晚年作宰相，功名富貴亦可以酬素志矣。奔馳四千里，如大都拜見大元，豈爲一身計哉？將以問三宮起居，使天下後世知君臣之義不可廢也。先生此心，某知之，天地鬼神知之，十五廟祖宗之靈亦知之，衆人豈能盡知之乎？師友之相知，古今寧幾人哉？事有可効忠於朝者，某不可不言，先生亦不可不察。近覩路縣及道錄司備奉尚書省指揮，江浙行省參政管公將旨來南，根尋好人，根尋不斷面皮正當底人。此令一下，人皆笑之，何也？江南無好人，無正當人久矣，謂江南有好人、有正當人者，皆欺大元也。何以言之？紂之亡也，以八百國之精兵不敢抗二子之正論，武王、太公惵惵無所容，急以繼滅興絕謝天下，殷之後遂與周並立。使三監、淮夷不叛，則武庚必不死，殷命必不黜，殷之位號必不奪，微子亦未必以宋代殷而降爲上公也。多士、多方依依然不忘舊君者三十年，成王、周公以忠厚之心消其不平之氣，曰商王士，曰有殷多士，曰殷遺播臣，未敢以我周臣民例視之。太平君相待亡國臣民何如此其厚也，豈非殷之舊國故都猶有好人、猶有正當人乎？唐人哀六國之滅者曰：妃嬪媵嬙，王子皇孫，辭樓下殿，輦來於秦，朝歌夜絃，爲秦宮人。至今讀者猶惻。楚六國臣子無一痛心刻骨，亦可謂無人矣。楚懷王不過一至愚極闇之主耳，播棄忠直，信任姦邪，遂死咸陽，無足哀者，楚人乃憐之如悲其親戚，豈不曰楚本無罪，不過弱而不能自立耳？楚滅矣，義陵一邑惓惓於舊君者，惟一心扶老攜幼，肥遯桃源，後六百年，兒孫尚不與外人相接。以秦皇帝之威靈，蒙恬、蒙毅之智勇，豈不能盡執楚人而拘之？天常民彝不可泯滅，姑留此輩以勸吾忠臣義士可也，豈非楚之舊國故都猶有好人、猶有正當人乎？女真之破汴京也，劫二帝，據中原，土地人民皆其有矣。謀臣多智人也，知地廣人稠，未易心服，一讀馬伸、秦檜議狀，爲之痛心變色，亟思一策處之耳。後南北戰者六七年，女真之待二帝亦慘矣，宋之臣子不敢說兩宮於度外也。今年遣使祈請，明年又遣使祈請；今年遣使問安，明年又遣使問安。一使死於前，一使繼於後。王倫一市井無賴狎邪小人耳，謂梓宮可還，太后可歸，諸君子切齒怒罵，終則二事皆符其言。行人洪忠宣拘留燕山，開門授徒，室燃敬其忠信誠慤，一日問之曰：天下何時可太平？忠宣曰：息兵養民則太平。又曰：何如則可以息兵養民？忠宣誦孟子齊宣王問諸侯救燕一章以對。和熾明誦曰：天下固畏齊之彊也，今又倍地而不行仁政，是動天下之兵也。又讀孟子樂天畏天一章曰：小國能畏天，大國能順天。室燃曰：善哉，善哉，吾計決矣。曾幾何時，密授秦檜以江南稱藩國、納歲幣之說，而息兵養民矣。女真

自丁未以後，安處中原，享國百有八年，而宋自戊午至甲午，偷安江南者九十七年，非秦檜之功，皆洪忠宣謾孟子勸宣燃之力也，豈非江左臣子，猶有好人，猶有正當人乎，以某觀之，江南無好人無正當人久矣，求好人正當人於今日尤難，某江南一愚儒耳，自景定甲子，以虛言賈實禍，天下號爲風漢，先生之所知也，昔歲程御史將旨招賢，亦在物色中，既披肝瀝膽以謝之矣，朋友自大都來，乃謂先生以賤姓名薦朝廷，過聽，遂煩旌招，某乃丙辰禮闈一老門生也，先生謂以忠實二字褒之，入仕二十一年，居官不滿八月，斷不敢枉道隨人，以辱大君子知人之明，今年六十三矣，學辟穀養氣，已二十載，所欠惟一死耳，豈復有他志，自先生過舉之後，求得道高人者物色之，求好秀才者物色之，求藝術過人者物色之，奔走逃遁，不勝其苦，中書行省魏參政之言，勸令福建有宜不仕人呈文憑根腳者，又從而困辱之，此非先生之賜而何，然先生豈有心於害某哉，大抵朝廷一番求賢，不過爲南人貪酷吏開一番騙局，趁幾錠鈔，欺者誤國莫大焉，今則道錄司備參政管公將旨根捕好人不虧面皮正當人，又物色及某矣，某斷不可應聘者，其說有三，一曰，老母年九十三而終，殯在淺土，貧不能備禮，則不可大葬，妻子爨婢，以某連累死於獄者四人，寄殯叢冢十一年矣，旅魂飄飄，豈不懷歸，弟姪死國者五人，體魄不可不尋，游魂亦不可不招也，凡此數事，日夜關心，某有何面目見先生乎，此不可應聘者一也，二曰，有天下英主，必能容天下之介臣，微介臣不能彰英主之仁，微英主不能成介臣之義，某在德祐時，爲監司，爲帥臣，皆握兵當一面矣，蒯通對高祖曰，彼時臣但知有齊王韓信，不知有陛下也，滕公說高祖曰，臣各爲其主，季布爲項羽將面盡力，乃其職耳，項氏臣可得而盡誅耶，某自丙子以後，一解兵權，棄官遠遁，即不曾降附，先生出入中書

省，問之故府，宋朝文臣降附表，卽無某姓名，宋朝帥臣監司寄居官員降附狀，卽無某姓名，諸道路縣所申歸附人戶，卽無某姓名，如有一字降附，天地神祇，必殛之，十五廟祖宗神靈，必殛之，甲申歲，大元降詔，赦過宥罪，如有忠於所事者，八年罪犯，悉置不問，某亦在恩赦放罪一人之數，夷齊雖不仕周，食西山之薇，亦當知武王之恩，四皓雖不仕漢，茹商山之芝，亦當知高帝之恩，況羹藜含糗於大元之土地乎，大元之赦某屢矣，某受大元之恩亦厚矣，若效魯仲連蹈東海而死，則不可，今既爲大元之遊民也，莊子曰，呼我爲馬者，應之以爲馬，呼我爲牛者，應之以爲牛，世之人有呼我爲宋逋播臣者亦可，呼我爲大元游惰民者亦可，呼我爲宋頑民者亦可，呼我爲元之逸民者亦可，爲輪爲彈，與化往來，蟲臂鼠肝，隨天付予，若食祿官爵，昧於一行，縱大元仁恕，天涵地容，哀憐孤臣，不忍加戮，某有何面目見大元乎，此不可應聘者二也，某受太母之恩亦厚矣，諫不行，言不聽，而不去，猶願勉竭駑鈍，以報上也，太母輕信二三執政之謀，挈祖宗三百年土地人民，盡獻之大元，無一字與封疆之臣議可否，君臣之義，亦大削矣，三宮北遷，乃自大都寄帛書曰，吾已代監司帥臣具姓名歸附，宗廟尙可保全，生靈尙可救護，三尺童子，知其必無是事矣，不過紿羣臣以罷兵耳，以宗社爲可存，以生靈爲可救，紿臣民以歸附，此太母之爲人君，自盡爲君之仁也，知祖宗不可存，生靈不可救，不從太母以歸附，此某爲人臣，自盡爲臣之義也，語曰，君行令，臣行志，又曰，制命在君，制行在臣，大臣者，以道事君，不可則止，孔子嘗告我矣，君臣以義合者也，合則就，不合

則去，某前後朶奉太母詔書，並不回奏，惟有繳申二于，乞解兵權，盡納出身以來文字，生前致仕，削籍爲民，逃遁山林，如殷之逋播臣耳，聞太母上仙久矣，北向長號，恨不卽死，然不能寄一功德疏，如任元受故事，今日有何面目捧麥飯灑太母之陵乎，此不可應聘者三也，今朝廷欲根尋好人不虧面皮正當底人，某決不敢當此選，先生若以三十年老門生不悖負師門爲念，特賜仁言，爲某陳情，使江浙行省參政管公廟移關諸道路及道錄司，不得縱容南人貪酷吏多開騙局，脇取銀鈔，重傷國體，大失人心，俾某與太平草木同沾聖朝之雨露，生稱善士，死表於道曰，宋處士謝某之墓，雖死之日，猶生之年，感恩報德，天實臨之，司馬子長有言，人莫不有一死，死或重於太山，或輕於鴻毛，先民廣其說曰，慷慨赴死易，從容就義難，先生亦可以察某之心矣，干冒鈞嚴，不勝恐懼戰慄之至，

與參政魏容齋書

九月吉日，前宋逋播臣大元遊民謝某謹齋沐頓首致書於大參政公閣下，大元制世，民物一新，宋室逋臣，止欠一死，上天降才，其生也有日，其死也有時，某願一死全節久矣，所恨時未至耳，大元慈仁如天，不妄殺一忠臣義士，雖曰文天祥被奸民誣告而枉死，後來冤狀明白，奸民亦正典刑，其待亡國之逋臣，可謂厚矣，某雖至愚極闇，豈不知恩，所以寧爲民不爲官者，忠臣不事二君，烈女不事二夫，此天地間常道也，有伊尹之道，有伊尹之志，則何事非君，何使非民，若伯夷柳下惠，則自知不能爲伊尹，決不敢學伊尹矣，自丙戌程御史號雪樓將隆旨宣喚之後，今第五次蒙大元以禮招徠，上有堯舜，下有巢由，上有成湯，下有隨光，上有周武，下有夷齊，某所以效其人之死而不仕，願學夷齊之死而不仕者，正欲使天下萬世

知大元之盛，可與爲堯舜，可與爲湯武，能使謝某不失臣節，視死如歸也，茲蒙大參相公居管周先生道院日夜勞勵錄事司吏卒十餘人及坊正里主監守，豈不疑某之逃走耶，某是男兒，死卽死耳，不可爲不義屈，何必逃走，大參相公疑臣亦太勞耳，先民有言，慷慨赴死易，從容就義難，某茲蒙大參相公縲紲而到大都，以縗絰見留忠齋諸公，且問諸公，容一謝某，爲其爲大元閒民，於大元治道何損，殺一謝某，成其爲大宋死節，於大元治道何益，只恐前誤大宋，後誤大元，上帝鑒觀，必有報應，諸公自無面目立於天地間，某母喪未葬，縗絰不可除服，只當縗絰見公卿，凶服不可入公門，大元有命，當歷寫江南官吏貪酷生靈愁苦之狀，作萬言書獻陛下，一聽進退，忠臣不事二君，烈女不事二夫，此某書中第一義也，某自九月十一日離嘉禾，卽不食煙火，今則并勺水一果不入口矣，惟願速死，與周夷齊、漢龔勝同垂青史，可以愧天下萬世爲臣不忠者，茲蒙頒賜，仰見禮士之盛心，某聞之，食人之粟者，當分人之憂，衣人之衣者，當任人之勞，乘人之車者，當載人之難，某既以死自處，度此生不能報答恩遇矣，義不敢拜受，所有鈞翰臺餽事件，謹交還來使回納，使帑外郎又傳鈞旨云，欲訪問某何事，某初志亦願效一得之愚，今則決不敢矣，魯有公父文伯死，其母敬姜不哭，室老曰，焉有子死而不哭者乎，其母曰，孔子聖人也，再逐於魯，而此子不能從，今其死也，未聞有長者來，內人皆行哭失聲，閨中自殺者三，此子也，必於婦人厚，而於長者薄也，吾所以不哭，君子曰，此言出於母之口，不害其爲賢母也，若出於婦人之口，則不免爲妒婦矣，言一

也。所居之位異，則人心變矣。某義不出仕者也。今雖忠謀奇計，則人必以爲妒婦矣，恐徒爲天下所笑。惟相度容之，干冒鈞嚴，不勝悚慄。

與李養吾書

某惟祖宗於舍選褒掄魁，視進士上之恩數尤渥，賜袍笏大成殿下，卽日受國子錄，升崇化堂，與兩司成衆學官序揖而坐，不待親民而入朝，尚以執政宰相望之矣。後雖渝初意，失舊法，西湖七年給禮，亦未爲遲。執事坐錯亭時，聲名赫赫傾京師，諸老先生恨識面之晚，出塲屋，以程文示同舍，皆心降辭服，推讓爲第一。登名日，果巍然冠羣英，七年三優，如執左契，科目由人，直謹不以西湖芳躅期之，恬退六年，僅得一學官，在外爲背司掾，人皆曰，不才宰相必不能容天下第一流人物，當以養吾進退去就觇之。陸宣公有言，興王之良佐，皆是季世之棄才。養吾不屈節受窮官於陳宜中、留夢炎、劉黻柄國之時，吾知天地祖宗之意已有所屬。宇宙大變，一世無全人，饒信持文之士，勇爲亂臣賊子者尤衆。少康逃虞，有仍氏者四十年，宣王逃匿召公家者十有四年，夏周諸侯公卿大夫背叛者不見於史策，是何三代忠臣之多也。養吾潔身全節於深山密林間，屹然如黃河之有砥柱，先儒謂世有非常之變，天必豫出非常之人以擬之。吾於是有望矣。藝祖皇帝最重讀書人，天地折缺之餘，正望其整頓，人極傾顛之際，正望其扶持，在天之靈，想亦不能忘情也。子房不能存韓而歸漢，孔明不能興漢而保蜀，君子憐之。今日之事，視二子尤難，愚公移山，精衛塡海，取訕笑於腐儒俗吏、鄙夫庸人，因宜程嬰、杵臼、樂毅、申包胥果何人哉。天地間大事，決非天地間常人所能辦，使常人皆能辦大事，天亦不必產英雄矣。聖神乃可爲天下之主，古今未有絕道統之時，使君臣上下同一豺狼蛇豕之心，而可立國，秦始皇、隋文帝必不再世而亡矣。使五帝三王自立之中國，而終爲戎狄所滅，使君無桀、紂、幽、厲之惡，而一廢不復興，少康、宣王、東周、蜀漢之事皆不可信矣。人力終有窮，天道終有定，壯老堅一節，終始持一心，吾獨於養吾有望。某嘗有言，人可回天地之心，天地不能奪人之心。大丈夫行事，論是非，不論利害，論逆順，不論成敗，論萬世，不論一生。志之所在，氣亦隨之，氣之所在，天地鬼神亦隨之。願養吾益自珍重。儒者常談，所謂爲天地立心，爲生民立極，爲去聖繼絕學，爲萬世開太平，正在我輩人承當，不可使天下後世謂程文之士皆大言無當也。

與建寧路毋府判薦朱山長書

知公度量足以翕受一世之人物，敢以士獻。朱文公之後能世濟其美者亦罕矣。四方善類幾年扳太息。某寓閩十三年，所交朋友，能讀四書者僅多，求其明辨力行，眞踐實履，果無愧文公四書之教者，惟沐道朱公沂一人。癸未年，初識之逆旅中，狀貌與文公無異，揖而問其姓字，則文公什孫也。聽其議論，觀其志趣，絕似西北人，無一點江南時文氣習，遂爲莫逆交。每歲或一相會，觀其論古今人物高下、國家興廢，善類仕止久速之故，培壅蠢蠢焉獨存根株，使其老爲太平民，正謂胡瑗嘉祐其講官也。生不逢時，可爲浩歎。乙亥已前，侍從監司太守以遺逸薦者衆矣，沐道皆不應聘。某問其故，則曰，吾家如侍郎在總領歐淡歸還沂，非不過賢宰相，以文公之故，冒官廩仕，如取蕭寄，終爲一俗吏，既無補於世道，徒有忝於家聲，此

某所深愧也。所以用力文字，與郡國薦名，必由科舉奮身者，願一洗從祖從叔從兄之恥，使文公之道取信於萬世也。天耶，命耶，今何言哉。某聞而悲之，惟誦努力加餐飯，無事長相見兩句以相勉。今在建安書院與釋榮顧梅庵杜觀訪之，延至門下，與之談論，必有以契盛心者。若信其非江南時文氣習，則願以建安武夷書院山長或提督官待之，亦扶持世道，興起斯文第一義也。

與劉秀巖論詩書

詩道最大，與宇宙氣數相關。人之氣成聲，聲之精爲言，言已有詩律，言而成文，尤其精者也。凡人一言，皆有吉凶，況詩乎。詩又文之精者也。某辛未年爲陳月泉序詩云，五帝三王自立之中國，仁而已矣。中國而不仁，何以異夷狄。經之變，氣亦隨之。近時文章似六朝，詩又在晚唐下。天地西北凝嚴之氣，其盛於東南乎。當時朋友皆笑之。言率而中，此說有證。先人受教章泉先生趙公、澗泉先生韓公，皆中原文獻，說詩甚有道。凡人學詩，先將毛詩選精潔者五十篇爲祖，次選杜工部詩五言近體、七言古風、五言長篇、五言八句、四句、七言八句、四句八門，類編成一集，只須百首。次於文選中選李陵、蘇武以下至建安、晉、宋五言古詩、樂府編類成一集，次選陶淵明、韋蘇州、陳子昂、柳子厚四家詩，各類編成一集。次選黃山谷、陳后山兩家詩各編類成一集，此二家乃本朝詩祖。次選韓文公、蘇東坡二家詩共編成一集。如此揀選編類到二千篇，詩人大家數盡在其中。又於洪邁編晚唐五百家、王荊公家次通選唐詩內揀七言四句唐律編類成一集，則盛唐、晚唐七言四句之妙者皆無遺矣。人能如此用工，時一吟詠，不出三年，詩道可以横行天下。天下之言詩者，無敢縱矣。某舊日選毛詩、陶詩、韋詩、后山詩，爲劫火所焚。今欲編類，無借書之地。江仲龍有劉果齋火前杜詩頗存，某曾爲校正，今爲阮二道士所執矣。執事若有意，轉借李、杜、陶、韋、黃、陳文選詩，隨得一種便發來，當爲揀擇，必有一得，可以備風騷壇下奔走之末。某今在書坊借得庵宇甚淸幽，秋冬無他往，儻可來賜教，有愜如儕，當與握手精談也。

爲蔡文節公子孫免差科書

某等輒有愚慮之一得，仰裨教道之萬分。切惟賢者不得見，得見其象者，可以崇之矣。古之人不得見，得見其似者，可以敬之矣。范文正公守嚴州，求嚴子陵之後，而免租稅，奉祠事者四家。黃子畊守台州，求謝上蔡之後，給以田宅者數人。余景瞻守南劍，求楊龜山之後，賜以室廬，養以廩稍者十餘口。皆明時士大夫盛德事也。故家遺俗之昌微，豈特與郡政有相關，而斯文之興喪，世道之汙隆，君子亦相觀之。伏見先賢西山先生蔡文節公，學貫天人，道高百世，師事朱文公最久。文公敬之，無以異於二程之敬康節也。慶元學禁五十九人，惟文節受禍最慘。子孫最多賢人，以爲天道可信。厥子節齋、九峯二先生，守父訓，明師道，以德行文學爲東南師表。厥孫覺軒，以立言垂不朽。久軒先生文肅公精忠大節，篤生庇民，使文公之道益信於天下。士大夫能讀文公書者多矣，未有一門三世，力扶道脈如蔡氏者。家傳謂自故產本不多，其曾孫希概、希仁，自至元十三年歸附後，遭貪酷轉運破其家，又奪其田，逃難江西，近方還里。山爲橫民冒佃者半，荒萊無人耕墾者半，路官撥入馬站戶，家有一物直錢，則恐以養馬，今則無可窺者矣，皆爲困

窮民。鄉人之善者。大夫之賢者。見之莫不流涕。范文正之免租。黃子耕之給田宅。余拔廬之賜室廬塚稍。不可望於今日矣。切見文公門人。能扶植道脈。如劉文簡公、黃文肅公之家。皆蒙宣尉使薦擧省府褒表。應有田產。並免差科。其已站戶而破產者。並與分俵出站。與儒戶一例優卹。獨蔡文節公一門三世。皆信師道。有功名教。尤在諸賢之右。特以子孫孤弱寒賤。不爲當路達官貴人所知。不得與劉文簡、黃文肅兩家同沾淸朝仁厚之澤。豈非明世一闕事乎。況希仁等已係試中儒人。必蒙優卹。某等切聞師誨。見義必爲。庶敢合辭鳴號於大人君子之前。欲望台慈。備詞申呈建寧路總管府。福建道行尙書省府。乞賜指揮劄下建寧路建陽縣。將蔡文節公家子孫。充爲站戶而產去稅存者。特與分俵出站。與文公門人子孫及儒戶體例。除地稅商稅外。並免一應差科。於以扶持名教。興起人心。有關於三綱之道甚大。豈特儒家有所鼓獎。知所趨向而已哉。主張綱維。是在師道。干冒師尊。下情不勝俯伏俟命之至。

薦寫神黃鑑堂劄

某聞諸吳殿齋。其父吳正肅公題門榜曰。寬著肚襟行好事。大開庭戶納春風。殿齋強爲善。有大庇天下寒士心。困無愧家學。出正肅之門。如徐宜一者。好賢樂善。慈退恢廓之風。猶有傳也。特此有蔡。黃鑑堂丹靑不減顧愷之、閻立本。達官貴人多收之。其人淳樸有古意。不善干謁。藝愈精而愈窮。十三年來。中國之衣冠盡變。鑑堂獨拔不皆是。亦宋人資章甫而適越也。寒饑之不卹。時時袖先朝知名士詩卷示僕。嶄一辭端繳尾。蹤或可增價於唐肆。嗟乎。東門種瓜。南山射虎。達人皆得以闡隱。豈能爲鑑堂先容哉。士窮易爲德。斗升水亦可活涸轍。惟仁賢念之。

與菊圃陳尙書書

某從時春到牡丹。風明日健。伏惟某官。道隆德厚。天相人懽。台候勛止萬福。漢人一月不見黃叔度。鄙吝滿懷。某間不至先生門下半年矣。天下誰能有一言半辭以寄玉我哉。某少日嘗信書。謂患難夷狄。皆可行道。避世者小丈夫也。易居吾無才。謂世吾無術。茶然役役氛埃中。武夷訪九曲。龍虎訪仙巖。秦人之家計猶在。今而後知避世者非小丈夫也。日讀道家書。頗有益。不敢號於人曰吾寄安期生。河上公、梅子眞也。獨怪商、陳兩家父兄子弟皆名賢。上關天象。下係人望。乃能免禍於漢、魏之際。使生於今世。必以得道高人崇獎維矣。不知當時何以能自全。願先生教之。某幼誦元公愛蓮說。至晉人愛菊則疑。何也。呂不韋以菊花爲季秋候。其說根於周調。又根於夏時。三代聖人咸以此花爲上品。知味者不止一正則也。晉人特好人之所好耳。及觀文公書而信之。狄梁公孤忠獨抗。勳德無可疑。則內史三字。文公不可爲賢者諱。晉處士於是不可及矣。晉人非愛菊也。愛花之隱逸者也。濂溪斯言。正爲陶靖節發也。忠獻老圃。靖節三徑。易地皆然。先生可謂晉白爲謀矣。萬世宗師。非此時乎。兒曹誦離騷。突然問某曰。菊英無落。露除矣。可飲乎。小子盛焉。某得一說而解之曰。木蘭不常有。得墜露之墜者。亦嘗飲之。秋菊不常有。得菊英之落者。亦嘗飧之。愛之至。敬之至也。吾於是重有感焉。賢者不得見。得見其象者。亦可爲之矣。古之人不得見。得見其似者。亦可樂之矣。良臣不得見。得見其文行不失世守者。亦可盡力報之矣。某不才。先文節扶世

衛道之志。不可泯也。先生之愛我也。不徒與其潔。直欲與其進。安知其意不在斯乎。此生得列乎衆芳。何敢忘滋蘭樹蕙之大造。天行有消息。易道無終窮。康節不云乎。苟有命世之才。民雖荒慮。三綱而帝道可擧。何嘗曰天下不可爲。海濱大老。聞有善養老則歸之。觀其所發者。必先觀其自養。先生之自養者厚矣。某何敢爲斯文致煩瀆。三山紫翠。遠在煙靄有無間。冠星佩霞。竊窺淵藪者。蓋衡之家也。天上群仙。何所不備。士而背道。役於紫氣老仙者。非一人。儒無可使走也。願從庚桑楚之後。伏乞台照。

代賀宗臣正啓

非審王春。肯周人就用夏。宗臣垂法。一新正月之觀。同姓上封。獨栽內賜之恭。受天盛貺。必世英賢。恭惟某官。仁意春生。道心日麗。天才俊逸。合吟紅藥於東風。佛性淸高。獨愛靑蓮之明月。風飄飄而遠引。鱗振振而誰知。詩禮宅家。加意稼生之艱。英雄元德。留心康成之言。知學問之無窮。宜稼業之可大。想見斯時之草木。未忘故國之山川。江曲新蒲。動野老行吟之志。宮前嫩柳。懷上皇攀折之恩。願消西北之嚴凝。廣布東南之溫厚。婦猗臨裳。見舊日之官儀。光滿乾坤。賀今春之喜氣。某草心游子。花淚逋臣。嫋嫋秋風。思公子而遠望。萋萋春色。恨王孫之不歸。愧無存趙之恩。空有依劉之幸。詩懷雲樹。淸樽即日而論文。夢繞煙花。紫禁何時而獻頌。後賀禮簡。前期心長。

謝宋赤山惠米啓

右某啓。伏蒙台慈。餽白米十碩者。言念璨燦精潔。豈無騷客之裝。玉粒馨香。乃拜仁人之賜。五升不繼。一飯知恩。切以士必無求。始能全於素節。人言好施。豈盡出於誠心。餽之倘或無辭。受者不知何義。萬鍾雖富。豈能浼於孟軻。九百固多。不可辭於孔子。故簞食惡非其道。而甕飧可以得賢。伏念某。旅不齋糧。師非學稼。菊殘蘭槁。半生恥飫於肥甘。矛淅劍炊。十載備嘗於危苦。亦羨業有餘之農父。甘爲假不足之廣文。少慕沂公。何敢謀於溫飽。晚同無己。願能忍於饑窮。豈無貸監河之書。終不寫魯公之帖。誰謂心腸之鐵石。尙憐氣味之金蘭。靑精欲轉其好容。白粲忽驚於愁眼。儘堪負米。勸慈母之歡顏。不投絕糧。見門人之慍色。五斗無折腰之愧。三鍾可攘臂而游。雖免炊沙。終慚不穡。吾能報德。敢忘重施之秦。輸人或有言。何獨不辭於宋餽。恭惟某官。膏粱味義。穀粟飽仁。士待公秩。何止閔旱於苗長。民恩我粒。必能變理而黍豐。發命廩人。無飢客子。某敢不風歌授粲。雅詠裹糧。豪傑襟期。已見指囷之義。功名志願。尙能倒廩而言。辭雖有窮。意則難盡。

謝人惠紙衾啓

平生眞實。不爲布被之欺。雅志孤高。亦有紙衾之惠。疑興之感。寤寐難忘。切以蕙壁藥房。薄廈宮之帷帳。蓉裳幽佩。笑溺世之綺紈。觀騷人之詩修。乃志士之法則。獨無奇服。如此寢衣。服木對之氛埃。眞成玉楮。數竹林而並潔。無異蒸蘆。近而南浦之名儒。遠而西川之耆俊。傚於峯己。銘以示人。某拭紙黃綢之矜。奢未見靑綾之華燠。雄心英氣。尙有狨獸皮之言。義膽忠肝。不戀泣牛衣之語。得此珉圃瓊林之物。稱其玉雪冰壑之懷。何須柳絮以鋪氈。恐有梅花之入夢。精神愈爽。思慮無涯。物外獨淸。疑是臥袁安之雪。室中

生白,宛然宿杜老之雲,恭惟某人,匪不擲書,疑猶思學,喜留詩客,能常攜枕簟而游,靜聽鍾聲,臥不登衣裳之冷,某共承珍貺,願廣德心,因推炙而廣千間,俄逸庇寒之志,得布袋而長萬丈,必無不煖之民。

謝惠醋啓

道心苦淡,自知吸醋之難,德意醇醲,乃有作酸之惠,香浮螘合,味在吏肝,切以鼎鼐雖微,所見仲賢之意,饋爨亦末,可觀敬老之誠,物雖薄而用宏,禮若輕而義重,我周典官有醯人,掌五齊之調和,合七菹而醯醢,上則登於王所,共者有嚴,下而賜及賓筵,禮之亦厚,使膳羞而無此,恐滋味之缺然,鹽必有梅,前聖之紱良弼,鼻能吸醋,後賢以取相才,自非其物之可珍,何有斯人之善論,伏念某旨無可口,事不皺眉,靜觀世味之喚喝,堪憐聚蚋,獨愛道真之嚅嚌,又笑醯雞,渴飢不足以害心,飲饌何求於養體,猶未安於微分,受有請於淡交,遂煩小奚,專致巨甕,乃家簡韭,頓添齋菜之光華,以清多酒,不厭朝齋之冥漠,豈何待乞客亦可供蠶宗東野之酸,或止相如之渴,恭惟某官,滿懷蘊藉,落筆森嚴,行獨剛方,不效微生高之直,量彙容忍,真有范魯公之能,遂令寒爨之庖,頗知曲直之味,某聯沐佩德,流歡懷仁,願子和羹,當爾霖之重任,為吾發鬭,窺天地之大全,既以心藏,不須言謝。

謝疊山集卷之二

序

送史縣尹朝京序

建陽號難治,秋苗不滿九千石,站戶不徵輸者過半,蒼新軍餘五百人,郵卒不與焉,邑當廣南、江浙諸道之要衝,省官御史宣慰按察多行部,鄰郡守武多假途,驛使將官命來往,煩廩庖者無虛日,令尹迎必數十里外,過森落積潦,瞻馬首媄至,跪拜泥淖馬糞中,移時不敢興,馬上人命之退,則退,客就館,用大牲,小則封羊刺豕,折俎充庭,號曰獻茶飯,令拱手立堂下,三跪進酒上食,客踞頭趺坐,必醉飽喜動顏色,無不滿意上馬去,送必數里外而歸,令尹對妻子舉酒相賀曰,吾知免矣,子事父,臣事君,不如是其嚴,甚於卑隸之奉主人翁也,為令尹者勞矣哉,中原將家子史尹宰邑三年,以寬平和易為政,不求赫赫名,民安之,但見其可狎,不見其可畏,余隱者耳,不聞理亂,初不知史君何如人也,癸未十月,政和民不靖,流毒千里,平民無辜而死者幾萬人,史君得賊遂對漢宣帝遣意,人以為賊盜,吾以為赤子,人方治亂絲而棼之,吾乃治亂繩而解之,不殺一人而定,會大赦,閩、浙更生者何止百萬,赦未至而冤死者亦多矣,史稱活千人者子孫有封,史君之後其昌乎,既受代,僦廬託妻子於此邑,亦以士民依依不忍相舍也,如京師謁吏部,求祿以養母,朋友載酒齎肉而餞之者五十人,前期各賦詩,余聞而出山謁之,一見如舊識,因道前朝四

十年選事,宰相之仁鄙,將帥之知愚,軍民之苦樂,兵財之多寡,士大夫人品之高下,史君無間不知,如鑒斯空,如養叔之射葉,矢必中的,庖丁之解牛,刀必中窾,偏僂丈夫之承蜩,棄丸愈多,而愈不失其錙銖,聽之者心快神怡,可喜可敬,可憤可泣,始知東南科舉士誤天下蒼生者百年,曾不如中原將家子不習時文者,可與談天下事,今人以作邑為勞,宜乎史君但見其逸也,余老且病矣,止欠一死,回思少年遇知己,如忠齋留公、敬齋謝公、梅石趙公、則堂家公、實堂吳公、泉石許陽公,皆待以國士,期以遠業,入仕二十一年,居官僅八月,宰相薦拔者十一人,皆議論不合,絕意浮世事,退而尙友安期生、梅子真,逢為宵攤開無用之物,余之負知己多矣,不知諸老先生存者幾人,子游中原,過齊、魯、燕、趙,當歷歷為余問之,朱希真云,早年京洛識前輩,晚景江湖無故人,雖與兒童談舊事,夜攀庭樹數星辰,余每誦此詩,未始不臨風泣涕也,安得明敏卓犖之才如史君者,日聆款語倜儻哉,朋友謂余猶有能詩聲,當以詩為贈,余方讀禮,言且不成文,豈能寫衢籬塸老之真情乎,有揭解者曰,不載酒齎肉又不賦詩者罰,余乃自罰為建陽士大夫餞令君史君詩序。

送方伯載歸三山序

景定二年,司曆者曰,星有天尾,旅於奎,填於辰,從月後會四星,不相能也,乃季春月朔,同軌,其占為文運不明,天下三十年無好文章,儒者曳裾豪而諂曰,何物替臭,為此妖言,司曆者聞而笑曰,豈特無好文章,經存而道廢,儒存而道殘,科舉程文,將無用矣,皆疾其為妖言也,後十六年而驗,滑稽之雄以儒為戲者曰,我大元制典,人有十等,一官二吏,先之者貴之也,貴之者謂有益於國也,七匠八娼,九儒十丐,後之者賤之也,賤之者謂無益於國也,嗟乎卑哉,介乎娼之下,丐之上者,今之儒也,今上哀憐之,令江南路縣每設教諭二人,又用輔臣議,諸道各置提舉儒學二人,提舉既曰大有司,設首領官知事令史尤繁,辟署有淺斜,廩有羨粟,歲勝時勸,月稽日察,有欺弊惡髮,比去之十年,亦責償無赦,饑雀鼠,饑誕吐吞,不敢喙,學官假貸胥卑賤,祿不足以救寒餓,甚者面削如,咽鹹如,肌骨柴如,背類蝟,啾相呼而謀曰,我國朝治賊吏法最嚴,管僧食僧,管醫食醫,管匠食匠,御史按察不敢問,豈不曰時使之然,法使之然,教之必不改,比而誅之則不忍也,吾徒皆儒,不食儒,將坐而待斃乎,摧肌剜肉於儒戶,不足則括肉藏髓及鄉師,滑稽之雄以儒為戲者,又曰,管儒者益眾,食儒者益繁,豈古之所謂獸相食者歟,抑亦率獸而食人者歟,儒不勝其苦,逃而入僧入道入醫入匠者什九,建安科舉士餘二萬戶,儒者六百,儒貴歟,賤歟,蠹歟,蟊歟,可以發一慨也,九仙方伯載三百年儒家一才子也,幼登陳忠肅公門,有遠志,強記而善問,落筆皆英氣,薄科舉程文不為,而喜為詩,某每以科舉程文教子孫,見後進學文者必勸之,閒詣伯載曰,以子之才,屑為程文,應儒選,孰不貴重子,伯載唉頤而笑,掉臂而去,曰,吾始以先生為知我者也,今而後知先生非知我者也,馬之日千里者,豈術勸饕策所能馴哉,吾人品豈在娼之下,丐之上者乎,吾豈不能為場屋無用之文,所以膠口不肯道者,願為大元一逸民,超然出乎十等人之外也,先生果知我者乎,請從此辭,某始而疑,中而怪,終而大敬之,攜其手坐之堂上而告之,由辛酉至庚寅十三年,文運大明,今其時矣,天下豈終

無好文章乎。古之所謂經天緯地曰文者。必非場屋無用之文也。子既薄場屋之文而不爲。文而經天緯地。必有所傳矣。安得借一席地相與講明之乎。予方挾龜筴坐卜肆。豈得已哉。是亦不順爲儒者。以予所不願。而願子爲之。有愧於忠恕之道多矣。雖然。天地之大。無儒道亦不能自立。況國乎。秦之後爲漢。嫚儒者莫如高帝。尊儒者亦莫如高帝。子能爲黃公。爲子房。爲四皓。帝必不敢以儒之腐者疑者待子矣。安知以文章名天下者不在子乎。安知使儒道可尊可貴者不自子始乎。戊子四月甲子序。

送黃六有歸三山序

積雪融而登徂徠。可以觀松。烈火息而登崑岡。可以觀玉。道行乎貧賤患難夷狄。而不失其所守者。可以言君子矣。窮而能固者。聖人所尚。老而能壯者。詩人所美。漢人合而言之曰。窮當益堅。老當益壯。古之人有行之者。太公是也。仕而不遇於侯國。夫而見棄於室人。傭而捂。居而市不利。以八十老翁而仰食於漁釣。不亦堅乎。非龜筮。文王亦不知其賢。非出奇策脫其主於囚。人亦未敢以王佐許之。國光采。韜鋒穎退。然若無能者又幾年。相三君。定天下。致太平。年已百有餘矣。辭三公而侯伯自暇自逸。誰敢議之。逆旅無嚴衛。途人聲欬亦可通。夜闌鬪有云。客寢甚安。非就國者。不候昧爽。攬衣宵行。何其壯也。秦、漢而下將相。亦有斯人否乎。晚唐士大夫若能以疑道救世之心。易其歎老嗟卑之心。則唐之天下。何至於亂亡。漢光粲。求一俺。雖大賢亦不能免。歐陽子悲之流弊數百年。其禍不至於中國皆被髮左衽不止也。嗟呼。羲而滅五帝、三王自立之中國。有天地以來。無此變也。同人者必辨其族類之可同。隨時者必隨其正則无咎。時文俗士盛年豈肯爲匪人。氣以窮而變。志以老而衰。顛迷沈冥。形生神死。猖猖然曰。我等同人。我善隨時。是不亦大可悲乎。漢人堅壯之言。有旨哉。三山黃六有坐太學。以文章爲諸公貴人重客。逢世大亂。貧不能自活。稍降心風道爲路教。爲山長。爲訓導官。亦可自識曰師儒。皆皆然不屑。擺二子行五百里。教學以代耕。暇則歷訪先賢講習之所。借書吟誦著述不休。聞有好善而道世者。雖窮途巔崖邃谷。必杖屨求見。遇某於途立談如莫逆交。氣愈壯。志愈不屈。夜相與席地擁爐。談太公大節。六有拊髀雀躍。若有契於心。斯人也。馬文淵之徒歟。萬木凋瘁。喬幹蒼翠。仙覺同鑑。虹氣燭天。拂工俗匠睥睨於其旁。不以爲奇。亦當以爲怪。況天下後世豈無卞和公輸乎。余懼六有不畏窮而畏老也。敢以此說勉之。子歸子之鄉。見菊磵陳公、芳山陳公及諸老先生與吾同志者道吾言。豈不曰斯人也。向來狂穀今尚狂乎。丙戌建子月序。

交信錄序

天下有達道。不曰朋友。而曰朋友之交。交者精神有契。道德有同。非外相慕也。不變以朋友。視君臣父子夫婦昆弟則疏矣。易大傳曰。定其交而後求。定者見其心之可交也。交亦豈易定哉。公卿求士。見其才。不見其心。能負人。吾視魏其侯、翟廷尉悲之。士求公卿。見其勢。不見其心。能汙人。吾視楊雄、班固、蔡邕笑之。契之教人曰。朋友有信。孔門合交與信並言。信而交。交而信。亦可以無悔矣。同富貴相忘。而有九官十亂。同貧賤相疏。而有仲尼弟子。同患難相怨。而有東漢黨。此謂交。此謂信。此朋友得以列於人倫也。今人錄求交曰雲萍。雲萍乃無情之物。義已不信。交何能堅。諸名之曰交信錄。交無上下。無貴賤。無死生。吾盡吾

信。不敢求諸人。百年之間。萬世之後。儒能無愧天地而謂之人。始可見朋友之助。始可言交信矣。

重刊蘇文忠公詩序

世由道升降。有道如蘇文忠公。宜爲世所愿。始熙寧。訖靖康。權鎧鈐鍱。勢浪摧壓。身後難未歇也。道無損。世變何忍言。淳熙天子尊先賢以勸臣節。海內家有眉山書矣。其文如靈鳳祥麟。不必聖人然後識。擬以詩得禍。儒者疑焉。同志以詩鳴。於其言無不敬信。獨不與其詩。異哉。溫涼寒暑。有神氣而無形迹。風人之詩也。宇宙不多見。獨不聞宣王、幽厲之雅乎。周人之免禍者幸。公之得禍者不幸也。詩固未易作。識詩亦未易也。帝張咸池於洞庭。鳥高飛。魚深潛。淪歌郢曲。童兒婦女拊掌雀躍矣。光嶽全氣。宜爲大音。洞古游今。斯人幾見。唐人誦杜子美詩。必憐其忠。公之詩獨不可憐乎。公大節細行。如秋月脫雲。寒潭見底。惜其道與程正公不同。黨禍自此起。賢者不相知。果不可謂之命歟。抑亦可謂之命歟。爲川、洛學者。兩憾交毀。自陷其師。我思聖賢以作汝民極。相勉一念偏黨。人心無所歸會矣。民極將誰與耶。小人剝君子。女眞陷中原。二公亦不免禍。至此極也。已公之道。豈易及也哉。元豐甲子。自黃移汝。有詞別交游。功名富貴之念澹然矣。郡再火於秋季仲。覽得其殘編者。歷流落衢途。皆儒家收之。果有守護撝訶者耶。過江與坡上題名石壁。塵筆墨淋漓。竹上文不滅。至今新篁葉上有墨點爪之如煙煤。蕃衍五步內。移根易地則不生。邦人愛之。號曰東坡墨竹。後有八十年。余謫居富川。親見二事。嗟乎。公乃天地間不可無之人。其文亦天地間不可無者。詩豈衆人所能識哉。書市居於火。藝文四庫。百無一遺。好善者先刻東坡詩。玉、呂而下。章、蔡而上。以國事與公爲仇者衆矣。生平亦能詩文。豈不工巧。今人不借之齒牙。公論果至是而定乎。此謂民彝。此謂天道。

贈地理楊南川序

楊君南川挾風水之術。游富貴家。老而不倦。誦楊救貧所著三龍經極熟。聽者欣然。想其術之精也。富貴家用其術。不能去其貧。楊公不色愠。衡炎風。濡梅雨。杖笻竹。行數百里。鳴於人曰。吾術能使貧者富。賤者貴。憂患者逸樂。及過富貴人家。又不合而去。何也。合不合無益損於楊君。心勤而身困。藝精而道窮。世變使之然耶。楊君之命固當然耶。嗟乎。古有負超世絕倫之才。懷回天入神之技。不爲當時所重。徒有來世之名者多矣。獨楊君乎哉。吾聞南唐范太史游浙東。三年不遇。竊香請命於穹旻。願救貧民積善者十家。至今兩浙名公卿。數百年松楸鬱鬱有佳氣者。皆范公所卜也。楊君亦能有范君之心乎。人不知之。天必知之。何憂乎不遇。

記

事庵記

張仁叔葬本生母於邵武縣和平里之鶴巢原。墓去故廬百步。有田四十畝。歲收禾三百秤。有疏圃竹林。悉施以資遠祉報德堂佛者。命周覺先主之。擇其徒三人守冢。扁其廬曰事庵。合考妣二親而祠。春秋薦蘋蘩。寒食澆麥飯。悉於田園收之。守冢人執祀事如法。請張氏子孫主祭。其爲事親謀亦遠矣。仁叔乖流

演而告某曰子知寘庵之義乎予幼失怙恃本生母義父收張氏孤教育之使成人本生母義父捐世予無以酬恩此庵之所以志予無涯之戚也予幼誦蓼莪詩未知其情之真惻今知之矣予之生親之所以劬瘁也予爲赤子飲乳於親之懷者三年乳皆親之血也乳之涕泗由飲食之豐約勞苦不可言予爲孩提親喜曰吾有兒矣拊之則察其肥瘠而欣戚否之則候其飢飽而飲食予能行可以免其提攜矣長之則惟恐其氣體之不壯育之則惟恐其德性之不敏親行而予不隨顧之如有遺吾行而親不隨復之如有失其出也腹我而語之曰吾行矣汝在家毋登高而臨深也其入也腹我而語之曰吾歸矣汝在家必無人念其飢飽寒煖也予漸長知學親心可以少寬矣疑其壯而未有室也既有室慮其子孫未能衆多也詩以妻子好合兄弟翕和而後父母之心順誠哉言乎予爲貧衣食奔走親忍留之膝下離家則戒之謹慎久客則願其速歸夢想其勞逸卜占其道塗倚門閭而望聽烏鵲而寫精神常役役肝腑常縣縣也自予有生以來吾親之心無一日得寧者皆以予故古之人以生爲勞以老爲逸以死爲息吾親老而未皆逸今其息乎其心亦可以少寧乎詩曰欲報之德昊天罔極終吾生無以報吾親言之則痛切思之則悶絕惟孝子仁人知棺美而槨厚土深而木密人謂吾親可以安寧幽扃矣予恐不足恃所恃守冢有其人守冢者不足恃所恃薦祉佛者爲之主薦祉佛者不足恃所恃者有田園以養其生田園不足恃所恃造物有以鑒予之心予之報親者誠有罪予之思親者實可憫昊天明明豈不能使吾親魂魄少寧乎予晝爲我記之嗟乎孝矣哉仁叔思親之苦也人與天相去至遠者形也至近者心也一念之善人莫能知而天必知之一事之善人不能助而天必助之自今已往甘露自當應其誠迅雷何忍驚其魄燕或有增其土鹿不敢觸其松虎狼亦能衛其壟況於人乎況於君家之子孫乎親可寧予之心亦可寧矣楊坊千家市習俗以市道相尚以詩書名家者皆異邦人擇鄉者不居吾服觀仁叔之家晨昏一飯飲一蔬果未

獻祖考不敢皆田廬悉畀守冢者居茅屋聚數十學子終日嘈嘈教句讀疲神耗氣以養生事叔父母如事親愛堂弟如愛子吾知其爲孝弟忠信人也問其師友則績溪楊公玉溪黎公學問有根源豈習俗所能移乎寧親一念天實臨之某嘗執史筆當大書其事俾後來儒孝友者有證天道有所託而明民極有所寄而立斯亦扶世傳道一助也仁叔名子惠家在疊峯下因以自號云

東山書院記

元天子某年鄱陽李榮廷講書辭託張國賢趙汝賢來告謝枋得曰篤行先生趙公及其子忠定從弟汝靚有東山書院雲風堂乃篤行忠定兄弟教子孫之所趙則文公師也天下大亂汝靚之後寒餓瀕於死終不以非道去貧書院遂爲北方僧徒所有榮庭不忍見罄當産倍價取之不敢曰吾廬設先聖燕居堂師友講習藏修各有所規矩如國初四書院肄業則明體適用如湖學願與天下英才共之俾文公之道大明於斯世篤行忠定之家學亦不絕矣子以爲何如枋得曰大哉李君之志也亦知學之有功於天地乎古之大臣能以道覺其君民者自伊尹始能以學勉其君民者自傅說始於國家若無所輕重也有不幸而有受之禁臣不幸而有文王之聖流風遺俗猶繫天人之心者百餘年八百國之精兵不能敵二子之

正論武王太公諫諍無所容急以興滅繼絕謝天下殷之後遂與周並立使三監殷遺不叛則武庚必不死殷之命必不黜殷之位號必不奪微子亦未必以宋代殷而降爲上公也殷亡矣多士多方不服者三十年成王周公以忠厚之心消其不平之氣曰商王士曰有殷多士曰殷逋播臣未敢以我周臣民例而觀之矧敢視之如寇讎乎殷人何以得此於聖賢哉人紀不絕天地賴焉伊尹傅說之教隱然在人心者未泯也江沱漢廣之民一變爲知書文王召公之道化何在後九百年一夫忠憤激操以楚人之聲音而不失風雅之情性指天爲正有殞無他楚亡矣義陵一邑思楚逃秦隱居桃源者六百年子孫猶不與世接召南之教離騷之義皆於此見之我孔孟立教齊魯時曰吾將以扶持三極國人未必盡信也合天下精兵而不敢加一城之絃歌懸高爵重祿而不能奪五百士之死義漢高帝雄心霸氣謂一世無人闕此二事爲之駭愕爲之涕泗孔孟之教與天地爲無窮者固不止此此亦可以見其小驗矣自有天地以來儒道之不立至今日極矣李君方將求師講道爲江左諸儒倡孰不迂之然而宇宙間無此迂士天地且不立況人乎由伊傅至孔孟窮達雖不同其道皆有功於天地子知之矣枋得竊有請焉今日師文公學孔孟者必自讀四書始讀之誠家國天下與吾心爲一誠之至天地人物與吾性爲一夫人能言之手指目視常在於人所不見戒謹恐懼常在於己所獨知天下能幾人哉不心曠神怡於人所不堪之聲不去欲存理於視聽言動之隱語人曰舜之事吾可以有爲四代禮樂吾可以自信舜與蹠不分於雞鳴之善利人與禽獸不分於晝夜之存亡語人曰吾正人心即可承周孔吾知性善即可爲堯舜孔孟六經之教萬世文公四書之功孔孟所望於天下英才者果如是乎嗟乎五帝三王自立之中國豈滅於諸儒道學大明之時此宇宙間大變也讀四書者有愧矣雖然違而行道者有負於孔孟學者所當戒也窮而明道者終無負於孔孟學者所當勉也榮庭祖仰高國賢祖介持皆以有道祠於學汝賢則篤行四世孫觀其

志當立於天下所學必進而未止也

圓峯道院祠堂記

非其鬼而祭聖人不許祀非族歆非類神與民同歸一愚上無祭法下無祭義雖與衆人言矣許興君立功江湖建邵坡上民於道院於圓峯山祠祭勤而誠吾不知其故隱君魏公類祠堂一區自有道院大家小民相祠峯施財產竹木瓦石黃冠緇姑守護瑣先後施捨有苍疑勤勞於斯者必祭朔望有薦饌晨夕有香燈如士大夫之奉家廟魏公屬余記其事客或譏之曰園人祀許真君非古也以其驅龍蛇逐厲鬼有大造於民精神在天變化不可測時雨暘救水旱民所祈禱疾者應如響祀之可矣此祠無乃諂瀆余曰不然而獨不聞盤庚之書乎曰昔及逸勤爾祖其從與享之爲人臣而勤於王家先王必念之不忘天子有大享必使之與享也曰古我先后既勞乃祖乃父緒之曰我先后綏乃祖乃父爲人臣而勞於王事先王亦念之不忘在天之靈亦不忍相舍也人有勤勞於神之宮室者神其忘諸乎祭無大小咸曰報本貓有功禾稼則迎虎有功禾稼則迎此人情忠厚之至祭有法有義法否而義可三代聖人不能禁之矣神有功於民則祀民勤勞於神亦祀祠堂季世之古道也豈可以諂疑之哉吾因是重有感焉六蓼失國

國人不自哀。而臧文仲哀之曰。皋陶、庭堅。不祀忽諸。吾考其時。皋陶子伯益有其後。嬴爲彊諸侯。趙爲竹世卿。終亦有國矣。秦雖滅。皋陶祀未殄也。臧文仲悲愴惻。如疾痛之切體膚。使其見秦滅趙、楚滅嬴。其爲皋陶哀。當何如也。文、武、成、康之宗廟。而盡爲禾黍。東遷君相。曾不動念。心搖搖而不忍去。天悠悠而不我知。一行役大夫之外。無人矣。春秋臣子。事無對蒯之心乎。以老子之學。尊其師。崇其教。能壯其宮室。又不忘先後勤勞之人。爲人臣而念君父。能以魏公之心爲心。臧孫可無哀。黍離可不作。天下事何至如今日乎。祠堂歲月。皆不書。書其作事有古道。俾忠臣孝子聞之。縱無忿心。亦有愧色。

宋辛稼軒先生墓記

稼軒、字幼安。名棄疾。列侍從班。久歷中外。五十年間。身事四朝。僅得老從官號名。稼軒垂歿。乃謂樞府曰。侂胄豈能用稼軒以立功名者乎。稼軒豈肯依侂胄以求富貴者乎。自甲子至丁卯而立朝署四年。官不爲邊鄙。手不掌兵權。耳不聞邊議。後之譏公。以片言隻字而文致其罪。孰非天乎。嘉定名臣無一人議公者。非腐儒則詞臣也。公論不明。則人極不立。人極不立。則天地之心無所寄。世道如之何。枋得先伯父嘗登公之門。生五歲。聞公之道風盛烈而嘉焉。年十六歲。先人以稼軒奏讀教之。曰。乃西漢人物也。讀其書。知其人。欣然有執鞭之想。乃今始與同志升公之堂。瞻公之像。見公之曾孫。多英傑不凡。固知天與忠義有報矣。爲信陵盜守冢者。慕其能共人也。祭田橫墓而欺者。感其義能得士也。謁武侯祠至不可忘。思其有志定中原而願不遂也。有疾聲大呼於祠堂者。如人鳴其不平。自昏暮至三更不絕聲。近吾寢室愈悲。一寺數十人。驚以爲神。公有英雄之才。忠義之心。剛大之氣。所學皆聖賢之事。朱文公所敬愛。每以股肱王室。經綸天下奇之。自負欲作何如人。昔公遇仙。以公眞相乃青兕也。公以詞名天下。公初卜得離卦。乃南方丙丁火。以爲南也。後之誣公者。欺天亦甚哉。二聖不歸。八陵不祀。中原子民不行王化。大讎不復。大恥不雪。平生志願百無一酬。公有鬼神。豈能無抑鬱哉。六十年呼於祠堂者。其意有所北乎。枋得儻見君父。當披肝瀝膽以雪公之冤。復官還職。卹典易名。錄後改正文傳。立墓道碑。皆仁厚之朝所易行者。然後錄公言行於書史。昭明萬世。以爲忠臣義士有大節者之勸。此枋得敬公本心報國之事。亦所以爲天下明公論。扶人極也。言至此。門外聲寂然。枋得之心。必有契於公之心也。以隻雞斗酒酬於祠下。文曰。嗚呼。天地間不可一日無公論。公論不明。則人極不立。人極不立。天地之心無所寄。本朝以仁爲國。以義待士夫。南渡後。宰相無奇才遠略。以苟且心術。用架漏規模。紀綱法度。治兵理財。無可恃。所恃扶持社稷者。惟士大夫一念之忠義耳。以此比來忠義爲一人。生不得行其志。沒無一人明其心。全軀保妻子之臣。乘時抵隙之輩。乃苟富貴者。資天下之疑。此朝廷一大過。天地間一大冤。志士仁人所深悲至痛也。公精忠大義。不在張忠獻、岳武穆下。一少年書生。不忘本朝。痛二聖之不歸。閔八陵之不祀。哀中原子民之不行王化。結豪傑。志斬虜誠。挈中原還君父。公之志亦大矣。耿京、孔公彥比者無位。尤能擒張安國歸之京師。有人心天理者。聞此事莫不流涕。使公生於藝祖、太宗時。必旬日取宰相。入仕五十年。在朝不過老從官。在外不過江南一運使。公沒。西北忠義始絕望。大讎必不復。大恥必不雪。國勢遠在東晉下。五十年爲宰

相者。皆不明君臣之大義。無實焉耳。

墓銘

平山先生毋側機墓銘

人與天地並立爲三才。形氣有小大。人豈小於天地哉。衆人與聖人。皆可爲堯、舜。知覺有先後。衆人豈後於聖人哉。古之君子。學足以見天地聖人之大全。意一誠。天下國家與吾身爲一。誠一至。天地人物與吾性爲一。可言而不可行。爲其事而無其功。非儒道也。宋朝喜用儒。能談性理者。取官如執左券。五帝三王自立之中國。乃滅於儒術盛行之時。豈不大可哀乎。吾讀平山先生毋公行實。未嘗不流涕太息。安得斯人與之論儒道哉。公仁人也。少年見蜀人死於亂離。如痛入肌髓。收遺骸露骼瘞之叢冢者以萬計。流亡苦寒飢餓。衣食以更生者又幾萬人。帑不留錢。廩不留粟。悉傾倒施捨以活民命。家以此屢空。嗟乎。一少年書生。惻隱滿腔。眞能以天地萬物爲一體。豈非英雄人哉。其尉安化也。峒猺作亂。單車半夜入賊壘。竹惻推赤心。曉以禍福。開其生路。凶渠感恩羅拜至泣下。民社以寧。糴穀萬餘石爲社倉。有凶歲。四境無饑民。邑庠不養士。始闢齋舍。釁廡庭。日以六籍四書講明。士皆篤文行。令有當爲之事而不爲者。公皆爲之。士民愛戴如父母。其攝令衡陽也。善政與善教並行。百姓得儒心而歌舞之。無以異於安化也。部使者交薦。當除南康令。公辭曰。世與道交相喪久矣。人物大凋零。願作一冷官。爲國家育英才可乎。分教黃州。兼衙學。掌書院事。程、蘇二先生道不同。而其趨一。公爲諸生明辨。既知其所以異。又知其所以同。教人必明體適用。文武無不能。精盛皆可爲。湖學再行於斯世。功臣貴胄子孫。皆願立講下。江淮、湖右後進生經公講畫。有文名者尤多。沿江兩帥。借除望以精神一閫。衛壘公豈能知仲尼哉。際可耳。公養耳。後帥辟爲幹辦公事。又辟主管機宜文字。雖不能委心受教。公竭智殫慮。資補袘漏。猶能護一面風塞。叛寇敵心有所憚。不犯訓閫界。時宰頗知公。除禮部架閣。仍贊軍機任。改秩。襄閫急。將相皆天奪其鑒。陽披而陰棄。公有策可以解圍。可以弭兵。可以使南北百萬億蒼生全性命。知時宰必不用。襄必陷。國必亡。天下必大亂。憂憤成疾。竟以庚午閏十月十三日終於黃州官舍。家無餘財。厥子無以終大事。軍民悲憐。殮殯葬祭。藉此皆閫帥給之。公諱廷瑞。字仁叔。家世河中之龍門。後唐同光丙戌。高祖平章毋公昭裔從孟知祥入蜀。遂家焉。公生於成都。中進士第。興元府推官諱嚴老者。其曾祖。登科宰南溪諱諫者。其祖。太學上舍生諱自誠者。其父。生於己卯。享年五十二。娶劉氏。生三男。過辰、逢辰、應辰。皆以奇才實學。爲達官當方面者所知。繇進士選舉入仕。或辭蔭處選。或武郡。或丞邑。止者得伯夷、柳下惠之仁。仕者合伊、摯、呂牙之道。皆豪傑士也。逢辰仕建安。條上四十事。觀遂官爲生壙。留一髮生意。人望翕然。辛未正月十一日。子孫奉公柩葬於興國軍大冶縣。鄉曰永豐。里曰白雉。原曰黃龍山。嗚呼。公生而英偉。年十二。記六經。已能通大義。作賦早有聲。春秋程文冠一郡。恢廓有大志。思義而力仁。爲布衣。已能哀憐路隅遺骸。葬死者活生者。皆以萬計。吾所謂古之君子。學足以見天地聖人之大全。意一誠。而天下國家與吾心爲一。誠一至。而天地萬物與吾性爲一。此之謂儒道。公其庶幾乎。鄉三貢始登己未進士第。仕止一簿。故佐邊閫。

其沒也。年方五十二。諸公貴人。苟能用其材。行其道。豈不能轉亡爲存。易亂爲治。天與人不合。世與道相違。惜哉。吾歷覽前史。渡江後賢相。如張公德遠、虞公仲言、趙公汝愚、游公景仁、謝公德芳。皆蜀人也。雖不能用太平如慶歷、元祐時。其心眞足以合天。其德眞足以服人。亦可以爲大臣矣。使公不死。其材必大用。用則必無愧於五君子。一賢之壽夭。吾道之行廢與國脈世運相關。豈特其一身之不遇爲可恨哉。王曾公、范文正平生喜植陰德。子孫食其報。人以爲天道可必。毋氏之後其大乎。枋得與公仲子相識。晚而相知深。請予銘公墓。乃銘曰。

才可以扶國之亡而爲興。道可以挽世之降而爲升。天不假孔明、公瑾以年。人巳知漢業之必傾。計公平生之陰德。非古之大丈夫則不能。黃河之源不可窮。則奔流萬里而入海。松根之茯苓不可劚。則柯葉千歲而長靑。匪春穠而秋穫。信蟄族而雨從。志有紆而道有傳。必長拔巓崖辛苦之蒼生而見其濟乎。

說

秋旦說

元祐黨人之子孫。能不忘其祖。抗志勵行。俾人知樵陽上官氏有後如君者。亦罕矣。君以秋旦自號。此意豈易與今人言哉。天地間一年之氣。莫清於秋。一日之氣。莫清於旦。人與天地相似者血氣也。有能反觀吾所性所樂於此時者。幸以藐然之軀。與天地並立爲三極。可無愧矣。冬之閉者春之發。晦之息者明之見。學之誠者動之神。聖人合夜氣旦氣以啓我者昭昭。君固不必問。予亦不必辯。吾聞道家書有云。太微清都。不晝不夜。其氣常如六月之清旦。是不是。然不然。吾不敢臆決也。姑以理測之。氣之輕清者。浮而爲天。必有眞宰主乎其中。日月運轉乎其下。光芒輝彩豈不呈露乎其上。彼且不知雷電風雲霧雨霜雪爲何物。俯而視之。九萬里下。浮埃之濊濊。游氣之冥冥。俗物之茫茫。人心之膠膠。曾不足獻吾一笑。斯人也。斯志也。不快不慕。豈尙秋旦而已哉。嗟乎。木蘭不常有。見其墜露則飮之。秋菊不常有。見其落英則飡之。賢者不得見。而見其象古之人。不得見而見其似。寧能無虛空跫然之喜乎。元祐黨人之子孫。有文學有才智有行義如君者。豈易得哉。惜乎吾道久與世人相違。吾言不足爲子贈也。人間之氣。莫清於秋旦。儒家所能言。君之所巳知也。天上之氣。常如六月之清旦。儒家所不言。君亦未可忽也。

江仲龍字說

陶靖節心與天一。神游天外。俯視六合。何物茫茫。始淵明而終元亮。君子憐之。菊豈願爲隱逸哉。以靖節而隱。顯之者亦靖節也。建安江君自名應隆。自號曰菊隱。求字於予。孔明長嘯隆中。時人皆以伏龍待之。宜以仲龍字。大丈夫生於亂世。消息盈虛。惟天所命。窮則晉處士。達到漢丞相。吾俯仰無愧怍矣。孟子曰。易地則皆然。顏子曰。有爲者亦若是。或曰。子言誇矣。彼豈有此志乎。噫。無志者不志之。必有志者志之矣。

跋

鰲州書院跋

廬陵郡屬邑泰和有龍洲。前邑宰愛其勝。壘石爲基。剏爲書院。大丞相文忠周公記之。咸謂文忠公曰。邑

有學矣。非贅乎。文忠曰。三代盛時。自王畿達於六鄉六遂。爲學者二。爲序者十二。爲庠者三百。諸侯三鄉三遂。庠序當半之。家塾猶未論。泰和子男邦也。略考圖籍。浮圖之居百區。老子之宮亦十五區。而猶存屋廬者不與焉。歐陽公著本論。謂三代之民。不從事田畝。則從事禮樂。不在其家。則在庠序。是以王者之政明。聖人之教行。雖有佛、老。無自而入。今也。昔之庠序。皆轉而爲寺觀。何不疑於彼。而疑於此也。是邦先賢所以主張學校如此。白鷺之於龍洲。同一章貢水也。周文忠公卽世四十有八年。而有書院於此。書院之與郡庠相望一水。設謂教化有不切。能不以贅待之。雖然由文忠之說。則吾邦雖復數書院。猶以爲不足也。

大學解義跋

大學解義一篇。臨川老儒徐公著述也。朱文公平生精神志願。悉在四書。後進剽竊緒餘。尙可以取卿相。下亦投合有司而擢巍科。天下家藏其書。人遵其道。與六經、論語、孝經、孟子並行。惜乎知之者尙未致。行之者尙未力。四書何負人。人負四書亦多矣。是編初意。豈欲發朱文公言意所未盡者耶。抑尊信文公之學。誠求實踐。自不能已於言者耶。厥子以示某。某覽盡卷。不能贊一辭。所望於徐公之子者。雖於力行二字加意焉。俾人知朱文公之學。不徒議論。要見樸實。則此編亦必爲世所尙矣。

蕭冰崖詩卷跋

詩有江西派。而文清倡之。傳至章泉、澗泉二先生。詩與道俱隆。自二先生沒。中原文獻無足徵。江西氣脈將間斷矣。幸而二先生所敬者。有澗谷羅公在。巍巍然穹壤間之魯靈光也。冰崖乃澗谷所知詩家。因取其詩二十六卷刊以示余。逃虛空而聞跫音。觀其詩可以知其人。歲在癸未淸明日。龍虎山敬題卷後。

梅野起居啓

世無子產。孰煩焚室之材。里有少陵。宜助草堂之費。錢財易得。道義難窮。梅野先生詩書已廢於秦灰。棟宇何堪於鄭火。參元巳爲衍士。忍聞稱賀之言。池魚本是吾人。孰動救災之念。今見眼前之突兀。願灰身外之軒竇。若不容質。豈敢喧於錄事。儻能買宅。是亦遇於韓公。見義必爲。當仁不讓。千萬間大庇寒士。須還天下英雄。三十載好檢殘編。莫作詩人笑話。

獻醜集

許棐撰

獻醜集

宋 許棐集

醜女弄妝。自謂天下色也。出見施、嬙。始知獻醜。予以詩文獻醜者也。自貢痼之餘。戶外事一不以繫意。獨嗜筆硯如奇聲美味。每有題著。必拊几嗟賞。謂意語天出。不知前有古人。今有作者。及示人。人傳以爲笑。始悔不藏之也。然則醜可藏乎。曰不可。安知不有竊而笑者哉。抑笑可禁乎。曰不可。禁笑則愈笑也。與其藏醜而人竊笑。禁笑而人愈笑。孰若獻醜之笑之爲快也。故氏其集曰獻醜。嘉熙丁酉中秋日。梅屋許棐自序。

梅屋記

予小莊在秦溪梅北。屋庳地狹。檻南別築數椽。爲讀書所。四旁植梅。因扁梅屋。丁亥冬凌。風仆梅壓。移扁故廬。客顧扁而問曰。昔吟邊愛梅。未嘗一日去梅。爾愛梅無梅。屋扁梅屋。猶饑人畫餅。笑盍請去扁。予曰。向也以梅爲梅。今也以心爲梅。扁何問焉。扁可以理觀。不可以物觀。片木二字而已。理觀四盤天地。萬卷春風。庾嶺香。孤山玉。豈襟袖外物哉。斷斷以爭其無。喋喋以銜其有。皆非物理之平也。請則其變服。客曰。唯。

瘞木文

癈中之斷。僕取爲薪。斤斧將湊。予止而哀之曰。女巢鳳凰者乎。棲鷗鳥者乎。傲歲寒而吝繁者乎。媚春光而紅紫者乎。何楠杙不當。蝮蝎不蝕。而泛泛水中。爲不刻之舟乎。使造化者完女根株。布女枝葉。復生於仁壽之域。或使匠氏斵爲琴瑟。文爲犧象。不朽於禮樂之鄉。女欲之乎。木以臆對曰。天地一紅爐也。古今一燄光也。堯、桀同埃。孔、跖共燼。豈獨予可哀而爲是拘拘者哉。請釋之。予不忍。瘞于後圃。贊且誄曰。出乎是。反乎是。與焚溺異。木乎木乎。超生死類。

朱黃二君說 二君朱黃二筆也。阿阿膠也。

阿丈人揖朱、黃君而問曰。吾膠漆二友。爲梅屋校讎有功。請各錄而言之。黃君曰。辟訛理舛。非我莫攻。點謬黜差。非我莫蓋。且中央色也。當受乘朱北面。朱君赭容粹鬚而怒曰。句讀我判。四聲我分。又文之美惡。我標我準。貫破昏之燈火。拯謬之丹砂也。彼雌其名而不雌伏耶。阿丈人評之曰。朱君事業。果赫赫滿人目。然頰濡髮者易禿。苦用心者早衰。外澤顏色者。內未必無枯槁之疾。黃君曰。然。請書爲主人養生之鑒。

海鹽廣福永爲賢首教院記

竹軒住廣福之明年。榛蕪芟夷。廊廡環接。畢袍靖萃。慈像金鮮。復循觀之漸敝。一日。偕知寺淨喜來白梅屋居士曰。君與寺鄰。吾爲君友。壞梁又有而祖監丞題墨。前因後緣。如此不絕。敢有請焉。廣福。賢首道場也。彼宗迭住二三十年。教異事殊。隨得隨毀。更久。燕雀亦無容身地矣。吾持此教居此寺。是客去主歸時也。一身當百廢。不敢不勉。第恐主席未煖。客單已侵。主退客留。寺與廢未可知也。淨喜扱鄰剎。具如故事。聞於禮部。部然其然。符郡。郡帖縣。及寺一邑宜吏士民。又莫不然其然也。欲鋟帖以照來者。子爲我證明。居士曰。萬物興廢有數。而況寺乎。寺當廢。八萬四千毋陀羅臂不能扶其毀。當興。九十五種外道心不能害其成。今寺廢數極。數極寺興。如冬株剝落。春陽必回。華孕芳舒。將寒不能遏也。然則華嚴世界不從天隊。則自地湧。又其不然。布金實委。施力川增。衆妙混成。自然恆當。是時和尚趺坐一席。戒水澄源。慧燈韜焰。無佛無祖。天地一虛。昔未來。未嘗不來。今未去。未嘗不去。非來非去。是名常住。是帖也。何必刻。淨喜曰。石已具。姑刻之。

梅屋書目序

予貧喜書。舊積千餘卷。今倍之未足也。肆有新刊。知無不市。人有奇編。見無不錄。故環室皆書也。或曰。嗜書好貨。均爲一貪。貪書而饑。不若貪貨而飽。貪書而勞。不若貪貨而逸。人生不百年。何自苦如此。答曰。今人予不知之。自古不義而富貴者。書中略可考也。竟何如哉。予少安於貧。壯樂於貧。老忘於貧。人不鄙夷予之貧。鬼不揶揄予之貧。書之賜也。如彼百年。何樂之有哉。書目未有序。童子志之。

送張南窗序

南窗張君。雁山片玉也。一日。抱琴過我。酒三行。起而辭曰。梅屋。吾與琴相好。江湖二十年。程山行水。不外一日弃。月滕涼宵。雪店寒曉。手不釋弦。弦亦不釋手。但未能如阮千里無貴賤長幼使之彈而無怍色也。將卜居西湖。與琴終老。因過予以獻一曲。曲曰。抱琴來兮雁山低。抱琴歸兮雁山崔嵬。卜居兮西湖之湄。

身伯牙今心子期。予對之曰。人琴俱清。又居西湖孤山之梅邊香矣。他日予到西湖。見鷗鷺當門。花竹繞屋。而中有琴聲者。必君之居也。訪君。君能琴而接之乎。

融春室記

予多病畏寒。未冬爲縮殼蝸矣。陋室篇三椼下分立四楹。中垂一簾。對懸樂天、東坡二先生像。當窗晴日煖。飢骨鬆柔。擁温火深。神氣和淡。未信天地間別有春也。嗚呼。室猶室也。歲猶歲也。何昨也冬而今也春。吾疑二先生在焉。霜雪不敢犯。又疑蒸蒸春風。自書卷中流出。不然。是造物者憐我寒瘦。異令於一室也。然不敢私一室之春。願融而爲天下之春。貧窮富貴。同一温燠。家居客寓。同一照臨。此予之心也。二先生之心也。

王文書目序

王文以書爲。而貌有飢色。予問其故。對曰。文嘗自杭而湖。自湖而秀。村墟郭市。日引月長。升不滿經。囊不增重。蠹翁而人飢。則圖什一之利而未忍。不獨貌飢。心亦凋矣。予曰。女書不售。他利可圖。士不讀書。無業可換。況值天子興太平。以詩書化天下。天下之士方鋒醒。隨目刻意。心吾見家韓嘫而戶鄒架。爾飢然之貌爲欣然之色矣。姑小待。

貪井文

夏五小旱。井無剩泉。予俯視而責之曰。吾猶女炎夏涵冷。寒冬抱温。不孤其時者也。朝瓢冰澄。莫鼎玉溜。不易其操者也。今衆源猶活。爾泉獨枯。豈賣塵積。甃纏孀生。始悔知女者淺。期女者之太深也。予寧休炊息飲。誓不屈耿恭之膝。貫詑倦書而睡。見童子蓬頭土面。焦脣燥吻。嘔嘔而告曰。吾井神也。使爾爹不生塵。衣不凝垢者。誰乎。使爾筆硯津津。潤雲染霧。㩳龢飄颺。泛月浮花者。又誰乎。久濟亡功。一涸成怨。何少恩耶。當扣天關。闢泉戶。俾子無窮之汲。豈不知其所之。但聞西答之雨。

送教上人序

人不游學。自塗耳目者也。士而游學。涉涉江湖。寥寥師友。何處非道業哉。故以貧塗耳目者。十常八九。僧天地一、剎也。聞鐘展鉢。望塔投師。安有士之一叟。如是而不游學。守巢鳥耳。鄉僧怪教。讀智者書。參皎然。豐一句法。又飛錫鷲峰。日哉外之音。耳句外之句。離山出海之龍象。鷲峰、予當吟行之地也。老矣不能侶。廳作送行序。

機齋并序

機、身也。齋、心也。向月鬪雲。嵐和樹聲。答泉響。高亦可。低亦可。緊亦可。簡亦可。猿鶴不猜。麋豕不忌。恐饒舌者諂世人。世人笑之耳。世人不識王道。機亦能笑之。

耕堯田者有水處。耕湯田者有旱憂。耕心田者無豐無處。日日豐年。

擊書蠹。頭裂皮黏。齒雖不櫓之士厄窮途。落冤穿闇者不憐。遇者不顧。膽其死生。是賢紙上之字。仇腹中之文。哀哉。

與邪佞人交。如導人染池。雖磁爲水。其色愈汙。與端方人處。如炭人沚爐。雖化爲灰。其香不滅。

小人出非剡禍。入非宗修。是攜雞蒼神。撥金妝佛。神佛其儼我乎。

逢彼蹀恣。如逢虎豹面而易融。逢彼笑怒。如隙風侵肌而不覺。

予怨父貧。兄嫉弟富。妻妾凱豐。僮爲悲懦。奴僕視盛衰爲勸怠。市道不在門外矣。

殺人者死。定法也。酷吏殺人不死。誤將殺人不死。庸醫殺人不死。法定乎。

凶人祭祀。吉神不饗。如君子不受小人之苞苴。吉人祭祀。凶神不臨。如小人不登君子之俎豆。

聞君子議論。如啜苦茗。森嚴之後。甘芳溢頰。聞小人諂笑。如嚼糖冰。爽美之後。寒沍凝腹。

或問優孟學孫叔敖。抵掌談笑。歲餘與叔敖無辨。今人終身學孔、顏。何百不一如。曰。心學滑稽易。口耳學聖賢難。

畫工數筆。術者片言。僧道一經半咒。動得千金。文士刳精竭心。不博人一笑。吁。士也賤。何獨在哉。

攤魚上砧。送豚入釜。無不惻然。及坑才陷戀。惟恐不深。是不忍於細而忍於大。

鬻金賣玉。不幸甚矣。而先人手澤亦卷分帙散。永爲不全之書。是遺無餘之秦也。哀哉。

貧富孔關。賤視貧客。肥飼猿鹿。擾役輿畜。不義而富貴者之積習也。

衣垢不滌。器缺不補。對人猶有慚色。行垢不滌。德缺不補。對天豈無愧心。

古人歎未知爲人父之道而有子。今人未知爲人子之道而有子。

庸匠誤器。器可他求。庸婦誤衣。衣可別製。庸師誤子弟。子弟可復胚乎。

誰有蛇之一鱗。不害其爲龍。玉有石之一脈。不害其爲寶。士有百行。一行偶違。不害其爲君子。

自己之儒。眞儒也。不求眞仙而求給鍊呂。惑矣。

堯行舜趨。周冠孔裳者。恐未可以貌定也。使其見遺金於曠寂之途。遇色婦於空閨之室。而一不動心。是堯、舜、返魂。周、孔、復肉。不然。仁義之賊也。

或問浮屠氏以身爲旅伯。何必殫費金朱。華耀土木。曰。小人性貪。非窮奢極侈。無以起其信心。

君子對青天而懼。聞雷電而不驚。履平地而恐。涉風波而不疑。

讀孔、孟之書而不嗜殺人者。未爲仁人也。讀孫、吳之書而不嗜殺人者。仁人也。

東家富財。車馬擁填。西家富德。風雪閉門。

燕處文梁。巢深鵝㩜。鳩棲弱草。巢折身危。鷄曾得其託。動成烈。鳩覆慚後人。且增失其託。義破忠殘。堪貽先世。然則劉季、張傑之文。梁項羽英雄之弱羞也。

上交之難甚矣。百諂未必當一忠。刻骨怨之。百巧未必徵一拙。終身弃之。所以古人高尚其事。

虎不食虎。人食人。虎不食子。人食子。哀哉。

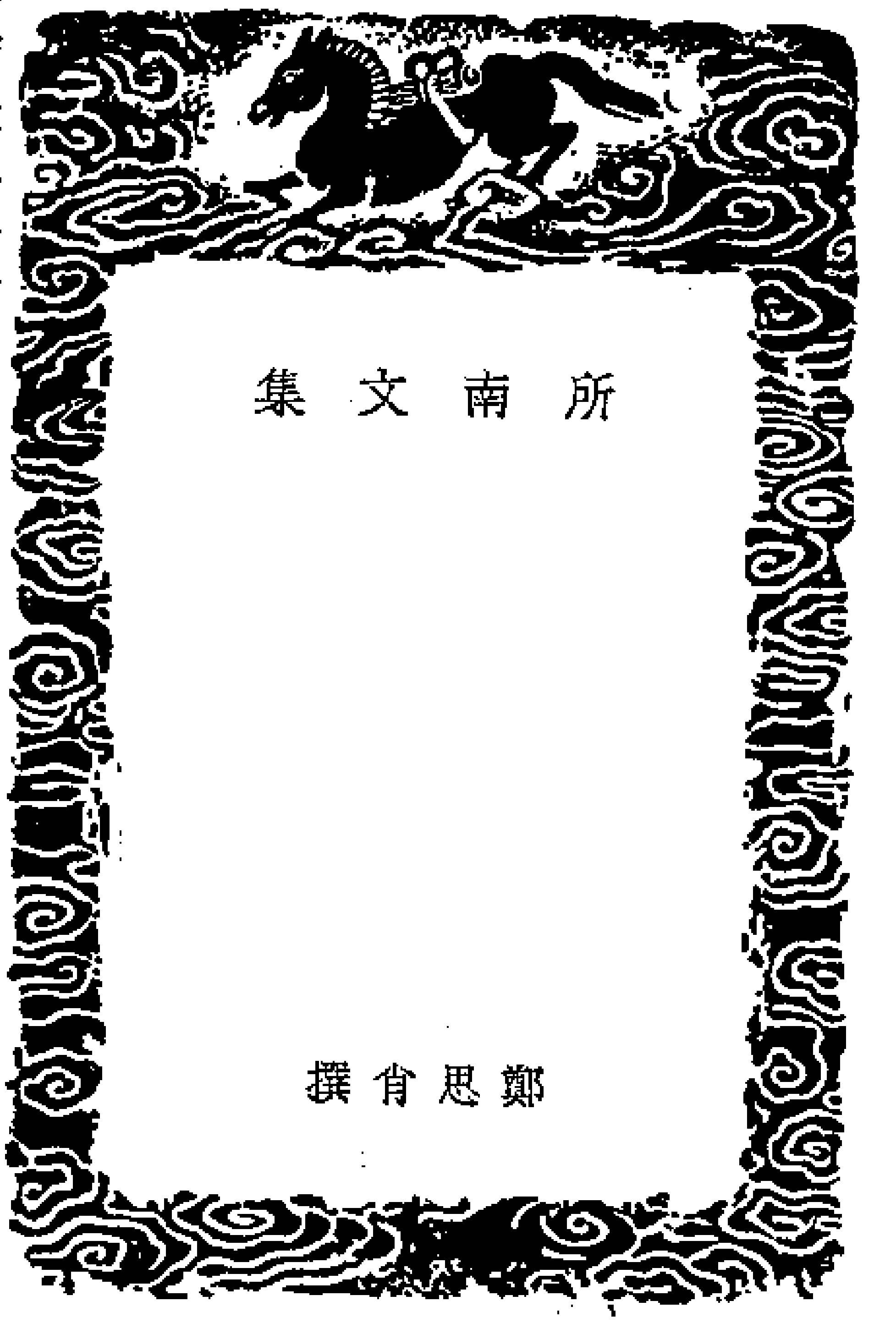
破爪傷腐。壞械摘髮。色爲之媸。撆珍瘦身。刻髒磨骨。心爲之安。

倚富者貧。倚貴者賤。倚強者弱。倚巧者拙。倚仁義。不貧不賤。不弱不拙。

天不能家訓戶飭。責一人以誨衆人之愚。天不能家贍戶給。富一人以濟衆人之貧。非以賢私一身。富私一家也。

瘖犬說

別墅二犬。一犬瘖廢。峯佃交議曰。職吠者無聲。當與不鳴鴈俱死。予召而喻之曰。夫瘖於聲者。未必瘖於心也。是畜呼之而來。叱之而去。不瘖於進退者也。賓戚升堂。蹝而迎之。塗人過門。哆而逐之。又不瘖於親疏者也。視夫衛輒吠父。王莽吠君。管象吠兄弟。怒聲徒嘈嘈於天下後世耳。爾不原其心。而鳴者生。瘖者死。豈旨持聰衡。謬操刑柄。生者幸而死冤矣。峯佃相視而歎曰。吾儕瘖於心者也。念不到此。敢不與是畜俱生。拱而退。



鄭所南先生文集

我家清風樓記

有以嚴陵清風閣記示吾者。正恨不能飛上富春山頂。悉觀千尺釣臺焉。吾𪬰然而言曰。未能遂其超邁之志。深有愧於古人。吾嘗自作清風樓記。非東坡所記之清風閣。亦非越山赴宜齋之清風樓。曰清風樓者。頗多。皆非吾清風樓。吾無家。焉有樓。樓固無。風則有。昔乾坤一索風雷生。再索日月出。三索山澤具。先天之乾。初爻始動曰巽。六子首出。莫先於風。乾天初以陽剛變爲陰柔。散一氣攪乎萬物。曰雷、曰日、曰月、曰山、曰澤、曰晴、曰雨、曰寒、曰暑、曰萬物。咸有資於風。六子。最柔順。最能變化天地之機。莫妙於風。人但見無形而吹。有觸而空。入萬物之不可入。至八荒之不可至。此風也。殊不知亘乎四時晝夜之中。柔風也。特乎萬古虛空之外。剛風也。是以乾坤六子。最周流。最無邊際。莫大於風。風之爲風抑神矣。風之變化。皆不同。風之名亦皆不同。又曷爲清風。微噴齒口。浮假樹杪。飄蕩而來。迂徐而去。有常之者。輕輕冷冷。透骨瑩快。一何妙哉。一何奇哉。此空闊開靜之所。天地一時之清風。非古今不息之清風。是果何風。道德超邁之清風也。蓋光武故人莊子陵先生其人也。胸中空空無物。不肯以眼垂視當世。半夜飛上。客星不覺。漢家江山。亦俱爲之精神。本亦無心。以一絲之微。高懸東都二百年名節。至今人仰先生如在天上。尙見其標致。徹而爲清風。併仰懷許由、伯夷、叔齊、屈原、子陵輩。其意遠矣。大丈夫焉能尾尾於人之後乎。微斯人出

後世皆走於威福之下。足以殺其心而役之。許由忘天下之有君。無君。夷齊痛天下之皆無其君。屈原傷一國之不有其君。子陵喜天下之再有其君。此狂奴之所以大恣放其老狂也。大抵古今超邁之人。所出之時皆不同。所遇之事亦不同。高懷勁節則同。耿耿煌煌。俱不可當。畢不以萬乘非爲不尊。萬鍾非爲不貴。吾之所尊所貴者。惟終身以天理行吾之志而已。大開懷抱。純是古意。初不見其有他。俱未嘗有所學。遺萬形而孤往。超萬洶以立命。永吹此香浮動終古。其清又至矣。非獨一時叢其風者。抖擻鼻婁噎嚏角。直欲挈此百世之下。措於百世之上。與天地風雷日月山澤。斷其停滯。還我明朗。有能天地之風之所不能。似或有過於風之行乎天下。入乎萬物。故其鼓動鼓舞後世人心。浮浮然若決水就下。必歸於海。又莫先莫妙莫大於此之清風。彼怪風之猛厲。且不能終朝。而此風此意。最清、最淡、最有味、最久遠、最無然而不然。胡然而然。以其有不可泯滅者存焉。偉哉偉哉。吾弗得而見許由夷齊屈原子陵輩矣。吾弗得而見許由夷齊屈原子陵輩矣。將何以爲吾清風樓。然吾之清風樓。非天地之清風。亦非有超邁道德之清風。特吾自清風。其非清風耳。非清之清風而無風。非風之風。清而無清。非世界爲世界。鑑鑄萬象。爲窗戶非窗戶。玲瓏八竅。何待見披拂草木。始超於上棟下宇。何必欲藉毀天人有藉於機勤竊鳴。噓大塊之噫氣。安能疏而爲此情。縱擎天之大柱。豈解複而爲此屋。既不囿於十二重之閭。必又過於九萬里之遠。護勁護靜。消息出沒。無成無壞。甚址堅密。其氣匪天地之氣。其形匪土木之形。此意不可得終莫見其推雲送雨之迹。所見苟不高。何以容其欄欄跳遠之心。莫盤穴寥。而突兀軟寥。不見高明而穿登高明。拔木揚沙之怒號。飛廉未悟天然多景消暑之品題。勸人終爲物轉。鵬搏鷁退。豈從於南北東西而至鼠壑蟻空。只爲是杞梓楩楠所建。欲擘大江千帆。寧如此快。何止去地百尺。無所不見。好翻天上至活之機輪。宏開劫外不朽之規模。終歲東南船檣倒走大海水。萬倍岳陽大觀。壓破洞庭湖。甚於醉太初冰齋。浴沆瀣而流芳凉。笑彼住蓬萊宮闕。壁香冥而開畫圖。別有秋聲空翠。撲簌其飛。難以井幹麗譙。勞嬈其影。或與造物游。何者爲梯。不藉扶搖。是居然到頂。至潔潔於雪。至爽爽於月。時能更誦大王所獨之賦。至高高於天。至深深於泉。想應不是仙人所居之境。天籟吹萬不同。慵聽物外緒言。老子此興不淺。浪傳江左奇才。屈牛不相及。誠有異矣。星辰遙可摘。何其樂哉。滿鼻生香。日日幾信催花。滿耳吹笛。聲聲五月落梅。難無重疊之閣架。而輪奐屹然高峽於紫雲。雖無作止之時節。而意度穆如自舞於碧空。終不以劉琨之嘯。以於甃之嘯。以造五嶽之手。假合而作。其不可作。竊勿與元龍之臥。與淵明之臥。與賦八詠之詩。議論其同而不相同。其實不編五彩壯麗。無清風外之樓。而亦不受一塵點染。無樓外之清風。吾如是而謂之清風樓也。夫。但問得此非清風之清風。誰賦自吾昔得之而爲吾也。天地風雷日月山澤得之爲天地風雷日月山澤。道德之士得之爲道德之士。忠臣孝子得之爲忠臣孝子。百姓得之爲百姓。萬物得之爲萬物。四時晝夜得之爲四時晝夜。萬古虛空得之爲萬古虛空。非謹握萬古虛空四時晝夜天地風雷日月山澤道德忠孝百姓萬物之機。而委之終不得見此非清風之清風。本無清風而爲清風。亦無樓而爲樓。其吾之與清風樓乎。安得出世間八風。又出天外八風之人。挺乎登此無清風樓之清風樓。相與恣傲游詠。讚罵

賞弄非清風之清風也哉。

無弦處士說

典午之夢。義熙以還。滿目不堪。吾何以觀。淵明見幾頗早。解印息交。竟歸去來。性剛才拙。邈與世絕。數詠高節。獨書歲月。卻喜野老。爾汝懷抱。頗鋤荒草。復聞斯道。尙情夢古。流笑睨物。自見自心。白於白日。非羲皇上人而何。或詩焉。或酒焉。或耕焉。或遊焉。或著文焉。或觀書焉。亦寓於無弦琴焉。每朋酒之會。則撫而和之曰。但識琴中趣。何勞弦上聲。其傲弄當世。非凡情所付。雖所寓不同。同此意也。大江之濱。皆晉山林。草木森森。知之最深。歲在丁卯。晉徵士陶潛卒。後八百七十七年。雪心先生羨無弦之意。亦假而寓焉。淵明苦嗜酒。不能琴。得其趣。聽以醉。雪心不嗜酒。素能琴。默其聲。聽以醒。一醉一醒。異世同儕。一能一不能。異見翻相承。昔孔子嘗告子夏以無聲之樂矣。淵明本自曠疎。亦或有契於聖言緒餘。淵明無弦琴。果何如。以吾嘗聞吾之無琴之琴。而逆之。或得之吾之無琴之琴。今安相在吾心。爾不以存亡得失而失焉。不以借於聰而聽焉。吾心融融。天趣空而通。彼想憧憧。世網嵲而聾。宜彼無琴之琴。無朕可尋。雖無宮商。至樂悠長。欲辨玄黃。狂見荒唐。動靜泯亡。遠邇蒼涼。不知其方。自然成章。非配桐以梓。可以發提天機不露。萬竅如啞。絕趣邃古。曷鬬曷觀。妙指莫施。慧耳奚爲。精神不渙。志氣不移。萬無歡悲。一無成斷。何必臧達。焉用鍾期。魚鳥何知。鬼神莫窺。心聽則凝。智聽則疑。事聽則廢。理聽則支。聽內持。聽外遺。聽有隨。聽無違。離微盈屏（音眉犀）。俱不宜。俱不足以明之。將何以發此機。胡不委無心之心於無理之理。操無琴之琴。出無聲之聲。無琴之聲。琮琮琤琤。與一氣同生。與兩曜同明。與四時同行。與萬物同榮。妙此獨清。渺於八紘。察之弗闚其形。迎之罔測其靈。何從而聞無琴之琴。無聲之聲。古今之人。其生也孰不賦一氣而爲命。孰

不照兩曜而爲鏡。孰不操四時而爲柄。孰不共萬物而爲境。不出有爲之井。不能跨空而騁。凝欲鼎鼎逆走弄影。誰激清冷。猛於一省。無聲之聲。不琴於琴。此聲無根。託物而存。天下萬物之物之聲也。非此物也而此物也。非此聲也而此聲也。奚其琴。奚其弦。奚其聲。三者悉泯於無迹。然後吾之心始出吾之心。出。然後與萬化冥而爲一。擊節孤嘯。浮動幽渺。横握其要。似絕此妙。是眞無眞賞音矣。況吾亦眞不能琴矣。既眞不能琴矣。是眞無琴矣。既眞無琴矣。是眞復何言哉。既眞復何言哉。此意淵玄哉。奇哉。徵哉。上而皇天蒼蒼然。下而后土茫茫然。中而四顧荒荒然。詎肯與人同耳而聽。同目而視耶。又安得不獨抱此意與之同終同始。同生同死耶。此是別曲。遼與誰聽。清而寂。和而平。天然奇特之經。開古今。翻滄溟。浩有情。空泠泠。還冥冥。但蚩蚩之氓。聞吾言必駭。使淵明在時親見。論評亦當開攢眉而相逢迎。今不復見前修與刑。乃與雪心相過於衰暮無聊之域。勿歎凋零。百勇皆冰。萬物必待剝落而後成。勿嫌無能之名。空活不死之春。聲如無弦之琴。不耀山水之音。寧枯於至貧。斷不可失無弦琴。君欲不塞斯盟。切勿辜負淵明。久假不歸其名。不名曰無弦處士。亦宜。始者顏延年誄淵明曰。晉徵士。又曰。宜謚曰靖節徵士。南史則曰靖節先生。晦翁獨取晉徵士三字。書於通鑑綱目。梁昭明太子作淵明傳。曰無弦琴。別本又作無弦素琴。晉史作素琴。弦徽不具。南史只曰素琴。節無弦琴三字甚雅。且久聱於人口耳。聞康節嘗品題之。禪門亦借

用之。詩人多詠之。古作弦。今從之。

送吳山人遠遊觀地理序

天下之人。天下之事。莫不以立心爲本。立心正。事罔不吉。立心不正。事罔吉。苟不然。雖能之。非福也。蓋古今不易之論也。今子挾地理學而遊。且誓以大地之心爲心。是知所立心矣。子亦知夫地乎。地未嘗有封畛也。而人封畛之。地未嘗有彼此也。未嘗有取舍也。而人彼此之。而人取舍之。地雖能生萬物。能載萬物。地亦莫知其所以然而然。地之爲地薄矣。子果能誓以大地之心爲心。則子之爲子亦薄矣。子抱清淑之氣。爽邁之目。飛步九州。流覩八荒。若出空中而俯地下。日日歲歲。貫於心胸。竟不見有他物。惟見滿眼皆大地耳。直將身而爲大地。剖大地心髓。滌劃而細辨之。大地雖茫茫然。盡落在吾子雙眼中。故凡所至。曰某地如何。曰某地如何。成契其事。豈非立心之微驗歟。儻得誓以父母之心爲心者。與子相見。口未言而意先化。子必持平日以大地之心爲心者。心符于上下神祇。期必無愧於所志所學。此欣然彼欣然。天欣然。地欣然。天地必歸子之雙眼。盡子之雙足。一踏竟踏於此處。地審而天近。山正而水妙。龍舞而進。角虎蹲而踞爪。鬼悅于陰幽。人慶于陽明。此奇地也。得之大吉。希有希有。以此爲孝子順孫辨擧。奇哉。天地不與斯人而誰與乎。庶幾不負子之以大地之心爲心也。是故彼之心。既能一心。誓盡至孝之心。上當乎上天之心。以爲心。而此之心。亦能誓薄至誠之心。下通乎下地之心。以爲心。天也地也。彼也此也。合四者爲一心。決當得上穴。彼之心雖克盡至孝之心。復妄想以利自己子孫。爲心。而此之心。但以盡所學而爲心。恐亦得中穴。彼之人事或未至。而此雖欲神其術。天地將封其吉地而藏於子雙眼之外。子縱剖心竭術。終歲求之。何從而得其地耶。又況後世之人。兩僞相對。以貌相劫。一客以虛禮飾其情。一貪以大語市其術。兩俱失之。各以小智傲巧。欲盜天地之機。可乎不可乎。吾嘗以後世之心。試子之心。子憤憤作色曰。吾決不如是。惟盡吾之所志所學而已矣。事了而去。安有回顧。藏不與我合。富貴之人數數挽破我衣。焚香致禱。求我駐足。我已飄飄遁去。果如所言。誠大異於他人所學。子來吳。皆不識子之心之學。擧足即行。見天愈大。見地愈闊。終有與子相合者。相遇於數千里之外。以心照心。一見而醉。是眞識子者也。他年相見。必空天下山水矣。

答吳山人問遠遊觀地理書

所南翁。福之連江人也。落命吳中。不與世接久矣。夫何天風吹子來前。與吾相見。問遠遊觀地理之事。而子又謂某家傳地理學。幾二十年。以能聞於不能。何耶。終不戚柴古人之所殘。鉤吾子之所蓄。倒售於吾子。陋言泛意。想不足以新子之聽。既有問。只得破口傾出自己胸中之天。以廓吾子之天。勿怪其荒誕無緒。不與地理書同也。今吾六十四歲矣。二十二歲壬戌二月。我父菊山先生卒于吳中。十一月。葬于長洲縣儀山之原。天幸保全四十三年。略無他說。幼嘗聞我父曰。汝祖卒於枝江縣主簿。葬於南門外。我一兩歲。失怙恃。莫知所在。丙午歲。遊荊州。止望祭於南門外。我祖宗坵壟。俱在吾連江透裏。我終天悵恨不消。今我祖之墓不知何如。我父之墓未知其往。又爲無後罪人。惟有終天痛哭於罔極。尙忍言墳墓之事耶。

古之葬者厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。將以混之於太朴之天也。劉向言黃帝時始製棺槨。自是以後。緣情制禮。三代損益。尙從簡朴。寧儉寧戚。爲禮之本。始得盡子孫之心。又得盡春秋霜露之感。祭於斯拜於斯也。古人何中高明。一見便了。所以古法人人皆葬。皆無疑背。罔不合宜。不若後世嘮嘮叨叨。支支離離。棄本逐末。侈爲乖謬。司馬溫公葬論。伊川先生葬說。允爲儒者正大之論。終難磨滅。唐呂才敍時卜宅祿命葬三篇。其說亦正。才所學則淺陋也。吾每思之。天地間山水奇絶之處。世間富貴之人。各有氣數。安得人人俱得吉地葬之。又安得富貴之人復得吉地。世世永享福壽富貴耶。天地亦不肯妄加禍福於人。亦安得使人可弄智術。移易天地氣數禍福耶。堅欲厚葬吉地。決勵溫韜竊發之心。今江南峯有數十年完塚。何獨樵兒牧豎荊棘狐狸之悲乎。凡子孫堅欲上穴。爲安厝計。有數十年求之不得者。非唯死者不能安其陰魄。而生者空勞心費財。有累養生送死正理。強留死者未得入土。骸骨卻爲自己他時富貴之謀。何孝子順孫之用心哉。抑不思左傳曰天子七月而葬。諸侯五月而葬。大夫三月而葬。士踰月而葬。葬節皆法。或書其緩。或書其速。或書其禮。其非禮。其過制厚葬。春秋其嚴乎。與禮記葬期微有異。是爲古制。必有以也。且地理之說。其可考者。自公劉居豳。有相其陰陽之意。至十四世周成王有命召公先相洛之事。孔子有卜其宅兆而安厝之之語。卜者擇其吉也。禮記曲禮。已有前朱鳥後玄武左靑龍右白虎之說。毁乎春秋左傳書葬頗多。主乎大義。不及葬法。儀禮禮記。喪祭最備。語葬亦多。主乎禮。不及葬法。檀弓

縣子曰。夫喪不可不深長思也。至於葬獨不深長思之何歟。又當思國子高曰。葬者藏也。欲人弗得見也。孟子曰無使土親膚也。是掩親之道也。孔子曰葬於北方北首。三代之達禮也。之幽之故也。禮運曰死者北首。鄭康成註謂地藏爲葬也。是不可首南首東首西而葬也。此三代之葬法也。子游問喪具。夫子曰稱家之有亡。有毋過制。苟亡矣。還葬縣棺而封。窆同謂無則便爲窆。束棺直下而葬也。孔子曰吾見封之如堂如坊如夏屋如斧馬鬣封也。孔子以延陵季子習禮。觀其葬長子於嬴博之閒。孔子曰。其坎深去聲不至於泉。謂度深得宜曰深。此卽孔子之葬法也。孔子合葬於防。封之高四尺。從周制也。有子曰夫子制棺四寸槨五寸。孟子曰中古棺七寸槨稱之。則棺槨六向俱當厚也。莊子曰衛靈公死卜葬於故墓不吉。卜葬於沙丘而吉。掘之數仞得石槨焉。則周末已重卜葬之吉凶矣。漢興風俗漸繁漸華。正如漢京房蓍卜筮之斷。不如左傳載卜筮之斷。明白簡當也。淮陰侯布衣時。貧無以葬母。乃行營高敞地。令其旁可置萬家者。太史公聞淮陰人言。親其母冢良然。則漢初已尙地理山川之勝矣。至晉地理之術始盛行。羊祜猶出折臂三公。陶侃葬牛眠地。郭璞葬龍耳。不三年當致天子等說。久相傳爲美談。地理家謂始於赤松子。靑囊書。錦囊書。狐首經。樗里子靑烏先生。郭璞。一行。師。袁。李。曾。楊。輩。俱精其術。郭璞靑囊中書已爲火取去。今所存狐首經爲第一書。逮後其書千百。議論縱橫。過有妄言。咸以此事爲重。誠不可廢。流至於今。竊爲奇術。子毋以是而動心乎。欲以市道罔利則不可。欲以陰騭存心則可。有足力無眼力則不可。有足力有眼力則可。欲之天下四方。觀天地造化。觀天地氣數。觀天下山川。觀天下人物。觀天下風俗。觀天下文章。觀天下萬事。觀天下萬物。則可。子正少年。銳氣英發。宜爲古人。宜學儒者。不優於儒者。不足以通天地

人也。吾其人也。吾之上卽天也。吾之下卽地也。中其中者吾也。以其中仰乎上。則蒼穹高懸。尊不敢望。以其中俯乎下。則大塊橫陳。近可諦視。足力所到。目力所窮。了不可逃於吾眥中。旣不可逃於吾眥中。卽今雙足之下。尺寸之地。來龍從何發源。若不能見吾雙足之下來龍。則不知吾眼底所見八方來龍。若不見吾眼底八方來龍。則不知此縣此州。衆山衆水。一丘一壑。各各來龍。若不見縣州山水丘壑各各來龍。則不知九州五嶽。萬山萬水。各各來龍。則不知至遠八方。遐陬絶域。四大海中。一切大小山水。洲渾諸國。不與南閻浮提中國接壤之地。各各來龍。畢竟畢竟。不知渺渺茫茫。無邊大地大海全體來龍。欲知茫茫渺渺無盡無盡大海大地全體來龍。胡不以仰觀俯察。近取遠譬之理。反覆精思。天地人之全體。更反覆精思之。復反覆精思之。求於必悟。以通其太妙。昔者大禹隨順山勢。濬導水脈。因其地理支派。別九州以治水。本不論天下地理形勢。南揚、北冀、東靑、西雍、中開周圍三四萬里。爲堯之九州。天下。尙書以積石爲河源。皆不遠窮於析支渠搜之外。周禮大司徒求地中以建國。周知天下地域廣輪之數。遠不出於九州之外。唐一行以山河之象。存乎兩戒。其北戒。自三危負地絡之陰。屈曲入東北至朝鮮。是爲北紀。北紀爲胡門。河源爲北紀之首。其南戒。自岷山負地絡之陽。屈曲入東南至閩中。是爲南紀。南紀爲越門。江源爲南紀之首。兩戒乃雍梁以東兩支山勢。兩支水脈。只是論唐天下十道之形勢。更自三危而西北。幾萬里方至崑崙山。始是黃河之源。漢使張騫窮河源。續博物志謂騫至宛夏。聞見河水。初示逆其濟發處。小崑崙山。宛夏開。至大崑崙山尙極遠。桑欽水經論崑崙山去嵩高山西北五萬里。高萬一千里。淮南子博物志。

其高如之。司馬遷班固咸贊崑崙山高二千五百餘里。日月所相避隱。爲光明。正是大崑崙山。其上卽釋氏阿耨達多池。流出四河。黃河居其一。東土之山勢。咸自西北大崑崙山迤邐而來。至王屋太行飛狐上黨諸山。爲東土天下之脊。自大崑崙山更西南幾萬里方是天竺國。更幾萬里以上方是西海。猶不能盡論南海之南。北海之北。東海之東。西海之西。非大地之全論。不知其大焉知其微。微者以何爲體。不知其近焉知其遠。遠者以何爲界。知地而不知天。知天地而不知人。知人而不知天地。知天地人而不知萬物。非知天地人之全論。天不獨爲天。亦不自知其所以爲天。地不獨爲地。亦不自知其所以爲地。人不獨爲人。亦不自知其所以爲人。萬物不獨爲萬物。亦不自知其所以爲萬物。微見三才之機。互而爲之。則三才之道妙矣。天形圓而完。其體則正。故能範圍造化中大全之體。則以日至天頂爲午。日入地底爲子。地形方而平。其體則偏。僅能兩藏天運內小半之體。則以極南爲午。極北爲子。天道雖左旋。天氣則下降。地道雖右轉。地氣則上騰。地勢雖散漫平走。八極而向東向南最低最弱最薄。地運則在地中密移。東西南北。而不定。地外地之全體。則在大海中。隨春夏秋冬四遊而有準。然地之正體以下。以北爲正。丙午壬子。正當其正。山亦地也。爲陽中之陰而峙。水亦地也。爲陰中之陽而流。山以南爲陽。以北爲陰。水以南爲陰。以北爲陽。山體雖鎭靜。其勢則活動。水勢雖浮動。其體則平靜。東土水勢雖東流。東海潮勢則西上。東土山勢皆自西北大崑崙山發源。乾山爲山之正位。爲先天之艮山。後天寅爲艮山。亦爲山之正位。大崑崙山西。山皆西向。水皆西流。南海北海東海西海之外諸山。皆深深遠遠。自海底而來。突出未易評論。決非山

海經所能盡知地之陽氣盡從地底而上故純坤之伏卦爲乾山之陽氣亦自地底而上由卑而高陽氣直達山頂故艮之陽實居最上爻冬至後陽氣盛水土漸重夏至後陽氣衰水土漸輕坤雖柔也其剛也剛坤雖靜也翕則斂而歸根闢則散而生萬物當夏至一陰後至閉塞成冬時地氣亦上騰但至深至微至密耳午時後亦如是以天地間未嘗有一息不升降流行之造化也而人亦未嘗有一息不升降流行之氣脈也而坤地之妙用亦未嘗有一息頑靜而不流動也潮者海水還歸尾閭之底爲潮落大海氣脈吸而入也尾閭外之水湧出大海之上爲潮長大海氣脈呼而出也良以望夕之月受陽光正滿則望夕之陽潮直至子時正盛而正滿晦日之月遡陰魄正滿則晦日之陰潮直至午時正盛而正滿世俗初三十八爲潮大信猶如陽極於夏至而未月之末然愈熾陰極於冬至而丑月之末然愈涸也月與潮與人身中陽精藥物體雖不同而同一造化又日月五星行度一切星辰一切風雲雷雨等又陰陽五行八卦八門九星太一十六星等又劫數年月日時節氣候支干方位一切吉凶神煞一切天神地祇一切諸法一切造化妙用無窮無盡皆一一各各變化不同又天下無盡世界地不同山不同水不同一丘一壑相距不多步尺鑿深或開尋丈土性土脈土色土味土聲水性水脈水色水味水聲石性石脈石色石味石聲一一不同各地所產禽獸所生草木以至種種萬物其狀其性一一不同三才萬物萬事萬法萬變萬異無窮無盡一一各各不同其不同一一雖不同一一莫不皆有倫序文理支脈一一各相背而馳不相抗不相合不相通不相同自生自滅自始自終自形自色自性自命各分絡繹各爲經緯各具一切各

辦乃事非眞不相統非眞不相合非眞不相通非眞不相同不同者不通者形也事也通者同者理也氣也數也莫不皆自宜其宜也莫不皆自然其然也皆所以錯綜倒順彌綸宇宙以立三極也天地人萬物皆活物也皆以南北爲經東西爲緯也皆一理也一一皆以大造化爲本大造化以何爲本以眞陽生意爲本天以之散爲萬象地以之散爲萬物人以之散爲萬事其根源一一杳冥乎至深至深玄微之中而事業一一發見於無邊無際廣大之外其實皆原於眞陽生意也眞陽者體也生意者用也二者本不相離也不僞於僞曰眞不陰於陰曰陽不死於死曰生用之無盡曰意故曰眞陽生意其天地人之神氣乎其天地人之命蒂乎不以古今變不以頃刻停鼓舞萬化無有終極其機或焉滯天地閉在人則病其機或焉息乾坤毀在人則死列子曰天地空中一細物耳人又天地中一細物耳然其理甚妙其心甚大其機甚微其氣甚深其體甚眞其用甚薄可以與天地並而參天地之化育者以此天猶吾身也地亦猶吾身也今吾之身相與生其生者皆十二經脈奇經八脈行乎至深至妙之中肩負萬氣支縷萬脈統絡相稱首尾相銜次第相承玄妙相應其頂貫踵縱橫經絡五藏六腑四肢九竅周而循環呼吸吐納灌注并榮流通榮衛氣血筋骨精神魂魄三百六十骨節八萬四千毫竅以之爲身其妙未嘗不相通也以之爲穴至於種種之事其妙用又未始相同也此所以爲一身來龍之關鍵也其能如是者乃吾身中下丹田先天先父母一點眞陽生意流衍之妙也其人之神氣乎其人之命蒂乎當天地造化眞陽生意動時人之三焦之原十二經脈之根本雙腎之間下丹田至深深至微微之中一點眞陽生意先動任督通泉一

時俱動天地人萬物咸同此眞機而相通焉雙腎之間爲下丹田出神象內經運功註離經八難下註引之甚詳黃庭經脾長尺註引玉歷經亦然又道藏別經皆同此說人能通眞機之妙得此眞陽藥物聚則成丹不聚則不成丹乃妙於人者之聚也學自判重濁爲地之後柔者爲土剛者爲金頑者爲石英華榮茂者爲草木雜氣爲物秀氣爲人皆依乎地而形其形者也然皆不識地之所以爲地能博厚無疆發育萬物何所藉而能如是孰知夫大地之下皆一重土一重泉相間爲九因而曰九地九原九壘九泉也府負萬象支縷萬象柔順靈固造化流躍斜細其軸互爲鉗鎖深運其機密相囊籥發布玄綱維絡地根非金非石非水非土乎千萬萬縈纘緯織牢牢不可解重重不相礙綿亙持抱幾千萬億里無邊大地懸浮於茫茫無邊大海之上以之爲地其妙未嘗不根通也以之爲穴至於種種之物其妙用又未始相同也此所以爲大地來龍之關鍵也其能如是者乃大地底至深至玄先天先地一脈眞陽生意流衍之妙也其大地之神氣乎其大地之命蒂乎此下鎮地根之大寶也眞陽生意躍爲浮散流溢於淺淺之處則地氣泄而虛耗不用之猶不足凡百事皆不宜眞陽生意妙於凝合反抱乎深深之根則地氣密而柔實雖費之亦有餘在天下則太平在人則壽則爲神仙眞陽生意其天地人萬物之福基乎淮南子博物志所載地下有四柱三千六百軸非眞有其形聊借譬喻眞陽生意有大力撐負荷世界支撐劫運也豈亥大章所步幾萬幾億之多非眞有其數不足測量博厚無疆之地勢也又如十大洞天三十六洞天亦孔穴之至大者可以通仙靈出人之路洞者空也通也洞而爲天也純是陽氣結而爲骨潤自崑崙分跨

海外洞洞相通犬牙相錯十大洞天三十六洞天只是一洞外無隙罅內有光明不入凡穢密貯妙殿十大洞天三十六洞天七十二福地皆地底眞陽生意凝結流衍之妙也三十六洞天不可葬如人身上有三十六穴不可鍼七十二福地不可葬如人身上有七十二穴不可灸俱禁穴也洞天福地神仙長生之氣不可以尸氣犯生氣也其洞中四通八達之路爲大地來龍之骨與人脊梁四肢節節相挂有筋附骨絡之外實而無穴中通而有陽髓之意相同世人肉眼不見身內支脈節節有條理竟以此身爲塊然之肉世人肉眼亦不見地底支脈井井有條理亦竟以大地爲塊然之土殊不知天地人萬物皆有文理支脈嫗縷冰澌璧裂瓦兆尙有文理謂之地理獨無文理支脈乎猶爲地之文理支脈其來龍者地之根源所自本也又取其勢如龍之來蜿蜒活健也勢之大者厚德載物次則廣闊坦平委蛇坡陀嶮峻崔嵬之狀也支者勢之分也又外則路之所通內則脈之所貫也脈者眞陽生意流行之迹也穴者地氣出勢來龍支脈眞陽生意之妙畢聚於此凝結不滯活動不流之竅也此穴之能福於人者眞陽生意凝結不滯活動不流之澤也穴者竅眼也鍼穴灸穴非竅眼曰筋曰骨曰肉不曰穴葬穴非竅眼曰土曰石曰泉不曰穴以其能通不能通內外氣脈之機爲義高土爲頃兆坡爲葬即宅所兆也兆狀也謂地之一罅微落造化毫芒妙處即竅眼爲穴也與鑿井無竅眼通井脈則不爲井之意同鑿井橫出泉眼來處近淺而易竭水味汗泛直出泉眼來處遠深而不竭泉味清甘土實水妙土虛水濫方方處處鑿井者見地下土與泉各各層層色澤氣味亦難盡其說泉之正直而上曰檻泉懸出曰沃泉謂倒懸而下也側出曰氿音軌

泉.湧出曰濆泉.所出同.所歸異.曰肥泉.所出異.所流同.曰瀵泉.非無水.曰眢井.水一也.以泉來處不同.而名不同.味亦不同.也.山地一也.地脈陽氣發源不同.有散出者.橫出者.直出者.曲出者.牢地出者.一脈分衆脈者.衆脈合一脈者.地氣竭有穴無脈如眢井者.其類衆.泉之各異出而異名也.山勢以橫走而來.地氣當直上而出.橫者束之.勝則穴深.直者淺之.勝則穴淺.地之陽氣勝.爲有餘.山之形勢勝.爲不足.山地二脈.紐結均平.爲兼美.其間之脈.山勢互橫互直.互斜互曲.互正互偏.互相抉扎.種種內異.脈外異.狀不同.又過於泉脈多.多以是聚而爲穴.又一一不同.有山勢地脈.相透相軋.相束相入.回抱眞陽之氣.倒溜結秀於地中者.此歸源之穴也.此最難得難識.發難遲.葬之久.久子孫絕有奇特得道之士.穴之爲穴.非千萬可悉.識其所以爲形勢氣數者.形者.天生其物之象也.勢者.物情前驟之狀也.氣者.天地萬物盛衰之候也.數者.天地萬物盛衰之限也.形勢乃天地萬物之部位.氣數乃天地萬物之機括.形勢外也.氣數內也.一切形勢.卒難自變.蓋是氣數逼之換骨.形勢雖奇.氣數未來.無以發其妙趣.有華麗之屋在焉.無富貴之人居之.縱華麗亦衰冷.其如辜負此華屋何.地乃陰物.乃塞物.乃査滓物.而於陰寒査滓中.得陽和精華之妙.非實而何.非眞陽生意而何.此眞陽生意.實自深深地底根源而來.與人之一身十二經脈.奇經八脈.遊遶自下丹田任、督、維、蹻諸脈.根源而來.見於骨節皮膚之上.而爲穴之勢.願同.天地人造化之機.悉不在外.悉在內.悉不可見.悉不可知.故妙.故神.世人焉得見之.焉能知之.地理之法.又與鍼法同.不知醫脈者.則不知病.不知病者.則不知正穴.毫釐之差.卽不得穴.或得其穴.鍼之無法.淺深不中度.反病於人.不識眞來龍者.則不識眞形勢氣脈.不識眞形勢氣脈者.則不識眞穴.大地茫茫然.不可尺寸量.或坐向不當.或失於東西南北之微差.或深淺不中度.皆不得氣脈之正.形勢正而氣脈完者.唯一穴.祔葬則分矣.祔葬卽合葬也.祔葬亦有離合之分.衛人之祔則離.魯人之祔則合.謂隔槨別壙之分也.詩云死則同穴.檀弓曰合葬非古也.自周公以來.未之有改也.喪大記曰.男子不死於婦人之手.婦人不死於男子之手.意不欲死者戀戀於所私乎.子孫附葬於其下者.皆受正穴之福澤也.葬骨殖.初無偏正.勢又輕矣.葬衣冠杖履.則寄誠也.蓋取形勢正而氣脈完者.爲善.形勢雖正.雖完.雖妙.氣數已過.非吉也.識形勢易.識氣數難.識穴倘易.定正偏淺深尤難.纔過形勢氣數.得其大體.正以主之.衆者客也.主爲君.客爲臣.君居正位.臣伏四方.須當熟視.偏正.不必苦泥末節.穴不眞.位不正.不可作.如是說.若人平日心地不開.眼力不眞.臨時微差.其意則龍側虎向.風擊水衝.淵緊不小.風水有渙散之象.山風有蠱壞之象.風能扇播地氣.夏至以後.風自上而下.漸漸吹來.直入地底.升有爲巽風吹側墓中之棺者.水能衝地氣.能泄地氣.能截地氣.使山地氣脈.直從水底過地而去.亦能回抱地氣.映帶地勢.凡當要衝處.俗謂.戒之.如當風門水口.逢相鬬以爲看風水.最忌無情之風.無情之水.無情之山.無情之地.內無含蓄.則直.直則露.則無情.則不吉.以其不能聚眞陽生意.而爲神氣也.或微拱而不聚.或聚而不凝.不活者.爲虛位.爲盲穴.似聚者.暫駐而卽去.微有滲漏.便不完實.眞聚者.凝結而不滯.活動而不流者.爲眞穴.其眞自千里.百里.十里.從他山分勢衆來.至此斂然而止.或自地底發源.深深直上.至此欣然而聚.多有眞似種種物象之形者.

或平原曠野開.或水底.或石罅.別有奇異.有非世人可窺.睨其深遠之妙者.其地之上也.外欲密.而內欲敞.欲常見日月.欲不蔽陰陽.欲最茂草木.欲不生蛇虺.勢欲圍簇.氣欲疏通.意欲清美.色欲明淨.脈絡欲雄健深厚而不露.骨肉欲勻實柔淨而不枯.骨者石也.肉者土也.大體欲左右宛轉.擁護環抱.顧戀有情.如朝王者.然後爲佳.使其地氣支脈湧沸而透.爲一竅.山勢來龍旋折而注.爲一窟.兩宜相入.通而爲一.停涵蓄蘊.衆妙絪縕.凝結而不滯.活動而不流.其地之下也.外必柔而內必化.土直而體滑.紋細而髓深.暖如春.氣如雲.潤如瓊.聚如金.流泛甘香.不與土同.羣奇雜瑞.瑩然相聚.內外四方.旅不相宜.其一山一水.一丘一壑之神氣乎.其一山一水.一丘一壑之主位乎.環視此外.皆奴僕爾.一窟雖密.其上必有瑞氣.其下必有靈物.一窟雖微.其餘潤所及.或數里.或數十里.莫不隨其地氣支脈.山勢來龍.相宜情態.委蛇蹁躚.遠近大小.清濁淺深.高下輕重.盛衰通塞之勢之意.爲地爲穴之優劣.勢之所駐.爲山氣之所會.爲聚.止而不聚.則非穴.山脈地脈.不正則無穴.果能抱眞陽生意之妙.正而聚.則爲穴.此妙於地者之聚也.人多看山勢之止.不識地氣之聚.山乃附於地者也.當以地爲主.平原曠野閒.常獨論地下氣脈氣數.多不甚平原曠野.以爲無形勢可取.正緣不見地下氣脈氣數盛衰.端的爾.平原曠野閒.忽得淸暖妙潤之地.雖不如山之高峻.而迷於應.窾因其平坦.極是耐久.而平穩.是以古者葬之中野也.先論地氣.然後論山勢.乃爲全論.山勢露在外.易見.地氣潛在內.難見.止以山言聚.以地言.易萃卦曰.觀其所聚.而天地萬物之情可見矣.聚之義.妙矣哉.天者大造化之聚.地者山水土之聚.都邑者人民之聚.山者土石之聚.海者水之聚.聖賢者道德之聚.儒者德行才學之聚.佛者福慧之聚.神仙者純陽之聚.男女者父母精之聚.富貴者福德之聚.一切諸寶貨造化秀氣之聚.皆聚則妙.不聚則不妙.聚則富貴而有權.不聚則貧賤而無位.大聚則大妙.小聚則小巧.久聚則久耐.暫聚則暫美.大凡陽氣聚則暖.暖則生精神.生萬物.陽氣聚.爲生、爲吉、爲福、陰氣聚.則寒.寒則不生精神.不生萬物.陰氣聚.爲殺、爲凶、爲禍.不可不辨.陽氣浮於淺.則爲暖.陽氣極其深.則爲熱.人之水臟之下.極熱.不熱.不足以化諸食.不足以運諸世事.地之水輪之下極熱.不熱不足以縮諸水.不足以消諸陰氣.萬物之生.其受氣雖偏而雜.只是藉此一點暖氣以生其生.眞火.卽眞陽生意也.爲三才萬物立深深之蒂根也.深深者.不外其外而內其內也.世人不論內.論外.高人不論外.論內.外富內貧.外強內弱.外勝內不勝.非福非壽.非根本之論.有能一觀.直透數萬丈波濤之底者.方見龍宮海藏.分明可唾手取第一顆驪海明珠.有類如是之地.不生奇特之人.必生奇特之寶.所以佛仙勝迹.鬼神靈宅.多據山水秀異所聚之地.可以藉其靈.可以尊其神.葬者可以安其魄.可以昌厥後.皆天地山水眞陽生意氣脈.凝結不滯.活動不流之妙所致.其天地人神氣之流行乎.細思周易.聖人爲棺槨治葬之法.翻巽初六爲兌上六.是爲大過卦.大過乃始乎巽陰.終乎兌陰之卦.雖始終乎陰也.以乎外初六上六之陰畫.包乎內二三四五之陽體.是拱其陽而聚之於內也.始於入巽之陰.終於悅兌之陰.巽開陰卦之始.兌了八卦之終.事始可以終乾父坤母之大事.能了父母送死之大事.當以外拱其陰以包之.內聚其陽而實之之地.而葬焉.則死者入而悅矣.有歸根還源意.莊曰.遊魂.上古葬之中野者

何中野者非獨指一處凡一山一水一丘一壑所在莫不有天地正中之位天地正中之氣外而得地勢之正內而得地脈之正其眞陽生意之機之聚輒不在是宜東不東宜西不西宜南不南宜北不北宜高不高宜低不低宜深不深宜淺不淺如蓋覆函分毫不差微有參差即不相應皆非中也氣數已過氣數尙遠亦非中也中則和不中則不和和則眞陽生意聚矣古者葬之中野聖人以棺槨取大過皆寓葬法於言外諸葬書蓋不議及此若地理四面形勢似乎瀾落毀其眞陽生意歸斂地中密拘於內是爲葬者之穴若地理四面形勢似乎瀾長噓其眞陽生意浮揲地上流潤於外是爲生人之居此陰宅陽宅之分也若倒用之力則誠殆矣開闢初心發而爲眞陽生意以溥大化天地尊位山澤通氣本不爲葬而設本爲生民立極鼓三才萬物生死之機開斯世興衰無疆之運先古氣消後劫氣昏此意玄隱存於不論一郡有一郡之形勢氣數一縣有一縣之形勢氣數坐向前欲正面朝後欲實而厚高而不陷左欲昂而長右欲低而短分而相向捧盤獻珠怪其光明燦爛見者顙而亦生紅潤地欲厚土欲重古人每稱土輕重驗地剛厚獨立郡治縣治宜於坐鎮四方潤澤生民地下氣脈所聚者大則爲郡爲縣人物所聚必繁盛屬氣不聚則土弱而地無力不宜勝觀世聯陽氣聚則土實而地有力則地與人相宜而生福聚之小者爲穴而爲穴之形勢氣脈則欲斂束山之與地數里數十丈之形勢氣脈聚于或一二丈或數丈之餘愈密愈妙掘地藏貲貨於不露形像葬者冥竊天地眞陽生意一縛之暖自然宜其後人吉無不利地亦欲厚土亦欲重一郡一縣之閒可居者多可井者亦多居而奇則少井而奇更少欲求穴萬或一二眞陽生意散而流行天下無往不在無往不生草木萬物然氣聚處少聚而爲穴者眞陽生意之小小至微一芽爾其大本則垂陰十方無盡衆生世界抱朴子云天下一郡一縣一鄉一里一宅一房各有生地各有死地又兵家兵書多論天下戰守形勢其說應機出處便宜行事難拘其說如荆州永州息壤不可犯之淮南子謂之息土又地形之小異也廣南之地頗有惡戾之土葬及一年骨與棺盡朽爲土四裔遠域更有鹺硬惡戾之土非正氣也易曰立地之道曰柔與剛坤以柔道爲正土柔而細潤則吉土剛而麤硬則惡山氣多剛地氣多柔柔勝於剛乃吉唐末遠方或以五色帛或以器貯活魚埋之一年發視其魚生死五色變不變驗其地美惡其癡殊甚昔有至人教人待大雪中看雪不積處是穴又有至人教人執火把走遍火滅處是穴乃陽氣散漫而出不容火燃也又有至人教人燃燈於所指之地看燈不明處是穴乃一線陽氣勁緊直出隨一線燈焰而上不爲風雨所滅地如數里數十里之閒山地四向皆砂礫冷瘦之土忽其中一團或一二丈或數丈乃潤暖柔膩之土至吉地也此皆論地下造化也皆眞陽生意之聚之妙也水圓折者有珠水方折者有玉此其似也不止於此地運山運將興素有虎狼盡盡自去卻與人相宜而生歡愛心如增如礙如地下藹藹有情於生森地運山運將衰蟻無蛇虺戢戢亂生卻與人不相宜而有損害意似倫似陷似地下索索有聲而走氣非有高明之人見以見外之見即古山水開新氣象割其精玄則失之矣唯是世間萬事年改月換日變時化山山別水水別處處別方方別氣數別變化別興衰別久近別一別衆別別無盡祇將別以益別竟莫別其爲別以何別別之法別其不別之別斯笑盡走於

不容不別之爲別世境不識別有非別非非別之地在乎山岡一天之妙無盡四時之氣常和八方之風塞莫入數畝之土宜最多樂哉斯丘絕無偏頗宜以莬裘遯世娛老宜以佗殁瘞發塋域過於鐵兩牢不可廝縱有萬別其如之何不過至人意終不決至人開眼一照洞見天外天地俱新山水俱活一指指定不勞再指更不求其契合於一切法而自然契合天上陰陽五星九星四時地下五行八卦八門九宮二十四局三十六將一切造化何用安盤下鍼擬議來龍定主賓分拱按形勢諸事又何須移路避衝改水換勢種樹補缺培土爲照粉飾諸事世率以五行之山各二十四局縱過一山一水若差一步十步又各有二十四局互換作數山數水之用互換爲主爲賓爲龍爲虎爲風爲水互飛天星互移八卦互開八門互飛三白互爲六儀人各出奇術人各生奇見展轉發明各各屈折山水形勢歸於輪盤格局之中爲千千萬萬山水妙用此爲移尺寸之叢盡換山水之勢頓別禍福之應乃人爲之穴也實非山水自然眞穴也此意相襲已久難可遽改若用坐東坐西則陰陽相差坐南向北則位置顛倒陰寒極重後人以枕所坐之山即爲北首非北首也非天地正位也縱別有至奇特處不得已而用之終減分數何況不深忖細論分金輪盤諸格局法只推測得世上尋常五行生旺格局未足以見地下眞正自然氣數大地廣博氣脈紛錯糾纏滿走地下自然變化自然奇特一一處處各各自然不同詎可以世閒奇見活法移換拘束自然造化以三年一步十步一世種種諸法移易氣數勒爲定驗山山水水處處方方氣脈氣數有時遲有時速有時進有時退有時然而不然有時不然而然又一一各各皆不同於不同果可以輪盤籌算以活法局以定驗推測之乎天都無風一鈴獨鳴天津橋上聞杜鵑聲以心通知之亦似以風角鳥占知之不以尋常推測法知之而乃寫爲山形板成死本纂爲格詩釘作死句爭知天下事盡在一毫上挫過好事勿泥死法常開活眼勿執外境常察內情勿拘小局常觀大體千丈爲形百尺爲勢其見亦狹矣目前之所謂葬者不過取山水微有格局處不問無眞來龍不問無眞穴不能細論主山妄誕指東畫西誕合遷就立說只怕地下有石有水深鑿不過案天星九尺爲例卻令多增新土培高爲勢終是客土氣不相合江南塡墓棺槨去土多止三四尺豈治葬良法夫子封墓謂不可弗識非爲培勢從古封墓論齊岡敢過制賊忽聞江南之人子孫零落掘焚取物賣地風俗澆薄可歎反不如楊王孫立於贏葬也古者葬法俱不用石槨甎槨亦不用柏梁槨板四圍俱不甃砌但以周圍厚木棺槨深深懸棺下葬不用槨亦可最以深爲妙不留影迹與後人知始佳古今天下處處葬法各不同獨此法最簡最妙只恐父母無治命子孫決不肎用此法舊以瀝青和油煎徧刷棺外又黃泥石灰或查和搗卻周圍實之久則如鐵極可取謀葬者當薄葬棺內無物棺外葬不華飾又當豐山無迹只可遙望拜掃庶或其可世人竭目力體心思略見地上分毫氣數不能徹見地下本體造化猶相人之形貌醫人之疾病者不能徹見人之臟腑五臟豈善相也豈神醫也世人既見不分明不得不再四爲避凶就吉謀孔子曰里仁爲美擇不處仁焉得知釋名曰宅擇也擇吉地而營之也聖賢教人擇地而居之道也若夫橘踰淮而北爲枳鸜鵒不踰濟貉踰汶則死及蟻遷穴鵲巢避風避太歲之類萬物各有所宜萬物各有所不宜禹貢任土作貢職方氏九州

所宜。歷代貢各州所產。皆土地所生風氣所宜者。易亦論及天地之宜。象物之宜。與地之宜。使民宜之。月令亦論來歲時令之宜。大司徒以土宜相民宅。與夫七月豳俗。皆論天時地氣人事之宜與不宜。陰陽家諸法。諸卜。皆論與此事宜與不宜。考工記論天時人事。獨歸重於此地氣然也。其的確論本乎地者親下。故爾地氣非獨能變物之美惡。然頗能移人之性情。其地宜佛、宜僊、宜儒、宜富貴、宜豪傑、宜人民、宜於清粹重厚者吉。其於濁惡頑肥者不吉。種種人事所宜不同。由於地土清濁剛柔變化之氣種種不同而然。司馬頭陀識骨人不宜住肉山而識潙山主之奇驗是已。或宜於此。或不宜於彼。或宜於古。或不宜於今。皆地氣使然也。山勢地氣宜於葬者。則宜於存者。論地之外。山地卻要分明。一依風俗古例。存者立陽券。罔人買地。又立陰券。閒土神買亡者葬地。明示疆界。幽告神明。苟不宜客鬼爭之。土神訶之。官司陰譴鞫。爲子孫。乃存亡事理財物不正直。分明所招。非山地風水神殺之咎。倫葬者有福。無爭無咎。葬之不宜。則爲僵尸。地寒氣滯。骨積肉堅之故。肉軟者非僵尸。暖則化。化則吉。況葬以藏爲義。人之藏物。必藏於深密完固之處。不爲人竊。爲儉則物永久。葬之藏骸。當藏於暖密完固之處。復藉山環水拱。則墓永安。更亡者在生德行精神完固無失。宜潛陰神。暝如入定。歸宿深密。鞠育靈活。一竅暖雲。漬醒冷骨。寂以養幽獨妙於遊冥漠。何當躍滯爽於玄夜。開生顏於尸解。亦則爪甲盤身。笑面如生。此大不易得。否亦過於南面王樂也。非此暖意。則太陰何以鍊形。真陽生意之妙。一至於是。于以宜後人。以安以壽。以貴以富。父母子孫一氣潛通。幽明孰能間之。人之欲安欲壽。欲富欲貴者。固天下所同欲也。抑又當思天有時。地有運。氣有盛衰。世有古今。天上劫運。世間莫測。而三元甲子。一周一百八十年。天運一小變。地運亦一小變。一丘一壑。一紀十二年亦一小變。小則地脈山脈或移。風路水路或轉。土有增有陷。石有長有泐。又或掘鑿燒毀拼崩。又甚則高岸爲谷。深谷爲陵。又甚則萬方易俗。萬化易位。又甚則桑田變海。海變桑田。大則復混沌復開闢。混沌開闢。無有盡期。造化氣數一回。天滿真陽生意以福於人。則地氣通。一方之水土俱甘香暖潤。人勢亦清正賢慧。鬼神鳥獸亦咸若。萬物亦盛多。一切色、一切聲、一切氣。亦俱清。造化氣數一去。地收真陽生意以還於天。則地氣塞。一方之水土俱苦澀枯寒。人物亦愚陋惡逆。鬼神鳥獸亦不寧。萬物亦衰之。一切色、一切聲、一切氣。亦俱濁。禍祥妖孽可以前知。人生無慧目慧耳慧性。則不能見一切先變之色。不能聞一切先變之聲。不能察一切先變之氣。不能辨一切先變之味。以至一切處、一切物、一切事、一切俗、一切人、一切心、種種先變之兆。外雖如然未變。內已隱然先變。小則數月數年前。大則數十年數百年前已兆之矣。如史記秦樗里子已先知葬章臺東。後百年有天子宮夾我墓。所言奇中。非獨此一人一事。亦非獨一丘一壑一物一事一家一郡。消長之理如是。天地氣數大體消長之理亦如是。人與萬物尚未變。獨地氣先變。蓋地爲萬物之母也。真陽生意盛。則地氣盛。萬物壯實而耐。真陽生意衰。則地氣衰。萬物槁弱而不耐。或消或長。難以定論。如海中沙渚。或東湧或西沒。如空裏雲霧。或雨出或晴收。又地水之外。渾是金剛之氣。乘而爲輪。自然天下八方地底。無往不常生金銀。時未至。氣未完。體未堅。物未出。彼長此消。古無今有。今有氣數。恐難以定論。自古帝王建都。下而小邦外化立國。往往不同。原於天時地利人和

各各與氣主盛衰。氣數之所感召。三者有一不完。則王氣衰歇。古今天下三才萬物盛衰生死之運。處處亦各各不同。天地日月。尚終歸於壞。特歲月劫運久近不同耳。安有一定不易之人事。亦安有一定不易之乾坤耶。亙古不壞者理也。真陽生生之意也。欲知地理之脈絡。又當知地運之盛衰。又當合天地人萬物之全體。逆參其機括。而縱橫觀之。或得其樞要焉。豈可獨委之地理。而不究天人之理也。固是天下山水頗多吉地。率皆天祕地隱。神藏鬼匿。不使世人窺見其處。其出也自有氣數。決待吉人與之。非天地私與之吉人。自與之也。太公五世反葬於周。禮不忘其本。狐死正丘首。仁也。成子高不肎以死害於人。擇不食之地而葬焉。鬱鬱佳城。有主久矣。當時盜眼。豈不欲竊滕公吉地。似定數也。孫鍾感三官下教。其葬不亦宜乎。非設瓜也。二人皆陰騭也。君子有是心。葬之不吉。未之有也。是以爲惡人葬吉地。上天有禁。天地鬼神。斷不許無德行無福之人私竊天地之寶。以畀不仁之富貴。至人未嘗不見之。未嘗不知之。決不輕易漏泄。世人況無先事而知隔物而見之術。又無透空破地。識碧方瞳之人。曷能源流天地人萬物一脈真造化乎。其不能週乎真造化者。以舉世之人紛紜萬舉。一一盡走於不相同之域。而未造於未始不相同之天。同其不同。不同其同。同其同。不同其不同。則不墮於同不同之偏。不同者。三才萬物紛然妙用。同者。三才萬物本然真體。初未嘗同。未嘗不同也。惡可以天道地道人道物理一一一切之不同者。惑亂其胷中之天耶。庶幾不泥於天地人之迹。而通乎天地人之賾也。此非術也。理也。三才萬物之理本一致也。欲造一致之妙。必推其精粗而格致焉。譬如乳出酥。酥出醍醐。至醍醐則極妙矣。陽氣者。一切有形中之至精者也。是猶酥也。真陽生意者。又陽氣中之至精至精至精者也。是猶醍醐也。道家謂之水中金藥物也。天地人萬物萬事萬法之各各變化不同也。果誰爲之。全論其全體。全然同是一真陽生意千變萬化。而爲之其先天先地先父母者也。真陽生意果誰爲之。超此難言也。案圖索驥。泥形取象。與死漢尊足以語此道。世之所傳所學。只是世間法。縱得真傳妙用奇訣。亦世間法。不涉於世間法。而得之。始爲高眼。苦學三十年。不如點化數語。又不如一雙乖覺之眼。又不如一片玲瓏之心。猶未也。猶未也。難哉。又況一切世法。上聽上天所行。又隨國法所轉。又審世道汙隆。又逐人心正邪。苟之則靈。不苟之則不靈。又當識其時宜也。斷以不疑。爲上通達之人。皆可。不通達之人。多忌諱。此陰陽家諸法。不容不存。第人齒莽難闚其妙。又不可苦溺其說。又當觀人力量見識德行福德爲何如。過其地或太過。而其人不足以當之。亦不可。天地至大。萬物至多。唯一至公之理行乎其中。天且弗違。安有私心。然彼一一各有分劑。一一各有法緣。當以真情實行盡力。行我之正大。契彼之氣數。忽然眼開見奇特造化。欲加一毫人爲。不可得矣。特地理云乎哉。道家謂五嶽之外有別五嶽。鄒衍謂九州之外有大九州。列子謂焉知天地之表。不有大於天地者乎。釋氏謂南閻浮提。爲四大部洲之一。娑婆世界。爲華藏二十重世界中第十三重諸世界中之一。此其大槩也。恣情瀾翻。何有涯涘。是誠不可以聖智測度。然天地依風。風依虛空。虛空無形。無所依。天地虛空。根蒂安在。必有剖破天地虛空根蒂者。視之而笑。且置此說。尚有一則語。頗費分疎。昔迦葉示滅。窣堵波。至今在天竺國雞足山中。迦葉親抱釋迦佛金縷袈裟。直待彌勒佛下生而付焉。其事極遠極遠。當時

正是何穴。又如何不隨天地山川氣數遷變耶。理耶非理耶。數耶非數耶。子嘗努力行四方。子嘗努力行四方。一旦鐵鞋根斷。會遇無舌大丈夫。歷歷明以告子。何止三教九流萬方萬法要旨。大地山水來龍天地人萬物陰陽虛空根蒂而已。子終身之事畢矣。子嘗牢記其語。待歸以告我。

辭吳泮諸儒師書

某頓首。奉書于吳泮廣文先生。某幼嘗聞之揚子雲曰。通天地人曰儒。又聞之韓退之曰。師者所以傳道授業解惑也。子雲退之能言之。猶未備也。昔人莫不皆難之。不啣齊鈍淺。何由通此六者之意乎。數十年來。欲弓不眞。欲治不衆。攄啗固滯。喚錯作甃。十字九錯。百非千謬。叢萬拙於一身。宜乎化爲凡民。併與早年所讀所見之書。一翻翻卻。甘於老而貧而病而死而已矣。回視古今萬夢。不直一捺指。胡爲乎錢塘垂手於萬古蒼茫之外。撥著虛空。如小物。忽然破想於一毫。玄微之中。笑看陰陽妙萬象。或與青天白日互相斟酌。咸招山光水影姿態飛舞。自我其我。不他其他。所以破衣跣走。狂歌醉笑。於雖與人語而不與人同語。雖與人行而不與人同行之古路。倀倀擬擬。終日竟歲。獨遊而莫知底止。亦不知世間何如謂之世間。又胡爲乎一旦欲移之於詩書禮樂之傍。果可以世間法縛之乎。倘勞號記得數十年前。我父有言曰。夫子之道大如天。六經之旨深如海。吾老矣。何足以知此。今又復化而爲野人矣。是誠無所用。矧茲吳中士風淵懿。逵汪洋。其來久矣。至今猶如。惟廣文先生以斯文爲重。閩中三外野人鄭思肖頓首。

三教記序

我自幼歲世其儒。近中年闖於仙。入晚境遊於禪。今老而死至。悉委之。第邇來三教淒涼甚矣。不復數數爲之勵心。各因其意。作三教記。何夙習之尚未忘耶。然期望天下後世之心則深矣。切矣。吾其絕筆於斯文乎。

早年遊學泮宮記 一名儒家大義

我自三十六歲科舉既斷之後。絕不至於學校。又三十一年。終不能忘其爲儒也。昔五帝三代皆有學也。禮凡始立學。必釋奠於先聖。鄭康成以先聖爲周公孔子。固是周之舊典。至孟子出。始攜告宰我子貢有若之至論。是以儒者皆願學孔子。及漢興。高帝五年。至魯。聞弦誦。以爲守禮義之國。七年樂行。儒者叔孫通所定之禮。是以十二年過魯。不祠周公。而以太牢獨祠孔子。皆不能忘其所宗也。蓋吾夫子之開道統也。雖不外於祖述憲章堯舜禹湯文武周公之意。然以此道大開古今天下君臣盛德之美。聖賢斯文之運。必華之於吾夫子。而後斯文始定。而始昌此道。彌綸而彌彰。微吾夫子。創始以儒道設教。垂憲萬世。則後世仰誰爲儒道之大宗主。至今國法家法身法心法。天下之人。凡百行事。悉當準之爲法。大矣哉。爲吾夫子之心法何如。昔吾夫子以一日克己復禮。天下歸仁之妙。授於顏子。以吾道一以貫之之旨。語於曾子。此二者吾夫子開道統之大本。子曰。吾志在春秋。行在孝經。春秋尊王之經。孝經事君親之書。此二者明人倫之大法。獨吾夫子化而大之。所以爲大聖人。繼之者子思子、孟子、周子、二程子、朱子、陸子、諸公。豈疊而出。皆有以開道統。明人倫也。凡自古爲君子儒者。何莫非此道。道統之源。集大成於夫子。藉於儒者。

儒者之事。繫於學校。學校本以教養人才也。何以教之。自正心始。何以始之。由讀書。人讀書而不見道。匪爲讀書。見道苟不明。則無眞詣實踐。不嚴於正心。則臨事茫然。義利莫辨。況今既無以教之。又無以養之。而又不能以理義自養其所養。其心餒矣。每垂涎於外聞。路傍歷芳之氣襲人。必乘其餒而入。則醉彼耳目口鼻也深。意氣狀貌與之俱變。有似此身不屬於我者。非道果離於人。而人自昧其道耳。奚不自悔自艾。發憤思之。一旦日出。勃然晨興。八荒洞洞然與我化矣。而此道至廣至大。妙乎無垠。與天地萬物相與周流。曾無間然。所謂吾夫子開道統之大本。明人倫之大法者一也。二之則小。一之則大。皆我本然之善。固有之天也。非外假也。豈風雨晦冥所能惑也。甫無愧於爲儒。抑亦激勵學校。苟未至於大全。其道得以切磋琢磨者。其學問器識可經綸治道。可著書立言。俾天下人皆不越於禮義廉恥之域。其效博哉。咸非其人而儒其業。夫豈曰儒。自古有用之才。爲君子儒者。盡出於學校。當知學校乃禮義廉恥所自出之地。豈徒有用而已。切勿謂向之學校儒者。惟業科舉時文。廢而無用。何補世道。然科舉時文。其所講明皆九經諸史諸子百家。天地陰陽五行萬象。歷代君臣聖賢人物。道德性命。仁義忠孝。禮樂律歷。制度政事。戰守形勢。風俗氣數。文章技藝。萬事萬物。格物致知。誠意正心。修身齊家治國平天下之旨要。其中選者衆作變如。亦未嘗不妙也。析理則精微。論事則的當。亦多開發後學。其爲人物與氣節議論。初未嘗亡也。特行之有至有未至。多成空言。今言空言者亦罔聞。更三十年。舊儒無矣。後之來者出何不早。不得一拜斯文之盛。嗟彼之眼何其貧哉。欲罔辯誰其罔辯。欲矜式誰其矜式。欲就有道而正焉。誰其有道。向使我早年不得父命遊學泮宮。遊學四方。出而廣大其見聞。歸而我父開以天理。將何以正其心。將何以終其身。今不敢忘其所教。故甚死以我父爲師。但我無能爲人也。不能身其儒者之道而新之。乃抱此拳拳空意。欲以被之將來。可慨也已。惟吾夫子之道。無古無今。無變無異。無斷無續。無窮無極。從述此意。名之曰早年遊學泮宮記。

十方道院雲堂記 一名神仙金丹大寶

我夙慕長生。甚欲創道院。中年後。化爲頑物。不復作神仙夢想。乃止。昔嘗謂自唐以來。者宮觀道院、若僧寺菴院。殆絕少。卻多有眞心出家之人。邇來仙佛之居。數倍多於三十年前。而卑栖富者。藏身貧者。竊食焉。非眞心出家。通身俗氣。脈罵貧者。安有眞心供養於人也。然則天下山水非不勝也。仙佛室廬非不多也。特未嘗多見有眞心辦道者。又未嘗有眞心盡情供養於人之人。若無眞心辦道。又豈知供養凡人。與供養神仙等無差別。則滿眼但見盡是神仙。更不見有世間凡人。或生分別心曰。此仙也。此凡也。非眞道人。非眞道院。曰道院者何。道院與宮觀異。道院乃延待天下十方蓬頭鬢角、跣足破衣、清淨雲水道人。皆肝入靜之所。其來如風。其去如空。似非世間人。爲流通大道而來耳。實以鑿劫。上帝憫世人陷沒於欲海中。不得發其天年。敕神仙以長生不死妙道。流行世間。擇有德行之人而授之。道家之道。正法也。謬師貧婪。詭術奇特。千人萬說。自異爲高。至有魔法。恣說百千種穢褻之事。誑丐大道。迷之貢之。於少年富貴之人。不顧上天有禁。死則罪在不赦。始者厭塵濁。逐入道。既入道。反再入於塵濁。何其顚倒錯謬如此。以其

本無異心於出塵離俗也。胡不思大道乃自然清淨之理。神仙乃出塵清淨之人。若不清淨。則德行從何而生。縱是有功於人。不從眞實慈悲清淨心中流出。則不曰大德行。若無大德行。決無大脫灑。決不得大成就。縱遇極妙眞傳。使其無福。魔必壞之。決不得結其聖胎。決不可身外求道。道不在於身外。決不可心外求道。道不在於心外。此心不眞不定不純一。不空玄有想有存有意有方所有運用有希望等事。盡是妄想。縱有織塵。卽生魔業。於深定中假有一切靈異。皆爲魔幻。勿喜勿怖勿視。當自消滅。始契至妙。若以一妙散之衆妙。曰玄牝。曰鉛汞。曰斤兩。曰火候。曰結胎出胎等。有種種假名。各有種種奇說。苟悟以衆妙攝於一妙。一尙非一。衆曷爲衆。咸泯之於自然之中。咸無衆名。咸其衆用。魏伯陽云委志歸虛無。證驗自推移。(與鄭刊本爲正。今盡刊作證驗以推移者誤。)正此旨也。以浮游而守於規中。抑其次焉。是故神仙之道無他。一自然之妙而已矣。必先絕其思慮。若渾忘於晝夜。靜極於極靜。極靜於靜極。自然其清淨清淨其自然。自然冥身心於空空而不昧。自然藏乾坤於玄玄而不漏。自然返本還源。自然月滿精瑩。自然當大造化一陽將動未動之初。我身中深深深極之根。自然出獻甚玄甚妙甚微甚眞之先天陽精。以爲丹母。自然通於任督湧泉。同時互相淫淫滌滌沸發眞熱。捧擁丹母。升上降下。交貫周流。以大造化大妙一身。自然媾孕於其中。自然凝而爲長生不死純陽之實。動其自然之動而不動。其自然之不動。則動者以無動而動。悠久綿密。秋毫不差。自然成就於無終始之始終。其心不死。決不成道。以我自然。聽其自然。純是眞心自然其然。不涉人私。而弄天玄。此者誰也。誰其此也。萬僞皆壞。獨此不壞。一切皆眞。萬象自靈。妙獨於至深清徹於極圓。酷前渾沌之體。而常吹古磬玲瓏金玉之體。而獨抱空壁化其所化。化爲至化。清風白雪。同一去來。出沒天無根而根於天。地無蒂而蒂於地。人無心而心於人。三者雖不同道。而同於道。道而同之。則與之同遊於無何有之鄉。威焉神其無形之形而出。似乎開太空有聲。太叫世人曰。汝等何爲昏醉不醒耶。有欲興之者。已挾之出六合而去。事有蹤跡。與世人見之人也。世間道院豈能延之。設造奇特華麗道院過數百所。不如以一點眞心盡情供養一切道人。盡力利益一切衆生。若以此爲道院。始入神仙境界。敢以我夙昔眞心盡誠吐露。向者所叅道家精蘊。冒禁破戒。說而爲文。平等供養十方三世一切神仙。一切道人。一切世人。願一一先以德行爲本。仍以此道壽其自然清淨之天。終與此道同挾乎天地人而同超於無無有有無無有之表。豈不了其無所了之了而了也耶。遂以此文曰十方道院雲堂記。

十方禪刹僧堂記(一名佛法正論)

我三十年來。幅巾藜杖。獨行獨住。獨坐獨臥。獨吟獨醉。獨往獨來。古閶廬城。每一至於萬壽、承天、虎丘、諸禪刹之間。必喟然歎曰。我生也晚。惜乎不見古尊宿法席隆盛之時。向者徑山、靈隱、天童、淨慈、育王、中竺、雪峯、雪竇、蔣山、道場、能仁、東林、仰山、黃龍、開先、百丈、雙林、鼓山、大溈、石霜、西禪、保寧、疎山、金山、焦山、何山、夾山、龍巖、幽通、江心、大慈、華藏。名刹百餘。皆爲法窟。大剎禪單近千數。小刹禪單亦不少。凡古尊宿之行道也。一語一默。一動一靜。無非舉唱向上巴鼻。了當衲子命根。多有死其心於一坐頃間。而笑罵於佛祖

之上者。如在世外。受清淨福。自不肯飲酒。自不肯茹腥。自不肯私庖私饌。自不肯私富私居。自不肯傲慢恣縱。所爲野氣。如一水、茂岳松、源沖、嶽絕、範無準、觀月、林開、無門、諸老。禪據師位。皆孤硬有惡辣手。皆譴叢林規矩。不許看經看冊。不許偶語雜事。盡夜趺坐。寂如列宿。盡命叅究。咸有悟悅。是以願多龍象。堪以負荷法門。夫何今者盛冷銷輕。不足以煅煉法器。飯粥食惡。不足以供養大衆。常住碌於收支。過於搏節。衲子口中食爲發棄計。爲結託計。爲自醉飽鮮計。比比皆然。致使十方衲子。東馳西走。竟無可放包參請之地。昔不要飯。今要無飯。昔不要師。今要無師。江南禪教諸剎。連年遭水遭荒。常住逼懸窘迫。處處閉僧堂。併數年。可去者去。不可活者。但借獨寮偷救殘命。如失母兒。無所依附。先是三十年來。爭奪住持。耗常住。竊私囊。弄貧買勝。無辜爭訟。亦多摧挫。費耗失僧儀。落業共擾因果。大爲時俗變壞。江南十方叢林古意。今盡不存。竟無十方本色衲子。處處僧亦皆少。逆料此後法門。愈其難以。世人意馬惡業。易於跌蕩。後於薙髮。背古悅新。競舞魔怪。叛於正法。我欲靜說。不忍筆之。昔黃面老子。嘗懸記末法僧門流弊。不幸身親見此。間有清素純正辨道之士。叱爲怪物。罵之何苦自取桎梏其身。苦者發苦顏難於獨立。堅抱舊心。固無搖動。彼偷心未歇者。亦從而得志。遑遑辯以當宗乘。笑守古戒爲不脫灑。自詑自脅。鼓振明火。入骨愛財。富者愈富。念念謀僧官。買大住持。營私室爲俗窟。生親子爲徒弟。業重魔熾。浮於俗人。苦哉痛哉。絕不念黃面老子。正爲何事出世。百丈禪師。亦何爲而作僧堂。爰自少室曹溪。多居律寺別院說法。尙苟簡雜居無倫。野代宗末。百丈始發廣大心。別創禪居。立法堂。立僧堂。又置十務。以處主事者。清規一出。法度咸新。素無叢堂。無崩資。無單寮。無退居方丈。無塔頭庵院。其曰禪僧。無高下。但依入堂次第。同一堂而處。進則始出位。盡力爲衆。退則仍屈己棲身於衆。三條椽下。七尺單前。一切不顧。毋肯犯人苗稼。爲衆所推笑。又況百丈以前。天下皆無多寺院。而辨道之士。多無地棲禪。率是獨隱深山窮谷。刀耕火種。而自食其力。身其勞苦。則心不純一。豈不願得一單。自如將安其身而遠於役。可移其心而專於道。百丈之惠可謂至矣。有志氣者。可以安禪。可以共住。可以同叅。可以交相淬礪。可以交相鼓唱。可以交相行道。照耀山林。大衆巍然。一時一一坐破蒲團。我心亦足慶快。我成道。大衆不成道。我不願獨先成道。我安。大衆不安。我決不敢獨安。昔創此僧堂。爲大衆設。非使我獨安於辦道也。安其身。所以安其心。安其心。所以安其道。苟不安於道。則不安於心。不安於心。則不安於身。不安於身。則心生萬憂。失卻自己。何以爲佛法棟梁。

何以爲衆生表率。僧固亦人也。爲其清淨慈悲。了達自心而得僧之名。若以落髮披袈裟爲僧。九間萬椽、百萬千單、爲僧堂。此世間見也。誠不曾聞往昔之時。千巖萬壑之中。古尊宿行道之處。萬錫飛來。如龍走空。雖現頭角。不露爪甲。劃破虛廓。別爲一道。不涉世人衆生行處。萬剎日月出沒其中。八面風雲變化於外。無所之所。不住而住。爭奈有目者不能見。有足者莫能入。是誰之過歟。儻能飽食終日。無所用其心。恐亦可以消檀施一盂飯。然未廣大也。必有大心大士。與大衆同生死。同粥飯。同行住坐臥。同開此心本然無盡廣大之天。一一發蓋覆三千大千世界。方始與黃面老子吐一口氣。何期末法叢林。凋零若此。思之駭然。安得不淚下如雨。我老矣死矣。誓當重出頭來。以大力量於無盡無盡百千萬億大衆僧海中。推

出無量無量劫前古佛剖開自心無盡廣大法門。大告報一一無盡衆生塵刹。一一三千大千世界。若是大心大士。便請各各歸堂去。快哉快哉。第佛法至此亟矣。必先速得數十人肉身大士。大闡神通。應化天下諸刹。使一切衲子、外不墮於一毫賄賂酷虐。內不犯於一塵淫殺貪傲。其不遵黃面老子遺教經最後教誨之意者。不得名曰僧。然後卻與之論世尊拈花。迦葉微笑之宗風。佛法其興乎。我今苦告諸佛子。各各述入大回心三昧。但言之至此。我亦罔知所措。諸佛菩薩寧不動心焉。我遂噀我心中無忧壁而爲響。銘之曰十方禪刹僧堂記。

先君菊山翁家傳

思肖心數生平所爲。不孝一事最深。理入當磔死。非自損抑語。蓋實有罪。感造物赦之。開其自新之路。今雖大哭殞命。不足贖一身罪。不足述先人德。甚忍言哉。鄭姓得於周宣王母弟桓公受封之後。至晉永嘉。分派入閩。居於連江東鄉村。今十數世矣。高祖上字夢下字鼎。曾祖上字時下字輝。祖左ン右斤。世世業以讀書傳家。先君兄弟二人。伯氏蚤喪。先君字叔起。號菊山。名與字之下字同。早年嘗名正東方之卦。生於慶元己未。終於景定壬戌。壽六十四歲。先君四十歲始生思肖。今所記者。惟先君五十歲以後事。前乎此時。正當早年豪傑時。奇氣偉節。未易可以形容。父子閒適甚嚴。非親見事不敢閒。又無伯叔長兄教之。今當鑒誡有能道其早氣豪邁者。特勞翁獨憶思肖七歲時親歷之事。淳祐丁未。前丞相鄭淸之以侍讀入朝。泊於涌金門外。朝廷忽除之再相。先人聞除命下。痛哭流涕。謂我自上流歸閩。端平出師。復南京之敗。皆鄭相誤國罪。卽登其門歷歷數之。厲聲大罵曰。端平敗相。何堪再誤天下耶。竟爲鄭相執下天府母妹思肖俱隨執去。當時士氣頗盛。京尹趙與𥲤、越一宿俱縱之。鄭相乃命天府廣布耳目吏卒於長橋所居左右。密物色至於朋友往來出處。云爲排日錄聞天府。堅求瑕疵。欲以他罪加焉。如是二年。莫能得毫髮。鄭相去國事乃寢。鄉人始言其布置欲陷人以罪之事。先人爲避禍生釁。蹈此危機。有司求之二年。不得其過。可以見平日大節目矣。在京師居時。屋後有淫祠。因先母病。鄉人謂宜禱之。先人以爲狄仁

傑嘗毀江南淫祠一千七百。獨留禹廟泰伯廟伍子胥廟。程子尙謂伍子胥廟亦不當留。先人覺手毀廟像。後亦無他。每事正直無邪。諸率皆若是。讀書之外。唯好飮酒。嗜食茶。他皆不切切焉。客京華三十餘年。不行狹邪徑竇之門。屈其氣節。世俗通賄賂事。一毫未嘗破戒。四方餽以禮。唯正則受。有酒卽飮。朋友有錢卽與。朋友聞人之善。昌言之。見人之惡。面折之。意氣飛動。不協於時。人固敬之。抑且畏之。或顚忌之。平生獨冠巾異於衆。議論氣象。出處言動。皆正直嚴毅。有法度。當時宰執賢其賢。欲官焉。恥出私門之恩。終始其事。每與平章賈似道論得失。累忤其意。後竟爲彼所疎。凡公卿大夫交言不及利。語不阿剛。卒無親昵密比之交。其實情則親親一時人物。寄心淡泊。以道自鳴。高潔其行。白首六經。家不蓄銀器。不蓄直錢之貨。不習戲鬪骰骨。並不觀博奕。不言私事。惟家藏古今書數千卷。自庚辰出閩遊京師。庚子、於嘉縣講主於嘉學時。居渡子橋。作三膜記。甲辰、伏闕言姦相史嵩之奪官免解。丙午、上江陵。丁未、遊居西湖長橋。扁其廬曰水南半隱。作水南半隱記。壬子、伏闕言水火災不報。補遊籍爲諸暨縣主學。瑞山縣主學。甲寅、寓居吳門。浙西倉臺請爲尹和靖書院堂長。淮東閫請爲泰州胡安定書院山長。平江府請爲三高堂長。無錫縣學請至邑庠開講。蹤轍淮左浙右。據坐皋比。深衣竹笏。講性理學。一時學者翕從焉。講道來歸故廬。小圃植幽花修竹。逍遙其間。意不欲復出。將閉門養道。遂其閒適。天不壽以年。不得終此高隱計。早年場屋不利。卽潛心窮理盡性之學。極有所得。至老、讀書不倦。晚年造詣益深。正欲毀舊太極無極說。別作太極書。病已亟矣。將易簀際。盡歷歷言得失。且命思肖至中年加以學力。創改補釋。足成易註。我丁未年後、卽悟心注易。今十六年。汝勿廢我生前志。汝終身所行之道。平日語汝久矣。遂卒。先人素自許以治國平天下之道。惆於命而不伸。痛哉。使其生至今日。決不忍陷於賊罪。必一死盡臣子報國之節。著述有講義詩集雜著。前後讀書愚見。太極無極說。修撰事鑑南北要覽。深衣晉鄉飮酒書。幷注易六十卦外。又有碑銘記序百五十餘篇。詩百餘篇。皆晚年所作。亂後故藁爲賊取去。僅存於別藁者。文得十一篇。詩得十五篇。餘篇不可復得。深爲痛惜。先人生子女二人。思肖長焉。女弟適人不諧。終願爲尼修淨業。思肖又孱弱無能爲。一綫文脈。終將何如。近日漳州大義甚正。干戈擾擾。閩閫正苦。吾族在鄉甚盛。誰歿誰存。今俱可傷。墳墓累累。盡埋沒荊榛戰血中。獨先祖墓在江陵城外。先人早失怙恃。寄食外氏。亦莫知地之詳。先人丙午遊江陵。嘗望祭焉。先人墓在姑蘇仙山西隅。亂後幸無恙。先母兵火間、丙子歲荼毗水化骨殖矣。天長地久。北風淒寒。如我不似於人。啓人掩口胡盧大笑者。誠不可掩矣。又痛思無子紹先人遺德。劌心鑑難念念。謀爲傳後計。但國事大變矣。敢獨以家事論。今爲國爲家之念。紛然茫然。裂碎其心。莫措手足。仰天大慟。莫喩後之所云。

鄭所南先生小傳

盧熊蘇州府志

鄭思肖字憶翁號所南福之連江透鄉人也祖咸卒於枝江縣主簿父震（後更名起見菊山家傳）字叔起號菊山淳祐道學君子爲安定和靖二書院山長景定壬戌卒於吳郡長洲縣飯山（在縣西北三十里）母樓氏（宋侍從樓鑰之族）妹爲比丘尼名普西（受業於飲馬橋南寶林尼寺）公太學舍應博學鴻詞科侍父來吳寓餘坊巷（在園橋北）元兵南下扣闕上太皇太后幼主疏辭切直忤當路不報初諱某宋亡乃改今名思肖卽思趙憶翁與所南皆寓意也素不娶子然一身念念不忘君形言於詩文中如過徐子方書塾云不知今日月但夢宋山川題鄭子封寓舍云此世但除君父外不曾別受一人恩寒菊云寧可枝頭抱香死不曾吹落北風中贈人云天下皆變吾觀其不變惟其不變乃所以變其變者物也不變者道也又云古人重立身今人重養身立身者蓋超乎千古之上與天地周流於不知不識之天也養身者惜一粟以活微命役於萬物死於萬變者也何足道哉遇歲時伏臘輒野哭南向拜人莫測識焉聞北語必掩耳亟走人亦知其孤僻不以爲異也坐臥不北向扁其室曰本穴世界以本字之十置下文則大宋也精墨蘭自更祚後爲蘭不畫土根無所憑藉或問其故則云地爲番人奪去汝猶不知耶不欲與難迫以權勢不可得也天目本中峯禪林之白眉與公名欲見未果偶會於孝子梅應發家一見各默不語坐久之本忽云所南何不說法公曰南眼對南眼無法可說及別去本又云博學老子公卽曰世法和尙趙子昂才名重當世公惡其宗室而受元聘遂與之絕子昂數往候之終不得見歎息而去無何貨其所居得錢則周人之急田亦捨諸剎惟餘數畝爲衣食貲仍謂佃客曰我死則汝主之蓋不以家爲矣自是無定跡吳之名山禪室道宮無不徧歷多寓城之萬壽覲報二剎疾亟時屬其友唐東嶼曰思肖死矣煩書一位牌當云大宋不忠不孝鄭思肖語訖而絕年七十八蓋公之意謂不能死國與無後也自贊其像曰不忠可誅不孝可斬可懸此頭於洪洪荒荒之表以爲不忠不孝之榜樣宋社既墟適意緇黃自稱三外野人嘗著大無工十空經一卷空字去工而加十宋字也寓爲大宋經造語奇澀如庾詞莫可曉自題其後云臣思肖嘔三斗血方能書此後當有具眼識之又著釋氏施食心法一卷太極祭煉一卷謬餘集一卷文集一卷自敍一百二十圖詩一卷與菊山先生詩集幷行於世

附錄

題鄭所南行錄後

右所南先生行實一卷吳門唐謙自牧所纂錄也錄成以示予予讀之至其末云公之行可尙惜無人爲作傳姑記其槩如此因歎曰自牧之錄此其有關于世教哉蓋先生亡國一太學生耳非有官守言責而享祿位之崇也顧其不屈也若是則夫受國恩承顧託乃俯首帖耳若無所與而諉曰運數有歸者獨何心哉先生遂至於終身坐臥未嘗北向則其秋霜烈日之難犯者蓋凜乎其不可向邇矣故其殁也平日之覥然自欺而不能無愧畏于先生者方自慶幸又爲肯執筆以發揮之也哉此先生之高節峻行所以日遠而日亡也今自牧乃能于斷章殘簡之餘故老凋零之緒掇拾纂輯得不至于湮泯而其賢不肯用心之不屬于此可見矣嗚呼使伯夷之風不聞於後世頑夫安得而廉懦夫安得而立哉予故曰自牧之錄此有關於世教也歲癸卯三月姑蘇王行書

趙宋太學鄭上舍墨蘭 有序

王逢

公諱思肖字所南肖與南何居義不忘趙北面他姓也世家三山曾大父咸仕宋父起淳祐道學君子公太學上舍應博學宏詞科會元兵南𠕀闕上宋太皇幼主疏不報國初諸父老猶能記誦之語切直犯新禁俗以是爭日公公遂變今名隱吳下所居蕭然坐必南向遇歲時伏臘輒野哭南向拜而返人莫測識焉有田三十畝邑宰素聞其精墨蘭不妄與人因給以賦役取之公怒曰頭可得蘭不可得宰奇而釋之又嘗詩題畫蘭云玉珮飄風挽不回暮雲長合楚王臺青春好在幽花裏招得香從筆硯來過徐子芳書塾云天垂古色照柴門昔日傳家事具存此世但除君父外不曾別受一人恩寒菊云寧可枝頭抱香死何曾吹落北風中猶寒不藉水爲命去國自同金鑄心其爲文操行率類此晚年益究天人性命之學竟以壽終

蓍儒獨行老康成文物衣冠魯兩生甘與秦民潛避世恥爲殷士裸如京天池水淺鯤南息衡岳峯高鴈北征三百連終遺墨在秋風九畹不勝情

題鄭所南宅（槃橋東餘坊巷）

王賓

（所南遭宋末歲國事日非上書切言之宋亡不屈隱遯吳寄身僧舍常西南哭泣坐立不向北其菊花詩有曰寧向枝頭抱香死何曾吹落北風中）

自從宋鼎被遷移此宅飄零弃與誰人間先生垂淚看國亡何用念家爲

元夏士良圖繪寶鑑云鄭思肖字所南福州人工畫墨蘭嘗自畫一卷長丈餘高可五寸許天眞爛然超出物表題云純是君子絕無小人

題周草窗畫像卷

王行

宋運旣徂吳有三山鄭所南先生杭有弁陽周草窗先生皆以無所責守而志節不屈著稱前二十年時

獲瞻所南先生立像于吳門唐氏。所南孤勁嚴峭。有凜然不可犯之色。觀其終身未嘗北嚮而坐。可槩見焉。今獲瞻草窗先生像於長洲沈氏。草窗豪俊逸秀。有飄飄遺俗之氣。觀其自贊之辭。可槩見焉。二先生奚翅雙珠。要皆介然特立。足以增亡國之光者矣。晚生後學不得親接其言辭風範於常時。乃獨於其遺像以想見其人。可勝其歆慕也哉。沈氏字伯凝。家多法書名迹。而尤寶藏此卷云。重光作噩良月丙午望。

補遺

題畫蘭丙午正月十五日作此一卷

向來俯首問羲皇。汝是何人到此鄉。未有畫前開鼻孔。滿天浮動古馨香。

附錄題詠

芳草淒無尋處。夢隔湘江風雨。翁遺聞作楚花。我亦為翁楚舞。　陳深。

所南老翁磊落人。胸底飽含萬劫春。吐出必須作怪異。聚空削有遺強陳。嶽山揖雲欲飛袖。爭奈兩手無力空張臂。歸來垂頭默無語。慢然捉得身內神。從此縱橫踏天地。顛狂闊步誰能倫。倒挑溪藤在畫闌。袍紫蕨幾香可餐。清風無塵烟霞。翠月白凝秋。半夜寒。入夢迷人燕如醉。相逢援琴款對嘆。老翁不見今何在。忍看遺墨眉皺攢。人亦香兮蘭亦香。相思脈脈欲斷腸。雲開山阿見圭璧。風散幕飛鬪鳳凰。長使逍遙不拘束。與幽千載共幽芳。　中吳王青賦

雨過春山曉雲歸。空谷香。靈均不可見。惆悵對幽芳。　烈哲

兩子毫端有古香。不求或與意尤長。如今好事非前輩。祇愛昌陽挂屋梁。曾遊澧上過湘中。祇見蘼蕪作小叢。近日靈均生意轉。銜從千畝剩春風。　徐澤題

南望湘江歎楚聲。嬋嬋孤竹老山林。瀟湘為柴萇弘血。濃描幽芳寄此心。　魏俊民

家學相承寶祐年。東籬幾度菊花天。紫莖綠葉留殘墨。更覺秋光分外妍。　臥龍山人陳昱

南冠江上哭湘纍。淚著幽蘭雨裏枝。不獨萇弘血化碧。孤芳愁絕有誰知。　遂昌鄭元祐

君子譬如蘭在谷。所翁得之香可掬。湘江浩蕩波濤空。月落蒼梧滿秋屋。　居澤釋德欽

老子平生忠義俱。棲棲山澤太清癯。疎豪不作尋常辭。恰似三閭楚大夫。

鄭所南胸次不凡。文章學問有古人風度。不偶于時。遂落魄湖海。晚年學佛。作詩作畫。每寓意焉。然其白首南冠。磊磊落落。或者有未知也。　王冕

鄭公高蹈出風塵。心蘊靈均九畹春。每向毫端適幽興。自然花葉逼其真。　胡熙

手種沅湘九畹春。所南心事似靈均。古今俛仰俱塵跡。紙上幽芳見似人。　汴城段天祐

惟公生南楚。侍官來吳中。身遭宋國亡。耿耿懷孤忠。無家又無後。南冠號北風。灑淚寫離騷。咄咄如書空。幽花間疎葉。孤生不成叢。脩然數筆間。遺恨自無窮。獨成綴新語。語怪誰能通。流落為世重。心苦事論工。此花有時盡。此恨無時終。吁嗟匹夫心。所受由天衷。我思殷頑民。千古將無同。　韓奕

所南畫不易作。作必賢士。不然。寧付之方外。不肯落凡夫手。此紙先藏於衲子。今歸吾子魚。所南在地。必欣然以為得也。　正德辛未祝允明記

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝丛书集成新编　　七四
作者＝
页数＝７４７
ＳＳ号＝０
出版日期＝

先秦史论坛
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｇｘｑｓ．ｃｎ／ｂｂｓ／

子居　打包上传